

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو (لوگوں کو) خدا کی طرف بلائے اور اچھے اچھے کام کرے اور کہے کہ میں بھی یقیناً (خدا کے) فرمانبردار بندوں میں سے ہوں

کتاب مستطاب

احسن الفوائد

فی

شرح العقائد

صلیہ سالہ اعتقادیہ

از قلم حقیقت رقم

حضرت صدوق العلماء العالمین رئیس الفقہاء والمحدثین جناب
شیخ ابو جعفر محمد بن علی ابن الحسین بن موسی بن بابویہ القمی اعلی اللہ مقامہ

مترجم رسالہ

فاضل محقق مولانا سید منظور حسین بخاری مرحوم

شارح رسالہ

صدر المحققین سلطان المتکلمین سرکار علامہ آیت اللہ الشیخ محمد حسین النجفی مجتہد العصر والزمان مدظلہ

منیجر مکتبة السبطين ۲۹۲ بی سیٹلائٹ ٹاؤن بلاک بی سرگودھا

ناشر

تقاریظ

۱۔ مرجع اکبر تقلید شیعیان جہان سرکار آیت اللہ السید محسن الطباطبائی الحکیم مدظلہ العالی علی رودس المومنین سرکار موصوف ایک احسان نامہ میں تحریر فرماتے ہیں۔

جناب مستطاب عماد الاعلام تھہ تالا سلام المسلمین آقائی آقا شیخ محمد حسین وامت برکاتہ پس از ابلاغ سلام انشاء اللہ تعالیٰ مویہ مسدودہ خواہید بود تا لایف منیف احسن الفوائد بوسیلہ جناب مستطاب ثقتہ الاسلام والمسلمین آقائی آقا صادق علی نقوی وامت برکاتہ وصل گردیر البتہ خدمات حضرت تعالیٰ ورراہ دین وایمان و تشہید عقاید نزد حضرت ولی عصر ارواحنا فداه ذخیرہ خواہد بود خداوند بر تائیدات حضرت تعالیٰ ہر ناید کتاب اور کتابخانہ عمومی اس جانب جای وادیم تا مورد استفادہ عموم گردد التماس دعا وادیم کما لا نفسکم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ (محسن الطباطبائی الحکیم ۶ شوال ۸۶ء)

۲۔ سرکار استاذ العلماء حضرت مولانا سید محمد باقر صاحب اعلیٰ اللہ مقالہ شفقت نامہ میں تحریر فرماتے ہیں تسلیم بعد تعظیم کتاب مستطاب پہنچ گئی بے حد شکر گزار ہوں۔ خداوند کریم تربیت ایام آل محمد علیہم السلام و افادہ و اعانت سادات و مومنین کے لیے تادیر زندہ و سلامت رکھے۔ بحرمت صلیہ محمد وآلہ الطاہرین علیہم افضل صلوٰۃ المصلین میں نے آپ کی کتاب مستطاب کو حرف بحرف سنا تھا لیکن اس وقت اجمالی طور پر اس قدر یاد ہے کہ کتاب نہایت مفید ہے اور اس سے میری معلومات میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ (دعا گو محمد باقر زبدہ رجستانہ یوم ۱۹۶۵ء)

۳۔ سرکار خطیب اعظم جناب مولانا سید محمد صاحب قبلہ دہلوی صدی مطالبات کمیٹی آل پاکستان تحریر فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم O والحمد للہ والصلوٰۃ علی اہلہا اما بعد حقیر نے حامیان ملت جعفریہ کے شاہکار احسن الفوائد کا جگہ جگہ سے مطالعہ کیا اور ناشر و محترم مترجم اور حضرت جتہ الاسلام مولوی محمد حسین صاحب قبلہ کی جانگاہی کو عبارات میں دیکھا اس زمانہ میں جب کہ مذہبی امور پر لوگوں کو عبور نہیں رہا۔ ضروری مسائل ملت جعفریہ کو جس انداز میں حل کیا گیا ہے وہ لائق ہزار ستائش ہے۔ نیز مکتبہ ہمدانی کی ہمت پر آفرین ہے کہ اس نے چھوٹے ناتمام رسالوں کی جگہ ایک ضخیم تحقیقی کتاب قوم کے سامنے پیش کر دی۔ حضرت جتہ الاسلام نے اس مختصر عہد میں جو قلمی جہاد فرمایا ہے اور بلا خوف جس انداز سے مخالفین کے اعتراضات کو دفع فرمایا ہے وہ انہی جناب کا حصہ ہے۔ عامیانہ اعتراضات کو سنجیدہ اور مہذب طریقہ سے دفع کرنا ان جناب کا امتیازی کارنامہ ہے جن مومنین کے دل محبت مذہب حقیقی میں سرشار ہیں جو معلومات مذہبی کو ذریعہ نجات تصور کرتے ہیں جو معصومین علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بتلائے ہوئے مذہب کو عقل و علم و قرآن کی روشنی میں دیکھنا چاہتے ہیں ان پر اس کتاب کا مطالعہ واجب ہے کہ جن میں ہر عقیدہ پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے اور عقائد کا کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا کہ جس کو شمع تحقیق کی روشنی میں اجاگر نہ کیا ہو۔ لشکر اللہ سبیم۔

(السید محمد دہلوی فردوس کالونی کراچی نمبر ۱۸)

۴۔ عمدہ المحققین علامہ مفتی جعفر حسین صاحب گوجرانوالہ ممبر اسلامی مشاورتی کونسل پاکستان تحریر فرماتے ہیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم O الحمد للہ الفرد الصمد الواحد الذی اقام علی فردا نیۃ الشواہد و تعالیٰ فی عدو ناته من ان تحویہ المشاهد والصلوٰۃ الزکیہ البہیتہ علی رسولہ المبعوث بجوامع

ب

الكلم و توضيح المقاصد الذی رفع لا دين قواعد و انشا للعلم معاهد و نصب الاعلام لفسديد
مافسد من العقائد و جدا لنا و لا فقتاء اثارهم نفائس الفرائد و احسن الفوائد و على اله السغرا لا
لياب الا ماجدار لى الفواضل و الفضائل و لمحامد ما طلع النجوم و لمع الضراقد

شیعی اصول کی بنیاد عقل پر ہے عقل ہی ایک خالق و صانع کی طرف راہنمائی کرتی ہے۔ عقل ہی تصدیق انبیاء
کی دعوت دیتی ہے اور عقل ہی حافظان دین کی ضرورت بتاتی ہے جب عقل اللہ کی الوہیت و وحدت پیغمبر اسلام کی نبوت و
صداقت اور آئمہ معصومین کی امامت و ولایت کی طرف رہبری کرتی اور توحید و نبوت و امامت کے اقرار پر مجبور کرتی ہے تو
ان کی تصدیق کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی صحت حدیث رسول کی محبت اور آئمہ معصومین کے اقوال کی صداقت پر
یقین کیا جائے شیعہ اتباع رسول اور قرآن و آئمہ اطہار سے تمسک و وابستگی ہو تو اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتے ہیں اور انہی کو
احکام شرعیہ کا سرچشمہ مانتے ہیں اور ان کے اصول و مسلمات جہاں عقل کی تائید حاصل ہے وہاں قرآن و حدیث اور آثار
معصومین بھی ان سے متفق ہیں۔ مگر کچھ تعصب و جنگ نظر افراد نے شیعی مقدمات کی غلط تعبیر کر کے اصل عقائد کو بھیا تک
صورت میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور متعہ کو زنا سے تقیہ کو جھوٹ سے اور بداء کو عقیدہ جہل سے تعبیر کر کے اور تحریف
قرآن و سب صحابہ وغیرہ کی ان کی طرف نسبت دے کر نہ صرف ان سے نفرت کدورت کی داغ بیل ڈالی ہے بلکہ بعض
حضرات نے انہیں خارج از اسلام قرار دینے میں بھی ہتھکچا ہٹ محسوس نہیں کی یہ کچھ تو ناروا عصبیت کی بنا پر ہے اور کچھ شیعی
کتب و شیعی مقدمات سے ناواقفیت کی وجہ سے ہے ضرورت تھی کہ شیعوں کے عقائد و مسلمات کو اولاد و برامین کے ساتھ
پیش کیا جائے تاکہ شیعہ کا صحیح تعارف ہو سکے اور طائفتا حق کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو سکیں۔ اگرچہ عربی زبان میں کافی روانی
سرمایہ موجود ہے مگر ضرورت تھی کہ عامہ مسلمین کے لیے اردو زبان میں ایسا مواد مہیا کیا جائے جو شیعی خدو خال کو واضح کر
سکے۔

الحمد للہ کہ العلامة المحجہ جناب مولانا محمد حسین صاحب دامت برکاتہ مصدر مدرس مدرسہ محمدیہ سرگودھانے اس
ضرورت کو محسوس فرمایا اور العلم العلیم الشیخ الاکرم ابو جعفر الصدوق رحمہ اللہ کی مشہور و معروف کتاب اعتقاد یہ شیخ صدوق کی
اردو میں بسیط شرح لکھ کر عصر حاضر کی ایک اہم ضرورت کو پورا کیا ہے۔ حقیر نے اس کتاب مستطاب کو من الباب الی
الحر ان دیکھا اور اس کے مطالب عالیہ سے مستفید و شرف یاب ہوا ہر بحث جامع و مانع اور ہر لحاظ سے مکمل ہے شارح مدح
نے ابتداء میں علم کلام کی تدوین و تاریخ پر ایک سیر حاصل تبصرہ فرمایا ہے اور شیعہ علماء متکلمین کا ایک مختصر و مجمل تعارف بھی
تحریر کیا ہے اگرچہ دیباچہ میں تفصیلی حالات کی گنجائش پیدا نہیں کی جاسکتی تاہم بعض افراد کی علمی رفعت و جلالت کا تقاضا یہ
ہے کہ آئندہ اشاعت میں جتنا اضافہ ان کے متعلق ہو سکے کر دیا جائے۔ خصوصاً حضرت استاذ الکل العالم المتکلم مولانا سید
ظہور حسین الباہروی طاب ثراہ کے علمی و کلامی خدمات کا مزید تعارف کرایا جائے اور اس سلسلہ میں ان کے بسیط موالغات
کا تذکرہ کیا جائے تاکہ ان کی عظیم خدمات کا کچھ اندازہ ہو سکے۔ بہر حال یہ دیباچہ مفید اور معلومات افزاء ہے اور چالیس
صفحات تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کے بعد اصل کتاب کا آغاز توحید باری سے ہوتا ہے توحید کے معنی ایک و احد ہستی کے
اعتراف کے ہیں۔ اس لیے مصنف نے اثبات صانع عالم کے دلائل درج کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی کیونکہ ہستی باری
کے اعتراف کا لازماً عقیدہ توحید ہے اور عقیدہ کا لازماً اعتراف ہستی باری ہے اور جن دلائل سے اثبات توحید ہوتا ہے انہی
دلائل سے ہستی باری کا اعتراف ناگزیر ہو جاتا ہے۔ مگر شارح دام فضلہ نے صانع عالم کی ہستی کا ثبوت بدیہی ہے کہ عنوان

ت

سے علماء متکلمین عرفاء و سالکین کے دلائل بھی سادہ واضح عبارت میں تحریر فرمادیے ہیں اور ماوین دوہرین کے شکوک و شبہات کا ازالہ بھی فرمادیا ہے۔ علم کلام میں صفات باری کا مسئلہ بھی جو لا نگاہ افکار اور محل نزاع رہا ہے اس طرح کہ کوئی ذات و صفات میں تغایر کا قابل ہے اور کوئی ان دونوں میں مغایرت کا قائل نہیں ہے اور دنگی لائین و لا غیر کا نقابل فہم عقیدہ رکھتا ہے۔ مولانا نے مصوف نے اس مسئلہ کو بھی پوری وضاحت سے تحریر کیا ہے اور عینیت صفات پر عقل و نقل سے روشنی ڈالی ہے اسی طرح تمام اصول دین اور ان سے متعلقہ امور پر تفصیلی بحث فرمائی ہے اور ہر مسئلہ کو متعدد دلائل و براہین سے واضح کیا ہے خصوصاً غلو و تفویض کی رد احسن طریقہ سے کی گئی ہے اور خطبہ البیان اور غالیوں کے دوسرے متمسکات کی پوری تردید فرمائی ہے غرض یہ کتاب شیعہ عقائد کا آئینہ دار ہے اور مذہب حقہ کی صداقت کا شاہکار ہے ہر پڑھے لکھے شیعہ کے لیے اس کا مطالعہ ضروری ہے تاکہ وہ اپنے معتقدات کو بدلائل جان سکے اور دوسرے طالبان حق کے لیے بھی اس کا مطالعہ ضروری ہے تاکہ تلاش منزل میں یہ صحیفہ ان کے لیے شمع راہ ثابت ہو۔

خداوند عالم مصنف ممدوح کے توفقیات میں از دیہ فرمائے تاکہ وہ تدریسی منبری مشاغل کے ساتھ ساتھ تحریری مشاغل بھی جاری رکھ کر مذہب حق کی خدمت کرتے رہیں اور حامیان ملت بیض اور ناصران آل طہ میں محسوب ہوں۔
جزاہ اللہ عنا خیر الجزاء فقد اجاء فیما افاد واتی بما هو فوق المراد (علامہ مفتی جعفر حسین گوجرانوالہ)
۵۔ مجاہد ملت ضیغم پاکستان مولانا مرزا احمد علی صاحب قبلہ مدظلہ تحریر فرماتے ہیں۔

حضرات اہل بیت علیہم السلام کے دامن مقدس سے متمسکین علماء و فقہاء میں سے جن بزرگواروں کے اسماء گرامی سرفہرست نظر آتے ہیں۔ ان میں حضرت صدوق علیہ الرحمہ کا اسم مبارک ہے جنہوں نے تقریر و تدریس و تحریر سے مذہب حق کی اشاعت میں حتی الامکان کوئی کسر اٹھانہ رکھی آپ کی تصنیفات جلیلہ میں سے رسالہ اعتقاد یہ مشہور ہے جس میں آپ نے قری چہارم میں حقانی عقائد کو احسن اسلوب سے بیان کیا۔ مجھے تحقیق سے یہ معلوم ہوا کہ خاندان نبوت کے مبارک اراد کے ذریعہ ابتداء ہی میں ادھر افریقہ میں اسلام کی آواز پہنچ گئی اور ادھر ایران عراق و علاقہ پاکستان میں بھی حق کی آواز پہنچ گئی۔ اس کے بعد قرون وسطیٰ میں پہلے تو حضرت قاضی نور اللہ سوتری اعلیٰ اللہ مقامہ کو شہنشاہ اکبر نے لاہور میں مملکت مغل کا قاضی القضاہ چیف جسٹس مقرر کیا۔ غلد آشیان قضا کے علاوہ راتوں میں اعلیٰ درجہ کی مذہبی کتابیں لکھتے رہے جن میں سے حقائق الحق اول درجہ کی کتاب ہے اور مجالس المومنین متمسکین کے کوائف میں ہے اشاعت حق ہی کی وجہ سے غلد آشیان درجہ شہادت پر فائز ہوئے پھر ایک دور آیا جس میں بٹالہ کے ہمدانی مساوات کا خاندان تمام لوگوں کے لیے مرکز تعلیم بنا پھر انقلابی دور میں ارسطو جاہ حضرت علامہ سید رجب علی شاہ صاحب بھاکری نے دین حق کی بڑی خدمت کی اور پاکستان کے سادات و مومنین کی بیداری آپ ہی کی توجہ کا نتیجہ بھی آپ نے اپنے فرزند ارجمند حضرت شریف العلماء مولانا سید شریف حسین صاحب اعلیٰ اللہ مقامہ کو اپنا جانشین چھوڑا جنہوں نے جگروں ضلع لہد یا نہ میں مختلف علوم کے درس جاری کیے اور وہاں سے سینکڑوں مستفید ہوئے ان میں سے استاذ العلماء حضرت مولانا سید محمد باقر صاحب قبلہ ابھی تک زندہ ہیں اور باوجود نابینائی کے خدمت دین کر رہے ہیں۔ انہیں کے تلامذہ نے پنجاب میں دینی علوم کی آبیاری کی اور کر رہے ہیں جن میں ایسی قابل قدر ہستیاں موجود ہیں جن جیسا علوم عربیہ کا مدارس بھارت و پاکستان میں نہیں ملتا مولایان اہل بیت کے دینی مدارس میں سے سر تاج دار العلوم محمد یہ سرگودھا ہے جس کی سرپرستی شروع ہی سے حضرات سادات عظام جہانیاں شاہ فرما رہے ہیں انہی کی سر زمین سے یہ در بے بہا نکلا۔ جس نے یہاں اور مرکز علوم نجف اشرف سے فیوض علوم پاکردار العلوم

ج

محمد یہ کو چار چاند لگا دیئے حضرت شیخ الجامعہ محمد یہ سرگودھا ان قابل قدرو لائق فخر و جودوں میں سے ہیں جن کے وجود و بکود پر موالیان اہل بیت جتنا فخر کریں کم ہے آپ کے زیر سایہ کئی افاضل کرام جامعہ میں کام کر رہے ہیں اور آپ ان کے پرہیزگار طلباء کی تعداد بہت کافی ہے حضرت شیخ الجامعہ نگرانی کے علاوہ خود بھی اہم علوم کے درس دیتے ہیں اور لطف بہ لطف یہ ہے کہ آپ صرف زبان مبارک ہی سے علوم عربیہ و دینیہ کی تعلیم نہیں دیتے بلکہ ترویج و تبلیغ دین حق میں آپ کا دست مبارک بھی چلتا رہتا ہے اور دارالعلوم محمدیہ کے ماہوار صوماء مبلغ میں آپ کے علمی و تبلیغی شاہکار ہوتے رہتے ہیں اس پر مزید یہ ہے کہ اتنی مصروفیتوں کے باوجود آپ نے حال ہی میں مذکور الصدر ضخیم کتاب شائع کی ہے جس کا حجم ۵۲۰ صفحہ ہے۔ ابتداء میں ۸ صفحوں پر فہرست مضامین ہے ہر صفحہ میں قریباً ۵۸۳ الفاظ کل کتاب میں قریباً تین لاکھ ساڑھے چار ہزار الفاظ ہیں ہر ترجمہ اعتقاد و فاضل کامل جناب مولانا سید منظور حسین صاحب بخاری نے کیا ہے اور مکمل شرح کہف المؤمنین صدر الحقین سلطان المؤمنین زین المحدثین حجتہ الاسلام والمسلمین حضرت علامہ محمد حسین صاحب قبلہ مجتہد مدظلہ علی روس المؤمنین نے فرمائی ہے کتاب کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کتاب کے مواد کو جمع کرنے اور کتاب کو تالیف کرنے میں اپنے آرام و راحت کو قربان کر کے اپنا کتنا قیمتی وقت صرف کیا ہوگا۔ اس چھوٹے سے رسالہ کی شرح میں آپ نے کتنا زور لگایا ہے کتنی دماغی قوت صرف کی ہے حقیقت ہے کہ اعتقادیہ کی شرح میں اتنی ضخیم شرح ایک ہزار سال میں بھی نہیں لکھی گئی۔

آپ نے اس شرح میں تمام مذہبی اصول پر سیر کن بحث کی ہے اور اصول اسلام و ایمان کو پرانے علوم ہی سے نہیں بلکہ موجودہ زمانہ کی نئی تحقیقات سے بھی استفادہ فرمایا ہے اور اسلام کے اصول کو براہین عقلیہ و نقلیہ سے ایسا مضبوط و موکد کیا ہے کہ مصنف مزاج کو قبول کرنے کے سوا چارہ نہیں رہتا۔ زبان اردو کو بھی شاندار طریق سے استعمال کیا ہے اور بیہوش مضامین کو دور کرنے کے لیے جا بجا موزوں اشعار کا انتخاب بھی موجود ہے اپنی قوم کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا اور دوسروں کو اپنی باتیں سمجھانے کے لیے جادویم ہالتی تھی حسن پر عمل کرتے ہوئے احسن طریق پر عمل کیا ہے کاغذ۔ کتابت طبعاً دیکھ دیکھ زیب ہیں۔ غرض کتاب اس شعر کی مستحق ہے۔

زسر تاپا ہر کجا کہ سے نگر
کرشمہ دامن دال می کشد کی جا اینجاست

مکتبہ ہمدانی دارالعلوم محمدیہ بلاک ۱۹ سرگودھا نے اسے چھپوایا ہے ہدایہ قسم اول دس روپے قسم دوم سات روپے ہے۔ ہم جلیل القدر مصنف علام کی خدمت میں اس بے نظیر تالیف و تصنیف کے لیے ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے علوم و فضل و عمل میں برکت دے اور ان کی زبان اور ان کے قلم سے اہل اسلام کو ہمیشہ متمتع کرے اور ان کو باقیات الصالحات عطا فرمائے۔ (آمین)

(اقل خدام دین مرزا احمد علی ۲۰ جولائی ۱۹۶۵ء)

۶۔ استاذ العلماء حضرت مولانا سید محمد یار شاہ صاحب قبلہ مدظلہ تحریر فرماتے ہیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم O عونک اللہم وتیسرک و صلی علی افضل الخلق مطلقاً و علی الاصفياء من عترتہ اما بعد فاننا طالعنا اکثر مقامات احسن الفوائد فوجدناه کمتہ کتاباً قیماً یوتضیہ العالم الاواء البنیب ویمیل عند الغمر الجاهل المریب والذی فلق الجنة وبوء عالسنمتہ یعرض علی القاری خلاصتہ الاسلام کما هو عن جانیہ بلا افراط و تضریط لا یحبہ الا مومن ولا یتغضہ الا

منافق جذی اللہ الشارح ودفعه لكل خير وهو الفاضل الا المعنى الوعى العالم الكيس الفقيه الشيد محمد حسين الجہانیاں شاہی رئیس الاساتذہ فی الکلیتہ المحمدیہ سرگودھا خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے کتاب احسن الفوائد..... کے اکثر مقامات کا مطالعہ کیا ہے اور اسے تین عقائد شیخ صدوق کی طرح ایک گرانقدر کتاب پایا ہے جسے ہر عالم عامل پسند کرتا ہے اور جاہل مطلق ناپسند اس ذات کی قسم جس نے دانہ کو شگافتہ کیا اور روح کو پیدا کیا ہے کہ یہ کتاب پڑھنے والے پر لاکم وکاست بانی اسلام کے حقیقی اسلام کا خلاصہ پیش کرتی ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جسے پسند نہیں کرتا۔ مگر مومن اور ناپسند نہیں کرتا۔ مگر منافق خدا اس کے شارح فاضل المعنی عالم عقیل فقیہ الشیخ محمد حسین جہانیاں شاہی کو جو کہ دارالعلوم محمدیہ سرگودھا میں رئیس المدرسین ہیں۔ جزاء خیر دے اور ہر عمل خیر کے لیے انہیں موفق فرمائے۔

(السید محمد یار)

۷۔ امداد الملہ حضرت مولانا سید امداد حسین صاحب قبلہ کاظمی مدظلہ تحریر فرماتے ہیں۔
رئیس الفقہاء المحدثین صدوق الملہ والدین سرکار علامہ الشیخ ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسیٰ بن بابویہ قمی اعلیٰ اللہ مقامہ المتوفی ۳۸۱ ہجری کا جو مقام اور مرتبہ مذہب شیعہ اثنا عشریہ کثر ہم اللہ فی البریہ کے نزدیک ہے۔ وہ محتاج تعارف و بیان تھیں ان کی ذات بابرکات ہر قسم کی تعریف و توصیف سے مستغنیٰ ہے۔ آپ متکلم لاثنائی مناظر ربانی عالم اجل محقق بے بدل محدث بے عدیل فقیہ بے نظری فاضل مقبول اور جامع معقول و منقول گزرے ہیں یوں تو آپ قریباً تین سو کتابوں کے مصنف ہیں اور علم کلام میں بھی آپ کی کئی تصنیفات ہیں لیکن علم کلام میں آپ کی ایک تیف اعتقاد یہ ہے جو اعتقاد یہ شیخ صدوق کے نام سے مشہور ہے اسے آپ نے ۳۶۸ ہجری عینی اپنی وفات حسرت آیات سے قریباً تیرہ سال قبل لکھا تھا جسے علماء ذوی الاحترام نے آج تک حرز جان بنائے رکھا کیوں کہ اس میں مذہب حقہ کے عقاید کا مکمل احصاء کیا گیا ہے۔ ہر دور میں اس کے مندرجات سے استفادہ کیا جاتا رہا۔ لیکن چونکہ یہ کتاب مستطاب عربی زبان میں ہے اور مجمل ہے اس لیے عام مومنین اس کے استفادہ سے کلیہ محروم تھے اردو زبان میں اس کا صرف ایک ہی ترجمہ نظر حقیر سے گزرا ہے جو مولانا الحاج شیخ محمد اعجاز حسین بدایونی اعلیٰ اللہ مقامہ نے کہتے کہیں نہایت مختصر حواشی کے ساتھ کیا تھا جسے آپ کی وفات کے بعد مع عربی متن اب مکتبہ امایہ اردو بازار لاہور نے شائع کیا ہے اور اس سے قبل مطبع یوسفی دہلی میں چھپا تھا۔ اب اس کتاب کا ایک اور ترجمہ جناب مستطاب مستغنی عن الصفات مولانا مولوی السید منظور حسین صاحب بخاری مدظلہ العالی و دامت برکاتہم نے نہایت شستہ سلیس اور بامحاورہ اردو زبان میں کیا ہے یوں تو اس نا در روزگار کتاب کی بہت شرطیں لکھی جا چکی ہیں لیکن اردو زبان میں کوئی شرح نہیں لکھی گئی اب جناب معالی الاقطاب رئیس المکتبہ امین عمدہ المحققین حضرت سرکار شریعت علامہ محمد حسین مدظلہ العالی علی روس اللوالی پرنسپل مدرسہ محمدیہ سرگودھا نے مولانا السید منظور حسین صاحب کے ترجمہ کے ساتھ اردو زبان میں اس کی ایک فصیح و بلیغ شرح الموسم بہ در الحسن الفوائد فی شرح العقاید تحریر فرما کر قوم شیعہ پر احسان عظیم کیا ہے۔ یہ شرح کیا ہے؟ علوم معقول و منقول کا ایک بحر ذخار ہے اصل کتاب تو صرف پچیس ابواب پر مشتمل ہے جس میں مذہب اہل بیت کے ہر عقیدہ کا مختصر بیان ہے لیکن شارح علام نے اسے پانچ سو بیس صفحات اور تین سو اکانوے عنوانوں پر ختم فرمایا ہے میں نے اس مجلہ شریفہ اور اعجاز حنفیہ کو بعض مقامات سے بنظر معاون دیکھا اور میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ مولانا مدوح نے محنت شاقہ اور کاوش دماغی سے اسے چار چاند لگا دیے ہیں جس سے اصل کتاب کی

افادیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اس جامع کتاب میں جملہ شیعہ مقتدات پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے اور ایسے ایسے چھوٹے سند لال اور مباشات درج کئے گئے ہیں جو فی زمانہ بڑے بڑے علماء کرام کے اذہان میں بھی مستحصر نہ ہوں گے الاما شاء اللہ آخر میں ثقاہت و صداقت احادیث آئمہ علیہم السلام پر مدلل تبصرہ فرمایا ہے جو ان نئی روشنی کے دلدادوں کی آنکھیں کھولنے کو کافی ہوگا جو ایک عرصہ سے اخبارات میں شور مچا رہے ہیں کہ کتب مذہب شیعہ کی بے شمار احادیث بھی وضعی اور پایہ اعتبار سے ساقط ہیں۔

مولانا ممدوح نے حضرت علی علیہ السلام کی طرف منسوب خطبہ البیان پر بھی محاکہ فرمایا ہے اور اسی قسم کے دیگر شبہات بھی رد فرمائے ہیں۔ جو حضرت علی علیہ السلام کی ذات اور آپ کے مافوق العادت واقعات سے منسوب کیے گئے ہیں نیز غلو اور تقویض کی بھی تردید فرمائی ہے۔

کتاب مذکور کی صرف فہرست مضامین پورے چھ صفحات پر مشتمل ہے اور شروع کتاب میں علم کلام کی تدوین اور علمائے شیعہ کے عنوان سے ایک مفید مقالہ سپرد قلم فرمایا ہے جس میں علم کلام کی تعریف اس کی فضیلت متکلمین کی فضیلت احادیث آئمہ علیہم السلام کی روشنی میں علم کلام کی تدوین اس پر شبہات اور ان کا ازالہ چند متکلمین مذہب شیعہ کے مختصر حالات اور ان کی بعض بعض تصانیف کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔

بہر حال یہ شرح ایک ایسی جامع کتاب ہے کہ ہر مومن مسلمان کو خواہ وہ عالم ہو یا معمولی اردو خواندہ اسے خرید کر حرز جان بننا چاہیے ورنہ بعد میں کف افسوس کا باوجود اس قدر خوبیوں اور عجوبہ روزگار ہونے کے قیمت نہایت قلیل رکھی گئی ہے تاکہ ہر شخص اس سے مستفید ہو سکے۔ یعنی قیمت درجہ اول دس روپے اور درجہ دوم سات روپے۔ (السید انداز حسین الکاظمی المشہد صمدی صدر ادارہ معارف اسلام لاہور اٹالیا ۶۲ ج ۱ ص ۶۶)

۸۔ شمس الواعظین ادیب العظم حضرت مولانا سید ظفر حسن صاحب قبلہ مدظلہ امر وہی اپنے مجلہ علیہ نور میں تحریر فرماتے ہیں احسن الفوائد فی اشرح القائد شارح جناب سرکار حجۃ الاسلام مولانا و مقتدا علامہ محمد حسین صاحب قبلہ مجتہد العصر دامت فیوضہ پرنسپل دارالعلوم محمدیہ سرگودھا۔

صدق علیہ الرحمہ نے شیعوں کے اصول عقائد میں یہ ایک مختصر مگر نہایت جامع رسالہ عربی زبان میں تحریر فرمایا تھا اس کے جملہ مسائل شرح طلب تھے خدا جزائے خیر دے سرکار شریعتہ دار علامہ محمد حسین صاحب قبلہ کو کہ انہوں نے غیر معمولی تحقیق و کاوش کے بعد رسالہ مذکور کی ایسی مبسوط اور مکمل شرح تحریر فرمائی کہ کوئی مسئلہ تشکیلی نہ رہا اور باب علم و فہم جانتے ہیں کہ علم کلام کے مسائل کس قدر دقیق و عمیق و پیچیدہ ہیں بالخصوص البہیات کے مسائل کو عقل و فہم کی ذرا سی لغزش انسان کو قعر ضلالت میں دھکیل دیتی ہے۔ سرکار علامہ نے کمال کیا ہے کہ ہر مسئلہ کو عقلی و نقلی روشنی میں ۳۵ ابواب کے اندر بے شمار تحتی سرخیوں کے ساتھ قریب الفہم مثالوں سے مستحکم دلائل و براہین سے دل نشین توضیحات سے ایسے دل کش پیرا میں سمجھایا ہے کہ کسی صاحب عقل سلیم کو جائے دم و زون باقی نہیں رہتی ہر مسئلہ کے متعلق زندیقوں، ملحدوں، حکماء اور فلاسفر کی طرف سے جو شبہات وارد کیے جاتے رہتے ہیں سرکار علامہ نے ہر شبہ کے جوابات نہایت تسلی بخش تحریر فرمائے ہیں۔ کتاب مذکور کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ شارح علامہ نے اس شرح کے لکھنے میں بہت سی متعلقہ کتابوں کا بڑا گہرا مطالعہ کیا ہے اور ترتیب مضامین میں ایک خاص سلیقہ سے کام لیا ہے افسوس ہے کہ نور کے صفحات میں زیادہ گنجائش نہیں ورنہ ہم ان تمام مسائل کو درج کرتے ہیں جن کا بیان اس کتاب میں ہے یہ کتاب ہر شیعہ کے گھر میں ہونی چاہیے کیونکہ ایسی ہی

چیزیں ہمارے لیے سرمایہ ایمان ہیں ایسے ضلالت آگین دور میں جب کہ مادہ پرستی اور دہریت نوازی نے روح اسلامی کو متحیل بنا دیا ہے اور ہر چار طرف سے اسلامی عقاید پر ڈاکہ پڑ رہا ہے۔ یگانے بیگانے بن رہے ہیں۔ مسلمان مغربی تہذیب کے پرستار بن کر اپنا ایمانی سرمایہ لادینیت کے کھوٹے سکوں سے فروخت کر رہے ہیں۔ ایسی کتابوں کے شائع ہونے کی بڑی ضرورت ہے۔ یہی وقت کی صحیح آواز ہے سرکار علامہ محمد حسین صاحب قبلہ مجتہد و دامت فیوضہ ہمارے علماء کرام میں ایک بڑی ممتاز شخصیت کے مالک ہیں وہ اپنے پرزور قلم سے جس طرح نصرت دین میں اور حمایت مذہب حصہ فرما رہے ہیں وہ قابل صد تحسین و آفرین ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء۔

۹۔ بابائے صحافت ابوالبشیر حضرت مولانا سید عنایت علی شاہ صاحب مدظلہ اپنے جریدہ درنجف میں تحریر فرماتے ہیں احسن الفوائد فی شرح العقائد یہ ایک ساڑھے پانچ سو صفحات کی ضخیم کتاب زمانہ حال میں منصہ شہود پر لائی گئی ہے جسے دیکھ کر کارپردازان دارالعلوم مدرسہ محمدیہ سرگودھا کے عزم مصمم کا ثبوت ملتا ہے ہم نے اس کتاب مستطاب کا اول سے آخر تک کئی دنوں میں مطالعہ کیا ہے اور دیانتداری سے کہا جاتا ہے کہ ایسی جامع علمی کتاب دور حاضر میں شائع نہیں ہوئی۔

ہم اس پر مفصل تقریظ اس لیے نہیں لکھ سکے کہ کا حقہ تقریظ کے لیے بھی ایک کتاب کی ضرورت ہے اس جامع کتاب میں اسلامی معتقدات پر وہ استدلال عام فہم عبارات میں پیش کئے گئے ہیں کہ بڑے بڑے فلاسفوں و محدثوں اور دہریوں کو بھی لا جواب کر دیا ہے۔ کتاب ہذا کے عناد دین کی فہرست بھی پورے چھ صفحات پر مشتمل ہے اس نادر روزگارا کارنامہ پر افرین و تحسین کے لیے بھی قلم میں پوری طاقت ناکار ہے۔

آخر میں مسئلہ تحریف پر بھی نہایت معقول و مدلل بحث کی گئی ہے بہر حال کتاب احسن الفوائد کی حقیقت بیان کرنے کی بجائے صرف اتنا عرض کر دینا کافی سمجھتے ہیں کہ ہر ایک مومن جو اپنے اعتقاد کے حصار کو مستحکم کرنا ہے یا اپنے مذہب و ایمان کے حقائق سے واقفیت کا خواہاں ہے ہماری سفارش سے ایک ایک جلد حاصل کرے اگر خدا نخواستہ اسے معلومات عملیہ کا بیش بہا خزانہ محسوس نہ ہو تو ہم سے قیمت واپس لے سکتا ہے۔ افسوس ہے کہ نافدری دنیا کا یہ عالم کہ جب کوئی کتاب ختم ہو جاتی ہے اور دس گنا قیمت پر بھی دستیاب نہیں ہوتی تو دست تاسف مل مل کر حرمان نصیبی کا اظہار کیا جاتا ہے ہم یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ احسن الفوائد کی موجودگی میں کسی دوسری کتاب کی ضرورت نہیں پڑے گی ویسے بھی آپ کے کتب خانہ کی زینت ہوگی۔ آخر میں ہم حضرت گرامی منزلت سرکار عالی وقار مولانا الشیخ محمد حسین قبلہ پرنسپل مدرسہ محمدیہ سرگودھا کے قلم حقیقت رقم کی واد دیتے ہوئے ان کے اس علمی کار نمایاں پر مبارک باد عرض کرتے ہیں۔

۱۰۔ جریدہ فریدہ رضا کار لاہور کے تبصرہ نگار رقمطراز ہیں۔

احسن الفوائد شرح العقائد مصنف رسالہ سرکار صدوق العلماء حضرت شیخ ابو جعفر بن علی بن حسین بن موسیٰ بن ابویہ رحمۃ اللہ علیہ مترجم عمدہ المحققین مولانا سید منظور حسین شاہ بخاری شارح علامہ محمد حسین صاحب پرنسپل دارالعلوم محمدیہ سرگودھا ضخامت ۵۲۰ صفحات کا غنڈ سفید کتابت و طابعت پسندیدہ قیمت قسم اول دس روپے قسم دوم سات روپے ملنے کا پتہ مکتبہ الہمدانی دارالعلوم محمدیہ سرگودھا۔

یہ کتاب حضرت شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے عربی رسالہ اعتقاد یہ کی اردو شرح ہے۔ مترجم نے عربی متن بھی ساتھ دے دیا ہے۔ شروع میں پیش لفظ کے طور پر سرکار صدر المحققین علامہ محمد حسین صاحب پرنسپل دارالعلوم محمدیہ کا پر مغز مقالہ علم کلام کی تدوین اور علماء شیعہ کے خدمات کے عنوان سے شامل ہے علم کلام کی تعریف علم کلام کی فضیلت علم کلام کی بلاغت

فہرست مضامین احسن الفوائد

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۷۴	ہستی باری کے موضوع پر دلچسپ مقالہ	۳	علم کلام کی تدوین اور علمائے شیعہ کی خدمات
۷۵	استدلال بروجود خدا بطریق عرفاء	۴	علم کلام کی تعریف
۷۷	فروق دہریہ کے چند شکوک و شبہات کا ازالہ	۵	علم کلام کی فضیلت عقل کی روشنی میں
	ایہاں پانچ قوی شبہات کے مکمل جوابات دیئے گئے ہیں۔	۵	علم کلام و متکلمین کی فضیلت اہلوت کی روشنی میں
۸۱	حدوث مادہ پر پانچ دلائل	۵	ائمہ اہلسنت کی مخالفت علم کلام
۸۷	انسانی جسم کے معجزات	۶	علم کلام کی تدوین
۸۹	چھوٹی سی کائنات	۹	حضرت صادق علیہ السلام کو ترقی دینے کے اسباب
۹۴	ڈارون کے نظریہ ارتقاء کا بطلان		بعض علماء متکلمین متقدمین و متاخرین کے جامع حالات
۱۰۱	سابقہ ابحاث کا خلاصہ		اور خدمات کا تذکرہ از ص ۳ تا ص ۵۱ اس میں مکمل
۱۰۲	اثبات صانع پر ایک آفاقی دلیل		ایک سو علماء اعلام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔
۱۰۴	ایمان باللہ کے اخلاقی فوائد	۵۶	باب اول توحید باری تعالیٰ کے متعلق شیعہ کا اعتقاد
	(یہاں آٹھ فوائد سے ذکر کئے گئے ہیں)	۵۷	صانع عالم کا وجود بدیہی ہے یا نظری ؟
۱۰۸	خداوند عالم کی کتنی حقیقت تک رسائی ممکن نہیں ہے	۶۰	خالق کائنات کی ہستی کا جمالی اقرار بدیہی ہے !
۱۱۱	کم از کم کس قدر معرفت خدا ضروری ہے۔	۶۲	استدلال بروجود خدا بطریق فلاسفہ و حکماء
۱۱۳	صفات ثبوتیہ اور ان کے عین ذات ہونے کا بیان	۶۴	حدوث عالم کی پہلی دلیل
	خداوند کی صفات کمالیہ غیر محدود ہیں۔		دیہاں پانچ دیلیں ذکر کی گئی ہیں)
۱۱۷	چند صفات ثبوتیہ کا بیان (یہاں بارہ عدد صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے)	۶۷	استدلال بروجود خدا بطریق متکلمین
۱۲۴	چند صفات سلبیہ کا بیان (یہاں چودہ عدد صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے)	۶۸	قرآنی طرز استدلال سے اس کی تائید
		۷۱	ائمہ طاہرین کے طرز استدلال سے تائید مزید
		۷۳	ایک عجیب حکایت

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۸۶	نفی جبر و تفویض کے متعلق اعتقاد	۱۳۳	توحید ذاتی کے دلائل و براہین
۱۸۸	الامر بین الامرین کی تحقیق		دیہاں آٹھ دلائل ذکر کئے گئے ہیں
	چھٹا باب	۱۳۸	توحید صفاتی کا بیان
۱۹۱	خدا کی مشیت و ارادہ کا بیان	۱۴۴	توحید فعلی کا بیان
۱۹۲	شیخ مفید کی تنقید اور اس کا جواب	۱۴۹	توحید جہادتی کا بیان
۱۹۴	بعض متنازعہ آیات کے متعلق توضیحی بیان	۱۵۲	توحید کے بعض دیگر مراتب کا اجمالی بیان
	ساتواں باب	۱۵۴	فرقہ مجبر کا تذکرہ
۱۹۹	قضا و قدر کے متعلق اعتقاد	۱۵۶	آیات مشابہات کا صحیح مفہوم
۲۰۰	اس مسئلہ کی حقیقت سوائے راسخون فی العلم کے اور کوئی نہیں جانتا۔		سوائے خدا، رسول اور آل رسول مہم کے اور کوئی نہیں سمجھ سکتا۔
۲۰۲	اس نازک مسئلہ کی کچھ تشریح و توضیح	۱۶۲	دوسرا باب صفات ذات اور صفات فعل
۲۰۸	تکونی فساد قدر کی تقسیم	۱۶۴	تیسرا باب تکلیف شرعی کے حسن اور اس کی مقدار کا بیان
	آٹھواں باب		شرعی تکلیف کے شرائط
۲۰۹	فطرت و ہدایہ کا بیان اور مغضے فطرت کی وضاحت	۱۶۶	چوتھا باب
۲۱۱	معیار صداقت	۱۶۹	بندوں کے افعال کے متعلق اعتقاد
۲۱۲	دین اسلام کے فطری ہونے کا اثبات	۱۷۰	افعال تکونی و تشریعی کا باہمی فرق
	نواں باب	۱۷۱	نظریہ جبر کی رد اور بندوں کے فاعل محتمل ہونے پر ادائیہ عقلیہ
۲۱۵	بندوں کی استطاعت کے متعلق اعتقاد		اس موضوع پر ادارہ شرعیہ
۲۱۶	اس مسئلہ میں اختلاف اور حضرات شیعہ کے نظریہ کا بیان	۱۷۲	نظریہ تفویض کی رد
	دسواں باب	۱۷۵	چند شکوک و شبہات کا ازالہ
۲۱۸	مسئلہ ہدایہ کی حقیقت اور اس کے متعلق اعتقاد	۱۷۶	دیہاں پانچ عدد شبہات قویہ کے جوابات دیئے گئے ہیں
۲۲۲	خداوند عالم کو کبھی بوجہ جہل بدائیں ہوتا	۱۸۴	احادیث طینت کا حل
۲۲۳	عقیدہ ہدایہ کی تحقیق ایتق	۱۸۵	اشاعرہ کے مسئلہ کسب پر تنقید
۲۲۴	ہدایہ مخزون میں ہوتا ہے نہ مکشوف میں		پانچواں باب

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۲۸	اطلاقات روح	۲۲۶	روح محفوظ اور لوح محفوظات کا بیان
۲۲۹	روح کے متعلق چار اہم اقوال کا بیان	۲۲۷	اجل محتوم وغیر محتوم کا بیان
	اور احقاق ما ہوا الحق وابطال باطل	۲۲۹	روایات اہلسنت سے ہدایہ کی تائید
۲۵۴	روح کے جسم لطیف و فوری ہونے پر دلائل		گیارہواں باب
۲۵۸	روح کے قدم و حرکت کی بحث	۲۳۱	مجادلہ کا بیان
۲۵۹	خلقت اجسام سے قبل خلقت ارواح کا بیان	۲۳۲	ازالہ اشتباہ اور تہنیت
۲۶۰	عالم ذر و عباد الست کا اجمالی تذکرہ		بارہواں باب
۲۶۱	بعض شبہات کے جوابات	۲۳۵	روح و قلم کا بیان
۲۶۲	تناسخ کا صحیح مفہوم اور اس کا بطلان	۰	شیخ مفید کی تنقید
۲۶۶	روح کے فنا و بقا کی بحث	۲۳۶	قول فیصل
۲۷۰	روح کے بعض حالات کا بیان		تیرہواں باب
	سو لہواں باب		کرسی کا بیان
۲۷۱	موت اور اس کی حقیقت کا بیان	۲۳۷	کرسی کے معنائے مذکور کی کتب لغت
۰	فاسد موت و حیات کا بیان		سے تائید مزید
۲۷۶	موت کو بکثرت یاد کرنے کے فوائد		عرش کا بیان
۲۷۸	عیار صداقت تمنائے موت ہے	۲۳۸	عرش کا صحیح مفہوم سمجھنے میں مسلمانوں کے اشتباہ
۲۸۰	عامۃ الناس کے موت سے ڈرنے کی وجہ		کی وجہ
۲۸۲	موت کے یہ استدلال کیونکر حاصل ہوتی ہے		عرش کے معانی کی تفصیل جمیل
۲۸۶	بیماری کے فوائد		استواء علی العرش کے مفہوم کی تحقیق
۲۸۸	موت اور سینہ میں مشابہت	۲۳۹	موجودہ نظام تعلیم کے ناقص ہونے کا بیان
۲۹۲	خاتمہ مہمہ در حضور ائمہ عند الاختصار	۲۴۱	عرش الہی میں کیا ہے ؟
۲۹۳	موت طبعی و اختراعی کا بیان	۲۴۳	اظہار حقیقت
	تسارہواں باب	۲۴۵	پندرہواں باب
۲۹۴	قبر میں سوال و جواب کے متعلق اعتقاد		نفس و روح کے متعلق اعتقاد
۲۹۵	عالم برزخ اداس کے بعض شدائد کا بیان	۲۴۶	حقیقت نفس و روح کا معلوم کرنا مشکل ہے
۲۹۶	موت کے بعد درمیانی مدت میں مرنے والے پر کیا پستی ہے	۰	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	ایہاں پانچ دلیلیں ذکر کی گئی ہیں	۲۹۷	منکر و نکیر کے سوال کی کیا ضرورت ہے؟
۳۳۷	اعتقاد آخرت کے اخلاقی پہلو	۲۹۸	آیا ہر شخص سے قبر میں سوال ہوتا ہے؟
۳۳۹	معاد جسمانی و روحانی کا اثبات	۳۰۰	کن چیزوں کے متعلق سوال ہوتا ہے؟
۳۴۱	منکرین کے چند شبہات مع جوابات	۳۰۱	فتنہ قبر کا اثبات!
۳۴۶	فنائے عالم کبیر کا عقلی امکان علوم جدیدہ کی روشنی میں	۳۰۲	مغرب زدہ مسلمانوں کے رویہ پر تنقید
	قیامت کبریٰ کا سماں اور حشر و نشر کی کیفیت	۳۰۳	بعض ایرادات کے جوابات
۳۵۰	تفصیل قیامت پر اجمالی ایمان رکھنا چاہیے	۳۰۶	فتنہ قبر کن گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے؟
	بیسواں باب	۳۰۸	عالم برزخ میں روئیں کس حال میں رہتی ہیں؟
۳۵۱	حوض کوثر کا بیان	۳۱۰	بعض شبہات کے جوابات
۳۵۲	حوض کوثر کی کیفیت کا بیان		اٹھارواں باب
۳۵۳	حضرت امیر کے ساقی کوثر ہونے کا اثبات	۳۱۲	رجعت کے متعلق اعتقاد
۳۵۴	حوض کوثر سے بعض صحابہ کے دور ہٹائے جانے کا بیان		مفہوم رجعت کی تعیین
	اکیسواں باب	۳۱۵	رجعت کا اثبات قرآن کریم کی روشنی میں
۳۵۷	شفاعت کا بیان	۳۲۰	اثبات رجعت احادیث معصومین کی روشنی میں
	شفاعت کا شرعی مفہوم اور اس کا اثبات	۳۲۱	کیفیت رجعت کے متعلق اجمالی اعتقاد رکھنا کافی ہے۔
۳۶۰	مقام محمود کی توضیح	۳۲۲	اس سلسلہ میں بعض شبہات کے جوابات
۳۶۱	کون حضرات شفاعت کریں گے؟	۳۲۳	زمانہ رجعت میں کیا ہوگا؟
۳۶۲	کن لوگوں کی شفاعت ہوگی اور کن کی نہ ہوگی؟	۳۲۶	وفات عیسیٰ پر کئے گئے استدلال کے جوابات
۳۶۵	ایک ضروری وضاحت	۳۲۷	تناسخ کا مفہوم اور اس کے اقسام
۳۶۶	توہ بھی باعث نجات ہے	۳۲۸	اس کے بطلان پر دلائل دیہاں دس دلائل بیان کئے گئے ہیں
۳۶۷	قبولیت توہ کے شرائط کا اجمالی بیان		انیسواں باب
۳۶۸	شفاعت کے متعلق چند شبہات اور ان کے جوابات	۳۳۱	قیامت کبریٰ کا بیان
			اس کے شرعی مفہوم کی تعیین نیز جسمانی و روحانی کا بیان
		۳۳۲	قیامت کے ضروری ہونے کا اثبات

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	کر کے گا	۳۷۱	وعدہ اور وعید خداوندی کے متعلق اعتقاد
۳۹۵	تیسواں باب	۳۷۳	نامہائے اعمال کے کچے جانے کا بیان
"	عقباتِ محشر کے متعلق اعتقاد	"	ملائکہ کے موجود ہونے اور ان کے اقسام کا بیان
۳۹۷	ان عقبات کا اثبات		عبادت کا بیان
۳۹۷	ان کے جسمانی یا غیر جسمانی ہونے کی بحث	۳۷۴	کرامات کا تبیین کے تقرر کا وقت
	اٹھائیسواں باب	۳۷۵	شب و روز کے کاتب اعمال علیحدہ علیحدہ ہیں
۳۹۸	حساب و میزان کے متعلق اعتقاد	۳۷۶	کرامات کا تبیین نامہائے اعمال سرکار محمد کو آں محکمگی
"	حساب کا مفہوم کیا ہے؟		خدمت میں پیش کرتے ہیں۔
۳۹۹	حساب لینے کا متولی کون ہوگا؟	۳۷۷	کتابت اعمال کے بعض اسرار کا بیان
۴۰۱	کن لوگوں کا حساب لیا جائے گا؟	۳۷۸	چالیس برس کے بعد نگرانی کا شدید ہونا
۴۰۲	کن چیزوں کا حساب ہوگا؟		حالات مرض میں بدستور اعمال صالحہ کا لکھا جانا
۴۰۴	حقائقِ اناس کی شدت کا بیان		چوبیسواں باب
۴۰۷	ادائیگیِ حق کی ترغیب	۳۸۰	عدل خداوندی کے متعلق اعتقاد
۴۰۹	بروز قیامت کے لئے تم کے احتجاج کا بیان	"	یہ عقیدہ ضروریاتِ مذہبِ شیعہ میں ہے۔
۴۱۰	نامہائے اعمال کا لکھنوں میں دیا جاتا	۳۸۱	افعال خداوندی کا مبنی بر تفضل ہونا۔
۴۱۲	حقیقتِ میزان کا بیان	۳۸۳	
۴۱۳	دو شبہات اور ان کے جوابات		پچیسواں باب
۴۱۴	قیامت میں تجسم اعمال کے بعض دلائل	۳۸۵	مقامِ اعراف کے متعلق اعتقاد
۴۱۸	اجباط و تکفیر اور موازنہ	۳۸۶	اصحابِ اعراف کون بزرگوار ہوں گے؟
	انہیسواں باب	۳۸۸	اعراف میں کون لوگ رہیں گے؟
۴۱۹	جنت و دوزخ اور ان کے ضروریاتِ دین سے		چھبیسواں باب
	ہونے کا بیان	۳۹۰	پلصراط کے متعلق اعتقاد
۴۲۰	جسمانی جنت و جہنم کا اثبات اور دیگر آراء	"	ایک تاویل علی
	فاسدہ کا ابطال	۳۹۱	پلصراط سے گزرنے کی وجہ!
۴۲۲	جنت و جہنم کے مخلوق و موجود ہونے کا اثبات		روانہ علی کے لغو کو: شیعہ مذہب میں
۴۲۳	ازالہ ادبار		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۴۳	قرآنی عظمت کا اقرار زبانِ اخیر	۴۲۹	بہشت اور اس کے بعض لذائذ کا بیان قرآن کی روشنی میں
۴۴۷	تقیسواں باب مقدار قرآن کے متعلق اعتقاد	۴۳۶	بہشت کے بعض اوصاف کا بیان احادیث کی روشنی میں
"	مسئلہ تحریف قرآن کو آماجگاہ اختلاف بنانے کی وجہ؟	۴۴۳	شدائد دوزخ کی اجمالی کیفیت
۴۴۸	مفہوم تحریف کی تعین	۴۴۸	عذابِ جہنم کا مختصر بیان بزبانِ حضرت ائمہ علیہ السلام
۴۸۱	موجودہ قرآن کی توثیق از ائمہ اہلبیتؑ	۴۵۱	جنت و جہنم کا خلورو دوام
۴۸۲	شیعہ علماء اعلام کی تصدیق	۴۵۴	سبب خلور اہل جنت و جہنم
۴۸۶	شیعی روایات تحریف کا لازمی جواب	۴۵۵	انذارِ ضروری الانذار
"	روایات اہلسنت سے قرآنی سورتوں میں تحریف	"	بعض اہم شکوک و اداام کا ازالہ
۴۸۷	روایات اہلسنت سے قرآنی آیات میں تحریف	۴۶۰	تیسواں باب کیفیت نزول وحی کا بیان
۴۸۹	کے تاویل علیل کا ابطال	۴۶۱	وحی کی فاسفی و شرعی حیثیت
۴۹۱	قائمین تحریف کی دلیلیں	"	قرآن، حدیث قدسی اور عام حدیث کا باہمی فرق
۴۹۵	سببِ احرف کی تفسیر و تشریح	۴۶۲	وحی شیطانی کا تذکرہ
۴۹۷	لوگوں سے لطف و مدارات کرنے کا قسم	"	وحی کے اقسام ثلاثہ کا بیان
۴۹۸	آیات متشابہہ کی تاویل لازم ہے	۴۶۳	اکیسواں باب لیلۃ القدر میں نزول قرآن کا بیان
۴۹۹	چونتیسواں باب انبیاء و روضیاء کی ملائکہ پر افضلیت کا بیان	۴۶۵	دو شبہوں کا ازالہ
۵۰۵	سجدۃ تغلیبی کا ناجائز ہونا	"	بتیسواں باب قرآن کے متعلق اعتقاد کا بیان
"	اس کا عدم جواز از روئے قرآن کریم	۴۶۷	قرآن جناب رسول خدا کا معجزہ خالہ ہے
۵۰۶	احادیث سیل السلف	"	قرآن کی معجزانہ حیثیت کیا ہے؟
۵۰۸	ائمہ معصومانؑ	۴۶۸	فضائل قرآن اور اس کے ساتھ تسک کرنے کی تاکید
۵۰۹	عقل سلیم	۴۷۰	تلاوت قرآن کا ثواب
۵۱۰	ایک عظیم شبہہ کا ازالہ	۴۷۱	قرآن حادث ہے نہ قدیم
۵۱۱	ملائکہ کے وجود پر ایمان رکھنا ضروری ہے	"	"
۵۱۳	ملائکہ کی خوراک	"	"

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۴۰	ائمہ اہلبیت کی امامت و خلافت کا اثبات	۵۱۳	ملائکہ کی کثرت تعداد
۵۴۲	عقیدہ مہدی کا اتفاقی ہونا	۵۱۴	ملائکہ کے انواع و اقسام کا اجمالی بیان
۵۴۵	حضرت مہدی اہلبیت رسول سے ہوں گے !	۰	بعض شاذ و شبہات کا ازالہ
۵۴۶	حضرت مہدی کی شکل و شمائل		پینتیسواں باب
	• • • ولادت باسعادت	۵۱۷	انبیاء اور ان کے اوصیاء کی تعداد کے متعلق اعتقاد
۵۴۷	ہر زمانہ میں حجت خدا کا وجود ضروری ہے	۰	حقیقت نبوت کا اجمالی بیان
۵۴۸	بعض شکوک و شبہات کا ازالہ	۵۱۸	شرائط و خصائص نبوت کا بیان
	چھتیسواں باب	۵۱۹	بشریت انبیاء علیہم السلام
	عصمت انبیاء و وائمہ اور ملائکہ کا بیان	۰	انبیاء و اوصیاء دو جہے رکھتے ہیں
۵۵۰	اس مسئلہ میں مسلمانوں کے اختلاف کا بیان	۵۲۰	کفار کے منشاے اشتباہ کی نشاندہی
۵۵۱	عصمت کی اصطلاحی	۵۲۱	تصویر کے دونوں رخ
۰	عصمت انبیاء کے دلائل	۵۲۲	ایک مشہور غلط فہمی کا ازالہ
۵۵۲	عصمت ائمہ کا اجمالی بیان	۵۲۳	بعثت انبیاء کی ضرورت اور غرض و غایت
	ستیسواں باب غلو و تفویض کا بیان	۵۲۶	انبیاء کی شناخت کا معیار
۵۵۵	شرک کی بولچھونیاں شخصیت پرستی کا نتیجہ ہیں	۵۲۷	معجزہ کی تعریف ؟
"	دنیا میں شرک کی ابتداء	"	معجزہ و دسحر میں فرق ؟
۵۵۶	بت پرستی میں تبدیلی ترقی	۵۲۹	نبی و رسول میں کیا فرق ہے ؟
۵۵۷	عام لوگ ہمیشہ بزرگان دین کے متعلق افراط	۵۳۰	انبیاء کی تعداد کتنی ہے ؟
	اور تفریط میں مبتلا رہے ہیں	۵۳۱	اولوالعزم کا مطلب کیلئے ؟
۵۵۹	مقام معرفت میں میاں و روی لازم ہے	۰	افضلیت رسول خدا بر جمیع انبیاء
"	غالیوں کی خدمت ارشادات معصومین کی	۵۳۲	شریعت اسلامیہ کی بعض خصوصیات
	روشنی میں	۵۳۵	ختم نبوت قرآن کریم کی روشنی میں
۵۶۲	غلو کے انواع و اقسام	۵۳۶	ختم نبوت احادیث نبویہ و ائمہ ظاہرین کی روشنی میں
	فرقہ مغوضہ کے عقائد کا بیان	۵۳۷	ختم نبوت عقل سلیم کی روشنی میں
۵۶۳	مغوضہ کی خدمت ارشادات ائمہ کی روشنی میں	۵۳۸	چند شکوک و شبہات کا ازالہ
۵۶۶	فرقہ مغوضہ فرقہ غالیہ کی ایک قسم ہے	۵۳۹	بجز ختمی مرتبت دیگر انبیاء پر ائمہ ہدی کی افضلیت

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	انتالیسواں باب اسلام آباد النبی والوصی کا بیان	۵۶۷	ابطال تفویض قرآن کی روشنی میں
۶۱۸	اس مسئلہ میں اختلاف کا بیان	۵۶۹	دینی امور میں تفویض کا بیان
۶۱۹	اسلام آباد النبی پر اولہ نقیہ	۵۷۲	متعلقہ مسئلہ میں صحیح شیعہ عقیدہ
۶۲۲	اولہ عقلیہ بر اسلام آباد النبی	۵۷۹	بارگاہ رب العزت میں حاجت طلب کرنے کا طریقہ
	چالیسواں باب تقیہ کا بیان	۵۸۸	چند شکوک و شبہات کا ازالہ (یہاں تا صفحہ ۵۹۸ پورے)
۶۲۵	مفہوم تقیہ کی تعیین اور اس کا اثبات		بارہ عدد شبہات کا مع ازالہ تذکرہ کیا گیا ہے)
۶۳۱	تقیہ پر بعض عائد کردہ اعتراضات کے جوابات		اڑتیسواں باب
۶۳۳	تقیہ کے اقسام	۵۹۸	ظالموں کے متعلق اعتقاد کا بیان
۶۳۴	ائمہ طاہرین کے افعال میں ظاہری اختلاف کی وجہ		حق و باطل کی باہمی معرکہ آرائی
	اکترالیسواں باب	۶۰۰	خلافت علوی کا اجمالی بیان
	سادات کرام کے متعلق اعتقاد کا بیان	۶۰۱	ائمہ اہلبیت اور خلفائے ثلاثہ کی خلافت
۶۳۸	اولاد علیؑ اولاد نبیؐ ہے	۶۰۲	برائت و بیزاری کا عقلی و نقلی ثبوت
۶۴۰	آل رسولؐ کی محبت واجب ہے	۶۰۵	مذہب شیعہ میں کسی کو گالی دینا سبائز نہیں
۶۴۲	بدعتیہ ہونے سے صرف سیادت ختم ہو جاتا ہے	۶۰۶	مذہب شیعہ میں اصحاب با صفا کی محبت جزو ایمان ہے
۶۴۷	صحیح النسب سادات کا تائب ہو کر مرنا	۶۰۸	صحابہ رسولؐ میں ہر قسم کے لوگ موجود تھے
۶۴۸	آل رسولؐ پر صدقہ حرام ہے		حدیث اصحابی کا نجوم وضعی ہے
۶۴۹	سادات کے لیے ثواب و عذاب دو گنا ہوتا ہے	۶۱۰	مکرمین امامت ائمہ اطہار کا انجام
	پالیسواں باب	۶۱۱	اہلبیت رسولؐ کے ساتھ امت کا سلوک
	مجل اور مفصل احادیث کے بارے میں اعتقاد	۶۱۲	متنبیین کے ساتھ حضرت امیرؓ کے جنگ نہ کرنے کی وجہ
۶۵۰	مجل و مفصل حدیث کی تریف		حضرت علیؓ سے جنگ رسول خداؐ سے جنگ کے مترادف ہے
	ان حدیثوں کا حکم	۶۱۳	قاتلین انبیاء و ائمہ کا کفر
	تینتالیسواں باب		افضلیت جناب سیدہ برزنانِ عالمیان
	حرمت و اباحت کے متعلق اعتقاد کا بیان	۶۱۵	مسئلہ فدک پر مختصر تبصرہ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۶۵۸	حدیث کی تعریف	۶۵۱	اس مسئلہ میں اختلاف انتظار
۶۵۹	فن حدیث کی فضیلت	-	مصنف کی تائید
۶۶۴	فقہ دانکار حدیث	۰	ضروری وضاحت
۶۶۶	ضرورت حدیث کے دلائل		پچوالیسواں باب
۶۶۹	احادیث اہلبیت عیس فی الحقیقت کوئی اختلاف نہیں		طب کے بارے میں وارد شدہ
۶۷۱	اختلاف احادیث کے علل و اسباب	۶۵۲	احادیث کے متعلق اعتقاد کا بیان
۶۷۲	اقسام و انواع حدیث کا بیان	۶۵۳	مرض و شفا کا منجانب اللہ ہونا
۶۷۵	تبادل و تراجم کا بیان	۶۵۴	اطباء کی طرف رجوع کرنے کا حکم
۶۷۵	حکام جوہر کی طرف رجوع کرنے کی ممانعت	۶۵۵	حفظان صحت کے بعض زیرین اصول
۶۷۶	علماء کرام کی عمومی نیابت کا بیان	۶۵۶	طب روحانی و جسمانی
۶۷۸	تتمہ مجملہ قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے	۶۵۷	ائمہ اطباء کی تعلیم کردہ ادویہ سب لوگوں کے لیے
۶۷۹	ایک عجیب واقعہ		مفید ہیں
۶۸۱	کلام امام علی علیہ السلام بعض مجمل آیات کا تشریحی بیان		پینتالیسواں باب
۶۸۶	خاتمہ کتاب		مختلف حدیثوں کے بارے میں اعتقاد

قطعہ تاریخ کتاب ہذا

نتیجہ فکر۔ شاعر اہل بیت سید وزیر حسین صاحب وزیر شیرازی۔ سرگودھا

اب تک چھپی نہ ہوگی ایسی کتاب شاید
تفصیل سے ہوں جس میں شیعوں کے سب عقاید
جس سے وزیر ہر اک کرتا ہوا استفادہ
وہ مخزن ہدایت ہے احسن الفوائد

باسمہ سبحانہ

سپا سربے قیاس

نہایت ناشکر گزاری ہوگی کہ اگر کتاب کی موجودہ طباعت
کے سلسلہ میں جناب اخلاص مآب احسان محمد مشتاق صاحب
آف گوجرانوالہ حال وارد نیو پورٹ برطانیہ کا شکریہ ادا نہ کیا
جائے جنہوں نے کتاب کی اس اشاعت میں کافی مالی تعاون
کیا ہے۔ جزا ہم اللہ حسن الجزا فی الدارین و بشکر اللہ سعیم فی الدنین
بحوالہ نسیتی و آلہ الطاہرین ۔

دانا الاحقر محمد حسین الحقانی
مجتہد العصر والزمان مدظلہ
۲۰ مئی ۱۹۹۹ء

باسمہ سبحانہ

اظہار تشکر و امتنان

فرمان رسولؐ کے مطابق یہ ناشکر گزاری ہوگی کہ کتاب مستطاب
احسن الفوائد فی شرح العقائد کی اس پانچویں طباعت کے سلسلہ میں پاشا قوم آف
چکوال کے سربراہ جناب الحاج منظور حسین پاشا چکوال حال وارد کرا لے (انگلینڈ)
کا شکر یہ ادا نہ کیا جائے جن کے مخلصانہ تعاون سے یہ کتاب اس وقت زیب شکل و
صورت میں ابنا ملت کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے دعا ہے کہ خداوند عالم ان کی
اس سعی جمیل کو شرف قبول سے نوازے اور ان کو ان کی اولاد امجاد کو اپنے حفظ و امان
میں رکھے اور توفیقات خیر میں اضافہ عطا فرمائے۔ بجاہ النبی والہ

مخلص دعا گو

دانا الاحقر محمد حسین انجمنی

مجتہد العصر والزمان مدظلہ

بِسْمِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ

آناں کہ خاک را بنظر کیمیا کنند
آیا بود کہ گوشه چشمتے با کنند

عموما مصنفین و مؤلفین کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اپنی تصنیفات و تالیفات کو بعض بزرگ شخصیات کی طرف منسوب کرتے ہوئے ان کی خدمت میں ہدیہ کر کے اسے اپنے لئے سرمایہ عز و افتخار سمجھتے ہیں۔ چونکہ میں اس سلسلہ میں سرکارِ مولیٰ عصر ناموس دہر آیتہ اللہ العظمیٰ حجتہ اللہ الکبریٰ صاحب العصر والزمان حضرت حجتہ بن الحسن عجل اللہ تعالیٰ فرجہ و سہل مخرجہ سے زیادہ موزوں و مناسب کسی اور شخصیت کو نہیں سمجھتا۔ اس لئے اپنی اس نایاب چیز کتاب کو انہی کی بارگاہِ قدس میں پیش کر کے اسے شرف قبولیت بخشنے کی تقاضا و آرزو رکھتا ہوں۔ ع

گر قبول آفتد زہے عز و شرف

فا قول یا مولا فی جنتک ببضاعۃ مزجاة تفضل علی بالقبول والاحسان
بحق ابائک الدوام علیک وعلیہم الصلوٰۃ والسلام - ع
زچشم آستین بردار و گوہر انما شاکن

انا لاجی رحمۃ رب الکوین

الاحقر محمد حسین عفی عنہ
۱۴ ذی الحجہ ۱۳۸۴ھ بمطابق ۱۷ اپریل ۱۹۶۵ء
بروز شنبہ

پیش لفظ

علم کلام کی تدوین اور علماء شیعہ کے خدمات

مندرجہ ذیل مضمون جس کا عنوان اوپر مذکور ہے، آج سے چند سال قبل رسالہ علیہ المبلغ کے خصوصی نمبر محمدیہ جنتی میں شائع ہو کر قوم کے خراج تحسین حاصل کر چکا ہے اب جب کہ ہماری کتاب احسن الفوائد فی شرح النفاہ بلع ہو رہی ہے۔ ہم نے موضوع کی مناسبت کے لحاظ سے اس مضمون کو بطور مقدمہ اس میں شامل کرنا انسب خیال کیا چنانچہ مفید اضافہ کے بعد قند مکرر سمجھ کر اسے دو ایڈیاں کر رہے ہیں اور اس مضمون کے آخر میں حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے مختصر حالات اور ان کے رسالہ اعتقاد یہ کی اہمیت پر کچھ تبصرہ بھی کر دیا گیا ہے اور یہ سب کچھ اس لئے کیا گیا ہے کہ حتی الامکان ہماری یہ علمی پیش کش ہر حیثیت سے مکمل منتظر ہو۔ وما توفیقی الا باللہ۔

علم کلام کی تعریف | علم کلام وہ علم ہے کہ جس میں اعتقادات حقہ ایمانیہ اور معارف اسلامیہ ربانیہ کا ادلہ و براہین تفصیلیہ یقینیہ سے اثبات اور ان پر وارد شدہ اعتراضات کے جوابات دیے جائیں۔ ان اعتقادات و معارف کا اصل الاصول مسئلہ توحید ہے۔

علم کلام کی فضیلت عقل سلیم کی روشنی میں | ارباب دانش و بنیش پرغنی دستور نہیں ہے کہ کسی علم کی نعمت بلند ی یا خست و پستی کا معیار و میزان اس علم کے موضوع کی شرافت یا خست ہوتی ہے جس علم کا موضوع جس قدر عظیم و خفیر ہوگا اسی قدر وہ علم جلیل القدر و عظیم الشان ہوگا اور جس علم کا موضوع جس قدر خفیس و خفیر ہوگا اسی قدر وہ علم بے قدر و قیمت و خفیس ہوگا۔ بنا بریں چونکہ علم کلام کا موضوع ذات باری و مایہ تعلق بلکہ ہے ظاہر ہے کہ ذات باری ہر شے سے اشرف و اعلیٰ اور افضل و ارفع ہے بلکہ باقی اشیاء کو اس ذات ذوالجلال کے فضل و کمال کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں۔ ابن التراب و رب الدباب تو جس علم کا موضوع یہ ذات باریات ہوگی وہ علم یقیناً دیگر سب علوم و فنون سے اشرف و اعلیٰ ہوگا۔ کمال یقینی۔

علم کلام و مکملین کی فضیلت احادیث معصومین کی روشنی میں | اس علم کی عظمت و جلالیت اور

اس کی اہمیت و افادیت کے پیش نظر لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرنے کے لئے حافظانِ دین و عامیان شرع متین حضرات ائمہ معصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین نے مختلف طرق و اسالیب سے اس علم کی عظمت و جلال کو لوگوں کے ذہن نشین کرانے کی مسلسل کوشش فرمائی ہے کبھی تو براہِ راست اس علم کی شرافت و بزرگی بیان فرمائی اور کبھی اس علم کے علماء کی عظمت شان و رفعت مکان کا تذکرہ فرمایا۔ چنانچہ پہلے سلسلہ میں سرکارِ ختمی مرتبت صلعم فرماتے ہیں اَوَّلُ الدِّينِ مَعْرِفَةُ الْجَبَابِ - دین کی اصل بنیاد معرفتِ باری ہے و کتاب توحید الشیخ الصدوق علیہ الرحمہ اسی طرح حضرت امیر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اَوَّلُ الدِّينِ مَعْرِفَةُ دِيْنِ حَقِّ كِيْهِ كَرَامِيْ مَعْرِفَتِ خَالِقِ هِيَ (ہنچ البلاغہ) ان خالق سے ظاہر ہے کہ اس علم کو باقی سب علوم پر ترجیح و تقدیم حاصل ہے اور دوسرے سلسلہ میں حضرت معصومین علیہم السلام نے اس علم کے علماء کی رفعت و عظمت بیان کرتے ہوئے انہیں عباد و زما و بلکہ دیگر سب علوم کے علماء و فضلاء پر افضلیت و اشرافیت کی سند عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ معاویہ ابن عمار بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آپ کے شیعوں میں سے ایک شخص ایسا ہے جو آپ کی فرمائشات و تعلیمات کو کثرت کے ساتھ نقل کرتا ہے اور آپ کے ذریعہ مخالفین کے دلوں میں مذہبِ حق کو جاگوں کرتا ہے اور کمزور شیعوں کے اعتقاد کو محکم و مضبوط کیا وہ افضل ہے یا وہ عبادت گزار و زاہد شب زندہ دار جو اس سابقہ فضیلت سے محروم ہے۔ اُن جناب نے فرمایا کہ وہ عالم جو مخالفین کا دماغ کھوے اور ہمارے نفعیہ الاعتقاد شیعوں کے اعتقاد کو محکم کرے وہ ایسے ہزار عابدوں سے بہتر و برتر ہے (اصول کافی) اسی طرح انہی حضرات کے منقول ہے کہ:-
عَلَمَاءُ شِيعَتِنَا صِرَاطُونَ فِي الشَّجَرِ الَّذِي يَلِي ابْلِيسَ وَ عِلْمُ جَيْتِهٖ يَمْنَعُوهُمْ
عَنِ الْخُرُوجِ عَلٰی ضَعْفًا وَ شِيعَتِنَا وَعَنْ اَنْ يَتَسَلَطَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ وَ شِيعَتُهُ النَّوَاصِبُ
اِلَّا فَمَنْ اَمْتَصَبَ لِذٰلِكَ مِنْ شِيعَتِنَا كَانَ اَفْضَلَ مِمَّنْ جَاهَدَ الزُّوْمَ وَ التُّوْكَ وَ الْخَزَرَ
الْف مَرَّةً لَآنْهٖ يَدْفَعُ عَنْ اَدِيَانِ مَحْتَبِنَا وَ ذٰلِكَ يَدْفَعُ عَنْ اَبْدَانِهِمْ۔

فرمایا ہمارے شیعوں کے علماء اعلام اس سرحد پر ڈیر و زن ہیں جو شیطان اور اس کے سرکش، اعدا و انصار سے ملتی ہے وہ شیطاں کو اور اُن کے پیروکار و خوارج و نواصب کو ہمارے کمزور شیعوں پر غرور کرنے اور ان پر مسلط ہونے سے روکتے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ہمارے علماء شیعیہ میں سے جو شخص اس مہم کو سر کرنے کے لئے سینہ سپر ہو جائے وہ ترک و خرد کے کنارے جہاد کرنے والوں سے ہزار ہا مرتبہ افضل و اعلیٰ ہے کیونکہ یہ عالم دین ہمارے محبوبوں کے دین کی حفاظت و حراست کرتا ہے اور وہ مجاہدان کے بدلوں کی حفاظت کرتا ہے۔ پس جو فرقہ دین اور ابدان میں ہے وہ ہی تفادیت ان کی محافظت کرنے والوں کے اجر و ثواب میں بھی ہے۔ اور جنابِ اعلیٰ علی نقی علیہ السلام سے مروی ہے۔ لَوْ لَا مَنْ يَتَقٰی بَعْدَ غِيْبَتِهِ قَامَ مَكَمَهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ الدَّاعِيْنَ اِلَيْهِ وَ الدَّالِّينَ عَلَيْهِ الذَّاهِبِينَ

عن دینہ حجج اللہ والمنقذین لضعفاء عباد اللہ من شباك ابليس و مردنه ومن فخان
النواصب الذین یمسکون ازمتہ قلوب ضعفاء الشیعۃ کما یمسک السیفۃ سکانہا
لما یبقی احد الا ارتد عن دین اللہ اولئک هم الافضلون عند اللہ عز وجل۔ فرمایا اگر قائم
آلی محمد کی غیبت کبریٰ کے بعد ایسے علمائے اعلام موجود نہ ہونے پر آنجناب کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ اور
ان جناب کے وجود ذمی جوہر کی دعوت دیتے اور رامبری کرتے ہیں اور ان کے دین حق سے دلائل ربانیہ کے ساتھ
مدافعت کرتے ہیں اور کمزور بندگان خدا کو شیاطین کے شکنجوں سے اور ان ناصبیوں اور خراجیوں جو کمزور شیعوں کے
دلوں کی باگ ڈور کو اس طرح پکڑتے ہیں جس طرح کشتی اپنے اندر بیٹھے لوگوں کو تیز دریا سے نجات دھچکا کر دلاتے ہیں تو ایک
آدمی بھی ایسا باقی نہ رہتا جو دین الہی سے مرتد اور برگشتہ نہ ہو جاتا۔ (پس اس دور پر فتن و پر آشوب ہیں جو کچھ دین و دنیا
موجود اور اسلام و ایمان کے کچھ آثار مشہور ہیں یہ سب ایسے علمائے اعلام و متکلمین اسلام کے وجود ذمی جوہر کے برکات
ہیں اس لئے یہ حضرات خداوند عالم کے نزدیک سب لوگوں سے افضل ہیں (غیتہ المرید و اجتماع طبری)

امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب نے فرمایا کہ جس شخص کا مطیع نظریہ ہو کہ اہل ایمان سے نصاب
خوارج کا دفاع کرے اور ان کے نقصان کے مٹانے کے لئے عیوب و عیوب نکال کر انہیں ذلیل و خوار کرے
اور سرکار محمد وآل محمد علیہم السلام کے مذہب حق کی صداقت و عظمت کو ثابت کرے تو خداوند عالم ملائکہ جنت کا
مطیع نظر اس کے لئے مکانات و قصور تعمیر کرنا قرار دے دیتا ہے اور اس کی ہر ہر دلیل و حجت کے عوض جو وہ مخالفین
پر قائم کرتا ہے۔ خداوند عالم جنت میں اس قدر ملائکہ کو اس کے مکانات و عمارات کی تعمیر میں لگا دیتا ہے جن کی تعداد
دوئے زمین والے لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے اور طاقتور اتنے ہیں کہ ان میں سے ایک ایک فرشتہ سب زمینوں اور
آسمانوں کو اٹھا سکتا ہے۔ پس ایسے عالم مجاہد کے لئے جنت میں اس قدر نعمات و محلات ہیں کہ لا یعرف قد دھا
الآ رب العلمین کہ ان کی جلالت و منزلت کا صحیح اندازہ رب العالمین ہی لگا سکتا ہے (عماد الاسلام وغیرہ)
آئمہ اہل بیت علیہم السلام نے اس قسم کی اعادیت فضیلت بیان کر کے اپنے شیعوں اور نامیواؤں کو علم کلام کی تفصیل
کی جزر غیب و تحریص دلائی ہے اس سے خود ان سر حثیہ ہائے علم و معرفت کی اس علم کے ساتھ لگاؤ و وابستگی اور
اس کی ترویج و ترقی میں دلچسپی لینے کا قدرے اندازہ بھی ہو جاتا ہے۔

آئمہ اہل سنت کی مخالفت علم کلام | جس زمانہ میں حضرات معصومین علم کلام کی ترویج و ترقی کے
لئے یہ مساعی جمیل فرما رہے تھے یہ ایسا دور تھا کہ اس میں آج
کل کے علم برداران علم کلام کے آثار و بزرگان کے اس سلسلہ میں سر دھری وجود کا یہ عالم تھا کہ وہ اسی علم کی تعلیم و تعلیم کی
حرمت کے فتوے صادر کر رہے تھے اور اس کے پڑھنے والوں کی ہر طرح توہین و تذلیل کر کے ان کی ہمتوں کو لپیٹ

کرنے میں مشغول تھے۔ اگر یقین نہ آئے تو جناب شبلی نعمانی کی کتاب علم الکلام حصہ اول مثلاً ملاحظہ کریں۔ وہ لکھتے ہیں۔ علم الکلام کے پیدا ہونے کے ساتھ محدثین اور ارباب ظاہر نے نہایت زور شور سے مخالفت کی۔ امام شافعی احمد بن حنبل۔ سفیان ثوری اور اکثر محدثین نے اس علم کو حرام بتایا۔ امام غزالی احیاء العلوم میں عقائد کے ذکر میں لکھتے ہیں والی التخریج ذہب الشافعی ومالك واحمد بن حنبل وسفيان وجميع اهل الحديث من السلف۔ امام شافعی کا قول تھا کہ اہل کلام کو در سے لگانے چاہئیں۔ امام احمد بن حنبل کہتے تھے کہ اہل کلام نہایت ہیں۔ لیکن بایں ہر اہل بیت علیہم السلام جو کہ دین اسلام کے صحیح محافظ و نگہبان اور اس کی حفاظت و حرارت کے طور و طریق سے کا حقہ واقف و آگاہ تھے وہ جہاں خود بھی تعلیم الہی اس علم کے سب سے بڑے عالم تھے وہاں وہ اس کی سرپرستی فرماتے ہوئے اپنے شیعوں کو بھی اس علم کا عالم بنانا چاہتے تھے اس لئے مختلف طریقوں سے اس کی طرف ترغیب و تخریص دلاتے رہتے جیسا کہ ابھی اوپر اس کا ایک شمرہ بیان ہو چکا ہے اور اس کی کچھ تفصیل عنقریب آرہی ہے۔ ناظر۔

ایک عظیم شبہ اور اس کا ازالہ
جیساں مبسوط احادیث معتبرہ میں اس علم کی عظمت و جلال
وہاں ان کے بالمقابل چند ایک احادیث ایسی بھی مل جاتی ہیں جن سے بعض اصحاب قشر دار باب ظاہر علم کلام کی مذمت سمجھتے ہیں۔ ان احادیث میں سے ایک حدیث وہ ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔
دیل لا صحاب الکلام یقولون هذا ینقاد وهذا لا ینقاد وهذا لا ینساق وهذا لا ینقلد۔ فرمایا اصحاب کلام کے لئے افسوس ہے کہ (جو دینی مسائل میں روش گنیاں کرتے ہوئے) کہتے ہیں یہ منسلح صحیح ہے اور یہ غیر صحیح اور یہ (ہمارے قواعد کلامیہ پر) پورا اترتا ہے اور یہ نہیں اترتا۔ اور یہ ہم سمجھتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے (مصول کافی) نیز ان ہی معاون قدس و طہارت سے مروی ہے کہ فرمایا هلك المتكلمون ونحي المسلمون اهل کلام بالک اور تسلیم کرنے والے ناجی ہیں (لیننا) الی غیوذا الک من الاخبار۔ اس شبہ کا جواب باصواب کئی طرح دیا جاسکتا ہے۔

جواب اول۔ بموجب الاحادیث یضمر بعضها بعضا کہ بعض احادیث دوسری بعض کی تفسیر و تشریح کرتی ہیں۔ خود ان ہی بزرگواروں کے کلام ہی ترجمان میں ان محمل احادیث کی توضیح و تشریح موجود ہے۔ وہ اس طرح کہ متکلمین و مطرح کے ہوتے ہیں ایک وہ کہ جو اپنے مدعا کے اثبات اور مد مقابل کے اسکات میں اس امر کی پروا نہیں کرتے کہ آیا ان کے ادلہ و براہین معاون علم و یقین سے مانو ذہبی ہیں یا نہیں؟ بلکہ جو کچھ غلط یا صحیح ان کے اذہان ناقصہ و آراء کا سدہ میں ہے وہ ہی کہہ گزرتے ہیں۔ اور دوسرے ایسے متشرع اور متدین تسلیم ہوتے ہیں

جو اس سلسلہ میں پیغمبر اسلام اور ان کی اولاد اطہار علیہم السلام کے تعلیمات و ارشادات سے سرموجدار و تخطی نہیں کرتے۔ حضرات معصومین نے ان دو گروہوں کے اختلاف طہائے کے پیش نظر اہل الذکر گروہ کی مذمت اور ثانی الذکر حضرات کی مدح فرمائی ہے۔ اس تاویل کی شاہد وہ روایت ہے جو اصول کافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی جو آپ نے اس وقت ارشاد فرمائی جب کہ ایک شامی ان جناب کے اصحاب سے مناظرہ کرنے کے لئے آیا تو آپ نے جناب یونس بن عبدالرحمن کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا یونس لو کنت تحسن الکلام۔ اے یونس کاش تم علم کلام میں مہارت رکھتے ہوتے اور آج اس شامی سے بحث کرتے۔ اس پر یونس نے عذر خواہی کرتے ہوئے عرض کیا کہ آقا میں نے اس لئے اس کے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی کہ میں نے آپ کو اہل کلام کی مذمت کرتے ہوئے سنا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا انما قلت لہذا ویل اذ انت کو انا اقول وصالحا والی ما یریدون (اے یونس تجھے مطلب سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے) میں نے ان کی مذمت اس صورت میں کی ہے کہ اگر وہ اسے ترک کر دیں جو کچھ میں کہتا ہوں۔ اور وہ اپنی... خود ساختہ دلیلوں سے کام لیں۔ (اصول کافی ص ۹۹ طبع نو کشر)

پس معلوم ہوا کہ اگر اس علم کا سرچشمہ آئمہ بدی کو قرار دیا جائے تو اس صورت میں نہ صرف یہ کہ یہ علم جائز بلکہ مستحب بلکہ بعض حالات میں واجب ثابت ہوتا ہے۔ یاں ان کی تعلیمات مقدسہ کو پس پشت ڈال کر اپنے قیاسی و اختراعی دلائل سے کام لینا جائز نہیں ہے۔ در نہ ان اماموں کو ناجی تسلیم کرنا پڑے گا جو ملوث مستقیم سے مغرور ہیں مگر وہ اپنی گمراہی کو اپنے قیاسات سے عین رشد و ہدایت تصور کرتے ہیں۔ ولا یقول بہ احد۔

جواب دوم۔ متکلم دو طرح کے ہوتے ہیں کچھ فطرتاً ایسے کمزور واقع ہوتے ہیں کہ اگرچہ وہ حق کی تائید کرنا چاہیں لیکن وہ اس عہدہ پر آ نہیں ہو سکتے بلکہ مخالف سے مغلوب و مقہور ہو کر بجائے حق کی نصرت و تائید کے الٹا اس کی توہین و تذلیل کا باعث بن جاتے ہیں۔ دوسرے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس ہم سے کما حقہ عہدہ برآ ہونے کی اہلیت رکھتے ہیں اور مخالفین کا ناطقہ باحسن و جبر بند کر سکتے ہیں۔ حضرات معصومین نے اہل الذکر کو اس کی ممانعت فرمائی ہے اور ثانی الذکر کو اس کی ترغیب و تحریص دلائی ہے۔ اس کا ثبوت بھی کلام معصوم سے ملاحظہ ہو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے بعض اصحاب کو کلام سے روکا اور بعض کو اس کا حکم دیا تو حاضرین میں سے بعض نے یہ استفسار کیا کہ مولانا اس میں کیا راز ہے کہ آپ نے ایک کو کلام کی ممانعت فرمائی ہے اور دوسرے کو اس کا حکم دیا ہے۔ امام عالمی مقام نے فرمایا ہذا ابصر بالحجج و ادق منہ۔ کہ میں نے اس لئے اسے اجازت دی ہے کہ یہ ادلہ قائم کرنے میں اس پہلے شخص سے زیادہ با بصیرت اور کلام کرتے ہیں زیادہ رفیق و مدارات برتنے والا ہے۔ پس ان حقائق سے واضح ہو گیا کہ ان حضرات کی ممانعت فقط بعض مخصوص لوگوں کے لئے بعض مخصوص وجوہ کی بنا پر ہے نہ علی الاطلاق۔ کمالا

یعنی علی من له اذنی الامام بالکلام اس کے اہل کو تو یہاں تک اس طرت متوجہ فرمایا ہے کہ ارشاد فرمایا
 خاصوہم و بینوا لہم الہدی الذی انتم علیہ و بینوا لہم ضلالہم و باہلوہم
 فی علی علیہ السلام۔ تم منافقین سے مباحثہ کرو اور ان کے سامنے اپنی ہدایت و حقانیت کا بیان کرو جس پر
 تم ہو۔ اور ان کی ضلالت و گمراہی کو ان پر واضح کرو۔ اور علی علیہ السلام کے سلسلہ میں مبالغہ بھی کرنا پڑے تو کر گذر دو۔
 (کتاب العیون والہامین شیخ المفید)

جواب سوم۔ ائمہ اہلبار کے بعض اخبار و آثار سے واضح و آشکار ہوتا ہے کہ جس کلام و جدال کی ممانعت
 و قدح وارد ہوئی ہے اس سے مراد وہ کلام ہے جو بطریق غیر احسن ہو۔ اور جس کی مدح و ثنا وارد ہوئی ہے اس سے مراد
 وہ جدال ہے جو بطریق احسن ہو چنانچہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق
 علیہ السلام کی خدمت میں یہ روایت پیش کی گئی کہ جناب رسول خدا نے دین کے بارے میں جدال و کلام کرنے کی
 ممانعت فرمائی ہے یہ سن کر امام علیہ السلام نے فرمایا لہ نیہم مطلقاً و لکن نہی عن الجدال الّتی ہی غیر
 احسن اما تسمعون قول اللہ و لا تقادلو اهل الکتاب الا بالنی ہی احسن و قولہ
 تعالیٰ فادع الی سبیل ربک بالحکمة و بالوعظۃ الحسنۃ و جادلہم بالّتی ہی احسن۔ الخ
 یعنی ان حضرت نے علی الاطلاق جدال و کلام کی ممانعت نہیں فرمائی بلکہ اس جدال سے روکا ہے جو غیر احسن طریقہ پر
 ہو۔ کیا تم خداوند عالم کا یہ ارشاد نہیں سنتے؟ کہ اہل کتاب کے ساتھ جدال کرو مگر احسن طریقہ سے۔ دوسرے مقام پر
 ارشاد فرماتا ہے۔ اپنے پروردگار کے راستہ کی طرف، حکمت اور موعظہ حسنہ کے لئے دعوت دو۔ اور احسن طریقہ کے
 ساتھ کلام و جدال کرو۔ (احتجاج طبرسی) اس سے معلوم ہوا کہ صرف جدال غیر احسن ممنوع ہے نہ جدال احسن بلکہ وہ
 تو شرنا مرغوب و مطلوب ہے۔ و ہو المقصود۔

علم کلام کی تدوین

اگرچہ علم کلام کے متزعزع و موجد کے بارے میں لوگوں نے بہت اختلاف کیا ہے اور ہر شخص
 نے اپنی اپنی تحقیق کے مطابق اس فضیلت کا تاج کسی شخص کے سر پر رکھا ہے بعض نے
 واصل ابن عطا کو اس شرف سے نوازا ہے (اوائل سیدھی) اور بعض نے ابراہیم ذیل علاق کو اس فضیلت کا تاج پہنایا ہے
 (الکلام شبلی) لیکن ہماری ناقص رائے ان سب حضرات سے مختلف ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دیگر اسلامی علوم مثلاً
 فقہ و تفسیر و علاق وغیرہ کی طرح اس جلیل القدر علم کا سرچشمہ بھی خود صاحب شریعت غرّاء و مبلغ قانون اسلام مدینۃ العلوم
 حضرت سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ اگر کسی صاحب کو اس امر کی صداقت میں کچھ شک و شبہ ہو تو وہ
 ان حضرت کے ان احتجاجات و استدلالات کو ملاحظہ کرے جو ان جناب نے مختلف مذاہب و ادیان کے لوگوں کے
 سامنے پیش فرما کر ان کے مذاہب باطلہ کا ابطال اور مذہب اسلام کا اثبات بطریق احسن فرمایا ہے۔ اس سلسلہ میں

احتجاج طبرستی اور رابع سجاد الانوار کا مطالعہ ہی کافی ہے اور آں جناب کے بعد اس علم کی اہمیت و عظمت کے پیش نظر ان کے حقیقی جانشین حضرات ائمہ طاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین یکے بعد دیگرے اپنے اپنے دور میں بحسب تقاضائے ظروف زمان و مکان اس علم کی نشر و اشاعت فرماتے رہے اور اپنے مدرسہ الہیہ سے متعدد باکمال تلامذہ پیدا کر کے لوگوں کی رشد و ہدایت اور سجاد و فلاح کے لئے بہت کچھ سامان دنیا فرمادیا۔

اس سلسلہ میں حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوٰۃ والسلام مثل دیگر فضائل و فرائض کے دیگر سب معصومین سے پیش نظر آتے ہیں بلکہ صاحب اعیان الشیعہ نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے ہوا قبل من سن ما یستی علمہ الکلام آپ پہلے وہ بزرگ ہیں جنہوں نے علم کلام کی طرح ڈالی۔ صاحب اعیان الشیعہ اعلیٰ اللہ مقامہ کی یہ رائے گرامی ہماری ناقص رائے سے کچھ تضاد و تباین نہیں رکھتی کیونکہ حضرت امیر علیہ السلام کو ہی اس علم جلیل کا موجد و مخترع تسلیم کر لیا جائے تو بھی مطلب وہ ہی ہے جو ہم نے عرض کیا کیونکہ آں جناب کا علم بھی تو مشکوٰۃ نبوت کے نور سے ہی متعین و مکتسب ہے۔ دروازے سے وہ ہی کچھ ملتا ہے جو مکان کے اندر ہو۔ (اخامدینۃ العابد و علی بابہا) اس سلسلہ میں آں جناب کے وہ خطبات و احتجاجات جو آپ نے مختلف مکاتیب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے سامنے مختلف موضوعات پر بالعموم اور اپنی خلافت و وصایت کے اثبات اور اپنے مد مقابلین کے دماغانے خلافت کے ابغال میں ارشاد فرمائے ہیں۔ بالخصوص اس امر کا قطعی ثبوت ہیں جناب ابوالائمہ الطاہرین کی طرح ان کے بعد دیگر سب ائمہ دین بھی اس علم کی ترویج و ترقی میں برابر حصہ لیتے رہے ہیں خاص کر حضرات امامین ہمامین حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور پھر ان میں سے بھی حضرت صادق نے اس سلسلہ میں وہ زہریں خدمات انجام دی ہیں جو رہتی دنیا تک سنہری عرواق سے لکھی جائیں گی اور ہمیشہ اہل علم و انصاف سے خراج تحسین و آفریں حاصل کرتی رہیں گی۔

اس کی متعدد وجوہ ہیں۔

حضرت صادق علیہ السلام کے علم کلام کو یاد دہانی کے لئے اسباب

وجہ اول۔ چونکہ اس وقت

حکومت بنی امیہ کو زوال آرہا تھا۔ اور حکومت بنی عباسیہ کا سبب بنیاد رکھا جا رہا تھا۔ اول الذکر اپنی حکومت کو بچانے اور ثانی الذکر اپنی حکومت کو بنانے کی تدابیر میں مشغول و مہمک تھے۔ اس طرح حضرات صادقین علیہما السلام کو اسلامی حقائق کے نشر و اشاعت اور بالخصوص علم کلام کی ترویج کا اچھا موقع مل گیا۔

وجہ دوم:- اب تک کلام کا لام صرف اسلامی عقائد و نظریات کا اثبات تھا لیکن جب حضرت صادق علیہ السلام کے عصر میں منصور و انقی نے دنیا کی تمام زبانوں کی علمی و مذہبی کتب کا عربی زبان میں ترجمہ کرانا شروع کیا تو ان کو پڑھ کر سیکھنے والے مسلمانوں کے عقیدے متزلزل ہو گئے۔ اس لئے اس وقت علم کلام کے دوسرے شعبے کی طرح ڈالی گئی اور یہ دوسرا شعبہ علم کلام وہ تھا جو فلسفہ و یونان کے مقابلہ کے لئے ایجاد ہوا۔ اس طرح علم کلام اگرچہ ابتدا میں ایک مختصر اور

سادہ سا علم تھا لیکن رفتہ رفتہ اس میں جن چیزوں کا اضافہ ہوتا گیا ان کے اعتبار سے اب علم کلام دو چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے۔

۱۔ اسلامی عقائد کا اثبات۔

۲۔ فلسفہ ملاحدہ و دیگر مذاہب باطلہ کا رد اندیز حالات چونکہ مسلمانوں کے عقائد میں تزلزل پیدا ہو رہا تھا اس کے ازالہ کے لئے حضرت صادق علیہ السلام نے اس طرف خاص توجہ مبذول فرمائی اور علم کلام کی تدریج و ترقی میں نمایاں حصہ لیا۔ وجہ سوم وہ چونکہ اول اول اسلام فقط عربوں تک ہی محدود تھا جن کی طبیعتوں میں ایک قسم کا جمود و خمود پایا جاتا ہے لیکن جوں جوں اسلام کو زیادہ وسعت ہوئی اور ایرانی دیوثانی اور ہندی وغیرہ اقوام اسلام کے حلقہ میں آئی شروع ہوئی تو عقائد کے متعلق نقطہ آفرینیاں اور باریک بنیادیں زیادہ شروع ہو گئیں اس طرح اس علم کی اہمیت و عظمت اور بڑھ گئی اور عام و خاص اس کی اہمیت و افادیت کو ماننے پر مجبور ہو گئے۔ حضرت صادق نے تعلیمات اسلامیہ کی نشر و اشاعت کے لئے جو مد ستر عالیہ قائم کیا تھا جس میں لطافت و انکشاف عالم سے آئے ہوئے تقریباً چار ہزار متعشانی علوم ربانیہ یعنی طلب علوم دینیہ کسب فیض کر کے اپنی تشنگی علم معرفت کو بجھاتے تھے (از متبرع محقق علی علیہ الرحمۃ مطبع ایران) اس مدرسہ عالیہ سے جہاں اور اسلامی علوم و فنون مثل فقہ و حدیث و تفسیر اور اخلاق کے ہزاروں فضلاء فارغ التحصیل ہو کر نکلے وہاں اس نے میوں بالکمال مثلم بھی پیدا کئے۔ ان میں سے چند نمایاں شخصیات کا تذکرہ ذیل میں کیا جاتا ہے۔

ایضاح۔ مخفی نہ رہے کہ ہم نے اس سلسلہ میں صرف انہی اصحاب و علماء کا اجمالی تذکرہ کیا ہے جنہوں نے صرف تقریر سے نہیں بلکہ بذریعہ تحریر بھی اس علم جلیل کی نشر و اشاعت میں حصہ لیا۔ اسی طرح یہاں ان کی صرف انہی کتب کا تذکرہ کیا جائے گا جو انہوں نے اسی موضوع پر لکھی ہیں۔

۱۔ عیسیٰ بن روضہ۔ جناب بخاشی نے اپنی کتاب رجال بخاشی منہ پر لکھا ہے کہ متکلم جید الکلام ولہ کتاب فی الامامة کہ یہ بڑے بلند پایہ متکلم تھے۔ انہوں نے مسئلہ امامت میں ایک کتاب لکھی ہے۔ اگرچہ ابن ندیم نے اور بعض دیگر ارباب رجال نے یہ لکھا ہے کہ جناب علی ابن اسماعیل مثنیٰ اول من تکلّم علی مذہب الامامیہ و صنف کتابا فی الامامة سماہ بالکامل کہ یہ پہلے بزرگوار ہیں جنہوں نے مذہب امامیہ میں مسئلہ امامت پر کتاب لکھی جس کا نام انہوں نے کامل رکھا (فہرست ابن ندیم) لیکن صاحب اعیان الشیعہ نے اس میں اختلاف کرتے ہوئے جناب عیسیٰ بن روضہ کو پہلا مصنف قرار دیا ہے اور بظاہر انہی کی رائے گرامی صحیح معلوم ہوتی ہے کیونکہ یہ جناب مثنیٰ پر مقدم ہیں کیونکہ یہ بزرگ منصور ووافقی کے عہد میں تھے۔ اور جناب مثنیٰ یارون ومامون کے دور میں۔

(مترقی اداسطقرن دوم)

۲۔ عبد الرحمن بن احمد العسکری۔ جناب بخاشی نے اپنے رجال ص ۱۶ طبع مبنی پر ان کے متعلق لکھا ہے

متکلم من اصحابنا احسن ۔ یہ ہمارے حضرات شیعہ میں سے بڑے متکلم اور عمدہ مصنف ہیں انہوں نے امامت کے موضوع پر ایک کتاب بنام کامل تصنیف فرمائی۔ (قرن دوم)

۳۔ ابو جعفر محمد ابن علی المعروف بـمومن طاق۔ علم کلام کے بڑے ماہر تھے۔ ابن ندیم نے فہرست ص ۲۵ پر ان کے متعلق لکھا ہے کہ کان منکلمنا حاذقاً کہ وہ بڑے ماہر اور عاقل متکلم تھے۔ انہوں نے اپنے مناظرات کی وجہ سے مخالفین پر قافیہ حیات تنگ کر دیا تھا۔ اسی لئے وہ ان کو مومن طاق کی بجائے شیطان طاق کہتے تھے سواد اعظم کے امام اعظم کے ساتھ مختلف موضوعات و مسائل پر ان کے بڑے دلچسپ مناظرات کتب سیر و تواریخ میں موجود ہیں جو خوف طوالت ان سب کا بیان تو یہاں نہیں ہو سکتا۔ البتہ برادران ایانی کے جلائے ایمان کی خاطر ان کا ایک مختصر سا مناظرہ یہاں پیش کیا جاتا ہے۔

مومن طاق کا ایک دلچسپ منظرہ | ایک مرتبہ امام اعظم نے ان سے طنزاً کہا کہ تم چونکہ رجعت کے قائل ہو۔ اس لئے مجھے پانچ سو دینار قرضہ دے دو۔ زمانہ رجعت میں جب ہم واپس آئیں گے۔ اس وقت واپس لے لینا۔ مومن طاق نے جتنہ کہا کہ مجھے قرضہ دینے میں تو کوئی تاثر نہیں لیکن مشکل یہ ہے کہ رجعت کے احکام میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ اس زمانہ میں وہ اہل بیت مسیح ہو کر اٹھیں گے۔ لہذا تم مجھے اس امر کا کوئی ضمان دے دو کہ جب تم اس وقت اٹھو گے تو انسان ہی ہو گے (مجلس ابن ندیم) ابن ندیم نے ان کی آٹھ تصانیف کا تذکرہ کیا ہے جن میں سے مندرجہ ذیل کتب خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ کتاب الامامة۔ کتاب الرد علی المعتزلہ۔ کتاب الرد علی المفوضہ۔ کتاب الاستطاعة (متوفی اواسط قرون دوم)

۴۔ زرارہ ابن اعین۔ جناب بخاشی نے ان کے متعلق لکھا ہے۔ شیخ اصحابنا فی زمانہ و متقدمہم و کان قائماً یافقہما منکلمنا شاعراً ادیباً۔ یہ جناب اپنے زمانے میں ہمارے اصحاب شیعہ کے بزرگ اور فضل و کمال میں ان پر مقدم تھے اور وہ بیک وقت قاری، فقیہ، متکلم، شاعر اور ادیب تھے جناب شیخ صدوق کا بیان ہے کہ میں نے ان کی ایک کتاب استطاعت و جبر کے مسئلہ پر دیکھی ہے (اواسط قرون دوم)

۵۔ حمران ابن اعین۔ صاحب ایمان الشیعہ نے لکھا ہے کان معوداً بعلمہ الکلاہ۔ یہ بزرگوار علم کلام میں بہت مشہور و معروف تھے۔ انہوں نے امامت کے موضوع پر ایک کتاب بھی لکھی (اواسط قرون دوم)

۶۔ ہشام ابن الحکم۔ یہ وہ ہی بزرگوار ہیں جن کے متعلق حضرات صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ لا تسزال موبداً بروح القدس ما نصرتنا بلسانک کہ اسے ہشام جب تک تم اپنی زبان سے ہماری نصرت کرتے رہو گے۔ روح القدس سے تمہاری تابید ہوتی رہے گی (اصول کافی) ابن ندیم نے ان کے متعلق لکھا ہے۔ کان حاذقاً بعناعۃ الکلام حاضر الجواب۔ کہ جناب ہشام علم کلام میں بہت عاقل و ماہر اور بڑے حاضر جواب

تھے۔ (فہرست ابن ندیم منہ ۲۵ طبع مصر)

انہوں نے مخالفین کے ساتھ سینکڑوں مناظرات کئے اور حضرت صادق علیہ السلام کی دعائے مبارک کا اثر تھا کہ ہمیشہ مخالفین کو ہپا کیا اور فتح و نصرت نے ان کے قدم چڑھے۔ ان کے سب مناظرات اور بالخصوص عمر و ابن عبیدہ بصری و ابو مناظرہ بہت مشہور اور کتاب اصول کافی وغیرہ میں مذکور ہے۔ قارئین کرام کی تواضع طبع کے لئے ہم ان کی حاضر جوابی کا یہاں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔

ہشام کی حاضر جوابی کا ایک عجیب واقعہ

در بار خلافت میں چونکہ جناب ہشام کے جرم تشیع کا عسوتا مذکور ہوتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ یہ دربار ہارون عباسی میں تشریف رکھتے تھے کہ یحییٰ ابن خالد برکی نے ان سے پوچھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت علی و عباس نے آنحضرت کی وراثت میں جھگڑا کیا تھا اور ابو بکر کے پاس گئے تھے۔ ان دونوں میں سے حق پر کون تھا؟ جناب ہشام کہتے ہیں کہ یہ سوال سن کر میں گھبرایا کہ اگر یہ کہتا ہوں کہ عباس حق پر تھے تو ایسا ان رخصت ہوتا ہے اور اگر یہ کہتا ہوں کہ علی حق پر تھے تو جان جاتی ہے کہ صادق علیہ السلام کی دعا کا اثر تھا کہ اس کا بہترین جواب فوراً میرے ذہن میں آ گیا۔ میں نے یحییٰ سے کہا کہ جب جناب داؤد علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس دو فرشتے جھگڑا لے کر آئے تھے جس کا تذکرہ قرآن مجید سورہ ص میں بالتفصیل مذکور ہے (تو بتائیے ان دونوں میں سے حق پر کون تھا اور باطل پر کون؟ یحییٰ نے کہا وہ تو فرشتے تھے دونوں حق پر تھے۔ ان کا آپس میں درحقیقت کوئی جھگڑا نہ تھا بلکہ وہ جناب داؤد کو ایک حکم پر تنبیہ کرنے آئے تھے۔ جناب ہشام کہتے ہیں کہ میں نے کہا بس بیحد اسی طرح حضرت علی و عباس درحقیقت آپس میں ہرگز کوئی جھگڑا نہ تھا وہ تو خلیفہ اول کو وراثت پیغمبر کا مسئلہ سمجھانے کے لئے آئے تھے۔ ہارون نے جناب ہشام کے اس جواب کو بہت پسند کیا اور یحییٰ برکی اپنا سامنہ لے کر رو گیا (از مجالس المؤمنین وغیرہ)

ان جناب نے علم کلام میں متعدد کتب تصنیف فرمائیں جن میں سے مندرجہ ذیل کتب خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔
کتاب الامامت۔ کتاب الدلائل علی حدوث الاشیاء کتاب الرد علی الزنادقہ کتاب الرد علی اصحاب الاثنین۔
کتاب التوحید کتاب الرد علی اہل الطوائف کتاب الردنی الجبر والقدر کتاب المعتزلہ۔ کتاب الرد علی من قال بامامت الفضل۔ (ادھر قرن دوم)

۷۔ ابو الحسن علی بن اسماعیل بن شعیب بن مسلم التمار معروف ہاشمی۔ یہ بزرگوار جناب میثم التمار جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اصحاب اخیر میں سے تھے کے پوتے ہیں ان کے تعلق ابن ندیم اور دیگر بعض علماء رجال مثل ابی علی حارثی صاحب فہرستی القائل نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ اول من تكله علی مذهب الامامیۃ و صنعت كتابا فی الامامۃ۔ کہ یہ پہلا شخص ہے جس نے مذہب امامیہ کے مطابق علم کلام میں حصہ لیا اور امامت

کے موضوع پر کتاب لکھی۔

(فتہی المقال صفحہ ۲ و فہرست ابن ندیم ص ۲۴۹ طبع مصر)

لیکن ان کی اولیت پر صاحب ایمان الشیعہ اعلیٰ الذمّاء نے جو ایراد کیا ہے۔ ہم اس کا تذکرہ جناب میثی بن رومندہ کے حالات میں کر چکے ہیں۔ یہ جناب بڑے منظم و مناظر تھے۔ ابوالہذیل علات اور نظام وغیرہم کے ساتھ ان کے بڑے معرکہ الآرا مناظرات کتب سیر و تواریخ میں مذکور ہیں۔ ان کا فقط ایک مناظرہ جو انہوں نے ابوالہذیل علات کے ساتھ کیا تھا قارئین کرام کی ضیافتِ طبع کے لئے یہاں درج کیا جاتا ہے۔

جناب میثی کا ابوالہذیل کے ساتھ ایک عجیب مناظرہ۔ جناب میثی نے ابوالہذیل سے پوچھا کیا یہ ٹھیک ہے کہ شیطان سب اچھے کاموں سے روکتا ہے اور سب بُرے کاموں کا حکم دیتا ہے؟ ابوالہذیل نے کہا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سب اچھے کاموں سے روکے اور سب بُرے کاموں کا حکم دے۔ لیکن ان سب اچھے یا بُرے افعال کی معرفت نہ رکھتا ہو؟ میثی نے کہا:

نہیں ایسا ہو گا نہیں ہو سکتا (ابوالہذیل نے جواب دیا)

تو اس سے ثابت ہوا کہ شیطان تمام اچھے اور بُرے افعال کا عالم ہے (میثی نے کہا)

ہاں اس سے تو یہ ہی معلوم ہوتا ہے (ابوالہذیل نے جواب دیا)

کیا جسے تم اپنا امام سمجھتے ہو وہ تمام امورِ خیر و امورِ بد سے واقف ہے؟ (میثی نے استفسار کیا)

نہیں وہ ان سب امور کے عالم نہیں (ابوالہذیل نے جواب دیا۔)

تو معلوم ہوا کہ شیطان ان سے زیادہ عالم ہے (میثی نے کہا)

یہ سن کر ابوالہذیل بہت شرمندہ ہوا اور خاموش ہو کر رہ گیا (از مجلس الزینین وغیرہ)

دل چاہتا ہے کہ یہاں جناب میثی کا ایک اور دلچسپ اور مفید مناظرہ

بھی قارئین کرام کی جلاۃ ایمانی کی خاطر درج کر دیا جائے یہ جناب جیسا کہ

جناب میثی کا دوسرا مناظرہ

اوپر ذکر ہو چکا ہے۔ ہارون و مامون عباسی کے عہد میں تھے اور ابوالہذیل کے معاصر۔ ملاحظہ اور مخالفین کے ساتھ آپ کے معرکہ الآرا مناظرے ہوتے تھے چنانچہ ایک مرتبہ جب حسن بن سہل (وزیر مامون) کے دربار میں گئے تھے حسن کے پاس ایک دہریہ بیٹھا ہوا تھا جناب میثی نے سلسلہ کلام کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا: حضرات! آج میں نے ایک عجیب چیز دیکھی ہے۔ سب حاضرین نے دریافت کیا کیا دیکھا ہے؟ فرمایا ایک کشتی ہے جو کسی ملاح کے بغیر لوگوں کو دریائے دجلہ کے آر پار لے جا رہی ہے اور لارہی ہے۔ دہریہ نے حسن بن سہل کو خطاب کرتے ہوئے کہا: حضور! آپ اس شخص کی باتوں پر تو تجربہ نہ دیں۔ کیونکہ دیوانہ معلوم ہوتا ہے۔ بجلا یہ کیسے ممکن ہے کہ عقل و شعور نہ رکھنے والی کشتی ملاح

کے بغیر لوگوں کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک لے جائے، جناب عیسیٰ نے عہد سے فرمایا جو بات میں نے بیان کی ہے یہ زیادہ تعجب خیز ہے یا وہ جس کے تم قائل ہو کہ آسمان سے بارش خود بخود برسنی ہے، شمس و قمر خود بخود جاری و ساری ہیں۔ اور یہ تمام نظام عالم بغیر کسی چلانے والے کے خود بخود چل رہا ہے۔ جناب عیسیٰ کا کلام سن کر دہریہ مبہوت اور لاجواب ہو گیا۔

ابن ندیم نے ان کی دو کتابوں کا تذکرہ کیا ہے: کتاب الامامة اور کتاب الاستحقاق (قرن دوم)

مذکورہ بالا حضرات کے بعد علم کلام کی خدمت کے سلسلہ میں خاندانِ نو بخت کا ذکر آتا ہے یہ خانوادہ ولایت اہل بیت میں مشہور و معروف ہے اور علم کلام میں انہوں نے جو تریں خدمات انجام دی ہیں ان کا اپنوں اور بیگانوں سب کو اقرار ہے۔ چنانچہ اپنوں میں سے صاحبِ ریاض نے اس خاندان کے متعلق لکھا ہے بنو نو بخت طائفة معروفة من متکلمی الامامیۃ اور بیگانوں میں سے شبلی نعمانی صاحب نے اپنی کتاب علم الکلام ص ۱۶ پر لکھا ہے: علم کلام کی ترقی کے ذکر میں خاندانِ نو بخت کا ذکر بھی ضروری ہے۔ فضل بن نو بخت ہارون الرشید کے خزانہ الملک کا افسر تھا۔ اور فارسی زبان کی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا کرتا تھا۔ اسماعیل جو نو بخت کا پوتا تھا بہت بڑا عالم اور علم کلام کا ماہر تھا۔ اس کے ہاں ایک خاص مجلس مفتوحہ تھی جہاں متکلمین جمع ہوا کرتے تھے اور مسائل کلام پر مباحثہ کرتے تھے۔ علم کلام میں اس کی بہت سی تصانیف ہیں جن میں سے ایک کا تذکرہ ابن ندیم نے کیا ہے کتاب ابطال الفیاس۔ نقض کتاب عبث الحکمت علی الراوندی۔ نقض التاج علی الراوندی۔ کتاب تثلیث الرسالة اسماعیل کا بھانجا حسن بن موسیٰ اس خاندان میں سب سے زیادہ نامور ہوا۔ ابن ندیم نے اس کی خدمت لکھا ہے کہ وہ متکلم بھی تھا اور فلاسفہ بھی۔ فلسفہ یونان کی بہت سی کتابیں اسی کے حکم اور اہتمام سے ترجمہ کی گئیں۔ ابو عثمان دمشقی اسحاق ثابِت بن قرقہ جو مشہور مترجم گذرے ہیں۔ اس کے دربار میں ہمیشہ حاضر رہتے تھے۔ اس کی ایک تصنیف کا تذکرہ آگے آئے گا۔

اس جلیل القدر خاندان میں بہت سے نامور متکلم گذرے ہیں جن کی تعداد صاحبِ اعیان الشیعہ نے تو ستائیس تک پہنچائی ہے۔ لیکن ان میں سے جو آسمانِ عظمت پر آفتاب بن کر چمکے وہ یہ ہیں۔

۸۔ فضل بن نو بخت۔ جس کا تذکرہ شبلی کے کلام میں ابھی اور ہو چکا ہے۔ (اماخر المائۃ الثانیہ)

۹۔ فضل ابن شاذان۔ جناب شیخ ابو علی حائری نے اپنی کتاب فہمی المقال ص ۱۶ پر ان کے متعلق لکھا ہے: وكان ثقة اجل اصحابنا الفقهاء والمتکلمین وله جلالۃ فی هذا الطائفة وهو فی قدر لا انهم من ان نصفہ۔ جناب فضل بہت قابل و ثورق اور ہمارے نقباء و متکلمین میں بہت جلیل القدر تھے۔ اور وہ طائفہ امامیہ میں خاص عظمت و جلالت کے مالک ہیں۔ اور وہ اپنی قدر و عظمت کے لحاظ سے اس سے اشر و اعراف ہیں۔ کہ ہم ان کی کچھ تعریف و توصیف کریں۔ شیخ سبحانی نے لکھا ہے کہ انہوں نے مذہبِ حق کی تائید و نصرت میں

ایک سو اسی کتابیں تصنیف کیں۔ جن میں سے بہت سی کتابیں علم کلام میں ہیں جن میں سے مندرجہ ذیل کتب خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

کتاب الرد علی اہل التغلیل، کتاب الرد علی الثنویہ، کتاب الرجۃ، کتاب الرد علی الغایہ، کتاب التوحید، کتاب الرد علی الفلاسفہ، کتاب المضائق فی الامتہ (قرن سوم ۳۵۰ء)

۱۰۔ جناب حسن بن موسیٰ نوکختی۔ ان کا تذکرہ بھی شبلی کے کلام میں آگیا ہے۔ ابن ندیم نے ان کی بہت سی کتب شمار کی ہیں جن میں سے یہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

کتاب الآراء والذیانات، کتاب الرد علی اصحاب التنازع، کتاب الامتہ وغیرہ (۲۱۰ ہجری)

۱۱۔ البوسہل اسماعیل بن علی ابن اسحاق۔ شیخ طوسی نے فرست اور نجاشی نے اپنے

رجال میں ان کے متعلق لکھا ہے کہ کان شیخ الفکرین من اصحابنا ببغداد و دجھہ۔ کہ وہ بغداد میں ہمارے علمائے متکلمین کے شیخ اور اہل کے سردار تھے۔ اور ابن ندیم نے لکھا ہے۔ کان من کباء الشیعہ و کان فاضلاً عالماً منکلاً (ص ۲۵) وہ اکابر شیعہ ہیں۔ ان کی ایک خاص مجلس ہوتی تھی جس میں علماء حاضر ہوتے تھے ابن ندیم نے ان کی متعدد تصانیف کا تذکرہ کیا ہے جن میں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ کتاب التنبیہ امامت میں کتاب الرد علی الفلکۃ۔ کتاب نقص رسالۃ اشافعی، کتاب حدوث العالم، کتاب ابطال القیاس۔ باقی وہی ہیں جن کا تذکرہ شبلی نے بھی کیا ہے۔ جب شلفانی نے دعویٰ مہدویت کیا تو اس نے جناب اسماعیل کو بھی اپنی بعیت کا دعوت نامہ بھیجا اور اس میں اپنے معجزات دکھانے کا بھی تذکرہ کیا۔ جناب اسماعیل کے سر کے اگلے حصے پر بال نہیں تھے۔ جب قاصد دعوت نامہ لایا تو جناب اسماعیل نے فرمایا ہیں ان کے دیگر معجزات کی ضرورت نہیں۔ اگر تمہارا مہدی میرے سر کے بال ہی آگادے تو میں اس پر ایمان لے آؤں گا۔ قاصد نے واپس جا کر شلفانی کو یہ پیام دیا۔ شلفانی نے ایسی چپ سادھی کہ پھر زندگی بھر ان سے خط و کتابت نہ کی۔ رجال نجاشی ص ۲۱ (۲۱۱ ہجری)

۱۲۔ ابراہیم بن اسحاق بن ابی سہل نوکختی۔ یہ بزرگوار بھی علم کلام میں یدِ طولی رکھتے تھے۔ انہوں نے اس علم میں ایک جلیل القدر کتاب بنام "یا قوت" تصنیف فرمائی۔ جس کی شرح حضرت علامہ علی علیہ الرحمہ نے لکھی ہے اور مقدمہ میں اس کے مصنف کی بہت تعریف و توصیف فرمائی ہے (قرن چہارم)

۱۳۔ محمد ابن عبد الرحمن بن قبیہ لازمی۔ یہ وہی بزرگوار ہیں جن کا کتب اصول فقہ کے بحث اصل برات میں بکثرت ذکر خیر آتا ہے۔ بڑے جلیل القدر عالم و متکلم تھے۔ ابن ندیم نے فرست ص ۲۵ پر ان کے متعلق لکھا ہے من متکلمی الشیعہ و حذاقہم۔ یہ شیعوں کے بڑے عاقل اور ماہر علمائے متکلمین میں سے تھے۔ جناب نجاشی نے لکھا ہے یہ بزرگوار پہلے قزلی تھے۔ بعد ازاں مذہب امامیہ قبول فرمایا۔ مزید برآں نجاشی نے ان کے متعلق لکھا ہے۔ متکلم

عظیم القدر۔ حسن العقیدہ (صفحہ ۲۶۵)

بنجاشی اور ابن ندیم نے علم کلام میں ان کی چند کتابوں کا تذکرہ کیا ہے جیسے کتاب الانصاف۔ کتاب الاماۃ۔ کتاب الرد علی الزید۔ کتاب المستثبت وغیرہ (متوفی اوائل قرن چہارم)

۱۴۔ ابو الحسین محمد ابن بشر سوخجری۔ محدث ہر جہانی منسوب بہ آل حملان۔ پہلے معتزلی العقیدہ تھے۔ پھر مذہب شیعہ خیر البریہ اختیار کیا۔ اور اپنے سابق استاد ابوالقاسم عینی کے نظریات فاسدہ کی تردید میں ایک کتاب بھی لکھی۔ جناب بنجاشی نے ان کے متعلق لکھا ہے: متکلم جید الکلام کہ وہ علم کلام کے بڑے جید عالم تھے۔ ابن ندیم نے مسئلہ امامت میں انکی دو کتابوں کا ذکر کیا ہے۔ المقنع اور المنقذ۔ ان کے زہد و ورع کا یہ عالم تھا کہ ابن بلطن نے اپنی فہرست میں ذکر کیا ہے کہ اتھ حجۃ علی قدمیہ حسین حجتہ۔ کہ انہوں نے پیدل چل کر پچاس سو جگہ گئے۔ (اوائل قرن چہارم)

۱۵۔ حسن ابن ابی عقیل عثمانی۔ مشہور عالم وفقیہ و متکلم تھے اور حضرت ثقت الاسلام کلینی قدس سرہ کے معاصر تھے۔ اگرچہ ان پر فقہ غالب تھا اور انفعال آپ قلیل وغیرہ۔ بعض مسائل فقہ میں مخصوص آراء رکھتے تھے لیکن علم کلام میں بھی صاحب تصنیف ہیں۔ چنانچہ اس علم میں ان کی ایک کتاب بنام الفرد الکفر کا تذکرہ ملتا ہے۔ (اوائل قرن چہارم)

۱۶۔ علی ابن حسین مسعودی۔ یہ بزرگوار علاوہ مورخ شہیر ہونے کے بڑے جلیل القدر متکلم بھی تھے۔ ان کی کتاب اثبات الوصیۃ موضوع امامت پر حال ہی میں نجف اشرف میں شائع ہوئی ہے۔ ان کے مذہب اور اس کتاب کے ان کی طرف انتساب کے بارہ میں اگرچہ قدرے اختلاف ہے لیکن حق یہ ہے کہ یہ کتاب ان ہی کی تالیف ہے۔ اور یہ بزرگوار شیعہ علمائے کبار میں سے ہیں۔ ولانامہ الدلائل محل اخذ علاوہ ہیں علم کلام میں ان کی دو اور کتابوں کے نام بھی ملتے ہیں۔ (۱) کتاب الصلوۃ و مبحث امامت (۲) کتاب الاستبصار (۳۲۶) ۴۲۶۔ (قرن چہارم)

۱۷۔ ابو جعفر محمد ابن جریر ابن رستم الطبری الاصلی۔ علمائے امامیہ میں سے جلیل القدر عالم و متکلم تھے۔ اکثر کم علم لوگوں کو اشتباہ ہو جاتا ہے اور وہ محمد ابن جریر طبری صاحب تاریخ طبری و تفسیر ابن جریر کو یہی ابو جعفر ابن رستم اعلیٰ سمجھ بیٹھتے ہیں اور پھر صاحب تاریخ طبری کے تثنیٰ کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں طبع ان کی مشہور عالم تاریخ کو ناقابل اعتبار قرار دینے کی مذموم سعی کرتے ہیں اور اس اشتباہ کی وجہ بظاہر ان ہر دو حضرات کی کینتوں اور ان کے اور ان کے والدین کے اسموں کا اشتراک ہے۔ کیونکہ دونوں کی کنیت ابو جعفر اسم محمد اور والد کا نام جریر ہے۔ ان کا باہمی اختیار ان کے دادا کے نام سے ہوتا ہے۔ ہمارے ابن جریر کے دادا کا اسم گرامی رستم ہے اور ابن جریر (سنی) کے دادا کا نام یزید ہے۔ ان دونوں کو ایک سمجھنا جہالت یا تجاہل کی دلیل ہے جناب ابو جعفر کی مسئلہ امامت پر مشہور تصنیف الماثرشد فی الاماۃ ہے جو حال ہی میں نجف اشرف میں طبع ہوئی ہے (اداسط قرن چہارم)

۱۸۔ ابوالقاسم علی ابن احمد الکوفی۔ علمائے متکلمین میں سے بڑے جلیل القدر عالم تھے اور کثیر التصنیف والتالیف ان کی کتب میں سے زیادہ مشہور کتاب الاستغاثہ فی بدع الثلاثہ ہے جو ماضی قریب میں نجف اشرف میں چھپ چکی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مسئلہ امامت پر ایک کتاب بنام الاوصیاء بھی لکھی ہے یہ کہا جاتا ہے آخر میں ان کے مذہب میں کچھ اختلاط ہو گیا تھا۔ واللہ العالم (قرن چہارم ۲۵۲ھ)

۱۹۔ محمد ابن احمد ابن جنید اسکانی۔ بڑے جلیل القدر عالم و متکلم تھے۔ نجاشی نے ان کے متعلق لکھا ہے ثقۃ جلیل القدر، صنعت فاکثر و صفاۃ کما ابن جنید بڑے ثقہ اور جلیل القدر عالم اور کثیر التصنیف معنی تھے اگرچہ ان کی زیادہ شہرت فقہی اعتبار سے ہے اور وہ فقہ میں بعض مخصوص آراء بھی رکھتے ہیں لیکن علم کلام میں بھی بلند مقام رکھتے ہیں۔ ابن ابی الحدید معتزلی شرح نہج البلاغہ میں بہت مقامات پر ان کے مقالات کلامیہ کو نقل کرتا ہے ان کی کتب کلامیہ میں سے مندرجہ ذیل کتب خاص طور پر قابل ذکر ہیں جن کا تذکرہ نجاشی نے کیا ہے۔ الشہب المحرقہ بغیر العارف نور الیقین اور ازالۃ الالان۔ (قرن چہارم ۲۸۱ھ)

۲۰۔ ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن سبئی بن بابویہ القمی۔ یہ عالم ربانی و زود شعشعانی رئیس المحدثین اپنی علمی و عملی جلالت و شہرت کی بنا پر ہر قسم کی تعریف و توثیق سے مستغنی ہے۔ اگرچہ ان کی زیادہ شہرت ایک عظیم الشان فقیہ اور جلیل القدر محدث ہونے کی حیثیت سے ہے۔ مگر بغیر علمائے کرام کے حالات کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بزرگوار تمام علوم متداولہ میں مہارت رکھتے تھے اور جہل و کلام میں بھی طویلے رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت شہید ثالث اعلیٰ اللہ مقامہ نے مجالس المؤمنین میں جناب رکن الدولہ دہلی وغیرہ سے ان جناب کے بعض مکالمات علیہ کلامیہ کو نقل فرمایا ہے۔ ہم یہاں بغرض افادہ عام ان کے بعض مکالمات علمیہ درج کرتے ہیں۔

جب حضرت شیخ صدوق کے فضل و کمال کی شہرت تمام اطراف و اکناف میں پھیل گئی تو بادشاہ رکن الدولہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہوا۔ چنانچہ انہوں نے بڑے احترام و اہتمام سے حضرت شیخ قدس سرہ کو اپنے ہاں دعوت دی۔ جب آپ تشریف لائے تو ان کی بہت تعظیم و تکریم کی اور اپنے پہلو میں ان کو جگہ دی۔ رسمی مزاجی پر سی کے بعد اسی طرح سلسلہ کلام کا آغاز ہوا۔

رکن الدولہ :- جناب شیخ اس بزم میں کچھ ایسے فضلاء بھی موجود ہیں جو ان مخصوص اشخاص کے بارہ میں جن پر حضرات شیعہ طعن و تشنیع کیا کرتے ہیں۔ باہم اختلاف رکھتے ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ طعن ضروری ہے اور بعض اسے غیر ضروری بلکہ ناجائز بتلاتے ہیں۔ آپ کی اس مسئلہ میں کیا رائے ہے۔ ؟

شیخ صدوق :- اے بادشاہ خداوند عالم کا یہ قانون ہے کہ اس کے بالمقابل جرح و ثبوت خدا ہیں۔ جب تک ان کی نفی نہ کی جائے وہ اپنی توحید کا اقرار قبول نہیں کرتا جیسا کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ اس پر دلالت کرتا ہے۔

اسی طرح اپنے نبی اعظم کی نبوت کا اقرار بھی اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک اس کے بالقابل تمام جھوٹے مدعیان مثل میلہ کذاب واسودھنی و سباح وغیرہ کی نبوت باطلہ کا انکار نہ کیا جائے۔ اسی طرح وہ حضرت امیر المومنین کی امامت کا اقرار بھی ہرگز قبول نہیں کرتا۔ جب تک غلط مدعیان و متصدیان خلافت سے بیزاری اختیار نہ کی جائے۔

رکن الدولہ۔ نے جناب شیخ کے جواب متین کو بہت پسند کیا اور مدح و ثنا کے بعد جناب شیخ سے التماس کیا کہ ہم ان لوگوں کا انجام معلوم کرنا چاہتے ہیں جو ظلم و ستم سے مسخ آرائے خلافت ہو گئے تھے۔
شیخ صدوق۔ سورۃ برآۃ کے واقعہ نے اس امر کا فیصلہ کر دیا ہے۔ یعنی یہ کہ ان لوگوں کو اسلام اور پیغمبر اسلام سے کوئی تعلق و واسطہ نہیں ہے اور یہ کہ حضرت علیؑ کی امامت آسمان سے نازل ہوئی ہے۔
رکن الدولہ۔ اس نکتہ کی تفصیلات سے آگاہ فرمائیں۔

شیخ صدوق۔ تمام مخالفت و موافقت مورنین اس امر پر متفق ہیں کہ جب سورۃ برآۃ نازل ہوئی تو آنحضرتؐ نے ابوبکر کو بلا کر فرمایا کہ اس سورۃ کو کتب میں جا کر بخار و مشرکین کے سامنے میری طرف سے علی الاعلان پڑھ کر سناؤ چنانچہ ابوبکر نے کر روانہ ہوئے۔ ابھی تھوڑا ہی راستہ طے کیا کہ جبریل امین نازل ہوئے اور تھوڑے روز و سلام کے بعد عرض کیا خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے لا یودی عنک ان انت اومجل منک۔ اس سورۃ کی تفسیر آپ خود کریں یا دہ شخص کرے جو آپ سے ہو۔ چنانچہ اُن حضرت نے حضرت امیر المومنین کو حکم دیا کہ جا کر ابوبکر سے سورۃ برآۃ لے لو اور خود موسم حج میں لوگوں کو پڑھ کر سناؤ۔ چنانچہ اُن جناب نے تعمیل ارشاد کی اور اس وظیفہ دینی کو انجام دیا (مزید تسکین کے لئے یہ کتب ملاحظہ ہو۔ درمنثور ج ۳ ص ۲۹۰۔ تفسیر کبیر نور الدین رازی ج ۲ ص ۵۸۷۔ مسند امام احمد بن حنبل۔ ترمذی۔ دلائل بیہقی۔ مسند ابن ابی شیبہ۔ بخاری و غیرہ از الملک النجاشی ج ۱ ص ۵۸۷)۔

پس اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ فلاں اُن حضرت سے نہ تھا اور جب اُن حضرت سے نہ ہوا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اُن حضرت کا پیر و کار بھی نہ تھا کیونکہ ارشاد قدرت ہے من تبعنی فانی ہونی جو میری اتباع کرے گا وہ مجھ سے ہوگا اور جب آپ کا پیر و کار نہ ہوا تو پیغمبر کی زبانی خدا و رسول کا دست بھی نہ ہوگا کیونکہ ارشاد رب العزت ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ ظاہر ہے کہ جب دوست خدا و رسول نہ ہو تو ان کا دشمن ہوگا۔ نتیجہ واضح ہے کہ محبت خدا و رسول ایمان اور ان کا بغض کفر ہے۔

اور اسی روایت سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ حضرت علیؑ پیغمبر اسلام میں سے ہیں اور اس روایت کے علاوہ اور بھی بکثرت روایات سے یہ امر ظاہر ہے جیسا کہ آیت مبارکہ افمن کان علیٰ بیئۃ من دہ ویتلوک شہاد

منہ کی تفسیر میں وارد ہے کہ شاید منہ سے مراد حضرت امیر المومنین ہیں۔

اسی طرح جنگ احد میں جب اکثر اصحاب راو فرار اختیار کر گئے اور حضرت علیؓ بڑی دلیری و دلمی سے فوجی و حق نصرت ادا کر رہے تھے اور ہاتھ غیبی سلا فٹی الاعلیٰ لا سیف الاذوالفقار کی ندا کر رہا تھا تو جناب جبریلؑ نے حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہؐ مواسات و ہمدردی اس کا نام جو علیؓ ادا کر رہے ہیں۔ اُن حضرتؐ نے فرمایا بھلا علیؓ کیونکر ایسا نہ کریں انا منہ منی وانا منہ اس وقت جبریلؑ نے کہا وانا منکما اور میں آپ دونوں میں سے ہوں۔ (معارج النبوت ج ۲ ص ۱)

اس واقعہ سے معلوم ہو گیا کہ جس شخص کو خداوندِ عالم قرآن مجید کی چند آیتیں لوگوں تک پہنچانے کا حق دار نہیں سمجھتا اسے امامت کبرئے اور تمام قرآن کی تبلیغ کا اہل کیونکر سمجھ سکتا ہے؟

رکن الدولہ۔ جو کچھ آپؐ نے افادہ فرمایا ہے وہ بالکل واضح اور صحیح ہے۔ رکن الدولہ کے مقررین میں سے ایک شخص ابو القاسم نامی دربار میں موجود تھا۔ اس سے بادشاہ سے اجازت طلب کی کہ وہ حضرت شیخ کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ اجازت ملی اور وہ اس طرح گیا ہوا۔

ابو القاسم۔ جناب شیخ! یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ امتِ ضلالت و گمراہی پر اجتماع کرے عاہدہ پیہر اسلام نے فرمایا ہے لا تجتمع امتی علی الضلالۃ میری امت گمراہی پر جمع نہ ہوگی۔

شیخ صدوق۔ امت لغت عرب میں معنی جماعت ہے اور جماعت کا کم از کم تین افراد کے مجموعہ پر بھی مطلق ہو سکتا ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ ایک مرد و زن کے مجموعہ کو بھی جماعت کہا جاتا ہے اور خداوندِ عالم نے تو فقط ایک شخص کو بھی امت کہا ہے۔ چنانچہ اپنے غلیل ابراہیمؑ کے بارہ میں فرمایا ہے وکان ابراہیم امة قانتا لله حنیفا لہذا بنا برتیم صحت حدیث میں ممکن ہے کہ اس سے حضرت علیؓ اور ان کے حقیقی پیروکار مراد ہوں۔

ابو القاسم۔ جو کچھ بھی جو حدیث سے ظاہر ہو رہی ہو تا ہے کہ اسے سوادِ اعظم کے معنی پر محمول کرنا چاہیے جو تعداد میں زیادہ ہیں۔

شیخ صدوق۔ ہم نے جہاں تک غور و فکر کیا ہے قرآن میں متعدد مقامات پر کثرت کی مذمت اور قلت کی مدح دیکھی ہے۔ ارشادِ قدس ہے ولکن اکثرهم یجہلون ولکن اکثرهم فاسقون اکثر الناس لا یشکرون۔

الذین امنوا و عملوا الصالحات وقلیل ما هم وقلیل من عبادی الشکور۔ و ما امن معہ الا قلیل۔ نیز اس امر کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ خداوندِ عالم نے لفظ امت حضرت موسیٰؑ کی قوم میں سے چند ہدایت یافتہ لوگوں پر مطلق کیا ہے چنانچہ فرماتا ہے و من قوم موسیٰ امة یہدو

بالحق وہ بے یعدون۔ اسی طرح ہمارے پیغمبر اسلام کی امت کے بعض افراد کے بارہ میں ارشاد فرمایا ہے۔ و
 ممن خلقنا امتہ بےعدون بالحق وہ بے یعدون۔ حضرت شیخ کا مدلل و مکمل جواب باصواب سن کر
 ابراہیم خاں خاموش ہو گیا علاوہ بریں اگر لفظ "امت" کو عمومی معنی پر بھی محمول کیا جائے تو بنا بر صحت حدیث مطلب یہ
 یہ ہو گا کہ تمام امت کبھی ضلالت و گمراہی پر مجتمع نہ ہوگی لہذا اگر ایک یا دو فرد بھی مخالف ہو جائیں تو دیگر تمام افراد کی غلطی
 کا امکان باقی رہے گا اور متعلقہ مسئلہ میں تو بنا بر اتفاق فریقین حضرت عائی اور ان کے مخصوص اتباع بلکہ تمام بنی ہاشم
 مخالف تھے۔ جیسا کہ ہماری شریعت ج ص ۷۶۱ مجتہدانی دہلی میں بھی تصریح موجود ہے۔ پھر رکن الدولہ نے سلسلہ کلام
 جاری کرتے ہوئے کہا !!

رکن الدولہ۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ اس حضرت کی وفات کے بعد باوجود قرب عہد آپ کی امت میں سے
 بہت سے لوگ ارتداد کا شکار ہو جائیں۔

شیخ صدوق۔ اس میں کوئی بات محل تعجب ہے جب کہ خود خداوند عالم خبر دیتا ہے دنا محمدا الا
 رسول قد خلت من قبلہ الرسل افان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم محمد نہیں ہیں مگر
 اللہ کے رسول ان سے پہلے بھی اللہ سبحانہ کے رسول گذر چکے ہیں۔ اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دئے جائیں تو کیا تم اپنے
 پچھلے پاؤں دکھ کر طرف اپٹ جاؤ گے؟

آن حضرت کی وفات حسرت آیات کے بعد کچھ لوگوں کا ارتداد قوم موسیٰ کے ارتداد سے زیادہ تعجب خیز نہیں
 ہے۔ جس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ زندہ تھے۔ فقط تیس دن کا عہدہ کر کے کوہ طور پر گئے اور اس دوران
 حضرت ہارون کو اپنا جانشین بھی مقرر کر گئے تھے مگر حکم الہی میں کچھ عجز و سرکشی کے بجائے چالیس دن کر دئے گئے اور قوم صبر نہ کر
 سکی۔ حضرت ہارون روکتے رو گئے مگر سامری نے ایک گوسالہ بنا کر لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ یہ تمہارا خدا ہے۔ اور
 لوگوں نے اس کی پرستش شروع کر دی اور حضرت ہارون کو اس قدر مجبور کر دیا کہ قریب تھا کہ ان کو شہید کر دیں۔ جیسا کہ
 خداوند عالم نے ان کا یہ قول نقل کیا ہے یا بنی امیہ ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی۔ پس جب
 ایک اور العزم نہ ہی کی زندگی میں فقط چند روز کی غیبت کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو سکتے۔ اس کے بعد اس کے نامزد خلیفہ
 کی مخالفت کر سکتے ہیں تو یہ اس امت کے لئے کیونکر ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کی وفات کے بعد ان کے حقیقی خلیفہ کو گمراہی کے
 چاہ ضلالت میں جا گرے؟ رکن الدولہ نے حضرت شیخ کے جواب باصواب کو بہت پسند فرمایا۔ یہ مکالمہ بہت
 طویل ہے۔ حضرت شیخ نے اور بھی چند اہم اختلافی مسائل کو بڑی عمدگی کے ساتھ حل فرمایا ہے۔ بنظر اختصار جسم
 باقی ماندہ حصہ کو نظر انداز کرتے ہیں۔ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمۃ کی تصنیفات و تالیفات میں علم کلام کی بھی
 چند کتب کے نام ملتے ہیں جن میں سے بعض مطبوعہ موجود ہیں۔ ۱۔ التوحید۔ ۲۔ النبوة۔ ۳۔ اثبات الوصیۃ لعلی

(۴) اثبات النص علی الاثر (۵) التقیہ (۶) الشوری (۷) ابطال الغلو والتقصیر (۸) ابطال الاختیار واثبات النص
(۹) اکمال الدین (۱۰) رسالہ اعتقادیہ - قرن چہارم ۱۸۷۵ء
۲۱ - اسماعیل ابن عباد - المعروف بالصاحب - مشہور و معروف فاضل جلیل اور جامع بین السعادتین الوزارة
الدینیہ والجلالة العلمیہ تھے۔

علاوہ اپنی ادبی جہاتوں کے دو علم کلام میں بھی خاص مقام رکھتے ہیں۔ علم کلام میں ان کی دو کتابوں کا نام ملتا ہے
کتاب اسماء اللہ وصفاتہ اور کتاب الانوار و کتاب الدیانہ ہر دو امامت کے موضوع پر ہیں۔
۲۲ - محمد ابن محمد الحارثی المعروف بالشیخ المفید - یہ بزرگوار اپنی عظمت و جلالت اور معرفت و شہرت
کی وجہ سے محتاج تعارف نہیں اور بجلا اس شخص کی وصف ہو ہی کیونکر سکتی ہے جس کو امام زمانہ "الایخ الرشیدہ"
کے جلیل القدر خطاب سے مخاطب فرمائیں (احتجاج طبرسی) اور ان کی وفات حسرت آیات پر خود مرثیہ لکھیں
(افراد رضویہ ج ۲ ص ۱) ابن ندیم نے ان کے متعلق لکھا ہے انتہت دیاسنہ متکلمی الشیعۃ الیہ
یشخ کے دور میں شیعہ متکلمین کی ریاست آپ کے پاس تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی ریاست کو فقط علم کلام
میں منحصر قرار دینا ان کی کسر شان کا موجب ہے۔ تاہم یہ ہے کہ وہ جناب اپنے عہد میں علی الاطلاق تمام علوم اسلامیہ
میں رئیس کل تھے خواہ فقہ ہوا اور خواہ حدیث۔ تفسیر جو یہ کلام علمائے مخالفین کے ساتھ انہوں نے بڑے بڑے
مناظرات کر کے کلام حق کو بلند کیا۔ مذہب حق کی ترویج و ترقی کے واسطے ہیں ان کا یہ دستور تھا کہ وہ جہاں کہیں مسن
لیتے تھے کہ فلاں جگہ فلاں مذہب کا بہت بڑا عالم رہتا ہے تو باوجود اپنی عظمت و جلالت کے خود اس کے
پاس تشریف لے جاتے اور اس سے مباحثہ کر کے وہاں شیعیت کے نہ ٹخنے والے نقوش چھوڑ آتے اگر خوف
طلوات و امن گیر نہ ہوتا تو ہم کچھ واقعات ہیہ قارئین کرتے۔ ہاں محض اس خیال کے پیش نظر کہ ان کے انادات عالیہ
سے ہمارے قارئین کرام کبیر محروم نہ رہ جائیں۔ ان کا ایک مختصر مگر معرکہ الاماء مناظرہ یہاں درج کیا جاتا ہے۔

جناب شیخ مفید کا قاضی عبدالجبار کے ساتھ ایک عظیم الشان مناظرہ

جب جناب شیخ مفید علیہ الرحمۃ نے قاضی عبدالجبار معتزلی کے متعلق سنا کہ وہ آسمان عظمت و شہرت پر پہنچے
کی طرح چمک رہا ہے۔ جناب شیخ نے حسب عادت اس کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لئے رخصت سفر باندھا اور
بروز جمعہ قاضی صاحب کے پاس پہنچ گئے دیکھا کہ قاضی صاحب جامع مسجد میں ممبر پر عبودہ لگن ہیں اور مسجد لوگوں
سے کچھ کچھ بھری ہوئی ہے اور مختلف لوگ ان سے مختلف مسائل پوچھ رہے ہیں اور وہ ان کا جواب دے رہے
ہیں۔ جناب شیخ بھی اسی جمعیت میں جا کر بیٹھ گئے اور جب فرسرت میسر ہوئی تو اٹھ کر قاضی صاحب سے یوں

مطالب ہوئے۔

حضرت شیخ - میں ایک مسافر آدمی ہوں۔ مجھے اجازت ہے کہ میں بھی ایک مسئلہ پوچھ لوں۔

قاضی - ہاں مزدور پوچھئے۔

شیخ مرحوم - آپ حدیث غدیر (من کنت مولاه فقد اغنی مولاه) کے متعلق کیا فرماتے ہیں۔ آیا یہ حدیث صحیح ہے۔

قاضی - ہاں یہ حدیث صحیح ہے۔

شیخ - آپ لفظ "مولاہ" سے کیا معنی مراد لیتے ہیں۔

قاضی - اولیٰ بالتصرف!

شیخ - اگر یہ حدیث صحیح ہے اور مولیٰ کے معنی بھی اولیٰ بالتصرف ہیں تو پھر آپ کے خلفاء کی خلافت کیا ہوئی؟
قاضی - حدیث غدیر اگرچہ صحیح ہے لیکن پھر بھی روایت ہے اور ہمارے خلفاء کی خلافت وراثت ہے اور روایت وراثت کا مقابلہ نہیں کر سکتی بلکہ روایت بہر حال روایت پر مقدم ہوتی ہے۔

شیخ - جناب شیخ نے بحث کا رخ بدلتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص امام برحق کے خلاف خروج کرے آپ اس کے متعلق کیا فتوے دیتے ہیں؟

قاضی - وہ کافر ہے (پھر استدراک کرتے ہوئے کہا) انہیں مبرا فاشی ہے!

شیخ - آپ چوتھے مرتبے پر علی کی خلافت و امامت کے متعلق کیا کہتے ہیں؟

قاضی - یقیناً وہ امام المسلمین و خلیفہ رسول رب العالمین تھے۔

شیخ - تو پھر آپ طلحہ و زبیر اور معاویہ و امّ المؤمنین عائشہ کے متعلق کیا فتوے صادر کرتے ہیں جنہوں نے علی کے برخلاف خروج کیا اور بغاوت پھیلانی۔

قاضی - جنگ جمل اور صفین والوں نے بعد میں توبہ کر لی تھی۔

شیخ - قاضی صاحب! ان کا جنگ کرنا یہ روایت ہے اور توبہ کرنا روایت - اور آپ خود ابھی ابھی کہہ چکے ہیں کہ روایت حمی قدہ بھی مقبرہ وہ روایت کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور روایت بہر حال روایت پر مقدم ہوتی ہے۔

قاضی - لا جواب ہو کر بولا۔ آپ کا نام کیا ہے؟

شیخ - میں آپ کا منصف محمد ابن محمد عارثی ہوں۔

قاضی - انت المفید حقاً۔ آپ صحیح معنوں میں مفید ہیں یہ کہا اور اٹھ کر شیخ کے بغل گیر ہو گیا اور انہیں اپنی

جگہ پر بنجایا (از مجالس المؤمنین وغیرہ)

حضرت شیخ مفید نے علم کلام میں متعدد کتابیں تصنیف فرمائی ہیں جیسے الافصاح (در مسئلہ امامت) العیون والخاص۔ اوائل المقالات۔ شرح عقائد شیخ صدوق علیہ الرحمۃ وغیرہ۔ یہ سب کتابیں عراق و ایران میں کئی بار چھپ کر دنیا کے علم و فضل سے خراج آفرین و تحسین حاصل کر چکی ہیں۔ مخالفین جناب شیخ کے مناظرات اور ان کی خدا داد قوت استدلال اور ان کے فضل و کمال سے کس قدر ہراساں و نالاں تھے؟ اس کا اندازہ مورخ ابن خلکان کے ابن الفاظ سے ہو سکتا ہے جو اس نے حضرت شیخ کی وفات حسرت آیات کے متعلق لکھے ہیں۔ وہ لکھتا ہے۔ لما مات شیخہ ثمانون الف رافضی واما اح الله منه الناس۔ جب شیخ مفید کا انتقال ہوا تو اتنی ہزار رافضیوں نے ان کے جنازہ کی تشیع کی۔ اور خدا نے لوگوں (اہل جماعت) کو ان سے راحت پہنچائی (از دنیات الاعیان) (قرن پنجم) ۲۲۸۔

۲۳۔ علی بن الحسین الموسوی المہدوی بالید المرئی علم الہدی۔ یہ عالم جلیل حضرت علامہ السید رضی جامع نیج البلاغہ کے بڑے بھائی اور حضرت شیخ علیہ الرحمۃ کے ارشد و اکمل تلامذہ میں سے تھے وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے فاضل جلیل اور متکلم نبیل تھے۔ سرکار علامہ علی نے اپنے خلافت الرجال ص ۱۰۰ میں ان کے متعلق لکھا ہے متوحد فی علوم کثیرۃ مجمع علی فضله متقدم فی علمہ الکلام والفقه کہ جناب سید علوم کثیر و بالمقصود اصول فقہ و فقه اور ادب و کلام میں جلیل تھے۔ اور ان کی عظمت و جلالت اور فضل و کمال پر سب کا اجماع و اتفاق ہے۔ علم کلام میں ان کی کتاب "الثانی" جو کہ فاضل البکر یا تلافی کی کتاب الغنی کا کافی و شافی جواب ہے اور خود آج تک بے جواب ہے۔ نیز اسی موضوع پر ان کی دوسری کتاب الفضول الخارہ ہے جو کہ ان کے استاد و جد حضرت شیخ مفید علیہ الرحمۃ کی کتاب العیون والخاص اور مجالس کا گویا ایک جامع خلاصہ ہے بحف اشرف، عراق میں دوم تر چھپ چکی ہے۔

جناب شیخ مفید کے بعد ریاست امامیہ انہی کی طرف منتقل ہوئی تھی۔ علم و فضل کا یہ آفتاب ۲۲۸ھ میں غروب ہوا۔ (قرن پنجم) ۲۲۹۔

۲۴۔ ابو الفتح شیخ محمد بن عثمان کراچکی۔ بڑے جلیل القدر عالم و متکلم تھے۔ شیخ عباس قمی مرحوم نے فوائد خروید ج ۲ ص ۲ پر ان کے ترجمہ میں ان الفاظ کے ساتھ ان کا ذکر کیا۔ شیخ اجل اقدم اعلام فاضل متکلم فقیہ محدث ثقہ جلیل القدر شیخ مشائخ طائفہ و تلمیذ شیخ مفید است الخ اس شیخ جلیل نے علاوہ دیگر علوم و فنون کے علم کلام میں بھی متعدد کتابیں تصنیف فرمائیں من جملہ ان کے کتاب العقب اور کتاب التفضیل ہر دو مسئلہ امامت میں ہیں اور کتاب کنز الفوائد ان کے فضل و کمال کا بہترین شاہکار ہے

جس میں انہوں نے مختلف موضوعات پر نہایت محققانہ بحثیں فرمائی ہیں (قرن پنجم ۸۴۶ء)

۲۵۔ ابو یعلیٰ محمد ابن حسن ابن حمزہ جعفری۔ یہ بزرگوار حضرت شیخ مفید کے داماد اور ان کے جانشین تھے راور فقہ و کلام میں بڑے ماہر تھے۔ شیخ نجاشی نے اپنے رجال ص ۲۸ پر ان کے متعلق فرمایا ہے۔ متکلم و فقیہ قیصر بالامریں جمیعاً۔ ابو یعلیٰ فقہ و کلام دونوں میں مہارت تامہ رکھتے تھے۔ یہ عالم جلیل بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں جو اکثر سوالوں کے جوابات پر مشتمل ہیں۔ علم کلام میں بھی انہوں نے چند کتابیں لکھی ہیں من جملہ ان کے مندرجہ ذیل کتب ہیں جن کا ذکر جناب نجاشی نے کیا ہے المسئلة فی الرد علی الغلات الموجز فی التوجید مسئلة فی ایمان آباء النبی علیہ السلام وغیرہا (متوفی قرن پنجم ۸۶۳ء)

۲۶۔ ابو جعفر محمد ابن الحسن الطوسی المعروف بشیخ الطائفہ۔ یہ فخر الشیوخ و ذخر الشریعہ اس سے کہیں احسن و ارفع ہیں کہ ان کی تعریف و توصیف میں کچھ قلم فرسائی کی جائے۔ حضرت شیخ مفید اور جناب سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کے ارشد تلامذہ ہیں سے تھے۔ کتب اربعہ میں سے دو کتابیں تہذیب الاحکام اور اعتبار اسرارسی بزرگوار کے فضل و کمال کا شاہکار ہیں۔ اس جامع الفنون و العلوم عالم جلیل نے علاوہ دیگر علوم و فنون کے علم کلام میں بھی متعدد کتب تصنیف فرمائیں۔ من جملہ ان کے مندرجہ ذیل کتب شیخ نجاشی نے ذکر فرمایا ہے۔

کتاب المنصیح فی الامامة الدخول الی علم الکلام، تلمیض الشافی فی کتاب شافی مصنفہ جناب سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کا جامع خلاصہ ہے اور مطبوعہ موجود ہے (قرن پنجم ۹۶۵ء)

صدق علیہ الرحمۃ کے

نا عشر لکھی جو کہ مطبوع

-۲۷

موجود ہے۔ (قرن پنجم ۸۸۶ء)

۲۸۔ شیخ سدید الدین محمود ابن علی المصنی الرازی الملکی۔ مشہور عالم و متکلم ہیں۔ مرحوم شیخ عباس قمی نے فوائد رضویہ ج ۲ ص ۲۵ پر ان کے متعلق لکھا ہے علامہ متبحر متکلم اور علم کلام میں ان کی چند کتابوں کا تذکرہ کیا ہے۔ من جملہ ان کے کتاب المنقذ من التعلیل والمرشد الی التوجید کتاب التبیین والنتیج فی التحیین والتبییح و ہدایۃ الہدایۃ۔ یہ وہی بزرگوار ہیں کہ فخر الدین رازی اپنی تفسیر میں مختلف مسائل پر ان کے اجتہادات و استدلالات کو نقل کر کے ان کے جوابات دینے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس سلسلے میں بہت ہی کھیانے پن کا مظاہرہ کرتا ہے۔ جیسا کہ جواب وہی میں اس کی عادت ہے۔ قاسم الففت ج ۲ ص ۲۹۹ میں ان کے متعلق لکھا ہے کہ محمود بن علی الحمصی متکلم اخذ عنہ الامام فخر الدین الرازی محمود بن علی المصنی اتنے عالم جلیل ہیں کہ امام فخر الدین رازی نے ان سے استفادہ کیا ہے۔ (قرن ششم)

۲۹۔ السید مرتضیٰ بن السید حسین الرانسی۔ آپ بہت جلیل القدر عالم و فاضل تھے۔ علامہ متاخرین مثل علامہ مجلسی و مقدس اردبیلی و اشاہم اپنی کتب میں ان کی کتب سے حوالے لیتے ہیں۔ مشہور ہے کہ آپ جب صاحب بیت اللہ الحرام پر تشریف لے جا رہے تھے تو راستہ میں امام غزالی کی رفاقت کا اتفاق ہوا۔ اور ان کے درمیان حدیث غدیر پر گفتگو شروع ہوئی چنانچہ سید نے دلائل قاطعہ و براہین ساطعہ سے اس حدیث کی صحت اور دلالت برامات امیر المؤمنین غزالی پر ثابت کر دی۔ غزالی بے ساختہ کہہ اٹھا۔ انت علمہ الہدی۔ انت علمہ الہدی چنانچہ پھر ان کا یہ لقب مشہور ہوا اگر یہ یاد رہے کہ یہ بزرگوار اور ہیں اور حضرت سید مرتضیٰ علم الہدیٰ برادر حضرت رضی شاگرد شیخ مفید اور بزرگ ہیں۔ جس سے متاثر ہو کر غزالی نے اپنا رسالہ سر العالمین لکھا جس میں اس حدیث کی صحت کا اقرار کرتے ہوئے خاصین خلافت علویہ پر کڑی تنقید کی ہے۔ سید کی تبصرۃ العوام بہت نافع اور سودمند کتاب ہے۔ (قرن ششم)

۳۰۔ ابوالکلام السید حمزہ بن علی بن زہرہ حسینی معروف بہ سید ابن زہرہ :- یہ سید بزرگوار بہت جلیل القدر عالم فاضل اور متکلم تھے۔ جناب ابن زہرہ کا نام خانوادہ ہی ایک علمی خاندان ہے۔ چنانچہ ان کے والد ماجد جناب السید علی اور جد امجد جناب ابوالحسن اور برادر معظم ابوالکلام سید عبداللہ اور بھتیجہ جناب سید محمد بن عبداللہ۔ اسی طرح ان کے دیگر تمام اعمام اور بنی علم علامہ و فضلاء تھے۔ انہوں نے دیگر اسلامی علوم کے علاوہ علم کلام میں بھی چند کتب لکھیں۔ جیسے قبس الانوار فی نصرۃ العترۃ الاخیاریہ۔ رسالہ الاعتقاد الاویغیرہ۔ (قرن ششم ۵۸۵ھ)

۳۱۔ قطب الدین راوندی۔ آپ کا اسم گرامی سعد بن مہتہ اللہ ہے۔ آپ باہ عالم و فاضل اور جامع الفنون تھے۔ آپ نے مختلف علوم و فنون میں متعدد کتب نافعہ رافقہ تصنیف و تالیف فرمائی جن میں سے دو پار علم کلام میں بھی ہیں۔ ۱۔ جواہر الکلام ۲۔ ایقانہ المجتہدین علی الرحبہ ۳۔ زہرہ الباحثہ وغیرہ۔ (قرن ششم ۵۸۵ھ)

۳۲۔ نصیر الدین محمد ابن محمد الطوسی معروف بہ محقق طوسی۔ یہ بزرگوار صرف فیلسوف اور متکلم ہی نہیں۔ بلکہ افضل الکلماء و التکلمین۔ سلطان العلماء و المتقین، علامہ البشر العقل الخادی عشرین (فراہد صریح) یہ وہی بزرگوار ہیں کہ جب کتب فلسفہ و کلام میں ان کا نام آجائے تو علمائے فریقین کی گردنیں جھک جاتی ہیں ان کی جلالت قدر اور عظمت شان میں سب مقالات و موافق و طب اللسان نظر آتے ہیں اس جامع المعقول و المنقول عالم جلیل نے علاوہ دیگر علوم و فنون کے علم کلام میں بھی متعدد کتب تصنیف فرمائی جن میں سے تجرید سب سے زیادہ مشہور ہے اور یہ وہی کتاب ہے جس کی علمائے فریقین نے اب تک بیسیوں شرح لکھی ہیں۔ اور ہنوز سلسلہ جاری ہے دوسری کتاب "قواعد العقائد" ہے۔ تصنیف از سالہ الجبر والاعتیار ہے۔ علاوہ بریں کتاب شرح اشارات و اخلاق نامی و شرح مجلسی و اوصاف الاشراف بھی اسی بحر بے کنار کے جواہر آج رہیں۔ یہ بزرگوار اخلاق حسنہ میں اپنے آئینہ

کرام عظیم السلام کے اخلاق جمیل کا صحیح نمونہ تھے۔

جناب محقق طوسی علیہ الرحمۃ کے خلق جمیل کا ایک عجیب واقعہ ایک دفعہ کسی گستاخ نے ان کو ایک خط لکھا جس میں اس نے ان کو یہاں

کلب ابن کلب (معاذ اللہ) کلب کے خطاب کیا جس کے جواب میں جناب محقق طوسی علیہ الرحمۃ نے ان کو لکھا اے عزیز تو نے جو مجھے کلب کہا ہے۔ اس میں تجھے اشتباہ ہوا ہے۔ کیونکہ کتب کے خواص و فصول میرے خواص و فصول سے جدا ہیں۔ وہ چار ٹانگوں پر چلتا ہے مگر میں دو پر چلتا ہوں۔ اس کے ناخن لمبے لمبے ہوتے ہیں اور میرے جوڑے ہیں اس کی جلد بالوں سے ڈھکی رہتی ہے اور میرے جسم پر اتنے بال نہیں۔ وہ بھونکنے والا حیوان ہے اور میں بولنے والا انسان ہوں۔ اسی طرح کلب اور اپنے امتیازی خواص بیان کر کے اسے خط بھیج دیا جس کا یہ اثر ہوا کہ وہ گستاخ عرق النصال میں غرق ہو گیا اور معافی مانگنے پر مجبور ہوا۔ (فوائد رضویہ ج ۲ صفحہ ۱۰۷) دعا ہے کہ خداوند عالم تمام اہل ایمان کو بالعموم اور ان میں سے اہل علم حضرات کو بالخصوص محقق طوسی کی طرح اپنے اکرام عظیم السلام کی تقلید ماسی کی توفیق مرحمت فرمائے۔ فضل و کمال کا یہ مہر نیم روز قرن سہتم میں غروب ہوا۔ اور کائنات میں امامین کی جانب سے مدفن ہوا۔ (قرن ہفتم)

۳۳۔ شیخ علی ابن سلیمان البحرینی۔ بڑے جلیل القدر عالم و فاضل تھے۔ انہوں نے علم کلام میں ایک کتاب لکھی۔ جن کا نام اشارات ہے (قرن ہفتم)

۳۴۔ السید رضی الدین ابوالقاسم علی بن موسیٰ بن جعفر بن طاووس معروف بسید بن طاووس۔ اس سید اہل اربہ۔ السید اور قدوة العارفین و مصباح المتعبدین صاحب کرامات باہرہ و مناقب فاخرہ کی مدح و ثنا سے

قلم اور زبان عاجز و حیران ہے۔ علی بن حمزہ شاعر نے ان جناب کے حق میں کیا خوب کہا ہے ۶

فہذا علی بن موسیٰ بن جعفر شبیہ علی بن موسیٰ بن جعفر

سرکار علامہ علیؑ نے اپنی کتاب منہاج الصلاح میں ان جناب کے بارے میں لکھا ہے وکان عبد من ماینا من اہل نہمانہ۔ یہ بزرگوار اپنے دور میں ان تمام لوگوں سے بڑے عابد و زاہد تھے جن کو ہم نے دیکھا ہے۔ سادات بنی طاووس سب کے سب فضلاء و اتقیاء تھے۔ چنانچہ حضرت سید کے برادر معظم جمال الدین السید احمد بن موسیٰ بن جعفر بھی بڑے عابد و زاہد اور عالم و فاضل اور قریباً اسی کتب کے مصنف و مؤلف تھے۔ اسی طرح ان کے بھتیجے غیاث الدین السید عبد الکریم بن السید احمد (مذکور) صاحب فرقة الغری بھی عالم و فاضل تھے۔ اسی طرح سید صاحب کے دو فرزند ارجمند جناب السید محمد اور جناب سید علی بھی فضلاء و اتقیاء ہیں سے تھے ۷

سدتم الناس بالتقی وسواکم سودتہ البیضاء والصفراء

مختلف عنادین پر سید نے بیسیوں کتب جلید نافعہ لکھیں۔ ان میں سے چند علم کلام کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں (۱) طرائف
در مذہب طوائف (۲) کشف المحجۃ لثبوت السجہ (۳) سعد السعود (۴) کتاب الاختصاص (۵) طرف وغیرہ۔ زہد و
تقویٰ اور علم و فضل کا یہ افتاب عالم تاب ۵ ذی القعدہ ۱۲۷۲ھ میں غروب ہوا۔ (قرن ہفتم)

۳۵۔ میثم ابن علی البحرینی۔ بہت بلند پایہ متکلم و فیسوف تھے۔ انہوں نے علم کلام میں متعدد کتب تصنیف فرمائیں
جن میں سے مندرجہ ذیل کتب خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ شرح اشارات (جو ان کے استاد محترم شیخ علی ابن سلیمان
البحرینی کی کتاب اشارات کی شرح ہے) قواعد النجاة فی القیامۃ فی امر الامامۃ۔ استقصاء النظر فی امامۃ الائمة الاثناعشر
شرح نبح البلاغہ معروف بشرح ابن میثم بحرانی بھی ان کے فضل و کمال کا بہترین شاہکار ہے۔ یہ عالم جلیل علاوہ متکلم و
فیسوف ہونے کے علوم ادبیہ میں بھی خاص مقام رکھتے ہیں۔ مندرجہ ذیل اشعار آبدار ان ہی کی جودتِ طبع کا نتیجہ ہیں۔

طلبت فنون العلم ابغی بها العلیٰ فقص عما سموت به الفل

میں نے مختلف علوم طلب کئے اور میری غرض یہ تھی کہ سر بلندی حاصل کروں لیکن میرے ارادہ میں میری قلت مال
مائل ہو گئی۔

قیس لی ان المحاسن کلمہ فروع وان المال هو الاصل

تلخ تجربات کے بعد مجھ پر یہ بات واضح ہوئی کہ جس قدر خوبیاں ہیں وہ سب فرع ہیں اور مال ان کی اصل ہے
ان اشعار کے متعلق ان کے اور علمائے نجف کے درمیان ایک عجیب و غریب واقعہ بھی رونما ہوا جسے بوجہ
خوب طوالت نظر انداز کیا جاتا ہے۔ شائقین کتاب مجالس المؤمنین اور لؤلؤہ الحسن کی طرف رجوع فرمائیں۔
(قرن ہفتم)

۳۶۔ حسن ابن داؤد حلی۔ صاحب رجال مشہور۔ انہوں نے علم کلام میں دو منظوم کتابیں تصنیف فرمائیں۔

الدرا الثمین فی اصول الدین۔ الخویدۃ العذرا فی الحقیقۃ الغرا

(ادھر قرن ہفتم یا اوائل قرن ہشتم)

۳۷۔ حسن ابن یوسف المعروف بعلامۃ حلی۔ یہ وہی علامہ حلی ہیں کہ جن کے فضل و کمال اور عظمت و جلال

کے تذکروں سے شرق و غرب اور بر و بحر جھلک رہے ہیں اگرچہ ان کی زیادہ تر شہرت اصول فقہ اور فقہ میں ہے لیکن
چونکہ یہ بحر العلوم اور جامع العقول و المتقول تھے۔ اس لئے انہوں نے دوسرے علوم و فنون کی طرح علم کلام میں بھی متعدد
کتابیں تصنیف فرمائیں۔ جیسے شرح تجرید الکلام جو ان کے استاد علامہ حضرت محقق طوسی علیہ الرحمہ کی کتاب تجرید کی
مختصر مگر بہت مفید شرح ہے اور اکثر مدارس دینیہ میں داخل نصاب ہے (۲) منہاج الکرامۃ یہ وہی کتاب ہے جس کے
رد میں ابن تیمیہ حرانی نے ایک کتاب بنام منہاج السنۃ لکھی اور پھر شیعان حیدر کرار کی طرف سے جناب علامہ

سید مہدی قزوینی البصری نے کتاب منہاج الشریعہ لکھ کر ہمیشہ کے لئے مخالفین کا ناٹھ بند کر دیا (۳) بیچ الحق یہودی کتاب ہے جس کا جواب فضل ابن دوزہ بیان مشہور فاضل سنی نے بنام "ابطال الباطل" لکھا جس کے جواب میں العالم السری حضرت قاضی نور اللہ شوستری معروف بہ شہید ثالث علیہ الرحمہ نے قلم اٹھایا اور "احتقاق الحق" نامی مشہور عالم کتاب لکھی اور کچھ اس انداز سے مدلل جواب لکھا گویا کہ مخالفین کی رگ حیات کو کاٹ دیا کہ پھر انہیں آج تک اس کے جواب میں قلم فرسائی کی جرأت نہ ہو سکی۔ نیز ماضی قریب میں جناب شیخ محمد حسن مظفر نجفی نے بھی اسی ابطال الباطل کے رد میں تین جلدوں میں ایک کتاب بنام "دلائل الصدق" لکھی جو "احتقاق الحق" کی طرح بہت دلچسپ ہے۔ (۴) اسی طرح سرکار علامہ کی مسئلہ امامت میں کتاب "الین" بھی بہت مشہور و مقبول ہے (۵) الیقین فی امرة امیر المؤمنین بہر حال اس بحر العلوم نے کم و بیش چالیس کتابیں علم کلام میں تصنیف فرمائیں۔ شاہ خدا بندہ کے دربار میں سرکار علامہ کا مذاہب اربعہ کے اکابر علماء کے ساتھ مذہب امامیہ کی صداقت و حقانیت پر مناظرہ کر کے ان سب کو لاجواب کرنا اور بادشاہ کا ان کے دلائل سے متاثر ہو کر مذہب شیعہ قبول کر لینا بہت مشہور اور دلچسپ ہے اور بنظر اختصار ہم اسے درج کرنے کے فاضل ہیں۔ شائقین کتاب روضات الجنات، مجالس المؤمنین، سفینۃ الہیاء وغیرہ کتب کی طرف رجوع فرمائیں۔ ہاں محض اس حیل سے کہ ناظرین کرام اس مناظرہ جلیلہ کے افادات سے بالکل محروم نہ رہ جائیں۔ اس کا ایک مختصر سا تتمہ بیان نقل کیا جاتا ہے۔

علامہ حلی کے ایک تاریخی مناظرہ کا تتمہ

جب سرکار علامہ نے مختلف فیہا مسئلہ میں مذاہب اربعہ کے علماء کو لاجواب کر کے مذہب حق کے مرقف کو دلائل و براہین کے ساتھ ثابت کر دیا ہے تو بادشاہ نے ان سے خواہش کی کہ وہ اسی مجلس میں مذہب شیعہ کی حقانیت پر ایک جامع تقریر کریں۔ سرکار علامہ نے اس کی استدعا کو قبول کر لیا اور خطبہ پڑھنا شروع کیا۔ اثنائے خطبہ میں انہوں نے حسب فرمان نبویؐ اُن حضرت پر صلوات بھیجنے کے بعد ان کی آل اہلبائت پر صلوات بھیجی۔ اس پر ایک نام نہاد موصلی سید آتش زیر پا ہو کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ جناب! غیر انبیاء پر صلوات بھیجنا جائز نہیں۔ سرکار علامہ نے جواباً فرمایا کہ قرآن کی رو سے غیر انبیاء پر صلوات بھیجنا جائز ہے۔ چنانچہ ارشاد رب العزت ہے و بشر الصابرين الذين اذاصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليم بصلوات من ربهم۔ اسے رسول ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو کہ جن پر جب کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ (جزع) فزع نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں ہم خدا کے لئے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جائیں گے ایسے لوگوں پر خداوند عالم صلوات بھیجتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جو بھی مصیبت پر صبر کرے اس پر صلوات بھیجنا جائز ہے۔ موصلی نے کہا تو آل محمدؐ پر کون سی مصیبت نازل ہوئی تھی جس پر وہ صبر کر کے صلوات کے مستحق قرار پاتے ہوں۔ جناب علامہ نے

فرمایا کہ اہل بیت نبویؑ پر اس سے بڑھ کر اور کیا مصیبت آئے گی کہ تجھ ایسا ناخلف بھی یہ کہتا ہے کہ میں سید اور آل رسولؐ ہوں یہ سننا تھا کہ فہمت الذی کفو۔ سرکارِ علامہ نے (قرن ہشتم عشرہ) میں وفات پائی۔

۳۸۔ محمد ابن الحسن معروف بہ فخر المحققین :- یہ عالم جلیل سرکارِ علامہ علی کے غلط رشید اور ان کے علم و عمل کے صحیح وارث تھے۔ اور سرکارِ علامہ کی زندگی میں ہی انہوں نے علمی میدان میں وہ بلند مقام حاصل کر لیا تھا کہ علامہ مرحوم نے انہیں اپنی نامکمل تصانیف کے مکمل کرنے کی وصیت فرمائی تھی۔ یہ بزرگوار اپنے تحقیقی و علمی کارناموں کی وجہ سے علمی حلقوں میں فخر المحققین کے جلیل القدر لقب سے یاد کئے جاتے ہیں۔ انہوں نے علم کتاب میں ایک کتاب بنام الباقیہ الوافیہ لکھی (متوفی قرن ہشتم)

۳۹۔ مقداد ابن عبد اللہ السیوری الحلی المعروف بفاضل مقداد :- بڑے جلیل القدر عالم و متکلم تھے۔ ان کی کتاب کنز العرفان فی شرح آیات الاحکام بہت مشہور و مقبول ہے۔ انہوں نے علم کلام میں متعدد کتابیں تصنیف فرمائیں جیسے شرح نہج المسترشدين، شرح باب حادی عشر جو عراق و عجم وغیرہ کے اکثر مدارس دینیہ میں داخل نصاب ہے۔ شرح فصول اللوامع الاہلیۃ فی المباحث الکلامیہ وغیرہ (اواخر قرن ہشتم)

۴۰۔ حسن ابن محمد ابن راشد حلی :- صاحب المصابیح العلماء (علی باقلی عنانے ان کے متعلق لکھا ہے المتکلم الفاضل الجلیل۔ انہوں نے علم کلام میں ایک کتاب بنام المصابیح المتہدین فی اصول الدین لکھی (قرن نہم)

۴۱۔ محمد ابن ابی جہور الاحسانی :- شیخ عباس مرحوم نے فوائد فی شرح جلد ۲ ص ۲۸ پر ان کا ان الفاظ کے ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ عالم عارف حکیم متکلم محقق مدق فاضل، محدث خیر متبع، ماہر اہل کلام میں ان کی چار کتابوں کا تذکرہ کیا ہے۔ الحلی۔ شرح باب حادی عشر زاد المسافرین فی اصول الدین اور اس کی شرح مشتمل بحشت البراہین۔ انہوں نے مناقبین کے ساتھ بڑے بڑے مناظرات بھی کئے جن میں سے بعض کا تذکرہ مجالس المؤمنین اور روضات الجنات

میں اور مقام نامہ دانشوراں میں مذکور ہیں (قرن دہم) الحلی ہا سے پاس موجود ہے اسکے دیکھنے سے اذکار حجام قلوب و زبان کی طرف

۴۲۔ احمد بن محمد الاروبلی النجفی المعروف بمقدس اربوسی :- بہت بلند پایہ عالم ربانی اور فقیہ صمدانی تھے۔ ان کی وثاقت و جلالت اور فضل و نبالت زہد و دیانت اور ورع و امانت اس سے مشہور تر و افزون تر ہے کہ قلم اس کا احاطہ کر سکے۔ اگرچہ وہ ایک عظیم المرتبت فقیہ کی حیثیت سے زیادہ مشہور ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت بلند پایہ متکلم بھی تھے۔ چنانچہ شیخ عباس قمی مرحوم نے اپنی کتاب الکنی الاقبا ج ۲ ص ۲۸ پر ان کے متعلق لکھا ہے۔ کان متکلماً فقیہاً عظیم الشان جلیل القدر دفیعی المنزلت اوس ۱۶ اہل زمانہ

و اعبہم و انقاہم۔ علم کلام میں ان کی مشہور کتاب حدیقۃ الشیعہ ہے (قرن دہم عشرہ)

۴۳۔ ایضاً علی بن عبد العالی معروف بہ معتمدی کرکی و معتمدی ثانی۔ یہ شیخ عالی مقام اپنے وقت میں مرجع مذہب

مکت اور رئیس مشائخ اہلحدیث تھے۔ اور بہت بلند مرتبہ عالم و فاضل اور فقیہ و متکلم تھے۔ اگرچہ ان کی شہرت زیادہ تر ایک فقیہ غیبیہ مہر نے کی حیثیت سے ہے اور ان کی فقہی کتاب جامع القاصد فقہاء کی نگاہ میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ لیکن علم کلام میں بھی ان کی کافی خدمات ہیں۔ ان کا رسالہ جعفریہ اور نغرات اللہوت خاص طور پر قابل ذکر ہیں جناب شاہ طہاسب صفوی کے عہد میں یہ شیخ الاسلامی کے منصب رفیع پر فائز تھے اور بادشاہ ان کی بہت تعظیم و تکریم کرتا تھا اور یہاں تک کہنا تھا کہ درحقیقت بادشاہ آپ ہیں چونکہ آپ نائب امام ہیں میں آپ کا نائب ہو کر آپ کے حکم کے مطابق حکومت کرتا ہوں۔ اور اس نے اپنی تمام قلم و سلطنت میں ایک شاہی فرمان بھیجا تھا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ مجتہد جامع الشرائط کے علم کی مخالفت بموجب فرمان امام عالی امام شرک کے برابر ہے۔ لہذا جو شخص بھی حضرت محقق کرکی کے کسی علم کی مخالفت کرے گا وہ ملعون اور ہماری بارگاہ سے مردود و مطرود ہوگا۔

محقق کرکی کی ماضی جوابی کا ایک عجیب واقعہ

ایک بار آپ شہنشاہ کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے کہ بادشاہ روم کا سفیر بھی شرف یاب ہوا۔ اثناء گفتگو

میں اسے شرارت سوجھی اور کہنے لگا۔ اے شیخ آپ کے مذہب و طریقہ کے اختراع کا مادہ تاریخ ہے، مذہب تاحق (۹۰۶) شامان صفویہ کی بادشاہت کی تاریخ ہے۔ جس سے آپ کے مذہب کا بطلان ظاہر و عیاں ہوتا ہے شیخ نے برجستہ جواب دیا کہ ہم عربی الاصل ہیں۔ اور ہماری اصل زبان عربی ہے نہ عجمی۔ لہذا اگر آپ لفظ مذہب کو ضمیر جمع متکلم (نا) کی طرف مضاف کر دیں تو یوں جملہ بنے گا۔ مذہبنا حق، ہمارا مذہب برحق ہے (جہت الذی کفر و بقی کا نما الفم حجو۔

ان کے فرزند ارجمند شیخ عبد العالی بھی بہت عالم و فاضل اور متکلم تھے۔ (۱۸ ذی الحجہ سنہ ۱۰۰۰ قمری ۱۶۱۱ء) ہم یہ غیاث الدین منصور بن صدر الدین الحسینی الاشکلی۔ یہ بزرگوار بہت بلند پایہ عالم عامل اور فاضل کامل تھے۔ یہ علامہ سید علی خان شارح صحیفہ کاملہ کے بڑا مجدد ہیں۔ اور شیراز کے مدرسہ منصوریہ کے بانی ہیں شاہ طہاسب صفوی مرحوم کے عہد مودت انگیز میں صدر صدر الممالک کے جلیل القدر لقب سے ملقب اور صدر الصدور کے مرتبہ عالیہ پر فائز تھے۔ علم کلام میں ان کی چند کتابیں ہیں۔ ۱۔ حجة الکلام۔ ۲۔ حاشی برالنیات شفاء و اشارات وغیرہ۔ (سنہ ۱۰۰۰ قمری ۱۶۱۱ء)

۳۔ قاضی نور الدین شریف الدین الحسینی الشوشتری معروف بشہید ثالث :- بہت بلند پایہ عالم عظیم الشان متکلم فصیح البیان تھے۔ باوجود نامعلوم حالات سے دوچار ہونے کے علم کلام میں بہت سی کتب جلیبہ تصنیف فرمائیں۔ ان میں سے مندرجہ ذیل کتب بہت مشہور و مفید ہیں۔ ۱۔ احقاق الحق اس کا تذکرہ علامہ علی کے حالات میں ہو چکا ہے۔ ۲۔ معائب النواصب الصوامم المحدثہ عقائد امامیہ یہ بزرگوار ان منظوم علمائے

شیعہ میں سے ہیں جنہیں تشیع کے جرم میں جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ انہیں جہانگیر نے مسند ملاؤں کے فتوے کے مطابق شیعہ کر لیا۔ ان کی مزار اگر دہلی میں مشہور و معروف اٹام اور زیارت گاہ خاص و عام ہے (قرن یازدہم ۱۰۱۷ء)۔

۴۶ محمد ابن الحسین الحارثی المعروف بشیخ بہاؤ الدین العالمی :- یہ بزرگوار اسلام کی ان شاخیں میں سے ایک ہیں جنہیں صحیح معنوں میں جامع العلوم والفنون کہا جاسکتا ہے۔ یہ عالم جلیل القدر اپنے علمی و تحقیقی کا ناموں کی بدولت آسمان شہرت و عظمت کے درخشندہ ستارہ سمجھے جاتے ہیں۔ اگرچہ بالعموم ان کا شمار متکلمین میں نہیں کیا جاتا جس کی بظاہر وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس فن میں ان کی کوئی مبسوط تصنیف نہیں ملتی۔ لیکن چونکہ یہ بزرگوار جامع الفنون ہونے کی وجہ سے ہر فن مولاتفہ ان کی کتاب "کشکول" معروف بہ کشفول بہائی جو کہ مصر و ایران وغیرہ میں متعدد بار طبع ہو چکی ہے جہاں اس میں اور سینکڑوں موضوعات پر طبع آزمائی کی گئی ہے وہاں مباحث کلامیہ کی بھی کوئی کمی نہیں ہے علاوہ بریں جناب شیخ کا ایک مختصر رسالہ بنام عقائد الشیعہ بھی ہے جو ایران میں ایک مجموعہ رسائل کے ہمراہ طبع ہو چکا ہے۔ مرحوم شیخ شاہ عباس صفوی کے عہد معدلت انگیز میں "شیخ المشائخ" کے مہذبہ جلیلہ پر فائز تھے اور اسی بادشاہ کے نام پر انہوں نے جامع عباسی نامی کتاب بھی لکھنا شروع کی تھی جسے بعد میں ان کے تلمیذ رشید جناب نظام الدین ساوی نے مکمل کیا۔ (قرن یازدہم ۱۰۱۷ء)

۴۷ محمد محسن ابن مرتضیٰ کاشانی المعروف بعلامہ محسن فیض :- یہ بزرگوار بڑے جامع الفنون والعلوم اور کثر تصنیف والتالیف عالم جلیل و فاضل ذیل تھے۔ بروایت علامہ جہانگیر مرحوم مختلف علوم و فنون میں تقریباً دو سو کتب تحریر فرمائیں۔ علم کلام میں بھی انہوں نے متعدد کتابیں تصنیف کیں۔ جن میں سے مندرجہ ذیل کتب خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ المعارف فی اصول الدین۔ علم الیقین۔ عین الیقین۔ منہاج النجا۔ اگرچہ ان کتب میں ایک معمولی سا نقص یہ ہے کہ ان میں تصوف و عرفان کی ہلکی سی جھلک پائی جاتی ہے جس کا سبب اور پھر اس کا عذر سرکار فیض نے اپنے رسالہ "انصاف" مطبوعہ ایران میں کر دیا ہے جس کا قبول نہ کرنا دیانت بلکہ انسانیت کے منافی ہے جو حضرات مرحوم محسن فیض کے مسلک و عقیدہ کے متعلق مختلف شکوک و دواہام میں مبتلا ہیں۔ انہیں رسالہ انصاف کا مطالعہ کر کے اپنے شکوک و شبہات کو دور کرنا چاہیے۔ (قرن یازدہم ۱۰۱۷ء)

۴۸۔ عبد الرزاق بن علی بن الحسین اللاجی :- یہ بزرگوار بہت جلیل القدر عالم فاضل اور حکیم و متکلم تھے۔ صدر المتعین ملا صدر الشیرازی کے تلمیذ رشید اور ان کے داماد اور سرکار محدث محسن فیض کاشانی کے ہم زلف تھے انہوں نے اپنی گرانقدر تصانیف کے ذریعہ علم کلام کے لٹریچر میں قابل قدر اضافہ کیا ہے۔ ان کی کتب کلامیہ درج ذیل ہیں۔

(۱) تجرید محقق طوسی کی دو شرحیں لکھیں۔ ان میں سے ایک بنام شوارق مطبوعہ موجود ہے (۲) گوہر مراد (۳) سرایہ ایمان وغیرہ۔ ان کا ایک فرزند ارجمند منشی بہ مرزا احسن بھی فاضل آدمی تھا۔ اس نے مسئلہ امامت میں ایک کتاب بنام

شیخ یقین تصنیف کی جو کہ مطبوع ہے (قرن یازدہم)۔

۴۹۔ عبد الرزاق راگنونی شیرازی۔ عالم و فاضل اور متکلم تھے۔ یہ فاضل لاجبی کے معاصر تھے انہوں نے علم کلام میں محقق طوسی کے رسالہ قواعد الفقہ کی شرح لکھی (قرن یازدہم)۔

۵۰۔ محمد بن ابراہیم محدث ملاحدر الشیرازی :- یہ بہت غییم الشان حکیم و فیلسوف اور جلیل القدر عالم و متکلم تھے۔ ان کی کتاب اسفار اربعہ تمام دنیا کے حکماء و فضلاء کا مرکز توجہ بنی ہوئی ہے اور ان سے خراج تحسین لے چکی ہے۔ یہ بزرگوار عظیم فلسفی و متکلم ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے متقی و پرہیزگار بھی تھے۔ چنانچہ شیخ عباس قمی مرحوم نے لکھا ہے کہ وہ چھ مرتبہ پیادہ پا حج بیت اللہ سے مشرف ہوئے اور ساتویں بار جا رہے تھے کہ راستہ میں بصرہ کے اندرونات پائی اور وہیں دفن ہوئے۔ انہوں نے علم کلام میں چند کتب تصنیف فرمائیں۔ (قرن یازدہم)۔

۵۱۔ محمد باقر بن محمد الحسینی الاسترآبادی معروف بہ میر محمد باقر داماد :- یہ بزرگوار عالی مقدار بہت بڑے عالم محقق نحرید فاضل خیر اور متکلم و حکیم و جامع العقول و النقل تھے ۴۔

عقلیش از قیاس عقل و نقلیش از قیاس فنون

ان کی علمی جلالت قدر کا اندازہ لگانے کے لیے کافی ہے کہ صدر المتعین شیرازی اسی بزرگوار کا تلمیذ اور علمی میدان میں انہی کا کاسہ لیس ہے۔ علاوہ اس کے کہ علوم حکمیہ و دینیہ میں سرآمد روزگار تھے۔ عمل و عبادت میں بھی بے نظیر تھے۔ ان کی عبادت و زہادت، علمی جلالت و وجاہت اور علمی عظمت و عظمت کے سلسلہ میں ان کے متعلق کتب سیر ہیں بکثرت حکایات درج ہیں۔ یہاں ان تمام کے نقل کرنے کی تو گنجائش نہیں۔ دو چار مختصر حکایات تبرکاً نقل کی جاتی ہیں۔ (۱) شیخ عباس قمی نے بحوالہ حدائق المقرین میر محمد صالح نقل کیا ہے کہ میر باقر داماد مرحوم عبادت کے معاملہ میں انتہا کو پہنچے ہوئے تھے اور قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کرتے تھے۔ یہاں تک کہ بعض ثقات نے نقل کیا ہے کہ وہ ہر رات پندرہ پارے پڑھتے تھے۔

(۲) نیز شیخ موصوف نے فوائد رضویہ میں لکھا ہے کہ ان کی علمی و عملی مصروفیات کی کثرت کا یہ عالم تھا کہ بعض لوگوں نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے چالیس سال کی مدت مدید تک سونے کے لئے اپنے پاؤں دراز نہیں کئے۔ لکھائی و پڑھائی کا کام کرتے ہوئے بیٹھے بیٹھے چند منٹ آرام کر لیتے تھے۔ شیخ نے اس حکایت کو عجائبات روزگار میں سے شمار کیا ہے اور واقعی بنا بر صحت عجیب ہے۔ وای عجیب

(۳) اہل علم اور بالخصوص معاصرین کے درمیان جو کچھ باہمی کد و کدھت اور منافرت ہوتی ہے۔ وہ عیاں راجحہ بیان کی مصداق ہے (الا من رحمہ اللہ وقلیل ما ہما) مگر محقق عماد سید محمد باقر داماد کا دامن عفت ان اولیات کی کوٹ سے منزہ و مبرا تھا۔ چنانچہ حضرت شیخ بہائی جران کے معاصر جلیل تھے۔ ان کے ساتھ ان کے مخلصا مرام و

ردابطا ضرب النثل تھے۔ ان کے اس باہمی خلوص و محبت اور سواغات کا ایک عجیب واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ شاہ عباس صفوی اپنے شاہانہ شان و شکوہ کے ساتھ سیر و تفریح کے لئے نکلا اور یہ دونوں بزرگوار بھی اس کے ہمراہ تھے۔ سید و امادہ مرحوم حسیم ولیم اور عظیم الجثہ تھے۔ اس کے برعکس حضرت بہائی بالکل نحیف و نزار اور دبے پتلے تھے۔ بادشاہ نے چاہا کہ دونوں بزرگواروں کی باہمی محبت و خلوص کی آزمائش کرے۔ چنانچہ سید صاحب کی خدمت میں پہنچا جو کہ سب کے آخر میں آہستہ آہستہ گھوڑے پر تشریف لارہے تھے۔ اور بوجہ ثقل جثہ چہرہ مبارک پر تکان کے آثار آشکار تھے اور جناب شیخ کا گھوڑا سب سے آگے آگے اس طرح جولاں کرتا ہوا جا رہا تھا کہ گویا اس پر کوئی سوار ہی نہیں۔ شاہ نے سید کی خدمت میں عرض کیا یا سیدنا آپ ان شیخ صاحب کو بھی دیکھتے ہیں یہ کس طرح گھوڑے کے ساتھ کھیلتے کودتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اور آپ کی طرح سکینہ و وقار کے ساتھ نہیں چلتے۔ سید نے شاہ کا یہ کلام سن کر فرمایا اے بادشاہ! اس میں شیخ کا کوئی قصور نہیں۔ گھوڑا اس فرحت و انبساط میں کہ آج حضرت شیخ اس کی زمین پر سوار ہیں تیز تیز چل رہا ہے۔ بادشاہ سید کا یہ جواب باصواب سن کر خاموشی سے شیخ کی خدمت میں پہنچ گیا اور عرض کیا شیخ! ذرا سید صاحب کی حالت دیکھئے کہ انہوں نے اپنی جسامت و موٹاپے کی وجہ سے گھوڑے کو بھی مضیبت و تکان میں ڈال رکھا ہے۔ عالم دین کو تو آپ کی طرح تپک و بلا اور خفیف الموند ہونا چاہیے۔ شیخ نے بادشاہ کا یہ کلام سن کر فرمایا سید کے گھوڑے پر تکان سے آثار آشکار ہیں وہ سید کی ظاہری جسامت کی وجہ سے نہیں ہیں بلکہ یہ ان کے اس علم کے بوجھ کی وجہ سے ہیں جس کے اٹھانے کی پہاڑ بھی تاب و توانائی نہیں رکھتے۔ بادشاہ شیخ کا یہ جواب باصواب سن کر اور دو علماء دین کی باہمی خالص اخوت و اُلفت دیکھ کر فوراً گھوڑے سے اُتر آیا اس نعمت پر سجدہ شکر ادا کیا کہ اس کے پاس دو ایسے عالم باعمل موجود ہیں (روضات البناات وغیرہ)

دل چاہتا ہے کہ موجودہ دور کے مولوی صاحبان کی حالتِ زار بیان کرنے کے لئے وہ واقعہ درج کر دیا جائے جو رسالہ اصلاح کے کسی شمارہ میں دیکھا تھا۔ ہر ایوں کہ دو مولوی صاحبان کسی جگہ اکٹھے کسی صاحب کے ہاں جا کر یہاں ہوئے۔ اتفاق سے ان میں سے ایک صاحب کہیں قضاے حاجت وغیرہ کے لئے باہر تشریف لے گئے میزبان نے خلوت کو غنیمت سمجھا۔ دوسرے مولوی صاحب سے کہا کہ ماشاء اللہ آپ کی شکل و شمائل سے تو علم و فضل کے آثار جویداد آشکار ہیں۔ مگر یہ مولوی صاحب جو آپ کے ہمراہ ہیں۔ یہ بھی کچھ جانتے ہیں؟ مولوی صاحب نے فوراً کہا نہیں جناب یہ تو بالکل گدھے ہیں۔ اتنے میں دوسرے مولوی صاحب واپس پہنچ گئے اور اب یہ دوسرے مولوی صاحب باہر تشریف لے گئے۔ اب میزبان نے اپنے سابقہ رویہ کا اعادہ کرتے ہوئے وہی سوال ان سے بھی کیا۔ انہوں نے بھی بلا تامل یہی فتویٰ صادر فرمایا کہ ان کے ساتھی گدھے اور علم و فضل سے بھی بالکل کورے ہیں میزبان خاموش ہو گیا جب کھانے کا وقت ہوا تو اس نے ایک تو برا بخود دھپنے کا بھر کر مولوی صاحبان کی خدمت

میں پیش کیا اور عرض کیا حضور نوش فرمائیں۔ مولوی صاحبان حیران و پریشان ہو کر کبھی ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور کبھی میزبان کی طرف غیظ و غضب کی نگاہیں اٹھتی ہیں۔ میزبان ان کی یہ سراسیگی دیکھ کر بولا جناب اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ آپ دونوں نے ایک دوسرے کے بارہ میں گدھا ہونے کا فیصلہ کیا تھا اور گدھوں کی بہترین غذا انھود کے دانے ہیں۔ دونوں حضرات شرمندہ اور خجل ہوئے۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ جب تک علماء کی سیرتیں پاکیزہ اور کردار بلند تھا۔ بادشاہ ان کی خدمت ان کی تعظیم و تکریم کو واجب اور اپنے لئے سرمایہ سعادت سمجھتے تھے اور جب ان کی سیرتیں داغدار اور کردار ناہنجار ہو گئے تو آج یہ عالم ہے کہ ع

پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں

سچ ہے مایخیر اللہ ما بقوم حتی یغیروا ما جافضہ۔ یعنی

خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہوجن کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا

۱۴) محقق حماد میر باقر دہلوی شکل نویسی میں مشہور ہیں اور ان کی کتب اس سلسلہ میں ضرب الثقل کی حیثیت رکھتی ہیں چنانچہ ایک مرتبہ کسی شخص نے آپ کی بعض کتب کی بعض عبارات پر کچھ ایرادات کر کے بغرض جواب آپ کی خدمت میں بھیجے جناب نے اس کے جواب میں ایک مفصل مکتوب ارسال فرمایا جس میں یہ بھی لکھا۔ "ابن قدر شعور باید داشت کہ سخن من فہیدن ہنراست نہ با من جدال کردن و بحث نام نہادوں" اس قدر شعور رکھنا ضروری ہے کہ میرے کلام کا مطلب سمجھنا تمہارے لئے ہنر اور کمال ہے نہ یہ کہ میرے ساتھ مجادلہ کر کے اس کا نام علمی مباحثہ رکھنا (فوائد ضروریہ ج ۱) محقق داماد کی یہ فرمائش بہت گرانقدر و متین ہے۔ واقعاً علماء اعلام کے کلام حقیقی ترجمان کا حقیقی مطلب و مفہوم سمجھنا ہی عام لوگوں کے کمال کی دلیل ہے نہ کہ اپنی کم عقلی و کوتاہ اندیشی سے ان پر زبان اعتراض دھاڑ کرنا۔ مگر افسوس اکثر لوگوں کا رویہ موجب ارشاد خداوندی یہی ہے کہ کذب و ابہالہ یحیطوا بعلمہ۔ جس چیز کا علمی احاطہ نہ کر سکیں اس کو جھٹلانا شروع کر دیتے ہیں اور یہ روش انتہائی معز اور خطرناک ہے۔ خدا محفوظ رکھے۔ ہر حال اس عالم جلیل نے دیگر علوم و فنون کے علاوہ علم کلام میں مندرجہ ذیل کتب لکھیں۔

۱) نیراس الضیاء (۲) تقریم الایمان (۳) غیر المسائل (۴) تقدیسات وغیرہ (قرن یازدہم ۱۱۱۱ھ)

۵۶۔ محمد بن الحسن الشیرازی الاصفہانی معروف بہ ملا مرزا۔ بہت جلیل القدر عالم و فاضل اور علوم کثیرہ میں قہر کامل تھے۔ علم کلام میں بھی یدِ طولی رکھتے ہیں۔ دیگر تصنیفات کثیرہ کے علاوہ کلام میں بھی متعدد رسائل لکھے جیسے رسالہ در توحید و رسالہ در نبوت۔ رسالہ در امامت رسالہ در صداقت کلام اللہ۔ رسالہ در معنی ہدایہ۔ رسالہ در جہد و اختیار۔ رسالہ در احباط و کفیر وغیرہ۔

یہ بزرگوار پہلے نجف اشرف میں مقیم تھے۔ شاہ سلیمان صفوی ان کو اصفہان میں لے گئے اور بالآخر وہیں

بروز جمعہ ۲۹ مارچ ۱۹۸۷ء میں وفات پائی۔

۵۳۔ السید محمد بن السید جید الحسینی الحسنی الطباطبائی معروف بزرار فیع الدین۔ یہ سید بزرگوار بہت عظیم المرتب عالم و حکیم و متکلم و متاثر اور محقق و مدقق فاضل تھے۔ ان کی عظمت و جلال کے اثبات کے لئے یہی امر کافی ہے کہ یہ سرکار علامہ مجلسی کے استاد ہیں۔ انہوں نے دیگر علوم و فنون کے علاوہ علم کلام میں بھی بعض کتب جلیلہ تصنیف فرمائیں۔ جیسے شجرہ البلیہ اور اس کا جامع خلاصہ "ثمرۃ البلیہ" (۱) شوال ۱۲۹۷ھ قرن یازدہم)

۵۴۔ السید علی خان ابن السید خلف ابن السید الموسوی الحویزی۔ یہ سید نبیل بہت عالی مرتبہ عالم و فاضل اور جامع العلوم تھے۔ دینی و دنیوی دونوں سعادتوں پر فائز تھے۔ حریزہ اور اس کے اطراف کی عنان حکومت ان کے ہاتھ میں تھی۔ مختلف موضوعات پر ان کی متعدد کتب ہیں۔ علم کلام میں بھی کتاب النور البین لکھی۔ مخفی نہ رہے کہ فاضل اجل سید علی خان صاحب شرح صحیفہ کاملہ وغیرہ کتب جلیلہ اور بزرگوار ہیں

(متوفی اواخر قرن یازدہم)

۵۵۔ محمد باقر ابن محمد تقی مجلسی الاصفہانی معروف بعلامہ مجلسی :- یہ بزرگوار فقط عالم شہیر و محدث بعیر ہی نہیں بلکہ رئیس المتدین و مرجع المذہب و آئین و ناشر آثار الائمۃ الطاہرین ہیں۔ اگرچہ وہ ایک محدث جلیل ہونے کی حیثیت سے زیادہ مشہور ہیں۔ لیکن وہ علم کلام میں بھی پوری پوری دستگاہ رکھتے تھے۔ سجاد الانوار کی بعض مجلدات (مثلاً ۱-۲-۳-۴ وغیرہ) اس امر پر شاہد صادق موجود ہیں۔ سرکار علامہ کی علم کلام میں دو کتابیں موجود ہیں "حق الیقین فی اصول الدین" جس کا اردو ترجمہ بھی چھپ چکا ہے (۱۲) رسالہ البلیہ جس میں عقائد حقہ کا مختصر تذکرہ موجود ہے اسے لیلیہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ سرکار علامہ نے اسے ایک ہی شب میں تحریر فرمایا تھا۔ اس عالم معلوم۔ آئمہ اطہار و خواص بہار اخبار کے مذہب شیعہ پر اس قدر احسانات ہیں کہ قوم شیعہ بھی ان سے سبکدش نہیں ہو سکتی مذہب اہل بیت کے اسی لعل جلیل کے متعلق شاہ عبدالمعز دہلوی نے تحفہ میں لکھا ہے کہ اگر مذہب شیعہ مادیوں مجلسی گفہ شود بے جا نیست :-

آسمان عظمت و جلال کا یہ بدر منیر سنہ ۱۲۸۷ھ میں غروب ہوا۔

۵۶۔ یوسف ابن احمد البحرانی :- یہ بزرگوار بہت بڑے عالم عامل محدث و مرجع کامل۔ فاضل متبحر و متبحر ماہر صاحب حدائق ناظرہ فی احکام العترۃ الطاہرہ یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ جس کے متعلق ملائے اعلام کا یہ فیصلہ ہے کہ "ہو کتاب جلیل لم یعمل فی کتاب الامامیہ مثله" کہ اس کی مثل کتب امامیہ میں کوئی نہیں لکھی گئی۔ (مفتی المصالح شیخ ابی علی الحائری) اگرچہ اس عالم ربانی اور فاضل صمدانی کی زیادہ شہرت فقہ و حدیث میں ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بزرگوار علم کلام میں بھی مہارت تامہ رکھتے تھے۔ چنانچہ اس علم میں انہوں نے تین

آجیں تصنیف فرمائیں۔ ۱۔ سلاسل الحدید فی قیدیہ ابن ابی الحدید۔ ۲۔ اعلام القاصدین الیٰ المنہج اصول الدین۔ ۳۔ النکات المکتوبہ فی الرد علی الصوفیہ علم و عمل کا یہ مہر تاباں قرن دوازدہم ۱۱۸۶ھ کر بلا معلیٰ میں غروب ہوا۔ اور سرکار سید الشہداء کے رواق مبارک میں پانچویں کی طرف جو دروازہ ہے وہاں مدفون ہوا۔

۵۷۔ سید نعمت اللہ بن عبد اللہ المعروف بعلامہ جزائری۔ آپ حضرت علامہ مجلسی اور آقا حسین خوانساری اور فاضل جلیل ملائح فیض کے شاگرد و رشید اور بہت بلند پایہ کے عالم و فاضل، ماہر کمال، محدث جلیل، محقق نبیل، منکلم کم عدیل تھے۔ تحصیل علوم و فنون میں انہوں نے جن قدر مصائب و آلام بھیلے ہیں شائد ہی کسی نے اس قدر رنج و آلام بھیلے ہوں گے۔ بالآخر ان کی محنت و مشقت ٹھکانے لگی اور بفضلہ تعالیٰ علم و عمل کے مدارج عالیہ و مراتب سامیہ پر فائز ہوئے اور مرجع فضلا و علماء قرار پائے اور سرآمد روزگار بنے۔ فات اللہ لا ینضم احبہ المحسنین۔ انہوں نے جہاں دیگر علوم اسلامیہ میں گرانقدر کتب تصنیف و تالیف فرمائیں وہاں علم کلام میں بھی چند کتب جلیلہ لکھیں (۱) شرح توحید شیخ صدوق (۲) تاملع الباج شرح احتجاج طبرسی (۳) انوار لغمانیہ کا ایک مقدمہ حصہ مباحث کلامیہ پر مشتمل ہے (۴) شرح اعتقاد یہ شیخ صدوق علیہ الرحمۃ۔ سید مرحوم کی تمام کتب فوائد بہرہ اور لطائف علیہ سے لبریز ہیں اور قابل استفادہ و استفادہ ہیں۔ (قرن دوازدہم ۱۱۸۲ھ)

۵۸۔ جمال الدین محمد بن محمد بن آقا حسین خوانساری۔ صاحب ہدیہ الاحباب قدس سرہ نے ان کا ان الفاظ کے ساتھ تذکرہ فرمایا ہے۔ عالم محقق مدق منکلم فقیہ مدیہ جلیل القدر صاحب تصانیف رائفہ یہ پہلے بزرگوار میں جنہوں نے فارسی زبان میں کلام اللہ کا ترجمہ کیا۔ انہوں نے دیگر موضوعات کے علاوہ علم کلام میں بھی بعض رسائل مفیدہ تصنیف فرمائے ہیں جن میں ان کے ایک رسالہ اصول دین میں ہے۔

(متوفی ۲۶ ماہ رمضان ۱۲۵۵ھ قرن دوازدہم)

۵۹۔ ایٹھ محمد بن الحسن معروف بشیخ حر عاملی۔ حضرت شیخ عباس قمی علیہ الرحمۃ نے فوائد رضویہ ج ۲ ص ۲۳ پر ان جناب کے تذکرہ کی ان الفاظ کے ساتھ ابتدا کی ہے۔ عالم فاضل محقق مدق متبحر جامع کامل صالح ورع ثقہ فقیہ نبیہ محدث حافظ شاعر ادیب اریب جلیل القدر عظیم الشان۔ الخ۔ اگرچہ ان جناب کی شہرت زیادہ تر ایک جلیل القدر محدث خیر ہونے کی حیثیت سے ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بزرگوار جامع العلوم تھے۔ ان کی کتاب مستطاب وسائل الشیعہ کے اخبار و آثار پر اجتہاد کا دار و مدار ہے۔ انہوں نے وہ تمام مستند احادیث اس میں جمع فرمائی ہیں جن کا تعلق احکام شرعیہ فرعیہ کے ساتھ ہے۔ خواہ وہ احادیث اربعہ کی ہوں یا دیگر کتب معتبرہ کی اگر اس کے ساتھ ثقہ الاسلام حضرت علامہ محدث نوری قدس سرہ کی مستدرک الوسائل بھی شامل کر لی جائے اور استنباط احکام کے وقت ان کتب جلیلہ کو پیش نظر رکھا جائے تو جس قدر متبع و لغص ایک فقیہ جامع الشرائط پر

لزوم ہوتا ہے۔ اس کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ یہ عالم جلیل اپنے وقت میں شیخ الاسلامی کے درجہ رفیعہ پر فائز تھے اور قیام شہد مقدس میں تھا۔ بہر حال اس بزرگوار نے علاوہ دیگر علم شرعیہ کے خاص کر علم کلام میں بھی چند کتب جلیلہ لکھ کر اس علم کی نشر و اشاعت میں حصہ لیا ہے (۱) اثبات الدعاة بالنصوص والمعبرات (۲) رد الہ در مسئلہ رجعت (۳) رسالہ در رد مہذیب (۴) رسالہ در خلق کافر (۵) رسالہ در تواتر قرآن۔

اس آفتاب علم نے اکسیر ماہ رمضان المبارک ۱۲۸۵ھ کو شہید مقدس میں غروب فرمایا۔ (قرن دراز دہم) ۶۰۔ سلیمان بن عبد اللہ الماسوزی البحرانی: محقق مدقق جامع جمیع علوم خطیب شاعر حافظ موسس محدث متکلم صاحب تصانیف کثیرہ نافعہ در علوم مختلفہ۔ علم کلام میں بھی چند کتا میں لکھیں۔ جیسے ہدایۃ القاصدین اسے اصول الدین فصل الخطاب۔ کتاب الداربعین در امامت۔ صواب النہاد فی مسئلۃ البداء۔ شرح باب ہادی عشر۔ یہ بزرگوار عالم ربانی الشیخ یوسف البحرانی صاحب حدائق ناضرہ کے والد علامہ الشیخ احمد کے استاد ہیں شیخ مرحوم حدائق ناضرہ میں ان کے اقوال پر کافی نقوہ مجرہ کرتے ہیں۔

(۱۴ رجب ۱۲۸۱ھ قرن دراز دہم)

۶۱۔ سید ولد ار علی ابن سید محمد معین النشا پوری المعروف بجناب غفرانہ اب بڑے جلیل اللہ عالم اور عظیم الشان متکلم تھے۔ عراق میں شیخ اکبر شیخ جعفر کبیر صاحب الشیخ الغفار اور سید جلیل السید مہدی بحر العلوم سے علوم نقلیہ و عقلیہ کی تحصیل کرنے اور ان سے اجازۃ اجتہاد لینے کے بعد ہندوستان میں تشریف لائے اور سرزمین لکھنؤ کو اپنا مرکز قرار دے کر ہندوستان کو اپنے انوار علیہ سے منور کرنا شروع کیا۔ ہندوپاک میں آج کل جس قدر علمی شمعیں روشن ہیں ان میں بہت حد تک ان ہی جناب کے فیوض و برکات شامل ہیں۔ انہوں نے علم کلام میں پانچ جلدوں کے اندر ایک عظیم الشان کتاب بنام عماد الاسلام تحریر فرمائی جس کی تین جلدیں کتاب التوحید کتاب العدل۔ کتاب النبوة چھپ کر دنیا سے علم و فضل سے خراج تحسین حاصل کر چکی ہیں لیکن افسوس کہ اس کی باقی دو جلدیں کتاب الامامت و کتاب العاد آج تک منظر عام پر نہ آ سکیں۔ وہ مسودے کی شکل میں اب تک قوم شیعہ کے جمود و خود کامرشیہ پڑھ رہی ہیں۔ ہم مرحوم کے عقیدت مندوں اور قوم کے مخیر حضرات۔ درود مذہب و ملت رکھنے والے افراد سے بالعموم اور ان کے اخلاف و اقارب سے بالخصوص التماس کریں گے کہ وہ ان کی طباعت کی طرف خصوصی توجہ مبذول فرما کر اس ملی خزانہ کو قوم کے ہاتھوں تک پہنچانے کا کوئی جلد انتظام و اہتمام فرمائیں۔ ان شاء اللہ لا ینصیم اجر المحسنین۔ (قرن سیزدہم)

۶۲۔ سید محمد بن السید ولد ار علی المعروف بسلطان العلماء: یہ جلیل القدر عالم جناب غفرانہ اب مولانا سید ولد ار علی صاحب کے خلف رشید تھے۔ انہوں نے بھی اپنے والد بزرگوار کی طرح علم کلام کی بڑی خدمت کی اور اس میں

گر انقدر آثار چھوڑے ان میں سے مندرجہ ذیل کتب خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

طعن الرواح (یہ کتاب تحفہ اثنا عشریہ کے بعض ابواب کا جواب باصواب ہے) ضربت حیدریہ بکواب

شوکت عمریہ بارتقہ ضعیفہ وغیرہ (ادھر قرن سیزدہم)

۶۳۔ سید حسین ابن سید ولد ار علی معروف بہ سید العلماء :- یہ عالم عیسیٰ و فاضل نبیل بھی جناب غفران مآب کے خلع صدق تھے۔ انہوں نے بھی اپنے والد معظم اور بادیہ کرم کی طرح علم کلام کی بڑی خدمت کی اور قابل قدر کتب تصنیف فرمائیں جیسے مدلیقہ سلطانیہ افادات حسینیہ غیر ما۔

۶۴۔ سید محمد قلی ابن سید محمد حسین النیشاپوری الکھنوی :- یہ جناب غفران مآب کے ممتاز شاگردوں میں سے تھے۔ اور بہت بزرگ مرتبہ عالم اور متکلم قہر تھے۔ انہوں نے اعلیٰ کلمۃ الحق کے لئے بڑے قلمی و لسانی جہاد کئے انہوں نے علم کلام میں متعدد کتابیں تصنیف فرمائیں جو اکثر دہشتہ تحفہ اثنا عشریہ کے مختلف ابواب کے جوابات پر مشتمل ہیں جیسے سیف نامری لقلب الکائد بر بان سعادت وغیرہ (متوفی قرن سیزدہم ۱۲۶۷ھ)

۶۵۔ مرزا محمد الدہلوی المتخلص بالکمالی معروف بشہید رابع :- یہ بزرگوار بہت بڑے عالم شیر و طیب تہذیب اور مجاہد کبیر تھے۔ ان کے مصنفات جلیلہ میں سے کتاب نزہۃ اثنا عشریہ :- سے یہ جلیل القدر کتاب بارہ جلدوں میں ہے۔ جس کی بعض جلدیں زبور طبع سے آراستہ ہو چکی ہیں اور بعض طبقات تا حال منظر عام پر نہیں آسکیں۔ یہ کتاب تحفہ اثنا عشریہ کا مکمل و مدلل جواب باصواب ہے۔ بعض ثقہ لوگوں کا بیان ہے کہ مصنف ممدوح نے یہ کمال کیا کہ جن دنوں شاہ عبدالعزیز تحفہ کی تالیف (بکسر تہ) میں مشغول تھا تو انہیں اس کا پتہ چلا۔ انہوں نے کسی آدمی کے ذریعے سے یہ انتظام کیا کہ ہر روز جو مقدار شاہ عبدالعزیز لکھتا وہ اسے نقل کر کے ان کی خدمت میں پہنچا دیتا اور یہ اس کا جواب باصواب لکھ دیتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو ہی کتاب تحفہ اثنا عشریہ جو کہ بارہ ابواب پر مشتمل ایک جلد ہے چھپ کر منظر عام پر آئی تو اس کا بارہ جلدوں میں مکمل جواب بنام منہجۃ اثنا عشریہ منقحہ شہود پر آگیا۔ کہتے ہیں کہ اس کا شاہ صاحب پر اتنا اثر ہوا کہ رنج و الم میں گھل گھل کر مر گیا۔ کیونکہ جس کتاب کو وہ لا جواب سمجھ رہا تھا اس کے چھپتے ہی اس کا بارہ جلدوں میں مکمل اور مدلل جواب موجود پایا لیکن بموجب ۶

اسے روشنی طبع تو برسن بلا شدی

یہ ہی کتاب اس مجاہد کبیر کی شہادت کا باعث بنی۔ ایک متعصب والی ریاست ہجرت نے انہیں عساکر معالجہ کے بہانہ سے اپنے ہاں طلب کیا اور پھر پھر سے شہید کر دیا۔ یہ بزرگوار ہندوستان میں شہید رابع کے لقب سے مشہور ہیں۔ (قرن سیزدہم)

۶۶۔ سید عبداللہ شہر بن سید محمد رضا الکاملی :- یہ سید عالی گزیر جلیل القدر محدث۔ عظیم المرتبت فقیہ اور

وسیع النظر متبع عالم ربانی اور اپنے وقت میں علامہ مجلسی ثانی کے لقب سے مشہور تھے اور کثیر التصانیف والتالیف تھے۔ انہوں نے علوم شرعیہ میں متعدد کتب جلیلہ تصنیف والتالیف کی ہیں ان کی کتب کی تعداد ساٹھ سے زائد ہے ان میں سے مندرجہ ذیل کتب علم کلام میں لکھی ہیں۔

(۱) حق الیقین دو جلد (۲) البلاغ البین (۳) جامع المعارف کی جلد اول اور دوم توحید اور دیگر اصول عقائد

میں ہیں۔ (قرن سیزدہم ص ۲۲۲)

۴۷۔ مرزا ابوالحسن محمد بن سلیمان تنکاہی۔ آپ علمائے شیعہ میں ممتاز درجہ رفیعہ رکھتے ہیں اور کثیر التصانیف والتالیف عالم ہیں۔ نیز آپ کو بڑے باکمال استاد اور جہانگیر کی ایک جماعت کثیرہ سے علمی استفادہ کرنے کا موقع ملا ہے جن کا تذکرہ انہوں نے اپنی کتاب قصص العلماء میں کیا ہے۔ متعدد علوم و فنون میں کتب تصنیف والتالیف کی ہیں۔ ان کی کتاب قصص العلماء بہت مشہور ہے۔ علم کلام میں بھی انہوں نے چند کتب لکھی ہیں جیسے (۱) شرح تجرید فارسی (۲) الفیہ منظومہ توحید و عدل (۳) منظومہ در امامت (۴) منظومہ علم کلام (۵) رسالہ ہفتاد و دو ملت۔ (قرن سیزدہم ص ۲۲۲)

۴۸۔ مرزا محمد بن عبد الباقی بن عبد الصالح آقا باوی۔ یہ عالم جلیل علوم عقلیہ و نقلیہ میں مہارت تامہ رکھتے تھے اور مختلف علوم و فنون میں اسی کے قریب کتب نفیہ الرائقہ تصنیف والتالیف کیں جن میں چند علم کلام میں بھی ہیں۔

(قرن سیزدہم)

۴۹۔ شیخ مہدی بن ابی ذر الزرقانی۔ یہ شیخ عالم فاضل کامل بارع جلیل اور فقیہ متکلم نحریر اور جامع علوم و فنون تھے۔ علامہ احمد زرقانی صاحب معراج السعاده و استاد درمیں المجتہدین ایشیخ مرتضیٰ انصاری قدس سرہ کے والد ماجد تھے۔ علاوہ دیگر علوم و فنون کے علم کلام میں ایک بہت نفیس رسالہ مسنی انیس الموحدین مطبوع و موجود ہے۔ یہ شیخ جلیل غالب علمی کے وقت درس و تدریس میں اس قدر اہمیت رکھتے تھے کہ جب ان کے گھر سے خطوط آنے لگے تو ان کو پڑھتے نہیں تھے تاکہ مبادا ان میں کوئی ایسی خبر درج ہو جس کے پڑھنے سے ان کے حواس پر گندہ ہوں اور تعلیم میں حرج ہو حتیٰ کہ ان کے والد ماجد قتل ہو گئے گھروالوں نے ان کو اس واقعہ کا تذکرہ نہ کیا مگر انہوں نے حسب معمول اس خط کو بھی نہ پڑھا جب کافی دن گزر گئے اور یہ گمرہ نشر یف لے گئے تو اب گھروالوں نے ان کے استاد کو خط بھیجا کہ وہ ان کو اس واقعہ کی اطلاع دیں اور گھر بھی بھیجیں۔ چنانچہ جب درس پڑھنے کے لئے خدمت استاد میں حاضر ہوئے تو ان کو مغموم و مہموم پایا۔ سبب دریافت کرنے پر انہوں نے ان سے فرمایا کہ تمہارے والد صاحب بیمار یا مروج ہیں تم گھر جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا خدا ان کی حفاظت کرے گا آپ درس دیں رہا آخر مجبوراً استاد کو

قتل ہونے کی تصریح کرنا پڑی۔ خلاصہ یہ کہ گھر تشریف لے گئے۔ اور وہاں تین دن قیام کر کے تمام امور کا انتظام کیا اور پھر واپس آکر تحصیل علم میں مشغول ہو گئے۔ اسی طرح پورے تیس سال علم کی تکمیل میں صرف کئے یہاں تک کہ یگانہ روزگار اور فرید اعصاب بن کر افاق فضل و کمال پر پہنچے اور کاشان کو اپنے فیوض و برکات کی نشر و اشاعت کا مرکز قرار دیا۔ (فوائد رضویہ ج ۲ صفحہ ۶۴)

ان کی جامع السعادت اور مشکلات العلوم بہت ہی مشہور اور متمتع بہ کتب میں آج کل کے طلبہ و فیہ ذرا اپنے حالات و کوائف کا ان بزرگوں کے حالات و کوائف کے ساتھ موازنہ کریں جو گھر جانے اور درس میں ناخام کرنے اور سلسلہ تعلیم کو ادھورا چھوڑ کر قوم کے لئے بوجھ بننے کے لئے بہانے تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ واللہ الموفق

(سنہ ۱۲۰۹ھ قرن سیزدہم)

۴۰۔ سلیمان بن احمد الہمدانی القسطنطینی الجرجانی۔ یہ بہت بڑے فاضل و متبحر اور محقق نبیل تھے دیگر موضوعات کے علاوہ علم کلام میں بھی متعدد کتب لکھیں جیسے ارشاد البشر فی شرح الباب الحادی عشر۔ رسالہ در مسئلہ رجعت۔ رسائل در اصول خمسہ۔ کتاب الرد علی الفسادی وغیرہ۔

قرن سیزدہم سنہ ۱۲۰۹ھ

۴۱۔ مرزا حسین بن مرزا محمد تقی النوری الطوسی معروف بمحدث نوری۔ ان بزرگوار کے تلمیذ رشید ثقہ الاسلام حضرت ایشیہ عباس القمی نے ہدیۃ الاسباب میں ان افاضہ کے ساتھ تذکرہ فرمایا ہے۔ شیخنا الاجل الاعظم و عمادنا الارفع الاقوام صفوة التقیین والتأخرین قائم الفقہاء والحدیثین ثقہ الاسلام وناشر آثار الامة الطاہرین علیم السلام۔ بہر حال ان کی جلالت قدر و عظمت شان حد بیان سے باہر ہے اگرچہ ایک محدث خیر و نقاد بصیر و سنجیدہ کی حیثیت سے زیادہ مشہور ہیں مگر وہ علم کلام میں بھی پوری دسترس رکھتے ہیں۔ چنانچہ ان کی کتاب کشف الاستار عن وجہ الغائب عن الابصار اس امر پر شاہ عدل موجود ہے۔ حدیث میں ان کی مستدرک الوسائل اس قدر عظمت کی حامل ہے کہ فقہاء عظام کا فیصلہ ہے کہ استنباط احکام کے وقت جب تک وسائل کے ساتھ اس کی طرف بھی رجوع نہ کر لیا جائے تو اس وقت تک فقیہ اپنے فرائض سے عہدہ برانہیں ہو سکتا۔ (مترنی سنہ ۱۲۰۹ھ قرن چہار دہم)

۴۲۔ السید اعجاز حسین ابن السید محمد قلی خان لکھنوی۔ یہ بزرگوار بھی اپنے باور معظم حضرت علامہ السید حامد حسین صاحب قبلہ کی طرح بہت بڑے عالم عامل و فاضل کامل اور متکلم مابہر تھے۔ بعض اہل خبرہ کا بیان ہے کہ کتاب مستطاب استقصاء الافہام جو کہ ملا حیدر آبادی کی مثنی الکلام کا مکمل اور مدقّی جواب ہے۔ اسی بزرگوار کے قلم اعجاز رقم کا نتیجہ ہے لیکن چونکہ سرکار مولانا حامد حسین صاحب قبلہ بھی اس کی تصنیف میں ان کے ساتھ شریک تھے انہوں نے اس کو انہی کے نام پر شائع فرما دیا۔ واللہ العالم

(قرن چہار دہم)

۳۷۔ الشیخ محمد بن الشیخ محمد مہدی الخالصی الکاظمین:۔ آپ بہت بڑے عالم اہل و فاضل اکمل اور متکلم ماہر تھے۔ مرحوم حافظ قرآن مجید ہونے کے ساتھ ساتھ حنفی القول بھی تھے۔ اپنے نظریات کے اظہار میں کسی کی علامت یا عوام کا نفع عام کی غوغا آرائی کی مطلقاً کوئی پروا نہ کرتے تھے۔ اگرچہ ان کی بعض آراء سے علماء اعلام کو اختلاف تھا اور اہل علم کے ایسے باہمی اختلافات ہوتے ہی رہتے ہیں مگر ان کے پڑھانے کا وہ طریقہ نہیں ہوتا جس طرح بعض جہال نے ان کی مخالفت کی اور سنیانہ انداز میں اپنی زبان و رازی سے کام لیا وہ کسی طرح بھی اہل علم کے شایان شان نہیں بہر حال مرحوم شیخ نے مندرجہ ذیل کتب کے ذریعہ علم کلام کی زریں خدمات انجام دیں۔

۱) احیاء الشریعہ جلد اول کا اکثر حصہ (۲۰۰) درود طبعیت یہ کتاب ایک

(قرن چہارم ۱۸۴۳ء)

۳۸۔ علی ابن عبداللہ البحرانی۔ اس کا شمار بحرین کے علمائے کبار میں ہوتا ہے۔ بہت بڑے عالم و متکلم تھے۔ علم کلام میں انہوں نے دو مفید کتابیں تصنیف کیں۔ لسان الصدق جو کہ بعض نصرانیوں کی کتاب میزان الحق کا رد ہے (۲) منار الہدیٰ فی اثبات امامت الائمہ الاثنا عشر

۳۹۔ مفتی محمد عباس ابن سید علی شوستری الجزائر می الکاظمین:۔ آپ سید العلماء مولانا سید حسین و سلطان العلماء مولانا سید محمد کے ممتاز شاگردوں میں سے تھے بہت بلند پایہ فقیہ و متکلم و بے بدل ادیب و لغز گو شاعر اور کثیر التصنیف و تالیف مصنف تھے۔ علاوہ دیگر علوم و فنون کے علم کلام میں بھی متعدد کتابیں تصنیف فرمائی ہیں جو اکثر درمیشتر تحفہ اثنا عشریہ کے رد و ہیں جیسے صوارم الیات۔ جواہر عقبیریہ وغیرہ۔

جو حضرات حضرت مفتی صاحب کے کل سوانح حیات اور ان کی علمی نگارشات کے نمونہ جات دیکھنے کے طلبکار ہیں۔ انہیں ان کی مفصل سوانح عمری، تجلیات، نوشتہ مرزا عزیز لکھنوی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔

(قرن چہارم)

۴۰۔ السید حامد حسین ابن السید مفتی محمد فی فیساپوری اللکھنوی۔ جناب شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب درایۃ الاحباب ص ۱۰ پر ان جناب کا بایں الفاظ ذکر کیا ہے۔ سید اہل علم و فاضل و روح فہار۔ حجتہ الاسلام و السالین ناشر مذہب آبائہ الطاہرین انہوں نے علم کلام کی جو زریں خدمات انجام دیں۔ وہ نامہ الذہب سے لکھنے کے قابل ہے۔

عبقات الانوار اسی معدن علم و فضل کے ان جواہر آب و داریں سے ہے جس کی نظیر کتب کلامیہ میں نہیں ملتی اور عرب و عجم کے علماء اہل کی تعریف و توصیف بلکہ اس کے عظیم النظیر ہونے میں رطب اللسان نظر آتے ہیں

چنانچہ صاحبِ ہدایۃ الاحباب ص ۱۱۰ پر رقمطراز ہیں۔ ہر کس کے عقبات و مطالعہ کنندہ خواہد دانست کہ در فن کلام سینہ
در مجتہد امامت از صدر الاسلام تا کنون اصدے بدان منوال سخن نراند و بر آن مخط تصنیف پذیرد و اختہ جو شخص بھی عقبات
کا مطالعہ کرے گا۔ وہ یہ اقرار کرنے پر مجبور ہو جائے گا کہ فن کلام بالخصوص مجتہد امامت میں ابتدائے اسلام سے
لے کر آج تک کسی متکلم نے ایسا کلام نہیں کیا۔ اور نہ کسی مصنف نے ایسی طرز کی کتاب لکھی ہے۔ حتیٰ کہ صاحب
ہدیہ نے کتاب کی اس تعریف و توصیف میں کوئی مبالغہ نہیں فرمایا۔ واقعاً یہ کتاب ایسی ہی ہے۔ یہ کتاب تقریباً
تیس مجلدات پر مشتمل ہے اور بایں ہمہ خصوصیات نہجہ اثنا عشریہ کے فقط باب ہفتم (جو کہ مسئلہ امامت میں ہے) کا
جواب ہے۔ نصف صدی سے زیادہ عرصہ اس کتاب کو شائع ہونے پر چکا ہے۔ مصنف کتاب نے دلائل قاطعہ
و براہین ساحلہ کے تیز حربوں سے اہل باطل کی کمر کو کچھ اس طرح توڑا ہے کہ انہیں آج تک ہنگامہ آرائی اور اس
کتاب جلیل کے جواب پر قلم فرسائی کی جرأت و ہمت نہیں ہو سکی۔ ہاں اب سننے میں آ رہا ہے کہ پنجاب ضلع
جھنگ کے ایک دینی مدرسہ کے بعض مدرس حضرات اس کتاب جلیل کے بعض مجلدات کا جواب لکھنے کی کھیل
سوچا کر رہے ہیں۔ خیر جواب تو وہ کیا لکھیں گے؟ نہ کہ جب تک اپنی تمام مذہبی کتب کو صفحہ عالم سے حرفِ غلط کی
طرح پر بست و نابود نہ کر دیں اس وقت تک اس کتاب کا جواب لکھا جاسکتا ہی نہیں۔ ہاں وہ اپنا منہ چڑھانے
کی ضرورت کو شش کریں گے اور اپنے چیلے چانڈوں سے داد بھی گے اگرچہ علمی حلقوں میں انہیں نفیست و
رسوائی کے سر اچھ حاصل نہیں ہو گا۔ لیکن ان کی بلا سے ان کا تو مقصد ہی صرف ہے کہ اتنی بڑی علمی کتاب کے جواب
میں قلم فرسائی کریں۔ ع۔

بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہو گا

(اوائل قرن چہار دہم)

۱۔ اڑھائی تین سو صفحہ کا ایک رسالہ بنام "حدیث ثقلین" جو کہ مدرسہ محمدی پوریشرفین ضلع جھنگ کے بعض
مدرسین کی کاپیش قلم کا نتیجہ ہے جس میں عقبات الانوار کی حدیث ثقلین کے متعلق دو جلدوں کے جواب دینے کی ناکام کوشش
کی گئی ہے۔ اور جناب علامہ حامد حبیہ صاحب نے ناقابل رد و دلائل سے جو یہ ثابت کیا تھا کہ حدیث ثقلین میں کتاب اللہ
و عترت اہلبیت کے الفاظ موجود ہیں۔ حبیب نے بزعم خود اس مترازم حدیث کی سند میں خدشہ واقع کر کے یہ ثابت
کرنے کی سعی لاماصل کی ہے کہ حدیث میں کتاب اللہ دستی "دارد ہے۔ ہم نے اپنی عنقریب شائع ہونے والی کتاب
(انشاء اللہ تحقیقات الفریقین فی حدیث الثقلین) میں اس رسالہ کا تار و پود یکسر کے رکھ دیا ہے اور ہمت شکن جواب
با صواب تحریر کر دیا ہے۔ امید ہے اب ان کو یاد آئے، سخن آرائی نہ ہو گا۔ (منہ عنی عمدہ)

۷۷۔ سید ناصر حسین ابن سید حامد حسین - صاحب عبقات الانوار کے یگانہ روزگار عالم علامہ وفاضل فہامہ خلعت رشید اور سب کمالات و آثار میں اس بحر ذخار کے مجمع وارث ہیں۔

کما قال الشاعر

شرف تنابع کا جوسن کا بسو کالوہ انبوہا علی انبوب

یہ جناب مدۃ العروہ گیر علمی و تحقیقی مشاغل کے ساتھ ساتھ عبقات الانوار کی تسمیم و تکمیل میں بھی مشغول رہے اور وہ اس سلسلہ میں بہت حد تک کامیاب بھی ہوئے اور اس کی چند جلدیں تحریر فرمائیں۔ افسوس کہ اس علمی ذخیرے کی فقط چند جلدیں اب تک قوم کے ہاتھوں تک پہنچی ہیں۔ دیگر مبدعات ایک محفوظ خزانہ کی طرح ابھی تک لکھنؤ کے مشہور عالم کتب خانہ ناصر یہ کی زینت بنی ہوئی ہیں۔ خدا کرے کہ کسی طرح اس کتاب جلیل کی باقی مبدعات بھی چھپ کر شائقین تک پہنچ جائیں۔ سنا ہے کہ ایران میں اس کی طباعت کا کام شروع ہو گیا ہے۔ خدا کرے یہ خبر صحیح ہو۔ پہلے بھی ایران میں اس کی بعض مبدعات چھپی تھیں نہ معلوم کن حالات کی بنا پر یہ سلسلہ مسدود ہو گیا تھا۔ تقاعد ہم کے اس دور میں اس کتاب کے ایک جامع غلامہ کی اشاعت ورت ہے۔ دیکھئے یہ سعادت کس کے حصہ میں آتی ہے۔ بہتر ہوتا کہ اسی

خاندان کا کوئی چشم و چراغ اس ہم کام کو انجام دے۔ (قرن چہارم)

چونکہ یہاں کتاب تحفہ اثنا عشریہ لکھی گئی ہے۔ تو یہاں پر سبیل تذکرہ کچھ اس کتاب اور

برسبیل تذکرہ

کچھ اس کے جوابات کے بارے میں تبصرہ کر دینا فائدہ سے خالی نہ ہوگا۔ سو غرض نہ رہے کہ اگرچہ عوام بلکہ اکثر خواص میں بھی مشہور یہی ہے کہ کتاب تحفہ اثنا عشریہ شاہ عبدالغنی ندوی کی تصنیف ہے۔ چنانچہ نزہۃ اثنا عشریہ - صارم تنہار - سیف ناصر یہ موارد البیات اور حسام الاسلام وغیرہ کتب جلیلہ کی تصنیف تک یہی خیال عام تھا کہ یہ کتاب شاہ صاحب موصوف کے قلمِ باطل رقم کا نتیجہ ہے لیکن جناب سلطان العلماء سید محمد طاب ثراہ کے آخری ایام میں یہ انکشاف ہوا کہ یہ کتاب دراصل صواقیہ طائفہ کا لکھا ہوا ہے۔ اصل صواقیہ کا قلمی نسخہ دستیاب ہو گیا تھا جس سے یہ انکشاف ہوا۔ چنانچہ اس وقت سے جو کتابیں تحفہ کے جواب میں لکھی گئیں ان کے حواشی پر صواقیہ کی اصل عبارات بھی درج کر دی جاتی تھیں جس کے بعد یہ بات روز روشن سے بھی زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔

بہر حال اصل کتاب تحفہ بارہ ابواب پر مشتمل ہے جس کے ہر باب کے جواب میں نزہۃ اثنا عشریہ کی ایک ایک جلد لکھی گئی۔ اس کے علاوہ تحفہ کے مختلف ابواب کے جواب میں علماء شیعہ کثر جم اللہ فی البریہ نے جو جوابات لکھے ان کی تفصیل مع تفصیل ابواب تحفہ درج ذیل ہے۔

تحفہ کے باب اول میں شاہ صاحب نے اس کا دعویٰ کیا تھا کہ مذہب شیعہ ایک بار کردہ عبد اللہ بن سبا

یہودی ہے۔ اس کے جواب میں کتاب سیف نامہ صری جناب علامہ محمد علی خان صاحب مرحوم ایک لاجواب کتاب ہے۔
باب دوم تحفہ۔ بیان مکائد شیعہ میں ہے اس باب کا جواب نزہۃ میں نہیں ملتا مگر جناب علامہ مفتی محمد علی خان صاحب مرحوم نے تعلیب المکائد میں ایسا مدلل جواب دیا ہے کہ قابل دید ہے۔ یہ کتاب فارسی زبان میں ہے جس کو بہت عرصہ ہوا سلسلہ چری میں بمقام دہلی چھپی تھی۔

باب سوم تحفہ۔ میں ذکر اسلام شیعہ ہے۔ اس کا جواب نزہۃ اثنا عشریہ جلد سوم میں شائع ہو گیا ہے مگر افسوس وہ نسخہ بھی کیا ہے صرف کتب خانہ سرکار مولانا الیہ نامہ رحیمین صاحب قبلہ مرحوم میں موجود ہے۔

باب چہارم تحفہ۔ اقسام اخبار شیعہ اور احوال رجال اسانید میں ہے اس کا جواب جلد چہارم نزہۃ اثنا عشریہ میں صرف شائع ہوا بلکہ چھپ بھی گیا ہے اگرچہ وہ بھی نادر الوجود ہے۔

اس کتاب سے علامہ مرحوم کی غزالت ملیہ کا اور بھی پتہ چلتا ہے کہ خدا نے کیسی لیاقت علمی عطا فرمائی تھی کیونکہ باب امامت و مطاعن میں صد ہا کتابیں سلف سے آج تک لکھی جا چکی ہیں۔ ان میں کچھ تحریر کرنا کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے بخلات اس بحث کے ہم ان تک جانتے ہیں یہ پہلی کتاب ہے جو اس جامعیت اور معقولیت سے لکھی گئی۔

باب پنجم تحفہ۔ ذکر الایات شیعہ میں ہے اس کا بھی مکمل نزہۃ اثنا عشریہ جلد پنجم میں شائع ہو چکا ہے اس سلسلہ سے اور بھی یقین ہوتا ہے کہ باب دوم تحفہ کا جواب بھی علامہ نے ضرور لکھا ہوگا اگرچہ ہم کو نہ ملے۔

اس باب پنجم کے جواب میں جناب غفران مآب مولانا الیہ دلداری صاحب اعلیٰ اللہ مقامہ نے بھی صوامر الایات تحریر فرمائی جو اسی زمانہ میں چھپ گئی تھی۔

باب ششم تحفہ۔ نبوت کے متعلق ہے جس کا جواب جناب غفران مآب غلاب ثراہ نے حسام الاسلام میں تحریر فرمایا۔ اس باب کا جواب نزہۃ میں نہیں ملتا۔

باب ہفتم تحفہ۔ امامت کے متعلق ہے اس کا جواب جناب غفران مآب نے شروع کیا مگر ناقص رہا پھر جناب مفتی محمد علی خان صاحب مرحوم نے برہان السعادت لکھی اور جناب سلطان العلماء مرحوم نے بوارق موبلہ اور جناب مفتی محمد عباس صاحب اعلیٰ اللہ مقامہ نے جواہر عبقریہ تحریر فرمایا اور کتاب منطاب عبقات الانوار نے جو تیس جلدوں میں ہے اس کا ایسا خاتمہ کیا کہ قیامت تک اہل سنت سے اس کا جواب نہیں ہو سکتا مگر افسوس کہ ہندو یہ کتاب ناقص ہے اور باوصفیکہ مسودات موجود ہیں مگر ترتیب و تالیف اس کی انجام نہیں پائی خداوند عالم جلد کچھ ایسے اسباب ہتیا کئے کہ یہ کتاب مکمل شائع ہو جائے۔ اللہم آمین۔

باب ہشتم تحفہ۔ امور معاد کے متعلق ہے جس کا جواب جناب غفران مآب غلاب ثراہ نے احیاء السنۃ

میں تحریر فرمایا ہے۔

باب نہم تحفہ۔ مسائل فقیہ میں شاہ صاحب نے لکھا تھا جس کا جواب نزہۃ جہنم میں دیا گیا یہ کتاب بھی چھپ چکی ہے۔

باب دہم۔ رد مطاعن خلفاء ثلاثہ میں ہے جس کا جواب کتاب تشید الطاعن میں اس شرح و بسط سے مرقوم ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ کیونکر ایسی کتاب لکھی گئی۔ اس باب میں طعن الرماح جناب سلطان العلماء خاص بحث مذکور ہیں اور بارزہ ضعیفہ خاص بحث متعہ میں قابل دید ہے جس کا جواب رشید الدین خان نے شرکت عمریہ میں لکھا۔ اور اس کا جواب فضیلت جہدیریہ میں دیا گیا جو دو جلدوں میں ہے۔

باب یازدہم۔ خواص مذہب شیعہ میں ہے جس کا جواب مفتی محمد علی خان صاحب اعلیٰ اللہ مقام نے مصارع الافہام میں تحریر فرمایا۔

باب دوازدہم۔ تولا فترا میں ہے جس کا جواب جناب غفران ماب طالب ثراہ نے ذوالفقار میں تحریر فرمایا۔ جزاءہ اللہ احسن الجزاء۔

۷۸۔ سید ظہور حسین لکھنوی۔ یہ بزرگوار بہت عظیم القدر جلیل الشان عالم و فاضل تھے اور منقول و معقول میں برابر مہارت تامہ رکھتے تھے۔ بالخصوص جب تشید معتبر تصانیف میں تو اپنے وقت میں ان کا کوئی عیل نہ تھا۔ تمام زندگی تعلیمی و تدریسی اور علمی مشاغل میں گزری۔ مختلف علوم و فنون میں کثرت تصانیف بھی چھوڑیں مگر فلک ناہنجار کی کج رفتاری سے اکثر منظر عام پر نہ آسکیں۔ علم کلام میں ان کے بعض رسائل مشہور موجود ہیں۔ جیسے (۱) کتاب التوحید (۲) کتاب العدل (۳) کتاب النبوة۔ اصول کافی کی بڑے علمی رنگ میں شرح لکھنا شروع کی تھی مگر افسوس یہ سلسلہ بعض ابواب کی شرح سے آگے نہ بڑھ سکا۔ (قرن چہار دہم)

۷۹۔ سید ابوالقاسم ابن سید حسین الرضوی القمی الایہوری۔ بہت بزرگ مرتبہ عالم و متکلم تھے پنجاب میں ان کی علمی خدمات سنہری حررت کے ساتھ لکھے جانے کے قابل ہیں۔ مرحوم نے علاوہ تفسیر وغیرہ کے علم کلام میں بہت سے کتب و رسائل تصنیف فرمائے۔ ان میں سے مندرجہ ذیل کتب خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

معارف الملتی القاجریہ والتاریخہ۔ برہان المتدۃ عشرہ کاملہ، شرح تجرید۔

علاوہ بریں ان کی تفسیر بے نظیر (لوامع التنزیل تیر حویں پارے تک) بھی مباحث کلامیہ کا ایک عمدہ شاہکار ہے۔ (قرن چہار دہم ص ۲۷۷)

۸۰۔ سید علی ابن سید ابوالقاسم معروف بہ علامہ حائری۔ آپ مولانا ابوالقاسم رضوی کے خلیفہ رشید ان کے علم و عمل کے صحیح وارث اور بہت بلند پایہ عالم جلیل و متکلم نبیل تھے۔ مرحوم سید بڑے عرفی القول تھے۔ دین

ان کے علاوہ ان کی تفسیر بے نظیر لوامع التنزیل درجہ ان کے والد ماجد کی تفسیر کی تہم ذمیل ہے اور بجائے خود سورہ قمر تک لکھی گئی ہے ابھی جہاں کتب تفسیر میں ایک بیت بنہ اور ممتاز مقام رکھتی ہے بلکہ جامعیت و افادیت میں تمام کتب تفسیر پر گونے سبقت لے گئی ہے۔ وہاں مباحث کلامیہ کا بھی اس میں ایک سمندر ٹھاٹھیں مارتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن انوس کہ قوم کی بے حسی اور ناقصہ دانی کی وجہ سے آج تک یہ پوری تفسیر بے نظیر منظر عام پر نہ آ سکی اور یہ بے نظیر علمی ذخیرہ لاہور کے اندر مرحوم علامہ کے مکتبہ میں ضائع ہو رہا ہے۔ میں نے خود اس کا ملاحظہ کیا ہے بہت بوسیدہ۔ کرم خوردہ اور خستہ حالت میں ہے۔ اگر کچھ عرصہ اور اسی حالت میں گزر گیا اور اس کی طباعت کا کچھ انتظام نہ ہو سکا تو پھر وہ ناقابل طباعت ہو جائے گی۔ مرحوم کے صاحبزادے جناب ابوالفضل صاحب رضوی زید مجتہد حقوق طباعت و صنعت دینے پر تیار ہیں بشرطیکہ کوئی تابش ثلوق آدمی اس کی طباعت کے فرائض اپنے ذمے لے لے شائد مردے از غیب ایسا کارے کند

ع

2

والله الموفق والمعين (قرن چہارم)

۸۱۔ سید اسماعیل الطبری النوری۔ یہ بزرگوار نقد و اصول اور کلام میں مشہور فاضل جلیل ہیں۔ انہوں نے دیگر فنون کے علاوہ علم کلام میں بھی تین جلدوں میں ایک بڑی عمدہ کتاب موسوم بہ کفایۃ المومنین تصنیف فرمائی جو کہ ایران میں کئی بار چھپ کر عوام و خواص کے لئے مورد استفادہ بنی ہوئی ہے۔ (قرن چہارم)

۸۲۔ شیخ احمد بن عبد اللہ التبریزی الکوزہ کنانی۔ آپ بڑے جلیل القدر فاضل ہیں۔ آپ کے آثار مجید سے علاوہ دیگر کتب کے علم کلام میں تین جلدوں میں ایک عظیم الشان کتاب ہدایت الموحدین بھی ہے جو کہ مطبوع و منقول ہے۔ (قرن چہدہم)

۸۳۔ محمد جواد ابن شیخ حسن البلاغی۔ مرحوم بلاغی کا شمار حوزہ علیہ نجف اشرف کے علمائے کبار کی صفِ اول میں ہوتا ہے۔ بہت بڑے عالم و متکلم و مجاہد تھے۔ ان کی ساری عمر مذہب اسلام سے دفاع کرنے میں گزری۔ انہوں نے اسلام کی نصرت و تائید اور نصرانیت و بائیت اور حریت کی رت میں متعدد کتابیں تصنیف فرمائیں جو سب کی سب چھپ کر خواص و عوام میں مقبولیت حاصل کر چکی ہیں جیسے الہدی الی دین المصطفیٰ و جلد الرحلة المدریہ تین جلد رسالۃ التوحید و التثلیث نصائح الہدی وغیرہ۔ (قرن چہارم ۱۳۵۶ھ)

۸۴۔ **ایشیخ محمد حسین ابن ایشیخ علی آل کاشف الغطاء**۔ یہ نابغہ عصر ان علمائے اعلام میں سے تھے کہ جن کی ذات والا صفات پر اسلام و مسلمان جس قدر فخر و مباہات کریں وہ کم ہے۔ مرحوم شیخ جامع العلوم والفنون شخصیت کے مالک تھے اور تقریر و تحریر ہر دو کے بادشاہ تھے۔ اور علاوہ دیگر علوم و فنون کے علم کلام میں بھی انہیں پوری پوری دسترس اور مہارت تامہ حاصل تھی۔ انہوں نے متعدد کتب تصنیف فرما کر اس علم کی افادیت میں معند بہ اضافہ فرمایا ان کی مندرجہ ذیل کتب خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ **الدین والاسلام چار جلد** (لیکن آخری دو جلدیں تاحال طبع نہیں ہو سکیں۔ اصل الشیعہ و اصولہا) اس کا ترجمہ اردو بھی چھپ چکا ہے ہم ہر پڑھے لکھے آدمی سے اس کے مطالعہ کی پُر زور سفارش کرتے ہیں) **الآیات البینات المراجعات الوحیانیہ وغیرہا** (قرن چہارم ہجری)۔

۸۵۔ **سید غلام حسنین کمٹوری**۔ آپ بہت جلیل القدر و عظیم المرتبت عالم جلیل و متکرم نبیل اور علوم قدیمہ و جدیدہ میں مہارت تامہ رکھنے والے بزرگ تھے اور طبیبین و دہرہ بین کے نظریات فاسدہ کی تردید میں انہیں خاص حکمہ حاصل تھا سید احمد خان نجفی نے جو مذہب کثرت پرستی شروع کی تھی۔ آپ اپنی دُور بین نگاہوں سے اس کے مضراثرات کو بھانپ گئے تھے۔ اور اس کے خلاف علمی محاذ قائم کیے اس کے نظریات فاسدہ کا تار و پود بکھیر کے رکھ دیا۔ آپ نے علم کلام کی بڑی بیش قیمت خدمات انجام دیں اور اگر اندازہ ثابت سے اس کی افادیت میں اضافہ فرمایا۔ خاص طور پر ان کی "انتصار الاسلام" ہر سہ جلد بہت مشہور اور مفید ہے۔ علاوہ بریں مقارناتِ حینیۃ و عثمانیہ مائیں جلد سوم بھی اس سلسلہ میں خاص مقام رکھتی ہیں (قرن چہارم ہجری)۔

۸۶۔ **شیخ عبدالعلی البروی الطبرانی**۔ آپ بہت بلند پایہ فیلسوف و متکرم اور فضل تھے۔ پنجاب میں جو کچھ علمی فضا موجود ہے اس میں بہت حد تک اس عالم جلیل کی برکات کا دخل بھی ہے۔ اگر بالفرض آپ کا اور کوئی فیض نہ ہوتا سوائے سرکار مولانا محمد بسطین صاحب مرحوم کے تو ان کی عظمت و جلالت کے اثبات کے لئے کافی تھا آپ کی تعاریرِ عالیہ کا ایک نفیس مجموعہ بنام "مراعیۃ حسنہ" کئی بار چھپ کر مقبولیت عامہ حاصل کر چکا ہے جو مباحث کلامیہ سے لبریز ہے۔ اس کتاب اور مولانا سید محمد بسطین صاحب مرحوم کی کتب میں علاوہ اس کے کہ ان کے بیان کردہ معارفِ نبوت و امامت میں قدرے افراط موجود ہے۔ ایک نقص اور بھی ہے۔ اور وہ یہ کہ ان کتب میں بعض خاموشی اور مشکل مسائل قدرے محلِ انداز میں بیان کئے گئے ہیں جنہیں کم تعلیم یافتہ طبقہ کا حق سمجھ نہیں سکتا۔ اس لئے بعض نا سمجھ لوگ ان کو پڑھ کر بعض عقائد فاسدہ مثلاً غلو و تفویض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لئے ضروری ہے کہ ان کتب کا مطالعہ بڑی وقتِ نظر اور بیدار مغزئی کے ساتھ کیا جائے تاکہ معارفِ نبوت و امامت کے سلسلہ میں ہر قسم کی افراط و تفریط سے دامن محفوظ رہے۔ (قرن چہارم ہجری)۔

۸۷۔ **سید نجم الحسن لکھنوی**۔ آپ لکھنؤ کے ابار علما و اعلام و فقہائے کرام اور متکلمین عظام میں سے تھے۔ سرکار

نجم الملت نے بھی سرکار ناصر الملت کے دوش بدوش بہت جلیل القدر علمی خدمات انجام دیں اور ان دو بزرگوں کا باہمی اتفاق و اتحاد بھی ضرب المثل کی حیثیت رکھتا ہے۔ دُعا ہے کہ خداوندِ عالم تمام اہل علم کو ایسے اتحاد و اتفاق کی توفیق مرحمت فرمائے۔ علمِ کلام کے سلسلہ میں مرحوم کا ایک نہایت نفیس و عمدہ رسالہ شریفیہ بنام "النبوة والخلافة نظریات" سے گزرا ہے۔ علاوہ بریں دیگر مختلف موضوعات پر رسائل لکھے۔ جناب نجم الملت کو حضرت مفتی محمد عباس مرحوم کی شاگردی و دامادی کا شرف بھی حاصل تھا۔ (قرن چہارم)

۸۸۔ سید محمد ہدیٰ ابن سید محمد صالح کاظمی القزوینی۔ آپ بہت بلند پایہ عالم و متکلم اور مجاہد تھے ان کی ساری زندگی مذہب و ملت کی خدمت میں گزری۔ علمِ کلام میں بہت سی کتب تصنیف فرمائیں جیسے منهاج الشریعہ جو ابن تیمیہ کی منهاج السنہ کا جواب ہے۔ برآرا الغالین جو فرقہ غالیہ کے نظریات باطلہ کے ابطال میں عمدہ کتاب ہے۔ ہدیٰ النصفین در ردّ شیخیہ ذکر می المہجور۔ ظہور الحقیرہ۔ وغیرہ۔ (قرن چہارم)

۸۹۔ سید علی اظہر کجوی۔ آپ صوبہ بہار کجھ کے بہت بزرگ مرتبہ عالم و متکلم تھے۔ نصرت مذہب اہل بیت میں متعدد کتابیں تصنیف کیں جن میں سے الفقار حیدری، ارسال الیدین، اور ان کا جاری کردہ رسالہ اصلاح جو کجھہ تعلقے اب تک جاری و ساری ہے۔ خاص طور پر رسالہ قابل ذکر ہے جس میں جلیل القدر مذہبی خدمات انجام دی ہیں اور دے رہا ہے۔ کثرۃ اللہ اشاعتہ۔ (قرن چہارم)

۹۰۔ سید حشمت علی خیر اللہ پوری۔ آپ بہت بلند مرتبہ عالم ہیں و محافظ شرع مہین تھے۔ پنجاب میں ان کی خدمات دینیہ کی فہرست طویل ہے۔ علمِ کلام میں انہوں نے متعدد رسالے تصنیف فرمائے جن میں سے رسالہ معراجیہ غایت المرام فی ضرورت الامام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ (قرن چہارم)

۹۱۔ السید عبدالحمید آل شرف الدین الموسویٰ العالی۔ بڑے بلند پایہ عالم و متکلم و مجاہد تھے۔ ساری عمر مذہب حق کی نصرت اور دین اسلام کی خدمت میں گزری۔ اور علمِ کلام میں متعدد کتابیں تصنیف فرمائیں جو فریقین سے خارج تحمین حاصل کر چکی ہیں جیسے المراجعات، یہ ان کی ایک مصری عالم سے مسئلہ امامت پر باہمی خط و کتابت کی تفصیل روئیداد سے مشتمل ہے اور بڑی عمدہ و دلچسپ کتاب ہے۔ فارسی اور اردو میں بھی اس کے تراجم چھپ چکے ہیں۔ الفضول المہمہ فی تالیفات الامامہ۔ اجوبہ مسائل جوار اللہ حول الزویہ وغیرہ۔

ان کے علاوہ مرحوم کی اور بھی بہت سی گرانقدر تالیفات تھیں جو بعض حوادث روزگار کا نشانہ ہو گئیں جس کا تذکرہ مرحوم نے اپنی بعض تصانیف میں بڑے درونماک الفاظ میں کیا ہے۔ (ادھر قرن چہارم ص ۳۹)

۹۲۔ السید محسن ابن سید عبدالکریم المعروف بہ علامہ سید محسن امین عالی۔ یہ وہ ہی با غیرت، فرزند اسلام اور بطلِ حریت عالم شہید و مجاہد کبیر ہے کہ جب اس نے ایک مصری عالم کے متعلق یہ سنا کہ وہ کہتا ہے کہ

مذہب شیعہ میں علمی یا مالی لحاظ سے کوئی بلند شخصیت نہ گذری ہے اور نہ اب ہے۔ تو اس غیر عالم جلیل نے اتنی سی بات سے متاثر ہو کر کتاب لاجواب، اعیان الشیعہ، لکھا شروع کر دی جو کئی سال کی مسلسل کدوکاوش کے بعد چونتیس مجلدات تک پہنچی تھی کہ مرحوم مصنف کا انتقال ہو گیا۔ ان کے لائق فرزند ارجمند جناب سید حسن الامین نے اس کی تکمیل کا بیڑا اٹھایا۔ موصوف اب تک اس کی مزید بیس مجلدات لکھ چکے ہیں۔ مجموعی طور پر چون جلیبہ ہر چکی ہیں اور ہنوز تکمیل کی منزل دُور ہے۔ - وفقه الله للانعام -

یہ بزرگوار بہت کثیر التصنیف والتالیف ہیں۔ علاوہ دیگر موضوعات کے علم کلام میں بھی کئی کتابیں تصنیف کیں۔ جن میں سے مندرجہ ذیل کتب خاص اہمیت کی حامل ہیں۔

نقض الوثائق، البرہان علی وجود صاحب الزمان، اتناع اللائم فی اقامۃ الماتم، علاوہ بریں مجلدات معاون الجورہ فی علوم الدوائل والادواخ بھی مباحث کلامیہ سے لبریز ہیں۔ علاوہ بریں اعیان الشیعہ مجلد اول کا معتد بہ حصہ مباحث کلامیہ پر مشتمل ہے (ادھر قرن چہار دہم - ۹۳) سرکار مولانا سید محمد سلطین صاحب سرسوی (۹۴) مولانا سید محمد نادر صاحب زنگی پوری (۹۵) مولانا سید رضی صاحب زنگی پوری (۹۶) مولانا سید راحت حسین صاحب گوپا پوری (۹۷) مولانا سید علی حیدر صاحب کجوی (۹۸) چہار دہم، یہ پانچوں بزرگوار بڑے جلیل القدر عالم و متکلم تھے۔ انہوں نے بہت عظیم الشان خدمات دینیہ انجام دیں۔ انسانی گرافق کتب امامیہ سے علم کلام کے لٹریچر میں بہت مفید اضافہ فرمایا۔ اول الذکر مرحوم کی خلافت البیہ بر سر جلد تصنیف ناطق بر سر جلد - اسلامی ناز اور الصراط السوی - نیز ان کا علمی اور تحقیقی رسالہ البرہان اور ثانی الذکر مرحوم کی کتاب توحید القرآن، امامت القرآن علوم القرآن اور ثالث الذکر مرحوم کی البالی مادیت - فوز الشیعہ - کشف الظلام اور رابع الذکر مرحوم کی کتاب بسط الیدین ماخذہا صفات شہوتیہ اور خامس الذکر مرحوم کی جواہر قرآن اور تصویر عواض طور پر قابل ذکر ہیں۔ - شکو اللہ مساعیہ - الجمیلہ -

(۹۸) حافظ علی محمد - (۹۹) حکیم امیر الدین - یہ ہر دو بزرگوار علوم عربیہ کے ماہر اور جید عالم دین تھے اور ثانی الذکر تو حکمت یونانی میں بھی مہارت تامہ رکھتے تھے۔ ہر دو بزرگوار پہلے بڑے متعصب سنی تھے۔ مکمل بارہ سال مذہبی تحقیقات میں صرف کئے۔ اسلام کے تقریباً ہر فرقہ کی مذہبی کتب کا مطالعہ کیا۔ علماء سے مناظرے و مباحثے کئے۔ اس طویل مباحثہ و مجاہد کے بعد بموجب ارشاد قدرت والذین جاهدوا فینالہدینہم مسلما۔ ان پر یہ حقیقت واضح و آشکار ہوئی کہ تمام ادیان عالم میں دین اسلام برحق ہے اور پھر مذاہب اسلام میں سے مذہب شیعہ خیر البریہ صیح مذہب ہے۔ چنانچہ انہوں نے بلا خوف و لائم اپنے نیشق کا اعلان کر دیا ان کی بڑی مخالفت ہوئی۔ ہر طرف سے اعتراضات کی بوچھاڑ ہونے لگی مگر ان کے کوہ عزم و ثبات میں کوئی

تزلزل واقع نہ ہوا پہلے تو فردا فردا سب کو اپنی تبدیلی مذہب کے حقیقی علل و اسباب بتاتے رہے لیکن جب یہ سلسلہ طوالت پکڑ گیا تو دونوں بزرگواروں نے مل کر اپنی بارہ سالہ تحقیقات کا پنچوڑ "نکاح النہایۃ فی الاماتۃ والصلوۃ" ایسی جلیل القدر و عظیم الشان کتاب کی شکل میں شائع کر دیا جس نے ہمیشہ کے لئے قال و قیل کا دروازہ بند کر دیا۔ آج ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ اس عظیم کتاب کو شائع ہونے سے ربع صدی سے زائد عرصہ گزر چکا ہے مگر تا حال کوئی مخالفت اس کا جواب نہیں لکھ سکا۔ حضرت مولانا امیر الدین صاحب مرحوم کا ایک رسالہ بھی اس موضوع پر موجود ہے۔ بنام ابطال الاستدلال لابل الزیغ والضللال۔

مرحوم بڑے عبادت گزار اور خلیق و طہنار تھے۔ (ادھر قرن چہارم)

علمائے عصر و امت برکاتہم | علمائے معاصرین کی ایک جمع کثیر و جم غفیر اپنی اپنی بصاعت و استطاعت کے مطابق علم کلام میں خدمات جلیلہ انجام دینے میں مشغول و مہمک ہے۔ زاد اللہ توفیقاً تمہد۔

ان کے اسماء گرامی کی فہرست بہت طویل ہے اور مضمون خلافت توقیع بہت لمبا ہو چکا ہے۔ نیز اور بعض وجود کی بنا پر ان کے اسی اجمالی بیان پر ہی اکتفا کیا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ان سب حضرات کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور انہیں پیش از پیش خدمات دینیہ انجام دینے اور علم کلام کو باہم عروج تک پہنچانے کے لئے مؤید و مدد فرمائے۔

ص | ایں دعا اذن و از جملہ جاں آیین

اس عالم ربانی و فاضل صدائی۔ نقاد و اخبار و ناشر آثار آئمہ اطہار شیخ الیقین

مختصر سوانح حیات حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ | رئیس المحدثین صدوق العلماء البارین کا اسم گرامی محمد بن علی بن حسین بن موسیٰ بن بابویہ القمی اور کنیت ابو جعفر اور مشہور لقب شیخ صدوق ہے۔ یہ بزرگوار وہی ابن بابویہ ہیں جن کی روایت کردہ احادیث عام کتب حدیث میں ملتی ہیں۔ امدان کا نام صفت علماء میں کالشس فی رابعة النہار مشہور و معروف ہے۔

آپ کی ولادت حضرت صاحب العصر والزمان کی دعائے ہوئی۔ حضرت شیخ طوسی اور دیگر بعض اعلام نے نقل کیا ہے کہ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمۃ کے والد ماجد جناب شیخ علی بن حسین کی شادی اپنے عم محترم محمد بن موسیٰ بن بابویہ کی دختر نیک اختر سے ہوئی تھی لیکن ان سے ان کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ چنانچہ انہوں نے جناب ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی (جو کہ حضرت قائم آل محمد کے قیام کے نائب خاص تھے) کی خدمت میں مکتوب ارسال کیا کہ وہ حضرت صاحب العصر والزمان کی خدمت میں عرض کریں کہ وہ

بارگاہ ایزدی میں سفارش کریں کہ خداوند عالم ان کو ایسی اولاد عطا فرمائے جو فقیہ ہو۔ چنانچہ آپ نے آں جناب کی خدمت میں شیخ کی استدعا پیش کی۔ ناحیہ مقدسہ سے جواب ملا کہ ہم نے بارگاہ الہی میں دعا کی ہے مگر اس بیوی سے ان کی اولاد نہ ہوگی۔ لیکن عنقریب ان کو ایک دینیہ کنیز دستیاب ہوگی جس سے ان کو دو فقیہ بیٹے عطا ہوں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اور وہ دو فرزند ایک یہی جناب شیخ محمد بن علی اور دوسرے ان کے بھائی حسین بن علی مترقہ ہوئے۔ رجب پڑھنے لکھنے کے قابل ہوئے تو ان کی فہانت و فطانت اور قوت حافظہ اس قدر تیز تھی کہ جو کچھ دوسرے طلبہ یاد نہیں کر سکتے تھے۔ یہ اسے آسانی حفظ کر لیتے تھے۔ لوگ انکی قوت حافظہ سے تعجب کرتے اور پھر کہتے یہ خصوصی امتیاز ان کو حضرت امام عصر علیہ السلام کی دعائے مبارکہ کی وجہ سے حاصل ہوا۔ (روضات الجنات ص ۱)

حضرت شیخ صدوق کی جلالت قدر و عظمت شان علماء اسلام کی نگاہ میں۔ رئیس المحدثین کی جلالت قدر و عظمت شان محتاج بیان نہیں ہے بلکہ وہ آفتاب آدمیل آفتاب کی مصداق ہے۔ تاہم دو چار اعلام کی تصریحات پیش کی جاتی ہیں۔ حضرت شیخ الطائفہ شیخ طوسی علیہ الرحمۃ نے اپنی کتاب فہرست ص ۱۵۶ طبع نجف میں لکھا ہے محمد بن علی بن حسین بن موسیٰ بن بابویہ القمی جلیل القدر، یکنی ابا جعفر کان جلیلاً حافظاً للاحادیث بصیراً بالرجال ناقداً للاخبار، لم یومثلہ فی القیمین فی حفظہ و کثرۃ علمہ، لہ نحو ثلاث مائۃ مصنف و فہرست کتبہ معروفہ یہ شیخ جن کی کسیت ابرجہ ہے۔ بڑے جلیل القدر اور حافظ حدیث۔ علم رجال کے ماہر اخبار کی ناقد تھے۔ اہل میں (جو کہ ہمیشہ سے مرکز علم و علمدار رہا ہے) ان کے مثل کوئی عالم کثرت حفظ اور کثرت علم کے لحاظ سے نہیں دیکھا گیا۔ ان کی تصانیف قریب تین سو ہیں اور ان کی فہرست کتب مشہور ہے۔ حضرت علامہ علی علیہ الرحمۃ خلاصۃ الرجال میں ص ۱ پر ان کے متعلق لکھتے ہیں۔ محمد بن علی بن حسین بن موسیٰ بن بابویہ القمی ابو جعفر نزیل الرئی شیخنا و فقیہنا و وجہ الطائفۃ بخراسان و رد بغداد سنۃ خمس و ثلاث مائۃ و سمع منہ شیوخ الطائفۃ و هو حدیث السن کان جلیلاً حافظاً للاحادیث بصیراً بالرجال ناقداً للاخبار، لم یر فی القیمین مثله فی حفظہ و کثرۃ علمہ لہ نحو من ثلاث مائۃ مصنف ذکونا اکثرھا فی کتابنا الکبیر۔

حضرت شیخ مرعائی اعلیٰ اللہ مقامہ نے اہل الاہل میں ص ۶ پر ان کے متعلق شیخ طوسی۔ علامہ علی اور نجاشی کی عبارات کے نقل کرنے پر اکتفا کیا ہے۔ فرماتے ہیں۔ محمد بن علی بن الحسین بن موسیٰ بن بابویہ القمی بکنی ابا جعفر کان جلیلاً حافظاً للاحادیث بقدر بالرجال ناقداً للاخبار و لم یر فی القیمین مثله فی حفظہ و کثرۃ علمہ لہ نحو من ثلاث مائۃ۔ مصنف قالہ الشیخ والعلامۃ

والنجاشی۔ ان تمام عبارات کا مطلب تقریباً وہی ہے جو حضرت شیخ طوسی علیہ الرحمۃ کی عبارت کا ہے۔
 حضرت شیخ عباس قمی علیہ الرحمۃ نے فوائد رضویہ ج ۲ صفحہ ۵ میں ان کے حالات کی ابتدا ان الفاظ کے ساتھ
 کی ہے۔ محمد بن علی بن الحسین بن موسیٰ بن بابویہ القمی ابا والدیلمی اما ابو جعفر
 العالم الجلیل والمحدث النبیل نقاد الاخبار و فاشر اثار الائمہ الاطہار علیہم
 السلام عماد الملة والمذهب والدين شیخ القمیین و ملاذ المحققین شیخ مشائخ
 الشیعه و رکن من ارکان الشریعۃ و شیخ الحفظہ و وجه الطائفۃ المستحفظہ رئیس
 المحققین والصدوق فیہما یرویہ عن الائمۃ الطاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین
 بہر مال آپ بہت بڑے ثقہ متورع عالم دین اور حافظ و ناشر اعیان سید المرسلین و آلہ الطاہرین تھے آج
 جو کچھ ائمہ طاہرین کے آثار و اخبار ہمارے پاس موجود ہیں ان کا کافی حصہ آپ کے قلم مبارک کے برکات کا نتیجہ ہے۔
 جناب نے شیعیان رمی کی خواہش پر اپنے افادات کا مرکز شہر رمی کو قرار دے کر وہیں رمل اقامت ڈالا
 تھا اور وہیں تعلیم و تدریس اور تصنیف و تالیف میں مشغول رہتے تھے اور خراسان بلکہ کوفہ و بصرہ مصر و مدائن اور
 قزوین وغیرہ کے شیعہ آپ کے ہی فتاویٰ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اور اُن جناب سے ہی مسائل دینیہ دریافت کر کے
 ان پر عمل کرتے تھے۔ چنانچہ جناب نے ان کے جوابات میں بعض رسائل بھی لکھے ہیں جن کے نام آپ کی فہرست
 کتب میں مرقوم ہیں۔

آپ کے تصنیفات و تالیفات۔ اور علمائے اعلام کا کلام حق و سچان نقل ہو چکا ہے کہ حضرت شیخ
 صدوق کی تصنیفات و تالیفات کی تعداد قریب تین سو ہے لیکن مقام افسوس ہے کہ ان میں سے اکثر حوادث
 زمانہ کا شکار ہو گئیں۔ جو کتب فی الحال موجود اور مورد استفادہ ہیں ان کے نام یہ ہیں۔

- (۱) من لا یحضرہ الفقیہ۔ یہ ہماری ان کتب اربعہ میں سے ایک کتاب ہے جن پر مدار شیخ ہے۔ (۲)
 - عیون اخبار الرضا (۳) معانی الاخبار (۴) کتاب الخصال (۵) کتاب الامالی (۶) اکمال الدین
 - و انقام النعمۃ (۷) علل الشرائع (۸) ثواب الاعمال (۹) عقاب الاعمال (۱۰) کتاب التوحید
 - (۱۱) صفات الشیعه (۱۲) حقوق الوخوان (۱۳) فضل الشیعه (۱۴) مسائلہ عقائد شیعہ۔
- آپ کی وفات اور ایک کرامت کا ظہور۔ آپ کی وفات سنہ ۳۸۰ میں ہوئی حضرت شہزادہ
 عبدالعظیم حسنی کے مصنافات میں شہر رمی میں مدفون ہوئے۔ آج کل وہاں ایک عالی شان قبر اور عمدہ باغیچہ موجود
 ہے اور وہاں بعض اور اعلام کی قبور بھی موجود ہیں۔

اس کرامت کی تفصیل جس طرح کہ روایات الجنات میں مرقوم یہ ہے کہ قریب سنہ ۳۸۰ میں جب کرایان

میں فتح علی شاہ قاجار مرحوم کی بادشاہت تھی۔ بارش کی شدت کی وجہ سے آپ کے مرقہ مقدس میں شگاف پڑ گیا۔ اس کی اصلاح کی غرض سے معمار مقبرہ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ نیچے ایک سرداب میں حضرت شیخ مدفون ہیں۔ ان کی نعش مبارک بالکل صحیح سلامت موجود ہے۔ سوائے شرمگاہ کے دوسرا جسم نکلا ہے۔ بڑے جسم و وسیم ہیں۔ انگلیوں پر مہندی کے نشانات تک موجود ہیں جسم کے ارد گرد کفن کے کپڑے فقیلوں کی شکل میں پڑے ہیں۔ یہ خبر طہران میں شہر ہو گئی حتیٰ کہ مرحوم فتح علی شاہ قاجار تک بھی پہنچی۔ چنانچہ وہ امراء و اعیان سلطنت کے ہمراہ وہاں پہنچے۔ علماء و اعیان نے بادشاہ کا اندر داخل ہونا قرین مصلحت نہ دیکھا۔ مگر دوسرے امراء و اعیان داخل ہوئے اور حقیقت الامر کی تصدیق کی۔ پھر قبر کی اصلاح کر دی گئی اور ملک معظم کے حکم سے اس پر ایک عالی شان مقبرہ تعمیر کیا گیا۔ اور یہ واقعہ علماء کرام اور ثقافت عظام بلکہ تمام خواص و عوام میں اس قدر مشہور ہے کہ اس کے انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ اعلیٰ اللہ مقامہ فوادیس الجنان۔

رسالہ اعتقادیہ اور اس کی پیش نظر شرح پر مختصر تبصرہ۔ حضرت شیخ صدوق کا رسالہ اعتقادیہ ہر قسم کی تعریف و توصیف سے اجل و ارفع ہے اور جس وقت سے یہ لکھا گیا ہے برابر ہر دور میں علماء اعلام و فضلاء عظام کے لئے مورد استفادہ و استفادہ اور ان کی توفیق کا کوریا ہے۔ بڑے بڑے علماء اعلام نے اس کی شرحیں لکھی ہیں۔ اور مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے کئے ہیں۔ اس کے مندرجات کی صحت و جامعیت اور وثاقہ کے لئے یہی امر کافی ہے کہ شیخ الطائفہ شیخ موسیٰ علیہ الرحمۃ نے اپنی کتاب بحار الشریعہ طبع نجف اشرف میں اس کو کتاب دین الامامیۃ سے تعبیر فرمایا ہے۔

خریبت فن رجال عالم ربانی آغا بزرگ طہرانی علیہ السلام نے اپنی کتاب الذریعہ الی تصانیف الشیعہ ج ۲ ص ۲۳ طبع نجف میں اس رسالہ کے متعلق لکھا ہے۔ الاعتقادات للشیخ ابی جعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسیٰ بن بابویہ القمی المتوفی بالوائے سلمہ طبع مکرراً لدہ الحمد للہ رب العالمین وحدلاً لا مشرک لہ، املاہ فی نیشاپور فی مجلس یوم الجمعة ثانی عشر شعبان ۱۰۶۸ھ لما سألہ المشائخ الحاضرون ان یملی علیہم وصف دین الامامیۃ علی وجه الایجاز ولذا سألہ الشیخ فی الفہرس بدین الامامیۃ مذکور فیہ جمیع اعتقادات الفرقۃ الناجیۃ الضروریۃ منها وغیر الضروریۃ، الوفاقیۃ منها وغیر الوفاقیۃ ولہ مشروح و ترجمۃ تذکرہا فی محالہا۔

یعنی رسالہ اعتقادیہ مولفہ شیخ ابو جعفر... کی ترتیب طبع ہو چکا ہے جس کی ابتدا اس طرح ہے۔ الحمد للہ رب العالمین وحدلاً لا مشرک لہ۔ حضرت شیخ نے بتاریخ بارہ شعبان ۱۰۶۸ھ

بروز جمعہ اسے لکھوایا تھا جب کہ علماء حاضرین نے آپ سے استدعا کی تھی کہ مختصر طور پر مذہب امامیہ کے عقائد و اصول ان کو لکھوادیں۔ اسی بنا پر حضرت شیخ طوسی علیہ الرحمۃ نے فہرست میں اسے دین امامیہ سے موسوم کیا ہے۔ اس رسالہ میں حضرت شیخ نے فرقہ ناجیہ کے تمام اعتقادات کو بیان کیا ہے۔ خواہ وہ ضروری ہوں۔ یا غیر ضروری اتفاقی ہوں یا غیر اتفاقی۔ اس کی بہت سی شرحیں اور ترجمے ہیں جن کا ہم مناسب مقامات پر ذکر کریں گے۔ جیسا کہ حضرت آغا بزرگ صاحب طہرانی نے فرمایا ہے یہ درست ہے کہ رسالہ اعتقاد یہ میں بعض مقلدینہ مسائل بھی موجود ہیں۔ ایسا نہیں کہ آیات محکمات کی طرح اس کا بیان کر دہ ہر ایک عقیدہ بلاچوں و چہر اور بلا تاویل و تامل واجب القبول ہو۔ ہاں وہ اختلافی عقائد النادر کا لعدوم کا حکم رکھتے ہیں۔ کما لا یخفی علی الناظر الخبیرو۔ اس رسالہ شریفیہ کا موجودہ با محاورہ ترجمہ ہمارے ایما پر قوم کے مشہور محقق نوجوان مولوی سید منظور حسین بخاری موقوف سیاست معادیہ ویزید وغیرہ کے قلم کا نتیجہ ہے اور ہم نے اس پر نظر ثانی کر کے جا بجا مناسب اصلاح کر دی ہے۔

اس رسالہ کے متعدد شروح و حواشی میں سے ایک شرح یہی احسن الفوائد بھی ہے جس کا یہ مقدمہ لکھا جا رہا ہے۔ اس شرح کی جامعیت و افادیت اور اس کی تفہیمات کا صحیح اندازہ تو حضرات اہل علم مطالعہ کے وقت ہی لگائیں گے ہم اس کے متعلق کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھتے کیونکہ اس میں خود ستائی کی بو آتی ہے۔ مشک آنت کہ خود بگوید کہ عطار بگوید البتہ الہام حقیقت اور شکرانہ نعمت کے طور پر اتنا عرض کرنا شاید بے جا نہ ہو کہ اس شرح کے ذریعہ شیعہ علم کلام میں ایک معتدبہ اضافہ ہوگا۔ اور بالخصوص اردو زبان میں اس فن میں جو خلا موجود تھا وہ کافی حد تک پر ہو جائے گا۔ اس کتاب میں عصر حاضر کے تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر ان کو پورا کرنے کی پوری پوری کوشش کی گئی ہے۔ جیسا کہ اس کا طرز استدلال اور طریقہ بیان اس پر شاہد ہے۔ ہر ہر موضوع پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ اور عقلی و نقلی دلائل قاطعہ و براہین ساطعہ قائم کئے گئے ہیں۔ اختلافی مسائل و عقائد میں علما متقدمین و متاخرین کے تحقیقات و نظریات کا لب لباب پیش کیا گیا ہے۔ ہر ہر موضوع پر ملاحظہ و منکرین کے جملہ شکوک و شبہات کو عقلی و نقلی علوم قدیمہ و جدیدہ کی روشنی میں زائل کیا گیا ہے۔ اور تمام موضوعات پر شیعہ اصول و عقائد کی برتری ثابت کی گئی ہے۔

خلاصہ یہ کہ یہ کتاب بفضلہ تعالیٰ مسائل اصولیہ و کلامیہ میں قرآن کریم۔ احادیث معتبرین اور علماء متقدمین و متاخرین کی تحقیقات کا پنچوڑ ہے۔ اس کتاب کے مدلل و مبرہن ہونے کا یہ عالم ہے کہ کوئی بات بھی معتبر حوالہ و سند کے بغیر معروض تحریر میں نہیں آئی۔ الغرض نہ اس نے کسی طالب حق و حقیقت کے لئے کوئی قدر چھوڑا ہے اور نہ کسی مخالف و معاند کے لئے کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی رکھی گئی ہے۔ ان حقائق کی روشنی

میں بلا خوف ترید یہ کہا جاسکتا ہے کہ ایسی جامع و مکمل کتاب اس سے قبل اگر کسی بھی زبان میں نہیں تو کم از کم اردو زبان میں تو نہیں لکھی گئی۔ وذلک فضل اللہ یوقیہ من یشاء مگر اس کے باوجود یہ دعویٰ نہیں کیا جاسکتا کہ یہ کتاب ہر قسم کے لفظی و معنوی عیوب و استعام سے خالی ہوگی۔ بتقاضائے بشریت لفظی یا معنوی خطا کا سرزد ہونا ناممکن نہیں ہے امید ہے کہ قارئین کرام بقول اقبال ع

ہمنا کہ پیچوں میں الجھتے نہیں دانا
غواص کو موتی کی طلب ہے نہ صدف کی
الفاظ کی بجائے معانی و مطالب پر زیادہ توجہ مبذول فرمائیں گے اور اگر کہیں کوئی سقم نظر آئے تو بجائے زبان اعتراض دراز کرنے کے ایسے مقامات کی قلم عفو سے اصلاح کریں گے دعا ہے کہ خداوندِ عالم ہماری اس ناچیز سعی کو شرفِ قبولیت بخشے۔ اور اس کے فیض کو یوم القیام تک عام و تمام فرمائے۔
بجاء القاصد من الالعباء وجدّہ المصطفیٰ والہ البرۃ الاتقیاء مصابیح
الدجی و اعلام الہدی و منار التقی والعدوۃ الوثقی علیہ و علیہم صلوات
الملک العلی الاعلیٰ

حرۃ التمسک بالثقلین

لا احقر محمد حسین عفی عنہ بقلمہ درالعلوم محمدیہ سرگودھا

دیباچہ طبع ثانی

خدا نے کریم کے احسان عظیم سے بطفیل سرکارِ معصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین وہ وقت بھی آگیا کہ ہم احسن الفوائد فی شرح العقائد مفید اضافات اور مزید تحقیقات کے ساتھ دوسری بار انباء ملک و ملت کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس کی پہلی اشاعت کے بعد جہاں ہم ان علم دوست اصحاب و احباب کے سپاس گزار ہیں، جنہوں نے حد سے زیادہ اس کتاب کی قدر افزائی فرمائی۔ وہاں ان حضرات کے لیے بھی دعا گو ہیں جنہوں نے نہ صرف تقریر و تحریر کے ذریعہ بلکہ اور بھی مختلف تحریری صورتوں سے اس کے اور اس کے مصنف کے خلاف ہنگامہ آرائی فرمائی۔ رَبِّ اھذ قومی انھم لا یعلمون۔

اس اشاعت میں جہاں تک ممکن تھا اس کتاب کو بہر لحاظ پہلے سے زیادہ مکمل و مدلل اور عام فہم بنانے کی کوشش کی گئی ہے، نیز باطنی حسن کے ساتھ ظاہری زیبائش و آرائش کا بھی خاص خیال رکھا گیا ہے، امید واثق ہے کہ علمی و قومی حلقوں میں ہماری اس تازہ پیشکش کو بظرافتِ استعسان دیکھا جائیگا۔ انشاء اللہ العزیز

باسمہ سبحانہ۔ خداوندِ کریم کے فضل و کرم سے وہ وقت آگیا ہے کہ کتابِ ستطاب احسن الفوائد فی شرح العقائد دیباچہ طبع چہارم اخباری و دینی زیبائش و آرائش سے مزین ہو کر جو حق باطنی و ظاہری حضرات کے اشتیاق و تھوڑی سی ہمت رہی ہے۔
لا احقر محمد حسین عفی عنہ بقلمہ درالعلوم محمدیہ سرگودھا
جون ۱۹۹۹ء

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَحَبْنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

باب باب اول

فی صفت اعتقاد الامامیہ فی التّوحید توحید ربی تعالیٰ کے بارہ میں شیعہ امامیہ کا اعتقاد
(اس باب میں معرفت توحید حق نیز خداوند عالم کی ذات و صفات سے متعلق بعض آیات متشابہات
کی توضیح و تشریح مذہب امامیہ کے اصول کے مطابق بیان کی گئی ہے)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْمَلَكُوتِ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمُعْصُومِينَ وَلَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ

رسالہ شریف و عمالہ لطیفہ معروف بہ "اعتقادیر حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمۃ" کی جامعیت و
تمہید سید پر | وثاقت اور افادیت مگر اس کے انتہائی اختصار کے پیش نظر مدت مدید و عرصہ بعید سے یہ
تمنا تھی کہ اس کی ایک مبسوط و مفصل اور مکمل و مدلل شرح لکھی جائے لیکن ہمیشہ دیگر دینی و ملی مشاغل کی کثرت اس
نیک مقصد کو عملی جامہ پہنانے سے مانع رہی جتنی کہ گذشتہ سال بعض اہل علم احباب اہلیاب نے بھی اس کی
شرح لکھنے پر اصرار فرمایا۔ اپنی دیرینہ تمنا اور ان احباب اختیار کے غصہ از اصرار نے اس امر پر آمادہ کیا کہ دیگر مشاغل
سے کچھ وقت نکال کر اس اہم دینی کام کو انجام دیا جائے چنانچہ بفضل دعوتہ تعالیٰ احسن الطوائف فی شرح العقائد لکھنا
شروع کر دی ہے۔ سچ ہے۔ کل اصرار ہوں جاو قاتلہ۔ امید کامل ہے کہ ہماری اس علمی و تحقیقی پیش کش کو
سوائے حاسدین کے باقی تمام طبقات کی طرف سے بنظر استحسان و پسندیدگی دیکھا جائے گا۔ بہر حال الہم ہی

مناد الانعام من الله - وهو حسبي ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير !!

چونکہ سرکار مصنف علام قدس سرہ نے شاید مسدّد اثبات
صانع کو اس کی بدابہت اور اس کے فطری ہونے کی

صانع عالم کا وجود بدیہی ہے یا نظری؟

وجہ سے نظر انداز کر دیا ہے۔ جیسا کہ انہوں نے اسی رسالہ کے آٹھویں باب میں اس مطلب کی تصریح فرمائی ہے
مخفی نہ رہے کہ معرفت ایزدی کے بدیہی یا نظری ہونے کے بارے میں تین قول ہیں۔ اول یہ کہ یہ معرفت بالکل
بدیہی ہے اور کسی دلیل و برہان کی محتاج نہیں ہے۔ دوم یہ کہ کچھ بدیہی ہے اور کچھ نظری۔ سوم یہ کہ بالکل
نظری و کسبی ہے اور محتاج دلیل و برہان ہے و خیر الامور اوسطہا۔ درمیانہ قول ہی اقرب الی الرشید
والصواب ہے۔ دوسرے دونوں قول افراط و تفریط کی وجہ سے ناقابل قبول ہیں۔ اس درمیانہ قول کا مطلب
یہ ہے کہ خدائے رحمن و رحیم کی اس قدر اجمالی معرفت تو بالکل بدیہی اور فطری ہے کہ اس عالم کا ضرور صانع علیم
اور خالق قہر و حکیم موجود ہے۔ ہاں البتہ اس کی پوری معرفت کو زیادہ واحد ہے یا شریک رکھتا ہے۔ وہ جسم رکھتا
ہے یا نہیں کسی مکان میں ہے یا لا مکان ہے۔ آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے یا نہیں؟ وغیرہ وغیرہ۔

ان مخفی کی معرفت البتہ نظری اور محتاج دلیل و برہان ہے۔ اس بیان سے ان تمام مختلف آیات و
روایات کے درمیان بطریق احسن جمع و توفیق ہو جاتی ہے جن میں سے بعض اس معرفت کی بجاہت اور بعض
اس کے نظری ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ کمالا یحییٰ۔

جیسا اور پر یہی کیا جا چکا ہے خلاق عالم کی ہستی
خالق کائنات کی ہستی کا اجمالی اقرار بدیہی ہے

سے کسی دلیل و برہان کا محتاج نہیں ہے۔ خدا کی ذات کا اقرار و اعتراف انسان کی اصل فطرت میں داخل ہے
فطرۃ اللہ الّتی فطّر الناس علیہا۔ جس طرح کل کا جزد سے بڑا ہونا اور اجتماع و ارتفاع تفسیقین کا محال
ہونا اور ناقذ۔ کا معطی شئی نہ ہو سکتا یا جس طرح برت کی برودت اور آگ کی حرارت بدیہی و ضروری ہے۔ اسی
طرح یہ امر بھی بدیہی و فطری ہے کہ معلول کا بلا علت، اثر کا بلا مؤثر، فعل کا بلا فاعل، مصنوع کا بلا صانع، پنا کا
بنیر بانی اور جنائیت کا بغیر جانی صادر ہونا ناممکن ہے یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے مشرکین کو بھی وجود صانع
سے یارائے انکار نہ تھا۔ جیسا کہ ارشادِ قدس ہے۔ وَلَنُحْصِيَنَّهُمْ مِنَ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ تو وہ پکاراٹھیں گے کہ اللہ نے۔“ بھلا
واجب الوجود اور خالق ہر موجود کے وجودِ مسعود ہی میں شک ہو تو پھر کسی شے کا وجود کیونکر ثابت ہو سکتا ہے؟
افی اللہ شک فاطر السموات والارض۔ آیا اس خدا کی ہستی میں کوئی شک ہو سکتا ہے جو آسمان و

اس لئے ہم اس کی اہمیت کے پیش نظر اس پر تبصرہ کرتے ہیں۔

نہیں کاغلق ہے۔ ولقد احسن من قال ع

وكيف يعجز في الازدهان شي اذا احتاج النهم الى الدليل

یعنی اگر روز روشن بھی دلیل و برهان کا محتاج ہو تو پھر اور کوئی شئی کیونکر ذہن میں آ سکتی ہے۔

ارباب معتدل جانتے ہیں کہ معجزات اور دلیل کے لئے مدلول و معترف سے اعلیٰ داعف اور زیادہ واضح ہونا ضروری ہوتا ہے۔ بنا بریں اگر ذات باری تعالیٰ کا اثبات بھی دلیل و برهان کا محتاج ہو تو لازم آئے گا کہ وہ معترف اور دلیل ذات قادر قیوم سے زیادہ واضح و روشن ہو۔ حالانکہ یہ سراسر غلط ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام دعا نے عرفہ میں اسی مطلب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ کیف يستدل عليك بما هو في وجوده مفقود اليك ايكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك حتى غبت حتى تحتاج الى دليل يدل عليك... عميت عين لا تراك عليها رقيباً الدعاء... بارئ الباء! تجھ پر ان چیزوں سے کس طرح استدلال کیا جاسکتا ہے جو خود اپنے وجود میں تیری محتاج ہیں۔ کیا تیرے غیر کے لئے اس قدر ظہور و وضوح ہے جو تیرے لئے نہیں ہے تاکہ وہ تیرے لئے ظاہر کفندہ قرار پائے۔ یا اللہ! تو کب غائب تھا کہ دلیل کا محتاج ہو؟ وہ آنکھ اندھی ہو جائے جو تجھ اپنے اوپر نگراں نہیں دیکھتی۔

ہرچہ بہت اذنا مست ناساز بے اندام است در نہ تشریف تو بیالائے کس کوتاہ نیست

یہی وجہ ہے کہ علم الانسان کے ماہروں نے اس مسئلہ پر بہت بحث و محیس کی ہے کہ انسان حسب بالکل فطری حالت میں تھا یعنی جس وقت علوم و فنون اور تہذیب و تمدن کا نام و نشان نہ تھا۔ اس وقت اس نے پہلے انسان کی پرستش کی تھی یا خدا کی؟ مادیوں کے سوا دیگر تمام علماء محققین کا اس امر پر اتفاق ہے کہ انسان نے پہلے خدا تعالیٰ کی پرستش کی تھی۔ چنانچہ محقق کس مولانا کی کتاب میں لکھتا ہے ہمارے اسلاف نے خدا کے آگے اس وقت سر جھکا یا تھا جب کہ وہ خدا کا نام بھی نہ رکھ سکے تھے و یہی سبب ہے کہ جس زمانہ سے دنیا کی تاریخ معلوم ہے دنیا کے ہر حصہ میں خدا تعالیٰ کا اعتقاد موجود تھا۔ ثوری مصری۔ کلدانی۔ یہود۔ اہل فنشہ سب کے سب خدا کے قائل تھے۔ پھر مارک کہتا ہے اگر تم دنیا پر نظر ڈالو گے تو بہت سے ایسے مقام ہیں گے جہاں نہ قلعے ہیں نہ سیاست نہ علم نہ صنعت نہ عرفیت نہ دولت لیکن ایسا کوئی مقام نہیں مل سکتا جہاں خدا نہ ہو (از علم الکلام) ہاں چونکہ اکثر یہ فطری احساس خارجی اسباب سے دب جاتا ہے اس لئے خداوند عالم نے جا بجا اسی فطرت کو متنبہ کیا ہے۔ اور اس کے فرستادگان کا چونکہ سب سے بڑا نصب العین دعوت الی التوحید ہی تھا۔ اس لئے حسب

بھی انہوں نے کہیں خالق عالم کے وجود میں شک دریب کے آثار دیکھے۔ فوراً اسی فطرت انسانیہ کو جھجھڑا اور تعجب خیر نماز سے خطاب فرمایا۔ کما قال عز: شانه قالت لہم: سلام فی اللہ شک فاطر السموات والارض۔ ان کے رسولوں نے فرمایا: کیا تمہیں اس خدا تعالیٰ کے وجود میں شک و شبہ ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے۔ منقول ہے کہ محقق دوانی اثبات واجب الوجود پر ایک رسالہ لکھنے بیٹھے۔ ان کی خاموشی نے ان سے دریافت کیا کہ کس موضوع پر خاموش فرمائی کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا۔ اثبات مانع پر؟ خاموشی نے فوراً یہی آیت پڑھی۔ فی اللہ شک فاطر السموات والارض۔ بھلا اُس خدا کے وجود میں بھی شک ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے۔ دوانی نے قلم رکھ دیا اور اپنے ارادہ کو ترک کر دیا۔

حضرت امام رضا علیہ السلام توحید کے متعلق ایک طویل حدیث شریف کی ابتداء میں فرماتے ہیں۔ الحمد للہ الملہم عبادہ الحمد و فاطرہم علی معرفۃ توحیدہ سب تعریفیں اس خدا کے لئے ہیں جس نے اپنے بندوں کو اپنی حمد ثنا کرنے کا طریقہ بتلایا اور ان کو اپنی معرفت توحید پر پیدا کیا لکن اتنے حقیقت یہ ہے کہ خالق عالم کا وجود آفتاب و مانتاب کے وجود سے بھی زیادہ بدیہی اور واضح ہے۔ مادہ ہرگز کسی دلیل و برہان کا محتاج نہیں ہے مگر خارجی اسباب و اثرات سے بعض اوقات یہ فطری و بدیہی احساس اس قدر دب جاتا ہے کہ بعض تنبیہ و اشارہ اسے بیدار کرنے کے لئے کافی نہیں ہوتا اُس لئے خدا اور اُس کے غائبانہ کان نے اس پر اکتفا نہیں کیا۔ بلکہ تجربی اور حسی مقدمات کے ذریعہ استدلال بھی کیا ہے جس کے کچھ شے اور نمونے ابھی ذیل میں پیش کئے جائیں گے۔ انہ۔ بہر حال چونکہ ہستی باری تعالیٰ کا مسئلہ بالکل فطری اور بدیہی تھا اس لئے قرآن مجید میں اس پر زیادہ بحث نہیں کی گئی۔ صرف بعض تنبیہات اور بعض استدلالی اشارات پر اکتفا کیا گیا ہے اور بدیہی ہونا بھی چاہیے۔ کیونکہ کسی بدیہی مسئلہ کو موضوع بحث و استدلال بنانا اور اس پر طول و طویل دلائل پیش کرنا جہاں غلط حکمت ہے وہاں اس سے ایک سہل و آسان مسئلہ خواہ مخواہ مشکل اور فطری بن جاتا ہے۔ الغرض اگر فطرت انسانیہ بالکل صحیح نہ ہو جائے تو خالق کائنات کی ہستی کا مسئلہ ہر قسم کے شک و شبہ سے بالکل نظر تائب اور اسی طرح فطرتی و بدیہی ہے۔ جس طرح خود اپنے وجود اور اپنی ہستی کا مسئلہ بدیہی ہے۔

یہاں یہ شبہ پیش کیا جاسکتا ہے۔ بلکہ پیش کیا جاتا ہے کہ اگر صانع عالم کی ہستی کا ایک شبہ اور اُس کا ازالہ | اقرار انسانی فطرت میں داخل ہونے کی وجہ سے فطری و بدیہی ہے تو پھر حکمران خدا کی یہ منہگامہ آرائی اور غوغا نوائی کیسی ہے؟ اس شبہ کا ازالہ تین وجوہوں سے کیا جاسکتا ہے۔

وجہ اول۔ ابھی اُپر بیان ہو چکا ہے کہ یہ فطری احساس بعض اوقات خارجی اسباب و اثرات مثل ماحول و سرسائی کی خرابی غلط تعلیم اور مادیات میں حد سے زیادہ مشغولیت وغیرہ امور کی وجہ سے دب جاتا ہے جیسا کہ حدیث میں

وارد ہے۔ کلی مولود یولد علی فطوۃ الاسلام ثم ابوا ۱ یہودانہ اونیصترانہ اویحسانہ
ہر کچھ فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے والدین ۱ سے یہودی یا نصرانی یا موسیٰ بنادیتے ہیں۔
وجہ دوم۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی شے کی شدت ظہور اور فطر و صروح بھی اس کے لئے باعث
تھا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آفتاب اور چمکاؤں کی مثال سے یہ امر واضح ہے ع

گر نہ بنید بر در شیرہ چشم چشم آفتاب را چہ گستاخ
بعض ادعیہ مبارکہ میں اسی امر کی طرف اشارہ ہے یا خفیاً من فطر الظہور۔ اسے وہ ذات جو کثرت ظہور
کی وجہ سے مخفی ہے۔ بعض دعاؤں میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ یا من احتجب بفطر ظہور ۲ عن ذوا ظہر
خلقه۔ اسے وہ ذات جو اپنی شہت ظہور کے باعث اپنی مخلوق کی آنکھوں سے اوجھل ہے۔ علاوہ بریں چونکہ
اشیاء کی معرفت اور صحیح قدر و قیمت اُن کی ضد اسے ہوتی ہے۔ اگر تیار کی نہ ہوتی تو نور کی معرفت نہ ہو سکتی مگر
اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا۔ سچ ہے۔ تعویذ الامنیاء با خدا دھا۔ چنانچہ قصص اختراعیہ میں ہے کہ ایک
مرتبہ دریا کی سب سے بڑی مچھلیاں مل کر سب بڑی مچھلی کے پاس گئیں اور جا کر اس سے یہ استدعا کی کہ ہم مدت سے پانی
کا نام سنتی آئی ہیں۔ ذرا ہمیں اس کا مشاہدہ کرا دیجئے۔ بڑی مچھلی نے کہا ہمارے مجھے وہ جگہ دکھا دو جہاں پانی موجود نہ ہو
تاکہ میں تمہیں بتاؤں کہ یہ پانی ہے (الدین والسلام) ولقد اجدنا من افاد ع
منضر کیوں کر بتائے کیا بتائے اگر مابھی کہے دریا کہاں ہے ؟

بلاشبہ حضرت رحمن و انسان کا باہمی معاملہ بھی کچھ قسم کا ہے۔ حضرت انسان نے ابھی عالم رنگ و بو میں قدم
بھی نہ رکھا تھا کہ الطاف و مراحم الہیہ کی اس پر بارش شروع ہو گئی عالم آب و گل میں آیا تو ذرہ ذرہ میں جمال معبود کا جلوہ
موجود پایا اور انوار ربانیہ کے شعشعے نے اس کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ اس لئے وہ بعض اوقات غفلت کا شکار ہو کر اس
کے وجود ہی میں تردد کرنے لگا بلکہ انکار تک نہایت پہنچ گئی مگر ان دو قسم کے لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے
کے لئے معمولی سی تنبیہ کافی ہوتی ہے۔ ع

چند ایسے ہزارہ سر اسیمہ می دونہ در آفتاب و غافل ازاں کا قباب چسیت
وجہ سوم۔ منکرین خدا کی اکثریت ایسے لوگوں کی ہے کہ اگرچہ وہ آثار قدرت الہیہ کو مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عجیب و غریب آثار بزرگ شریعت و علم اور یہ صنائع حکم بغیر کسی صانع حکیم کے موجود نہیں ہو سکتے ہیں۔ مگر
وہ شہوات نفسانیہ اور لذات جسمانیہ میں اس قدر منہمک ہوتے ہیں کہ وہ کسی صورت میں ان سے دست بردار ہو

کرتا کالیف شرعی کے زیر بار نہیں جونا پاشتہ اور چونکہ فطرتاً ان کے نفوس میں خوفِ عذابِ آخری کے تصور سے اضطراب و انقباض پیدا ہوتا ہے وہ اُسے زائل کرنے کے لئے مختلف ظنون و ادبام اور خیال ہائے نام سے وجود واجب الوجود کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔ چنانچہ خداوندِ عالم نے ان لوگوں کی یہ کیفیت ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے۔ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ اِنَّ يَتَّبِعُونَ الْاَظْنَ وَ اِنَّ هُمْ اِلَّا يَعْصُونَ۔ جو لوگ اللہ سہما کے علاوہ دیگر شرکار کی اتباع و پیروی کرتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی دلیل و برہان نہیں ہے۔ بلکہ وہ محض ظن و گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ اور وہ خیالی باتیں کرتے ہیں۔ اسی بنا پر مومنین کے بڑے بڑے لیڈر مثل سٹالین، لینن وغیرہ کے بیانات موجود ہیں کہ ہمارا سب سے اہم اور پہلا مقصد دین کا ختم کرنا ہے۔ کیونکہ دین ہی ہمیں اپنے مقاصد کے حصول کے سلسلہ میں بعض ذرائع مثل مکر و فریب اور کذب و افتراء کے استعمال سے روکتا ہے۔ اور خواہشاتِ نفسانیہ کے پورا کرنے پر غن کرنا ہے (الشیوعیۃ والاسلام) اسے کہتے ہیں جاودہ جو سر پر چڑھ کر بولے۔ یہ گروہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے جس کے لئے ارشاد و ابلاغ اور انداز و مشیر کچھ سود مند نہیں ہوتی۔ الا من رحمہ اللہ وقلیل ما ہم) فعوذ باللہ من شرور افئسنا و بیئناات اعمالنا و من شر الشیطان و من الغوا یۃ و الخذلان۔

بہر کیف مذکورہ بالا حقائق کے پیش نظر حضرت مصنفِ عالم اور ان کی طرف بعض دیگر علمائے اعلام نے بھی ثباتِ صانع سے بحث نہیں کی۔ اور اثباتِ توحید سے ہی سلسلہ کلام کی ابتدا کی ہے۔ ہم بھی ضرور ان حضرات کی تائید کرتے مگر عصرِ حاضر کے تقاضے عجوبہ کرتے ہیں کہ اس موضوع پر کچھ روشنی ڈالی جائے۔ اگرچہ ابتدائے آفرینش عالم سے ہمیشہ ایسے کچھ کم عقل اور کج فطرت انسان موجود رہے ہیں جو صانعِ عالم کے وجود ایسے بدیہی و فطری مسئلہ میں شک و متروک یا صریح طور پر منکر تھے۔ مگر موجودہ دور جہاں مادی ترقی، سائنسی ارتقاء اور جدید انکشافات کے اعتبار سے عصرِ طلائی، عصرِ نور اور عصرِ ارتقائی اور نہ معلوم کن کن عمدہ ناموں سے یاد کیا جاتا ہے وہاں دینی و روحانی طور پر تنزیل و انحطاط کے لحاظ سے دورِ کفر و الماد اور عصرِ زندقہ و فساد بھی کہلاتا ہے۔ اس عصر نے مذہبی اقدار پر کاری ضرر نہیں لگائی ہیں۔ مادہ دین و مذہب کی طرف سے عام لوگوں کو بے گانہ و بدگمان کر دیا ہے۔ یہاں تک کہ اب ملاحدہ و زنادقہ یعنی منکرینِ دین ہدیٰ خدا کی تعداد میں کافی اضافہ ہو گیا ہے جو خود بھی مختلف قیاساتِ فاسدہ و خیالاتِ کاسدہ کی بناء پر خالص کائنات کی ذات جامعہ جمیع صفات کا انکار کرتے ہیں اور مزید برآں مختلف ایسی شکوک و شبہاتِ سادہ و لوح اور بے خبر لوگوں کے اعتقاد پر بھی ڈاکہ ڈالتے رہتے ہیں۔ اگرچہ یہی علومِ جدیدہ ان لوگوں کے لئے جن کی چشمِ بصیرت

بالکل بند نہیں ہو گئی۔ اور فطرتِ صیحہ میں ہنوز کچھ رقی حیات باقی ہے۔ کمال البصیرت ثابت ہو رہے ہیں۔ اور ان علوم جدیدہ و استکشافات مفیدہ نے ان کو صانعِ عالم کی ہستی کا اقرار اور مذہبِ بالخصوص مذہبِ اسلام کی حقانیت و صداقت کا اعتراف کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اور ان میں سے جو پہلے ہی قائل ہیں۔ ان کے نور ایمانی کو بلا دروہانی حاصل ہو رہی ہے۔ ۶

علم را بر جاں زنی یار سے بود علم را بر تن زنی مار سے بود

قل ۛل یعمل علیٰ مشا کلّٰتہ۔ جیسا کہ کتاب خدا موجود ہے، کے مطالعہ سے یہ حقیقت واضح و عیاں ہوتی ہے۔ جس میں مغرب کے چالیس سائنسدانوں کی شہادت موجود ہے کہ صانعِ عالم موجود ہے۔ ان سائنسدانوں میں سائنس کے مختلف شعبوں کے ماہر شامل ہیں جیسے شعبہ طبیعیات، ریاضی و کیمیا، حیوانات و حشرات، حیاتیات و مضمونیات، ارضیات و باغیات اور طبیات و فلکیات وغیرہ۔ ہر حال دریں صورت ضرورت اور سخت ضرورت ہے کہ موجودہ دور کے انسان کے شکوک و شبہات کو علمِ قدیم و جدید کی روشنی میں دلیل و برہان کے ساتھ زائل کیا جائے اور اس طرح نئی پود کی اصلاح کا بھی سامان مہیا کیا جائے۔ لیہلک من حلک عن بیتہ و یحییٰ من حی عن بیتہ۔

استدلال بر وجود خدا بطریق فلاسفہ و علماء

حکماء ربانین (۱) طریقہ علماء متفکین (۲) طریقہ عرفاء شائخین۔ (۳) طریقہ ارباب معرفت نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ الطارق الی معرفۃ رب الادب باب بقدر انفس العباد و ہذا حق لا یعتریہ شک و لا اہتیاہ (۱) اس مختصر شرح میں اس قدر تو گنجائش نہیں ہے۔ اور نہ ہی ضرورت ہے کہ ان تمام طرق کے تمام دلائل و براہین ذکر کئے جائیں۔ ہاں بموجب مالا یدرک کلہ لا یتروک کلہ۔ ہم یہاں بطور نمونہ شے از خروار و دائرہ از انبار ان طرق سرگاہ میں سے چیدہ چیدہ چند دلائل قاطعہ و براہین ساطعہ ذکر کرتے ہیں۔ اور آخر میں ان بعض مہم شکوک و شبہات کا ازالہ بھی کریں گے جو اس مقام پر پیش کئے جاتے ہیں تاکہ یہ بحث ہر لحاظ سے مکمل و مختتم ہو جائے۔

دلیل اول: عقلاء و روزگار کا اس امر پر اتفاق ہے کہ جو چیز علم و تصور انسانی میں آسکتی ہے وہ تین حال

سے خالی نہیں ہے یا واجب الوجود ہوگی (جس کے لئے لذاتہ وجود ضروری و لازمی ہو اور عدم ناممکن یا ممکن یا ممکن الوجود ہوگی)

(۱) لذاتہ نہ وجود ضروری ہو۔ اور نہ عدم بلکہ اس کے لئے وجود عدم دونوں برابر ہوں) ہم دیکھتے ہیں کہ اس عالم

آب و گل میں کچھ چیزیں عرصہ وجود میں آتی ہیں اور پھر پردہ عدم میں روپوش ہو جاتی ہیں۔ اور آمد و رفت کا یہ سلسلہ

نباتات و حیوانات وغیرہ میں برابر جاری و ساری ہے۔ اب یہ چیزیں یا تو واجب الوجود ہیں یا ممکن الوجود۔ یا

۱۳۴۲ھ کے ابتدائے ہجری میں مولانا محمد امجد علی صاحب دہلوی نے لکھا کہ

ممکن الوجود۔ کیونکہ کوئی بھی چیز ان تین صورتوں میں سے باہر متصور نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ ابھی اوپر بیان کیا جا چکا ہے۔ اب یہ واجب الوجود تو ہو نہیں سکتی۔ کیونکہ اگر واجب الوجود ہوتیں تو کبھی معدوم نہ ہوتیں۔ اور نہ متمتع الوجود ہو سکتی ہیں کیونکہ اگر متمتع الوجود ہوتیں تو کبھی عالم وجود میں قدم نہ رکھتیں۔ پس لامحالہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ ممکن الوجود ہیں۔ پس حسب ان کا ممکن الوجود ہونا قطعاً ثابت ہو گیا تو اس سے ذات واجب (جل مجدہ) کا وجود مسعود بھی قطعی طور پر ثابت ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ابھی اوپر بیان کیا جا چکا ہے کہ ممکن کے لئے وجود عدم برابر ہے۔ یعنی وہ کسی موجود اور وجود عطا کرنے والے کے بغیر خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ کسی معطی و موجود نے اسے خلعت وجود عطا کی ہے اب اس وجود و ہندو کے متعلق چار ہی احتمال متصور ہو سکتے ہیں۔ (۱) یا تو بعینہ اسی ممکن نے ہی اپنے آپ کو وجود دیا ہے۔ (۲) یا اس کی جڑ نے اسے وجود عطا کیا ہے (۳) یا متمتع الوجود نے اسے خلعت وجود بخشی ہے (۴) یا واجب الوجود نے اسے نعمت وجود مرحمت فرمائی ہے۔ پہلی شق بالبداهت باطل ہے کیونکہ اس سے لازم آتا ہے کہ شے اپنے وجود سے پہلے موجود ہو۔ اور پھر اپنے آپ کو وجود دے اور یہ بالکل محال اور ناممکن ہے۔ اسی طرح دوسری شق بھی باطل ہے۔ کیونکہ جڑ ہرگز مکمل نہیں ہو سکتی۔ اس سے بھی وہی خرابی لازم آتی ہے جو پہلی شق میں لازم آتی ہے۔ تیسری شق بھی بجاہت باطل ہے کیونکہ امتیاز مذہب و ملت تمام عقلاً روزگار حتیٰ کہ دہریہ کا بھی تشکیک ان میں عقل تسلیم کی جائے، اس امر پر اتفاق ہے کہ فاضل بنی معطی شئی نہیں ہو سکتا۔ یعنی جس کے پاس ہر چیز موجود نہ ہو وہ چیز دوسرے کو نہیں دے سکتا۔ لہذا حسب متمتع الوجود خود موجود نہیں ہے تو پھر وہ دوسری اشیا کو کیونکہ وجود عطا کر سکتا ہے۔ ان ہذا الاختلافی۔ پس حسب یہ تینوں شقیں باطل ہو گئیں تو اب سوائے چوتھی شق کو صحیح تسلیم کرنے کے اور کوئی چارہ کار باقی نہیں رہ جاتا۔ یعنی یہ کہ ان تمام اشیاء کو ایک ذات متبعہ جمیع کالات نے خلعت وجود عطا فرمائی ہے۔ جو واجب الوجود ہے۔ اس کا اپنا وجود اصلی و ذاتی ہے۔ تمام کائنات اپنی ہستی وجود میں اس کی محتاج ہے مگر وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یا یتھا الناس انتھ الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو! تم سب خدا کے محتاج ہو مگر خدا سب سے بے نیاز ہے!۔ وہ ازلی و ابدی ہے اور دائمی و سرمدی۔ وہ ایسی باقی رہنے والی ذات ہے کہ اسے فنا نہیں (هو الاول والاخر والظاهر والباطن) کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذوالجلال والاکرام) ذالک اللہ رب العلمین۔

یہ دلیل جلیل مختلف طریقوں سے بیان کی جاتی ہے مگر ہم نے اسے نہایت سہل و سادہ اور ذہن نشین ہونے والے انداز سے بیان کیا ہے۔ اس دلیل جلیل کی حرف بحرف تائید مزید امام شامی صامن حضرت امام رضا علیہ افضل التیمۃ والشنا سے منقول شدہ مختصر دلیل سے بھی ہوتی ہے جو آپ نے اس سلسلہ میں ایک سائل کے ایک سوال کے جواب میں بیان فرمائی تھی۔ ارشاد فرماتے ہیں۔ انک لم تکن ثم کنت وقد علمت انک لم تکن

نفسك ولا كونك من هو مثلك۔ پہلے ایک وقت تھا جس میں تو موجود نہ تھا پھر وجود میں آیا اور تجھے معلوم ہے کہ تو نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا (کہ یہ عقلاً محال ہے) اور یہ بھی تجھے یقین ہے کہ جو شخص تیری طرح (ممکن الوجود) ہے اس نے بھی تجھے خلق نہیں کیا۔ (کیونکہ وہ خود اپنے وجود میں محتاج غیر ہے۔ لہذا خفۃ راخفۃ کے کند بیدار) اس لئے ماننا پڑے گا کہ تیرا خالق و صانع تیری جنس سے خارج ہے اور وہ واجب الوجود ہے۔ هو الذی خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصہراً۔

دلیل دوم۔ عالم حادث ہے اور جو چیز حادث ہے۔ یعنی عدم کے بعد وجود میں آئی ہے اور ازلی نہیں ہے۔ وہ اپنے وجود میں کسی معطی وجود علت کی محتاج ہے اور یہی معطی وجود ہی خدا ہے۔ اس استدلال کا دوسرا مقدمہ یعنی یہ کہ جو حادث ہے وہ محتاج علت ہے۔ بدیہی ہے اور کسی دلیل و برہان کا محتاج نہیں۔ یاں اس کا پہلا مقدمہ کہ عالم حادث ہے۔ یہ محتاج دلیل ہے۔ اور اس پر متعدد ادلہ و براہین قائم کئے گئے ہیں۔ ہم اختصار کے پیش نظر یہاں چند ادلہ ذکر کرتے ہیں۔

حدوثِ عالم کی پہلی دلیل

اس عالم میں تغیر و تبدل اور فنا و زوال کا سلسلہ جاری ہے۔ کون شخص یہ نہیں جانتا کہ ایک زمانہ تھا کہ ہم پردہ عدم میں مستور تھے۔ اور پھر غمگین ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ ہم اسی پردہ عدم میں جا چھپیں گے۔ ہمارا وجود دو عدموں کے درمیان اس طرح محصور ہے۔ جس طرح نور زمین شب گزشتہ اور شب آئندہ کی دو تاریکیوں میں گھرا ہوا ہے۔ اس پر نور کی آمد و رفت بآواز بلند پکار کر کہہ رہی ہے کہ یہ نور زمین کا ذاتی نہیں ہے۔ بلکہ مستعار و عطا غیر ہے۔ اگر ذاتی ہوتا تو کبھی زائل نہ ہوتا۔ اسی طرح موت و حیات کی کش مکش اور وجود کی آمد و رفت اس امر کی واضح دلیل ہے کہ کائنات کا وجود اسی طرح ہمارا وجود بھی کسی ایسی ذات کا فیض وجود ہے۔ جس کا وجود اصلی و ذاتی ہے۔ اور اس ذات کے لئے وجود اسی طرح ضروری و لازمی ہے جس طرح آفتاب کے لئے نور۔ آتش کے لئے سورت۔ چار کے لئے زوجیت۔ تین کے لئے فردیت اسی موجود مسعود کو جس کا وجود اصلی و ذاتی ہے۔ اہل اسلام اللہ سبحانہ واجب الوجود اور خدائے معبود کہتے ہیں اس آیت مبارکہ میں اسی دلیل کی طرف اشارہ ہے۔ کیف تکفون بان اللہ و کنتہا مواتاً فاحیاً کہ شہ یمیتکم۔ تم کس طرح اللہ جل جلالہ کا انکار کرتے ہو؟ حالانکہ تم موجود نہ تھے۔ اس نے تمہیں وجود عطا کیا۔ پھر تم سے یہ وجود چھین لے گا۔

دوسری دلیل عقل و مشاہدہ اس امر کے شاہد عادل ہیں کہ عالم کی ہر شے محدود و متناہی ہے۔ کوئی زمانہ اور مکان ایسا نہیں جس کی ابتداء و انتہاء نہ ہو۔ دن رات۔ ہفتہ و مہینہ۔ سال اور صدی ہر ایک کی ابتداء ہے اور انتہاء۔ اسی طرح ہر مکان کی مساحت و مسافت محدود و متعین ہے۔ غرض عالم کے تمام

بساط و مرکبات محدود و متنہا ہی ہیں۔ بساط کا محدود ہونا تو ظاہر ہے۔ اور مرکب چونکہ انہی محدود بساط سے مرکب ہے لہذا وہ بھی متنہا ہی ہی ہوگا۔ لہذا جب عالم کے تمام بساط و مرکبات متنہا ہی و محدود ہیں۔ تو عالم بھی ضرور محدود و متنہا ہی ہوگا۔ اور اس کی ضرورت کوئی ابتداء ہوگی۔ کیونکہ عالم انہی بساط و مرکبات کے مجموعہ کا دوسرا نام ہے یہ کس طرح ممکن ہے کہ اجزاء تو متنہا ہی ہوں مگر مجموعہ غیر متنہا ہی اور غیر محدود ہو؟

تیسری دلیل یہ عقلاً مسلم ہے کہ کسی شانی کا وجود اول کے بغیر اور ثالث کا وجود بدوں ثانی کے دلیل نہ القیاس رابع کا وجود بغیر ثالث کے (وہلمہ سبباً) عقلاً محال و ناممکن ہے۔ اعداد کا سلسلہ کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو۔ مگر اول کے بغیر کسی طرح نہیں چل سکتا۔ اگر اول ہی معدوم ہو تو تمام سلسلہ نیست و نابود ہوگا باطل اسی طرح اگر اس عالم کے لئے کوئی ابتداء نہ ہو تو یہ تمام سلسلہ وجود میں آ ہی نہیں سکتا۔ قرآن کریم میں اسی دلیل کی طرف اشارہ ہے۔ **لقد احصاهم وعدّہم عدداً**۔ **واحاط بما لدیہم واحصی کل شیء عددًا** خداوند عالم نے ان سب کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اور ان کو کا حقد شمار کیا ہوا ہے۔ اور وہ ان کی سب چیزوں پر محیط ہے اور ان تمام کا احصا کئے ہوئے ہے۔ (اور علیہ السلام)

چوتھی دلیل یہ دلیل چند مقدمات پر موقوف ہے۔ (۱) عالم میں دو قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ جو ہر یعنی وہ چیزیں جو خود قائم ہیں۔ جیسے درخت، پتھر، پانی وغیرہ۔ عرض۔ یعنی وہ چیزیں جو بذات خود قائم نہیں بلکہ کسی دوسری چیز میں پائی جاتی ہیں۔ جیسے رنگ و بو اور ذائقہ وغیرہ۔

(۲) کوئی جو ہر عرض سے خالی نہیں ہو سکتا کیونکہ جس قدر جو ہر ہیں وہ کسی نہ کسی صورت اور حیثیت میں ہوتے ہیں۔ اور صورت و حیثیت عرض ہیں۔ نیز تمام جو ہر میں کسی نہ کسی قسم کی حرکت پائی جاتی ہے۔ اور حرکت عرض ہے۔ غرضیکہ کوئی جو ہر عرض سے خالی نہیں ہو سکتا ہے۔

(۳) عرض حادث ہے۔ یعنی پیدا ہوتا ہے اور فنا ہو جاتا ہے۔

(۴) جو چیز کبھی عرض سے خالی نہ ہو سکتی ہو وہ بھی ضرور حادث ہوگی۔ کیونکہ اگر وہ قدیم ہو تو پھر عرض کا بھی قدیم ہونا لازم آئے گا۔ کیونکہ جو وہ چیزیں باہم لازم و ملزوم ہوں ان دونوں کا حکم ایک ہوتا ہے اگر ایک قدیم ہے تو دوسری بھی ضرور قدیم ہی ہوگی ورنہ لازم و ملزوم میں فصل زمانی لازم آئے گا اور یہ محال ہے حالانکہ عرض کا حادث ہونا واضح و آشکار ہے تو لامحالہ جو ہر بھی حادث ہی ہوگا۔

اب ان مقدمات چہارگانہ سے استدلال اس طرح کیا جائے گا کہ عالم دو حال سے خالی نہیں۔ جو ہر ہوگا یا عرض؛ اور چونکہ جو ہر و عرض دونوں حادث ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ عالم بھی حادث ہو۔ اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ عالم حادث ہے تو ضرور ہے کہ کوئی ذات ایسی ہو جو اسے وجود دے۔ اب اگر وہ ذات بھی حادث ہو تو اس کے لئے بھی کوئی وجود

دینے والی اور ذات تسلیم کرنا پڑے گی۔ اس طرح اگر یہ سلسلہ کسی ایسی ذات جامع جمیع کمالات پر جا کر ختم ہو کہ جو واجب الوجود ہے۔ اور اس کا وجود اصل و ذاتی ہے۔ اور وہی خدائے عز و جل ہے۔ تو فیہا ورنہ دور یا تسلسل لازم آئے گا۔ اور یہ دونوں محال و باطل ہیں۔ لہذا پہلی صورت ہی متیقن ہوگی۔

پانچویں دلیل تمام اعداد و مقادیر محدود ہوتے ہیں۔ اجرام فلكیہ اور مادے کے ذرات کی تعداد معین ہے ہر لمحہ کے اجزائے وقت کی تعداد باطل معین ہوتی ہے۔ زمین سورج کے گرد معین بار پھرتی ہے۔ سلسلہ علت و معلول کی کڑیاں بھی عدد معین میں ہیں۔ اسی طرح تمام اعمال فطرت کا بھی کوئی آغاز ہوگا۔ کیونکہ لافانی طور پر چھپے بیٹنا ناقابل فہم ہے (تاریخ فلسفہ مبدیہ ج ۲ ص ۶۳ بحوالہ رسالہ حدوث عالم) فلاسفر مغرب ڈیو رنگ کہتا ہے۔ اس زمانے سے پہلے جس میں تغیرات واقع ہونے شروع ہوئے۔ ایک سرمدی ہستی ہوگی جس کے اندر تغیرات و اختلافات کا وجود نہیں ہوگا۔ اس وقت وجود میں ذات ہوگا۔ (تاریخ فلسفہ مبدیہ ج ۲ ص ۶۴) ڈیو رنگ کہتا ہے۔ خدا کے سوا میں اور کسی شے کا تخیل ہی نہیں کر سکتا جس کا وجود اس کی حقیقت میں وجود داخل ہو (ترجمہ تفکرات ص ۱۵۲ بحوالہ رسالہ حدوث مادہ مولانا محمد رفیع صاحب مرحوم) یہ حکمانے مغرب کے آراء ہیں۔ مگر تعجب ہے ان بعض حکماء اسلام پر جو باوجود عالم کو حادث تسلیم کرنے کے پھر بھی اسے قدیم بالذات اور وجود میں خدا کے ساتھ قدیم جانتے ہیں حالانکہ انواع کا وجود کلی ہونے کے خارج میں سوائے افراد کے کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اور جب افراد حادث ہیں۔ تو پھر نوع کو قدیم قرار دینا بالکل ایک غیر معقول نظریہ ہے۔ کمالا یحیٰ معصوم نے اس نظریہ فاسدہ کے بطلان پر اس طرح تنبیہ فرمائی ہے۔ یکمف یکون خالقاً لمن لم یزل معه۔ بجلہ خدا کی چیز کا کیونکر خالق ہو سکتا ہے جو ازل سے اُس کے ساتھ ہے۔ لہذا ان حقائق کی روشنی میں عقل سلیم بلاچون و چرا یہ تسلیم کرتی ہے کہ آئندہ ظاہرین صولات اللہ علیہم اجمعین کا یہ ارشاد واجب الاعتقاد ہے۔ اور سراسر حق ہے کہ کان اللہ ولہ یکن معہ فتی۔ خداوند عالم موجود تھا اور اس کے ساتھ کوئی شے موجود نہ تھی۔

بہر کیف تمام عقلاء روزگار اور حکماء نامدار عالم کے حادث ہونے پر متفق الکلام ہیں۔ جیسا کہ فاضل شہرستانی نے نہایت الاقدام میں اور دیگر علماء اعلام نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ اور بڑے بڑے حکماء قبل از اسلام مثل تالیس و فیثاغورس سقراط اور افلاطون وغیرہم کا بھی یہی نظریہ ہے اور اسی پر تمام انبیاء و اولیاء کا اتفاق ہے۔ حضرت علامہ مجلسیؒ رسالہ اعتقاد میں تحریر فرماتے ہیں۔ ولا بد ان تعتقد ان العالم حادث۔۔ فان علی المعنی الذکرناہ اجماع جمیع العلیین و الاخباء۔ یہ متخالفات متواترہ۔ یہ اعتقاد مکینا ضروری ہے کہ عالم حادث ہے اس مطلب پر تمام اہل مل وادیان کا اجماع و اتفاق ہے اور اس سلسلہ میں اخبار متظاہرہ و متوارہ موجود ہیں طابان حق و حقیقت کے لئے اس مطلب کے اثبات کے لئے یہی مختصر اور برابرین کافی ہیں مدہ اہل علم حضرات جو تفصیل

استدلال بر وجود خدا کے کیم بطریقہ تمسکین

دیکھئے کہ شائق ہوں وہ کتاب "ارتباط انسان با جہان" مطبوعہ ایران کی طرف رجوع کریں اور جب اللہ دلائل سے عالم کا حلقہ ہر ثابت ہو گیا تو علامہ اس کے ایک

اگرچہ علمائے متکلمین نے مختلف طرق سے اثبات باری تعالیٰ پر استدلال قائم کئے ہیں مگر ان کا بہترین طریقہ استدلال اثر کو دیکھ کر موثر خلق کو دیکھ کر خالق اور مصنوع کو دیکھ کر صانع پر استدلال کرنا ہے جسے علماء دلیل "اقی" کہتے ہیں۔ اور یہ وہ آسان و سہل قاطعہ برہان ہے کہ جسے علماء اعلام تو بجائے خود فسون و صبیان اور عوام کالافام بھی بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ طریقہ استدلال بالکل فطری و جبلی ہے۔ چنانچہ جب ایک بدو سے یہ سوال کیا گیا کہ جہاں احراف و بک و ترے اپنے پروردگار کو کیونکر پہچانتا ہے؟ تو اس نے فوراً یہ فطری جواب دیا۔ البعد لا قتل علی البعید و اثر الاقدار میدل علی المسیر اسماء ذات ابداج و اس ض ذات فاجح لا یدل علی اللطیف الخبیر۔ جب آدنٹ کی میٹنگنی آدنٹ پر اور نشانات قدم چلنے والے پر دلالت کرتے ہیں تو کیا یہ رجوں والہ آسمان اور گھاٹیوں والی زمین مل کر ایک لطیف و خیر صانع عالم کی ذات پر دلالت نہیں کرتے؟ یہی دلیل جلیل تھوڑے سے تغیر الفاظ کے ساتھ سید المرعین حضرت امیر المومنین سے بھی منقول ہے۔ فرمایا البعد لا قتل علی البعید و اثر الاقدار میدل علی المسیر اسماء ذات ابداج و اس ض ذات فاجح لا یدل علی اللطیف الخبیر۔ علی المسیر فہیکل علوی بہذا اللطافت و مرقنہ سفلی بہذا الکثافتہ کیف لا یدل علی اللطیف الخبیر (چھوٹی سی) میٹنگنی آدنٹ پر۔ یہ گدھے پر اور نشانات قدم چلنے پر دلالت کرتے ہیں کیا آسمان نیلگوں باوجود اپنی لطافت کے اور فرش زمین پر باوجود اپنی کثافت کے ایک خدائے لطیف و خیر پر دلالت نہیں کرتے؟ اس طریقہ استدلال کی آسانی و عمدگی ہی کا نتیجہ ہے کہ جب ایک ایسی بڑھی عورت سے سوال کیا گیا جو چرخہ کات رہی تھی کہ تو نے اپنے رب کو کس طرح پہچانتا ہے؟ تو اس نے فوراً یہ جواب دیا جو غزلی ہذا (او قالت جہو لا بی هذا) میں نے اُسے اس چرخہ سے پہچانتا ہے۔ فانی ان حرکتہ تحرک وان لہا حرکہ سکن۔ جب میں اسے حرکت دیتی ہوں تو یہ حرکت کرنے لگتا ہے اور جب حرکت نہیں دیتی تو یہ رُک جاتا ہے۔ پس جب یہ معمولی سا چرخہ بغیر کسی چلانے والے کے نہیں چل سکتا تو پھر اتنے بڑے عالم کا نظام کیونکر کسی ناظم و مدبر کے بغیر چل سکتا ہے؟ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بڑھیا کا یہ استدلال سنا تو بہت محفوظ ہوئے اور فرمایا علیکم بدین العجاز۔ بڑھی عورتوں والے دین کو لازم پکڑو۔ یعنی دلیل و برہان سے مذہب اختیار کرو۔ اگرچہ وہ دلیل اس طرح سادہ و سہلی ہی کیوں نہ ہو۔ جس طرح اس بڑھیا کی ہے۔ کیونکہ بنا پر مشہور اصول عقائد میں تقلید جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ سرکار علامہ علی علیہ الرحمۃ نے اس امر پر دعوتی اجماع فرمایا ہے۔ اجمع العلماء کافۃ علی وجوب معرفۃ اللہ و صفاتہ الثبوتیۃ و السلبیۃ و ما یصح علیہ و ما یمتنع عنہ

Presented by: https://jafrilibrary.com/

وَالنَّبُوءَةُ وَالْإِمَامَةُ وَالْمَعَالِمُ بِالْأَدِلَّةِ لَا بِالتَّقْلِيدِ (شرح باب مادی عشر ص ۳) تمام علماء اس بات پر اجماع و اتفاق کیا ہے کہ خداوند عالم کی ہستی اور اس کی صفات ثبوتیہ و سلبیہ اسی طرح نبوت و امامت اور قیامت کی معرفت واجب ہے اور وہ بھی دلیل و برہان کے ساتھ نہ تقلید کے ساتھ۔

چونکہ منطقی دلائل اور عقلی برہان نہ ہر شخص سمجھ سکتا ہے۔ اور نہ وہ اس کے لئے مفید ہو سکتے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ انہام و تفہیم اور کسی مطلب کے اثبات کا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جو عام فہم ہو۔ تاکہ اسے ہر شخص سمجھ سکے۔ اس امر کی اہمیت اس وقت اور بھی بڑھ جاتی ہے جب کہ وہ مطلب ہر خاص و عام، مرد و عورت، رخصت و نکاح، عالم و جاہل، شہری و بدوی سب کو سمجھنا مقصود ہو۔ بنا بریں چونکہ مذکورہ بالا طریقہ استدلال بالکل عام فہم و آسان ہے اور

قرآن کے طرز استدلال سے اس طریقہ کی تائید

ایسے محسوسات پر مبنی ہے جو ہر وقت انسان کے پیش نظر رہتے ہیں۔ اس لئے حکیم مطلق مادی سبل یعنی خدا کے عزوجل نے قرآن مجید میں جا بجا اسی طریقہ استدلال کو اختیار فرمایا ہے۔ چند آیات یہاں پیش کی جاتی ہیں، ارشاد ہوتا ہے۔ **إِن فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفَلَاقِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ مِمَّا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ السَّيْفِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَتَذَكَّرُ لِقَوْمٍ يُعْقِلُونَ** (البقرة ص ۲۴) (ترجمہ) بالیقین آسمانوں کی اور زمینوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے اٹلنے بدلنے میں اور ان کشتیوں میں جو سمندریں وہ کچھ کے کہ کھلتی ہیں جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے۔ اور اس پانی میں جسے خدا نے آسمان سے اُتارا۔ اور جس کے ذریعہ سے زمین کو اُس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیا اور ہر قسم کا چلنے والا اُس میں کثرت پھیلا دیا۔ اور جواؤں کے چلنے میں اور اُن بادلوں میں جو آسمان زمین کے مابین متعلق ہیں سمجھنے والے لوگوں کے لئے بہت سی نشانیاں موجود ہیں، چونکہ انسانی فطرت ہے کہ وہ اثر کو دیکھ کر مؤثر (اثر کرنے والے) کا حال معلوم کر لیتا ہے۔ جیسا کہ اوپر واضح کیا جا چکا ہے۔ اسی لئے خالق فطرت نے بھی اپنی ہستی کے اثبات کے سلسلہ میں یہی فطری آثار پیش کئے ہیں کہ جن کے رموز و اسرار میں معمولی غور و فکر کرنے سے واضح و آشکار ہو جاتا ہے۔ **وَمَنْ يَذَكَّرْ لَهُ نَزَلَ نُورٌ وَفَاطِمٌ**۔ اس آیت مبارکہ میں خلاق عالم نے اپنی صنعت و قدرت کے دس عظیم الشان آثار کو واضح و آشکار فرما کر فطرت انسانی کو جھجھکا ہے کہ جب وہ معمولی سے اثر کو دیکھ کر ایک بڑے مؤثر کو معلوم کر لیتی ہے۔ وہ دھواں دیکھ کر آگ کا پتہ لگا لیتی ہے۔ اور تحریر دیکھ کر کاتب کا حال معلوم کر لیتی ہے۔ آواز سن کر بولنے والے کا سرائے لگا لیتی ہے تو یہ دس جلیل القدر آثار دیکھ کر کیوں ان کے خالق خدا سے متجاہد کے موجود ہونے کا یقین نہیں کرتی؟ حضرت انسان مشاہدہ و وجدان کی بنا پر علم و یقین رکھتا ہے کہ ایک چھوٹا سا مکان بھی بنیہ کسی بنانے والے کے نہیں بن

سکتا۔ کپڑا بغیر نپے والے کے تیار نہیں ہو سکتا۔ روٹی بغیر کسی لپانے والے کے پک نہیں سکتی۔ ایک معمولی سی چکی بغیر کسی پھرانے والے کے پھر نہیں سکتی۔ بل بغیر کسی چلانے والے کے چل نہیں سکتا۔ ایک ڈھیلا بغیر کسی ہلانے والے کے بل نہیں سکتا۔

تو پھر کیا یہ اتنا بڑا آسمان جس میں سیکڑوں ایسے آفتاب موجود ہیں جن میں سے ہر ایک زمین سے تیرہ لاکھ گنا بڑا ہے، جس میں کروڑوں ثوابت و سیارے متارے موجود ہیں (آج تک دودھین کے ذریعہ تقریباً بیس کروڑ ستارے نظر آچکے ہیں... جو بجائے خود ایک عظیم الشان مقدار بحجم اور خاص روش و رفتار اور خواص و آثار رکھتے ہیں۔ بغیر کسی بتانے کے خود بخود ہی گیا ہے؟ یہ اتنی بڑی زمین جس کا قطر ۹۰ میل ہے اور محیط چار کروڑ میٹر ہے، جو ہزاروں قسم کے فوائد و عوائد اور لاکھوں قسم کے عجائب و غرائب کا مرکز ہے۔ بغیر کسی صانع حکیم کے معرین وجود میں آگئی ہو۔ یہ شب و روز کی باقاعدہ یکے بعد دیگرے آمد و رفت کا سلسلہ خود بخود قائم ہو گیا؟ یہ بارش جو ہزاروں کاموں میں کام آتی ہے یہ بغیر کسی برسانے والے کے خود بخود برسنے شروع ہو گئی؟ ہزاروں قسم کے اڑاؤ و اُتار سے لے ہوئے اشجار۔ ہزاروں قسم کے مختلف الالوان نباتات۔ لاکھوں قسم کے چرند و پرند اور حیوانات جن کے فوائد و خواص اور حالات و آثار اور ان کی خلقت کے رموز و اسرار دیکھ کر بڑے بڑے فلاسفہ و سائنسدان حیران و سرسبز ہو جاتے ہیں اس سلسلہ میں علم الہیاتات، علم النباتات کی مخصوص کتب دیکھی جائیں گی کیا یہ سب اشیاء بغیر قادر علیم اور فی حکیم کے پیدا کرنے کے خود بخود عالم وجود میں آگئیں لاواللہ کوئی عقل سلیم اور طبع مستقیم اسے ہرگز باور نہیں کر سکتی ہے۔ ولعمریہ قیل - ع

فواھجاً کیف یعمی الالہ ام کیف یجد لا جاحد، وفی کل شیء لہ ایتہ تدل علی انه واحد تعجب ہے کہ خداوند عالم کی کس طرح تاقرمانی کی جاتی ہے یا کس طرح انکار کرنے والے اس کی ذات کا انکار کرتے ہیں۔ مالا کہ ہر ایک شیء میں اس کی نشانیاں موجود ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اس کی ہستی یگانہ ہے۔

(۲) ایک اور مقام پر ارشاد مقدس ہے۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَ الْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ يُعْقِلُ الَّذِينَ يَفْقَهُونَ ۖ يَعْلَمُونَ۔ (وہ خدا وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن قرار دیا ہے اور چاند کو نور اور چاند کی منزلیں مقرر کیں تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب سمجھ لیا کرو۔ اللہ نے ان سب چیزوں کو برحق پیدا کیا ہے۔ سمجھنے والے لوگوں کے لئے وہ اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے) سورہ یونس پ ۶، اس آیت مبارکہ میں بھی مطلق عالم نے اپنی حکیمانہ صنعت و معرفت کے چند اعلیٰ نمونے پیش کر کے لوگوں کو اپنی برہیت و خدائی کے اقرار کرنے کی دعوت دی ہے۔

(۳) ایک اور جگہ یوں ارشاد ہوتا ہے۔ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ط يَذَرُ الْأَمْزَجَ الْأَيْسَرُ

لَعَلَّكُمْ يُلْقَاؤْ دَبَّكُمُ تَوْقِنُونَ ۝ واللہ وہی ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ایسے تنوں کے جن کو تم دیکھتے ہو بلند کیا پھر عرش پر اُس کا حکم غالب آیا اور سورج اور چاند کو مٹنے کر لیا۔ ہر ایک مدت معینہ تک کے لئے رواں ہے۔ تمام معاملات کی تدبیر خود کرتا ہے (اور) نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے پروردگار کی ملاقات کا یقین کر لو (سورہ رد ۱۱) اس آیت مبارکہ میں بھی خدا نے بزرگ و بڑے اپنی قدرت کے آثار کو پیش فرما کر اپنی معر فی کرائی ہے۔

(۴) ایک اور اہل پر یوں ارشاد فرماتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَنْهَارَ حَتَّىٰ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا ط مِنْ حَتَّىٰ الشَّمْسُ حَبَلٌ مَبْنُوعٌ أَتَيْنِي اللَّيْلُ النَّهَارُ ط إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝ اور وہ وہی ہے جس نے زمین کو پھیلا یا اور اُس میں بھاری بھاری پہاڑ اور دریا مقرر کئے اور ہر قسم کے پھلوں میں سے اُس میں دو دو طرح کے پیدا کر دیئے۔ دن کو وہ رات سے ڈھانپ دیتا ہے بے شک اسی میں فکر کرنے والوں کے لئے نشانیاں موجود ہیں (سورہ رد ۱۱)

اس آیت مبارکہ میں بھی خالق حکم نے اپنی ہستی کے اثبات کے لئے اپنے حکمت آمیز آثارِ قدرت کو پیش کر کے ارباب عقل و فکر کو دعوتِ فکر دی ہے۔

(۵) ایک اور جگہ اس طرح ارشاد ہوتا ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مِّنْ جَبَلٍ مَّوَدَّ وَجَنَّتْ مِّنْ أَعْنَابٍ وَفِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْتَبِرُونَ ۝ اور زمین کے مختلف قسم کے ٹکڑے ایک دوسرے کے پاس پاس ہیں۔ اور انگوروں کے باغ اور کیتیاں اور کھجور کے درخت ایک ہی جڑ سے کئی اُگے ہوئے اور عیدہ عیدہ گے ہوئے کہ یہ سب ایک ہی پانی سے سینچے جاتے ہیں۔ اور اُن کے پھلوں کے بارے میں ہم ایک دوسرے پر برتری دے دیتے ہیں۔ بے شک اس میں عقل رکھنے والوں کے لئے نشانیاں موجود ہیں (متبول ترجمہ) (سورہ رد ۱۱) اس آیت دانی ہدایہ میں تاوہر مطلق نے اپنی قدرت کا طے کا ایک عجیب کرشمہ ذکر کر کے صاحبانِ عقل و فہم کو اپنی قدرت کا طے کے اعتراض کی دعوتِ فکر دی ہے زمین بھی ایک۔ پانی بھی ایک جنس بھی ایک بلکہ اصل بھی ایک مگر باری بر طعم و ذائقہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ سب کا ذائقہ یکساں کیوں نہیں ہے؟ اگرچہ طبعیت ہی سب کچھ کرتی ہے تو طبعیت تو سب کی ایک ہے۔ پھر یہ اختلاف کہاں سے آ گیا ہے؟ ہے کوئی جواب ان منکرینِ خدا طبعیین کے پاس؟ اگر ہے تو لائیں؟ تَعْلٰ هَٰٓأَنۡتَا بَٰتِلٌ ۖ اِنْ كُنۡتَ ۤاٰلِہٖۤ اٰیٰتٍ ۭ صٰدِقِیۡنَ ۝

اسی مطلب کے ساتھ ملحق ملحق ایک نہایت عمدہ حکایت بعض کتب میں مذکور ہے

ایک مفید حکایت

کہ ایک مرتبہ ایک عالم نے بارگاہِ ایزدی میں یہ التجا کی کہ بارالہا دہرین طبعیین کے مقابلہ میں مجھ پر کسی ایسی دلیل کا اتفا فرما کہ جس میں کوئی فلسفی شکلیک جاری نہ ہو سکے۔ وہ یہ دعا کر کے سو گیا خواب میں

دیکھا کہ ایک شخص یہ آیت پڑھ رہا ہے۔ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيْنَ بَيْنَهُمَا بَرْخٌ لَا يَبْغِيَانِ (سورۃ الرحمن) یعنی خداوند عالم نے دو دریا جاری کئے ہیں۔ (ایک شیریں اور ایک شور) دونوں مل کر جلتے ہیں۔ دونوں کے درمیان ایک جہاب و پردہ ہے۔ لہذا وہ ایک دوسرے پر نہیں چڑھتے (ایک کا پانی دوسرے میں نہیں ملتا طبیعت و نیچر کے پرتار بتلائیں پانی کی طبیعت کا تقاضا تواضع و امتزاج ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو آب شیریں کو آب شور کے ساتھ مل جانے سے مانع ہے؟ آیا وہ قدرت ربانیہ اور مشیت الہیہ کے علاوہ کوئی چیز ہو سکتی ہے؟

مخلص یہ کہ۔ ع

برگ و درختان سبز در نظر ہو شیار ہر درختے دفتریت معرفت کر دگار

انغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلحہ من فی السموت والارض طوعاً وکولاً والیہ ترجعون

ائمہ طاہرین کے طرز استدلال سے اس طریقہ کی تائید مزید | اس طریقہ استدلال کی انہی خوبوں کے پیش نظر جن کا

تذکرہ ابھی آدھ کیا جا چکا ہے حکماء ربانیین و بادشاہین یعنی حضرات ائمہ طاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین نے بھی اس سلسلہ جلیلیہ میں عامۃ الناس کے لئے یہی طریقہ استدلال اختیار فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت امیر المؤمنین البعوتہ استدلال علی البعیر۔ الخ والے ارشاد باسداد کے بعد فرماتے ہیں بَعْدَ اللّٰهِ یَسْتَدِلُّ عَلَیْهِ وَبِالْعُقُولِ تَعْتَقِدُ معرفتہ و بالتفکر قبضت حجتہ معرووف بالذات مشہور بالبینات۔ یعنی خداوند عالم کی مصنوعات و مخلوقات سے اس کی ذات پر استدلال کیا جاتا ہے۔ اور عقول و انہام سے اس کی ذات کا اعتقاد رکھا جاتا ہے اور غور و فکر سے اس کی دلیل و محبت ثابت اور واضح ہوتی ہے۔ وہ بہت اذکر و واضح سے معروف اور بیانات لائق سے مشہور ہے۔ ع

واذا انظرت الی الکواکب نظرت فی فترت الکوکب للکوکب شاہدا

جب تم ستاروں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھو گے تو ان ستاروں کو اس ہی کے وجود پر شاہد پاؤ گے جس نے ان کو ستارہ بنایا ہے۔

ایک ذہنیاتی نے ایک مرتبہ بہت تامل و محنت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا۔ صانع عالم کے وجود پر کیا دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا۔ وجود الافاعیل و ملت علی ان صانعا صنعها الا قرئی اذا انظرت الی بناء مشید صہنی علمت ان له بانیاً وان کنت لہ قرالبانی و لہ قشاہدا۔ یعنی یہ آثار قدرت ایک صانع حکیم کے وجود پر دلالت کرتے ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب کہیں ایک محکم و مشروط بنا ہوا مکان دیکھو تو تمہیں یقین ہو جاتا ہے کہ ضرور کسی بنانے والے نے اسے تعمیر کیا ہے۔ اگرچہ تم نے ظاہری آنکھوں سے مہمار کو نہ دیکھا ہو۔

ارباب عقل و دانش خود فرمائیں کہ یہ دلیل جہل باوجود مختصر ہونے کے کس قدر جامع اور مفتح ہے۔ کون ہوشمند انسان ہے جو اس حقیقت کا انکار کرے کہ کوئی بھی مکان بغیر کسی مہلک کے نہیں بن سکتا تو جب ایک چھوٹا سا مکان کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتا تو اتنا بڑا جہان جس کی عظمت شان کے سامنے بڑے بڑے فلاسفہ و سائنسدان اپنے پیچیدہ انہوں نے کالیقین و اذعان کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کیونکہ کسی صانع حکیم اور قادر کریم کے بغیر عرصہ وجود میں آسکتا ہے۔ ؟ اصول کافی۔ علل الشرائع اور بحار ج ۲ میں روایت ہے کہ ایک تہذیب ابو شاکر عبد اللہ دیلمانی زندقہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا جعفر بن محمد دلنی علی معبودی ؟ اے جعفر مجھے میرے معبود کی طرف راہبری فرمائیے ؟ آں جناب نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے ؟ دیلمانی اٹھ کر چلا گیا اور کوئی جواب نہ دیا جب اپنے اصحاب میں پہنچا تو انہوں نے اس سے دریافت کیا کہ تو نے اپنا نام کیوں نہ بتایا ؟ دیلمانی نے کہا اگر میں اپنا نام (عبد اللہ) بتا دیتا تو وہ (امام) مجھ سے پوچھتے کہ وہ اللہ کون ہے جس کا تو عبد ہے ؟ تو پھر میں کیا جواب دیتا۔ اصحاب نے کہا اب وہ بارہ ان کے پاس حاضر مگر ان سے کہنا کہ وہ تمہارا نام نہ پوچھیں۔ چنانچہ یہ دوبارہ خدمت امام میں شرفیاب ہوا۔ اور جا کر وہی سابقہ سوال کیا مگر ساتھ ہی شرط لگا دی کہ میرا نام نہ پوچھیں۔ امام نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اتنے میں ایک چھوٹا سا بچہ کھلتا ہوا وہاں سے گذر جس کے ہاتھ میں غنیمت کا ایک انڈا تھا۔ امام نے فرمایا اسے بچے کو دے یہ انڈا مجھے دیدو چنانچہ امام نے بچے سے وہ انڈا لے کر فرمایا۔ یا دیلمانی! ہذا حصن مکنون لہ جلد غلیظ و تحت الجلد الغلیظ جلد دقیق و تحت الجلد الرقیق ذہبہ مائعتہ و فنتہ ذابۃ فلا الذہبۃ المائعتہ تختلط بالذہبۃ المائعتہ فہی علی حالہا لم یخرج منها خارج مطلق عن اصلاحها ولم یدخل فیہا داخل مفسد فیخبر عن افسادھا لا یدری للذکر خلقت ام للانثی تنفلق عن مثل الوان الطوادین انتری لہ مدبراً ؟ فاطرقی رأسہ ملیا ثم قال اشہدان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہدان محمد عبدہ و رسولہ و انتک امام و حجتہ من اللہ علی خلقہ و انا قاتب مما کنت فیہ۔ اے دیلمانی! یہ ایک پوشیدہ قلعہ ہے اس کے نوپر ایک موٹی جلد ہے۔ اور موٹی جلد کے نیچے ایک نلی جلد ہے اور اس کے نیچے بنے والا سونا اور گھیل ہوئی چاندی ہے نہ بننے والا سونا گھیل ہوئی چاندی کے ساتھ مخلوط ہوتا ہے اور نہ ہی گھیل ہوئی چاندی بننے ہوئے سونے کے ساتھ غلط ملط ہوتی ہے۔ یہ انڈا اسی حالت پر ہوتا ہے۔ نہ تو کوئی اصلاح کرنے والا اندر سے نکلا ہے جو یہ بتائے کہ اس نے اندہ اصلاح کی ہے اور نہ کوئی خراب کرنے والا اس کے اندر داخل ہوا ہے۔ جو اس کے خراب ہونے کی اطلاع دے۔ یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اس کا اندر ہے یا مادہ ؟ یکایک یہ پھٹتا ہے اور طاؤس کی مانند رنگ برنگ چوڑہ باہر نکل آتا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے (یا اس کا کوئی ناظم و مدبر ہے ؟ دیلمانی نے تھوڑی دیر سر نیچے جھکانے اور غور و فکر کرنے کے بعد کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی اللہ نہیں اور نہ اس کا

کوئی شریک ہے۔ اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد اس کے بندہ خاص اور اس کے رسول ہیں امدادِ امام برحق اور مخلوق پر محبت خاں ہیں۔ اور میں اپنے سابقہ عقیدہ سے توبہ کرتا ہوں۔ دُفِیْ الْاَدْنٰی لَا یَاۡتِیْ لِلْمُوقِنِیْنَ وَ دُفِیْ اَنْفُسِکُمْ اَفَلَا تَنْصَرُوْنَ۔

ایک عجیب حکایت

اس سلسلہ میں بعض کتب معتبرہ کے اندر ایک عجیب حکایت موجود ہے جو اپنی افادیت کے پیش نظر یہاں نقل کی جاتی ہے۔ ایک بادشاہ اعتقادِ خداوندی کے بارے میں اقرار و انکار کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ مگر اس کا وزیر باتدبیر نہایت عقلمند اور دیندار آدمی تھا۔ جب اسے بادشاہ کی اعتقادِ کمزوری کا علم ہوا تو وہ بادشاہ کو جادہ مستقیم پر لانے اور شک و شبہ کی پُر خارا دمی سے نکالنے کی تدبیریں سوچنے لگا۔ بڑے غور و غوض کے بعد ایک نہایت عمدہ تدبیر اس کے ذہن میں آگئی۔ اس نے مخفی طور پر تاکہ بادشاہ کو علم نہ ہو، بہت سے معمار و مزدور اکٹھے کر لئے۔ اور شہر کی آبادی سے بہت دور ایک لقمِ دوق صحرا میں اینٹ گارا، کلاسی وغیرہ۔ مزدوری سامان جتنا کر کے ایک عالی شان مکان کی تعمیر شروع کرادی۔ مکان مکمل ہوا۔ وہاں ایک بہت عمدہ باغیچہ بھی لگوا دیا۔ پانی کی نہریں بھی جاری کرادیں۔ جب یہ سب کام مکمل ہو گیا تو وہاں سے سب معمار و مزدور بلا لئے اور مکان کو بالکل خالی کرادیا۔ اور پھر بادشاہ کو سیر و تفریح کے بہانے اس طرف لے گیا۔ جب بادشاہ نے اس بے آب و گیاد جنگل میں ایسا عالی شان مکان اور پھول و باغیچہ اور پانی کی بہتی نہریں ملاحظہ کیں تو حیران و ششدر ہو گیا۔ اس حیرانی کے عالم میں وزیر سے مخاطب ہوا کہ یہاں یہ عالی شان قصر کس نے تعمیر کرایا ہے؟ وزیر نے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے عرض کیا، حضور یہ خود بنو دینا گیا ہے۔ بادشاہ نے تعجب نیز لہجہ میں سوال کیا، ہائیں خود بنو دینا گیا ہے؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ وزیر نے بڑے سکینہ و وقار کے ساتھ جواب دیا کہ حضور ہوا چلی کہیں سے اینٹیں آگئیں۔ کہیں سے گارا آگیا پھر اتفاق سے ایک اینٹ کے اوپر دوسری اینٹ جڑتی چلی گئی اور اسی طرح یہ شہتیر اور درد اڑے کی کڑیاں بھی کہیں سے اڑ کر آگئیں اور یہاں آکر پیوست ہو گئیں۔ اور اس طرح یہ مکان مکمل ہو گیا اور باغیچہ کا بھی یہی حال ہے۔ اتفاقاً کہیں سے بیج آگیا اور نامحور زمین اتفاق سے ہمارا ہو گئی۔ اور اسی طرح یہ نہر بھی اتفاق سے جاری ہو گئی اور اس پانی کی آبیاری سے یہ بیج اگا اور یہ باغیچہ تیار ہو گیا۔ وزیر کا یہ جواب سن کر بادشاہ غیظ و غضب میں ڈوب گیا۔ اور آتش زیر پاہو کر قبر اُٹو دھاہوں سے وزیر کی طرف دیکھتے ہوئے تند و تیز لہجہ میں کہا، کیا تم میں اتنی جرأت پیدا ہو گئی ہے کہ بادشاہ سے تمسخر کرتے ہو؟ بجلا مکان بغیر بنانے والے کے کس طرح بن سکتا ہے اور باغیچہ بغیر لگانے والے کے کس طرح لگ سکتا ہے؟ وزیر باتدبیر نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ دستِ بتر ہو کر عرض کی، حضور گستاخی معاف۔ اگرچہ ایک مختصر سا مکان اور یہ چھوٹا سا باغیچہ اور یہ معمولی سی نہر کسی بانی و باغبان اور کسان کے بغیر نہیں بن سکتے تو یہ اتنی بڑی کائنات کیونکر کسی قادرِ مطلق، حائِزِ حکیم کے بغیر عالم وجود میں آسکتی ہے؟

اس وقت بادشاہ کی چشم بصیرت سے غفلت کی ٹپی دور ہوئی۔ اور شکوک و شبہات کے وہ تمام بادل جو اس کے آسمان اعتقاد پر چھائے ہوئے تھے۔ چھٹ گئے۔ صدقِ دل سے صانعِ عالم کی ذات جامعِ جمیع صفات کا قائل ہو گیا اور سمجھ گیا کہ وزیر نے یہ تمام تدبیر اسی کی اصلاحِ حال کے لئے کی ہے۔ اس لئے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قراۃً والسماء بناءً و اوصواکم فاحسن صورکم و رزقکم من الطیبت ذلکم اللہ دیکم فتبامک اللہ رب العالمین۔ (سورہ مومن پ ۱۲ ع ۱۲)

حضرت امیر المومنین علیہ السلام اسی دلیلِ جلیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہل یکون بناء من غیر بان او جانیۃ من غیر جان (بجائے ابلاغ) بھلا کوئی مکان بغیر بانی کے اور کوئی جنایت بغیر جانی کے ہو سکتی ہے؟ اللہ! اثباتِ صانع ایسے عظیم الشان مسئلہ کے متعلق یہ مختصر کلام معجز نظام کس قدر جامعیت کا حامل ہے۔ اسی کلامِ الامام امام الکلام۔ اسی طرح اس سلسلہ میں حضرت امیر علیہ السلام کا یہ کلام حق ترجمان بھی بڑی جامعیت و افادیت کا حامل ہے۔ معرفتِ ربی بفسخ العزائم و نقض الهمم عن مت ففسخ عزمی و۔۔۔ فنقض همی

فعرفت ان المدبر غیر سی۔ میں نے اپنے رب کو عزم و ارادہ کے ٹوٹنے سے پہچانا ہے۔ میں ارادہ کرتا ہوں مگر وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سے میں نے یہ یقین کر لیا ہے کہ مدبر میں نہیں بلکہ کوئی اور ذات ہے (بخاری ج ۲)

اس طرح اس موضوع پر انہی جناب سے ایک مختصر جامع جواب مروی ہے۔ آپ سے دریافت کیا گیا اثباتِ صانع پر کیا دلیل ہے؟ فرمایا ثلاثۃ اشیا تحویل الحال وضعف الامکان و نقض الہمتہ۔ تین چیزیں دلیل ہیں۔ اول ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف تبدیل کرنا۔ دوم۔ اعضاء و احوال میں ضعف و کمزوری کا پیدا ہونا سوم۔ ارادہ کا ٹوٹ جانا (بخاری الانوار ج ۲)

خلاصہ کلام یہ کہ مصنوع کو دیکھ کر صانع کا اور اثر کو دیکھ کر مثر کا تصور اور اس کے وجود کی تصدیق ایک فطری اور بدیہی امر ہے۔ منکرینِ خدا بتلائیں کہ دنیا میں کوئی ایسا صحیح الدماغ شخص ہے جو مکان کو دیکھے مگر مکان بتائیلے کا تصور اور اس کے وجود کی تصدیق نہ کرے۔ کتاب دیکھے اور اس کے مصنف و مولف کا تصور نہ کرے ۴

بلوے گربزاران نقش پیدا است نیاید بے قلم آن یک الف راست

صاحب رسالہ دین و شریعت نے ایک منکر مذہب کے ساتھ اپنا ایک عجیب مکالمہ نقل کیا ہے جو اس مقام کے

خدا کی ہستی کے موضوع پر ایک دلچسپ مکالمہ

کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے۔ افادۂ ناظرین کے لئے پیش کیا جاتا ہے۔ لکھتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک ایسے صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کی ہستی کے بارے میں شک رکھتے تھے اور اس پر بحث کرنا چاہتے تھے۔ راقم نے اس نے اپنی جیب سے کاغذ کا ایک ٹکڑا نکال کر ان کے سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس کاغذ پر جو

حروف لکھے ہوئے ہیں وہ کسی لکھنے والے نے نہیں لکھے ہیں بلکہ آپ سے آپ لکھے گئے ہیں تو کیا آپ میری اس بات کو مان لیں گے؟ یا اس کا امکان بھی تسلیم کر لیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں یہ بالکل ناممکن ہے۔ پھر میں نے کہا اور اگر اسی طرح میں اپنی گھڑی کے متعلق آپ سے کہوں کہ یہ کسی بنانے والے نے بنائی نہیں ہے بلکہ آپ سے آپ یہ بن گئی ہے یا اپنے اس فونٹن پن کے بارہ میں دعویٰ کروں کہ یہ کسی بنانے والے نے بنایا نہیں ہے بلکہ یونہی آپ سے آپ بن کر آسمان سے گر پڑا ہے یا اگر کسی دوڑتی ہوئی موٹر کے متعلق میں آپ سے کہوں کہ اس کو کسی نے بنایا نہیں ہے بلکہ یہ آپ سے آپ بن گئی ہے اور کوئی ڈرائیور اس کو چلا نہیں رہا ہے بلکہ یہ آپ سے آپ دوڑ رہی ہے اور ہر موٹر پر خود ہی قاعدہ کے مطابق چل رہی ہے۔ تو کیا آپ میری ان باتوں کو باور کر سکیں گے؟ تو ان صاحب نے جواب دیا کہ ان میں سے تو کسی بات کو بھی عقل تسلیم نہیں کر سکتی۔ میں نے ان سے کہا اللہ کے بندے موٹر۔ فونٹن پن اور گھڑی جیسی چیزوں کے متعلق تو آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ یہ آپ سے آپ بن گئی ہیں اور اس کاغذ پر لکھے ہوئے ٹیڑھے ترچھے حروف کے متعلق بھی آپ کی عقل کسی طرح نہیں مان سکتی کہ آپ سے آپ لکھے گئے ہیں لیکن چاند۔ سورج یہ ایک حیرت انگیز حکیمانہ نظام کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اور ان سے بھی عجیب انسان کی ہستی ہے۔ اس کا دل و دماغ اور اس کی آنکھیں اور اس کے کان اور اس کی زبان ان سب کے متعلق آپ کی عقل مان سکتی ہے کہ یہ بغیر کسی کے بنائے آپ سے آپ ہی بن سکتے ہیں۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ بس آپ کے نزدیک یہ بات بالکل بے بنیاد ناقابل بحث ہے کہ کاغذ کے اس پرزہ پر جو کچھ لکھا ہوا ہے اُسے کسی لکھنے والے نے لکھا ہے اور اس گھڑی۔ فونٹن پن کو کسی بنانے والے نے بنایا ہے اور موٹر بھی کسی کارخانہ میں بنی ہے اور اگر وہ چل رہی ہے تو یقیناً چلانے والے کے چلانے سے چل رہی ہے۔ اسی طرح یہ بات اس سے بھی زیادہ بدیہی اور قطعاً ناقابل بحث ہے کہ یہ چاند۔ سورج اور انسان۔ حیوانات اور یہ ساری کائنات کسی حکیم و خیر اور کسی کامل القدیہ ہستی کی بنائی ہوئی ہے۔ اور اس میں شک و بحث کرنا اپنی فطرت کے معنی ہو جانے یا عقل سے اپنے بالکل کورے ہونے کا ثبوت دینا ہے۔

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ اَلْقٰى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ

ع ہر رنگ میں جلوہ ہے تیری قدرت کا جس پھول کو سو نگشتا ہوں تو تیری ہے

کلام معصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین میں غور و غوض کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو طرق اور پر بیان کئے گئے ہیں۔ یہ

استدلال بر جوہر خدا بطریق عرفاء شامخین

مکتب معرفت الہی کے ابتدائی سبق کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور کتاب قرآن کی ابجد ہیں۔ ان سے مخالف کی زبان بند ہو سکتی ہے۔ بلکہ کو قائل کیا جاسکتا ہے لیکن اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس سے حقیقی لذت معرفت پروردگار سے لطف اندوز ہو۔ اور نفس ایوان کو چلا ہو تو یہ سراسر خیال ہی خیال ہے وہ خدا جس کی ہستی ہماری دلیل کی بنا پر ہے وہ تو اپنی ہستی میں

ہماری دلیل اور اپنی مخلوق کا محتاج ہوگا۔ تعالیٰ اللہ عن ذلک علواً کبیراً کس قدر کندہ بن جوگا وہ طالب معرفت جو اپنی تمام زندگی معرفت کی اسی بجہ خوانی میں صرف کر دے۔ اور یا من دل علی ذاتہ بذاتہ اور اعرفوا اللہ باللہ کے مقام میں تک رسائی حاصل کرنے کی سعی نہ کرے۔ اس لئے ہادیان دین و سالکان مسک معرفت رب العالمین یعنی حضرات ائمہ طاہرین چاہتے تھے کہ بتدریج اپنے موالیان یا مکیں کو عرفان کی ان آخری مقامات عالیہ کی سیر کرائیں۔ جن پر وہ خود فائز المرام تھے۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ خدائے قدوس کی معرفت خدا ہی کے ذریعہ کرتے ہیں۔ اور بجائے اس کے کہ وہ مخلوق کو خالق کا معرفت اور آئہ معرفت بنائیں۔ اس کے برعکس وہ مخلوق کو خالق کے ذریعہ پہناتے ہیں۔ اور اسی طریقہ کار کی کاہلین کو تعلیم بھی دیتے ہیں۔

چنانچہ سید الموحیدین حضرت امیر المؤمنین دعائے صباح میں خداوند عالم کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ یا من دل علی ذاتہ بذاتہ و تنزلاً عن جلالہ مخلوقاً۔ اسے وہ بزرگ و بزرگوار جو اپنی ذات پر خود ہی دلالت کرتا ہے۔ اور اپنی مخلوق کے ساتھ مشابہت سے منزہ و مبرا ہے۔ اس سلسلہ میں امام الثقلین حضرت امام حسین کا دہلے عرفہ والا کلام حق ترجمان پہلے پیش کیا جا چکا ہے جس میں آپ فرماتے ہیں۔ کیف یستدل علیک بما ہونی وجودہ مفتقر الیک۔ الخ۔۔۔ بار الہا ان چیزوں سے تیری تکرار کیونکر استدلال کیا جا سکتا ہے جو اپنی ہستی میں خود تیری محتاج ہیں۔ الخ۔۔۔

حضرت امام زین العابدین دعائے ابی حمزہ ثمالی میں فرماتے ہیں الہی بک عرفتک وانت د للثنی علیک ولو لا انت لہ ادم ما انت۔ اے میرے معبود تو نے ہی اپنی معرفت کے متعلق میری راہبری فرمائی اگر تو نہ ہوتا تو میں یہ سمجھ ہی نہ سکتا۔ کہ تو کیا ہے؟ کتب سیر و تواریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ائمہ طاہرین کے بعض اصحاب کاہلین معرفت کے اسی درجہ رفیعہ پر فائز تھے۔ چنانچہ اصول کافی میں جناب منصور بن حازم سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت صادق آل محمد علیہ السلام کی خدمت میں اپنے اس مناظرہ و مباحثہ کی روئداد بیان کی جو انہوں نے ایک جماعت مخالفین کے ساتھ کیا تھا۔ اس کے ضمن میں انہوں نے امام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے ان لوگوں سے کہا ان اللہ جل جلالہ اجل واعز و اکرم من ان یعرف بخلقہ جل العباد یعرفون باللہ۔ یعنی خداوند عالم کی ذات بابرکات اس سے کہیں اجل و اعلیٰ ہے کہ وہ اپنی مخلوق کے ذریعہ سے پہچانی جائے۔ کہ اس کی مخلوق اس کے ذریعہ سے پہچانی جاتی ہے۔ امام عالی مقام جناب منصور کا یہ کلام سن کر مسرور و شاد کام ہوئے۔ اور فرمایا۔ یدو حاکم اللہ۔ خدا تم پر رحم و کرم فرمائے۔

یہ بزرگوار اپنے تمام نام لیواؤں کو معرفت کے اسی مرتبہ عظمیٰ تک لے جانے کے متمنی نظر آتے ہیں چنانچہ حضرت امیر المؤمنین کا یہ ارشاد اصول کافی میں موجود ہے۔ فرمایا۔ اعرفوا اللہ باللہ واللہ بالرسول بالرسالة و ادلی الامرا

بالامر بالمعروف اللہ سبحانہ کو خود اللہ سے اور رسول کو رسالت سے اور اولی الامر کو امر بالمعروف سے پہچانو۔

اب رہا یہ امر کہ معرفت کا یہ بلند مقام کس طرح حاصل ہوتا ہے۔ اس کی کیفیت کیا ہے؟ اس کا طریقہ کتاب کیا ہے؟ تو اس کے متعلق اگرچہ علماء اعلام نے بہت کچھ طویل کلام کیا ہے۔ اور واقعا اس سلسلہ میں بہت کچھ کہا جاسکتا ہے۔ جس کے لئے اس شرح کے اوراق تحمل نہیں ہیں۔ مگر جہاں نظر یہ ہے کہ بموجب فارسی ضرب المثل کے کہ علوئے نائفانی تا نخوری ندانی۔ یہ امر حال سے تعلق رکھتا ہے نہ مقال سے۔ اس کے لئے علم الاخلاق کی سیر کے تخلقاً باخلاق اللہ کے عملی مظاہرہ کی ضرورت ہے۔ ولقد اجاد من افاد۔ ۴

ماں مجرہ شرمجہ را ببین دین ہر چیز را شرط است اس

ولنم یاقیل۔ ۴

بہر قصہ سیرغ و قصہ ہدیہ کسے روئے کہ شناسائے خلق الیہ

سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العزیز الحکیم۔ اللہم اذقنا حلا دقا معرفتک الکاملہ بجلال الذبئی وغلوک الظاہرۃ۔

فرقہ دہریہ کے چند شکوک و شبہات کا ازالہ
انکار وجود باری تعالیٰ کے سلسلہ میں ماویہین و دہریہ کے بڑے علم خود دلائل کو ہم نے شکوک و شبہات سے اس لئے تعبیر کیا ہے کہ اگر ان کو مزین عقل و دانش پر جانچا جائے تو وہ دلائل کہلانے کے حق و ثابت نہیں ہوتے۔ بلکہ بموجب ارشاد قدرت مالہم بذلک من علم ان ہم لا یفلتون۔ (جاثیہ) ان کے پاس علم و یقین نہیں بلکہ جو کچھ ہے وہ سراسر اوهام و ظنون ہیں۔ وان الظن لا یغنی عن الحق شینا۔ سطور بالا میں منکرین کے انکار کی وجوہات تفصیل سے ذکر ہو چکی ہیں۔ اگرچہ مذکورہ بالا بیانات شافیہ کے بعد مزید کچھ خاموش فرمائی کی چنداں ضرورت نہ تھی۔ کیونکہ وہ بیانات طالبان حق و متلاشیان حقیقت کو راہ راست پر لانے کے لئے کافی ہیں۔ تاہم ہم چاہتے ہیں کہ قدیم و جدید ملاحدہ دہریہ جن شکوک و شبہات کی بنا پر وجود باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں۔ ان میں سے چند اہم شبہات کا یہاں ذکر کر کے ان کے مکمل جوابات پیش کر دیں تاکہ یہ بحث کسی لحاظ سے بھی تشنہ تکمیل نہ رہ جائے۔

شبہ اولیٰ اور اس کا جواب اور یہی شبہ دہریہ کے قصور انکار کا سنگ بنیاد ہے۔ وہ یہ کہ ہر وہ چیز جو حواس خمسہ ظاہریہ (لامسہ۔ ذائقہ۔ شامہ۔ سامعہ۔ باصرہ) سے محسوس و مشاہدہ نہ ہو۔ اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اور چونکہ خدا نے تعالیٰ ان حواس کے ساتھ محسوس نہیں ہوتا۔ لہذا (معاذ اللہ) وہ موجود نہیں ہے؛ اگر معمولی غور و فکر سے کام لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس شبہ کا ازالہ کسی دلیل و برہان کا محتاج نہیں ہے۔ بلکہ یہ بالکل واضح البطلان ہے۔

کیونکہ مشہور و ستم اصول ہے کہ عدم الوجود ان لایدل علی عدم الوجود۔ کسی شے کا نہ پانا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا۔ دور جانے کی ضرورت نہیں۔ خود انسان کے اندر اس امر کے کئی شواہد و دلائل موجود ہیں۔ مثلاً روح عقل۔ حافظہ، لذت و رنج۔ صحت و سقم۔ محبت و عداوت اور بھوک و پیاس وغیرہ کئی ایسی اشیاء ہیں۔ جن کا وجود ناقابل انکار ہے۔ مگر یہ سب سوائے حواس باطنیہ اور اپنے خواص و آثار کے حواس ظاہریہ کے ساتھ محسوس نہیں ہوتیں۔ حتیٰ کہ انہی حواس ظاہریہ میں جو قوتیں موجود ہیں۔ یعنی چھونے۔ چکھنے۔ سونگھنے۔ سننے اور دیکھنے کی قوت۔ وہ خود محسوس نہیں تو کیا کوئی عقل منہ فقط اس وجہ سے کہ یہ چیزیں ظاہری حواس کے ساتھ محسوس نہیں ہوتیں۔ ان کے وجود کا انکار کر سکتا ہے؟ قدیم زمانہ کے دہریے اسی اصول غیر معقول کی بنا پر نفس و روح کے وجود کا انکار کرتے ہوئے انہی ظاہری ہیکل کو ہی انسان کہتے تھے۔ مگر آج موجودہ دور کی سائنسی تحقیقات جدیدہ و انکشافات مفیدہ بالمخصوص علم تنویم مقناطیسی اور علم احضار الارواح نے ان کے نظریات کو باطل کر کے ان کو روح کے وجود کا اقرار کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اور ان کے لئے معرفت خدا کا ایک نیا باب کھول دیا ہے۔ اسی وجہ سے مخبر صادق نے فرمایا ہے۔ من عرف نفسه فقد عرف ربه۔ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا۔ اُس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ مگر افسوس یہ لوگ اللہ سبحانہ کو فراموش کر بیٹھے۔ اور اس ذاتِ قہار نے ان کو اپنے نفس ہی پر ملامتیں دیں۔ جیسا کہ اس کا ارشاد ہے۔ فسوا اللہ فانہم انفسہم (سورۃ حشر شریف) یہ لوگ خدا سے غور و جل کو بھول گئے۔ خدا نے ان کو ان کے نفوس بھلا دیئے۔ ۴

از مکافات عمل غافل مشو گندم از گندم بر وید جز جزو

حقیقت الامر یہ ہے کہ انسانی علم جیسا کہ ارشاد باری ہے۔ وما اوفیتہ من العلم الا قلیلاً۔ بہت ہی ناقص اور محدود ہے۔ اس لئے ہمارا علم ان تمام تفائق کو جو خیال میں آسکتے ہیں۔ معلوم کرنے سے قاصر ہے۔ بایں ہمہ مذکورہ کئی ایسی چیزوں کے وجود کا انسان کو علم ہوتا رہتا ہے کہ جو پہلے دم و گمان میں بھی نہیں ہوتیں۔ اور پھر بھی حواس ظاہریہ سے محسوس نہیں ہو سکتیں۔ قوت برقیہ (بجلی) کو دیکھئے اس کے دریافت ہونے سے پہلے اس کا کون خیال کرتا تھا؟ اس کے خواص و آثار کا کسے علم تھا؟ اتفاقاً طور پر یہ قوت دریافت ہو گئی۔ اور آج ہم اس سے ہزاروں فائدے حاصل کر رہے ہیں۔ اور باوجود کہ وہ عالم طبیعیات میں سے ہے۔ آج تک اس کا مشاہدہ نہیں ہو سکا۔ مگر شخص اس کے خواص و آثار دیکھ کر اس کے موجود ہونے کا یقین رکھتا ہے۔ اسی طرح قوت مقناطیسی کا وجود بھی اپنے آثار و لوازم کی بنا پر حتمی و یقینی ہے۔ مگر آج تک کسی شخص نے اسے آنکھ سے نہیں دیکھا۔ کیا کوئی صبح الدماغ انسان اس کے آثار دیکھنے کے باوجود اس کے موجود ہونے کا انکار کر سکتا ہے؟ طرفہ مشابہ کہ خود مادہ اثیر (ایتھر) ہی کو لے لیجئے۔ جسے یہ فرقہ اصل کائنات قرار دیتا ہے۔ کیا انہوں نے اس کو اپنے حواسِ خمسہ میں سے کسی ماسہ کے ساتھ ادراک کیا ہے؟ حاشا و کلام۔ ہمارے اسی مادی عالم میں کئی ایسی چیزیں موجود ہیں کہ خوردبین استعمال کئے بغیر ہمارے حواس ان کا ادراک نہیں کر سکتے۔ تو

پھر کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اسی عالم میں کچھ ایسی چیزیں بھی موجود ہوں کہ جن کو ہمارے حواس ظاہریہ باوجود آلات کے استعمال کرنے کے بھی درک نہ کر سکیں جیسا کہ نامبروہ اشیاء کی یہی کیفیت ہے۔ پس ان خفائق سے ثابت ہو گیا کہ جب ہم نے حواس اس قدر عاجز و کمزور ہیں کہ اسی مادی عالم کی بعض اشیاء کا بھی ادراک نہیں کر سکتے لیکن وہ اشیاء یقیناً موجود ہیں۔ تو اگر دوسرے عالم کی بعض اشیاء کا ادراک نہ کر سکیں تو اس میں کون سی تعجب کی بات ہے۔ لہذا محض اس بنا پر خداوند عالم کی ہستی کا انکار کرنا کہ اسے ہمارے حواس غمہ درک نہیں کر سکتے۔ باوجودیکہ اس کی ہستی کے بے شمار آثار موجود ہیں بالکل غلافِ عقل و دانش بات ہے ع

وجہیم اوراق الغصون و فائق
مشکوٰۃ بادلۃ التوحید
یعنی ہر عالم کتاب حق تعالیٰ است۔

اور یہ آثار بے شمار بتلاتے ہیں کہ ان کی موجودگی میں ان کے مؤثر کا احکار کرنا عین حماقت و جہالت ہے۔

ع۔ نخلت لوحدانۃ الحق افوار فدلّت علی ان المجرود هو العاس

شعبہ ثانیہ۔ اگرچہ قدمائے زمانہ فلاسفہ کا اس مادی عالم کی اصل اور اشیاء ماضی و سماوی کی خلقت کے بارہ میں باہم بڑا اختلاف ہے اور ہر ایک نے علیحدہ علیحدہ ایک نظریہ قائم کیا ہے لیکن زمانہ حال میں جس امر پر ان کی رائے مستقر اور قائم ہوئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس عالم ارضی و سماوی کی تمام اشیاء کی اصل دو امر ہیں۔ مادہ اور اس کی حرکت یہ دونوں قدیم ہیں۔ اور ازل سے ان کے درمیان تلازم ہے پہلے کوئی شے نہ تھی۔ فضا ذرات مادیہ سے لبریز تھی۔ پھر یکایک ان ذرات و اجزاء میں متوجہ اور حرکت پیدا ہوئی۔ اور اسی سے کائنات ارضی یعنی جمادات و نباتات اور حیوانات بنے۔ اور اسی سے اجرام سماوی یعنی آفتاب و ماہتاب اور ستارے خود بخود معرض وجود میں آئے (اس پیدائش کی کیفیت اور تفصیل سے یہاں بحث کرنا خارج از مقصد ہے) خلاصہ یہ کہ یہ فرقہ کائنات کی اصل مادہ کو قرار دیتا ہے۔ اور اسے قدیم کہتا ہے۔ اس بنا پر وہ وجود خدا کا منکر ہے۔ یہ شعبہ بچند وجہ باطل اور ناقابل قبول ہے۔

وجہ اول۔ تمام فلاسفہ و دہریہ کا اس امر پر تقریب اتفاق ہے کہ مادہ میں عقل ہے نہ شعور۔ نہ حس ہے

نہ حرکت اور نہ اس میں حیات و زندگی ہے مگر مشاہدہ شاہد ہے کہ کائنات میں کہ دروں چیزیں ایسی موجود ہیں جو زیرِ حیا سے آراستہ اور زینتِ عقل و شعور سے مزین اور نعمتِ حس و حرکت سے مالا مال ہیں۔ اور یہ اصول بلا امتیاز نہ سب و ملت تمام حکماء بلکہ تمام عقلاء کے نزدیک محقق و مسلم ہے کہ فاعلِ شئی معطی شئی نہیں ہو سکتا یعنی جس کے پاس جو چیز موجود نہ ہو۔ وہ دوسرے کو نہیں دے سکتا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مادہ ہی اصل کائنات ہے۔ اور وہی مبداء عالم ہے اور خود اس میں عقل و شعور اور حرکت و حیات نہیں ہے تو کائنات میں عقل و حیات کہاں سے

آگئی؟ اہل سائنس نے یہ امر معلوم کرنے کی بہت کوشش کی مگر وہ اس میں آج تک کامیاب نہ ہو سکے۔ اور انہوں نے اس سلسلہ میں متعدد نظریات قائم کئے لیکن بالآخر ان کو یہ اقرار کرنا پڑا ہے کہ وہ اس مسئلہ کو حل کرنے میں ہرگز کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے! بھلا کوئی عقل سلیم اس بات کو کیونکر تسلیم کر سکتی ہے کہ ایک بے عقل و شعور شی صاحب عقل و ادراک اور ذی حیات ہستی کو پیدا کر دے۔ مالکہ کیف تھکمون؟

وجہ دوم۔ یہ امر مسلم و مبہن ہے کہ حرکت بلا محرک پیدا نہیں ہو سکتی تو مادہ میں دو حرکتِ اولین کیونکر پیدا ہوئی؟ وہ حرکت کس نے پیدا کی؟ اس حرکتِ اولین کا باعث و سبب کیا تھا؟ سائنس اور فلسفہ آج تک اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب پیش نہ کر سکا۔ اور نہ ہی آئندہ اس سے یہ امید کی جاسکتی ہے کہ وہ اس گتھی کو سلجھا سکے گا۔ دہریت میں یہ بڑا نقص ہے کہ وہ ان یا ان جیسے دیگر سوالات کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکتی۔ قرآن نے تو پہلے ہی صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ مالک ہمد بذلک من علم ان ہم الا یظنون (الجانثیہ) کہ وہ دولت علم و یقین سے تہی دامن ہے۔ ہر دعویٰ کے لئے ثبوت ضروری ہوتا ہے۔ کوئی دعویٰ بلا دلیل قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ لہذا اگر ان میں بہت و جرات ہے تو وہ اپنے دعاوی کو دلائل و براہین سے ثابت کریں کہ مادہ ازل سے موجود ہے۔ بے جان مادہ میں زندگی پیدا کرنے کی طاقت موجود ہے۔ اس میں خود بخود حرکت پیدا ہوئی۔ ایک ہی مادہ سے مختلف الانواع چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں بے عقل و حس مادہ یا عقل و احساس اشیاء کو پیدا کر سکتا ہے؟

کیا دہریوں کو ان امور کا علم ہے؟ قرآن بتاتا ہے کہ ان کو علم نہیں ہے۔ سائنسدانوں کو اعتراف ہے کہ ان کو کوئی علم نہیں۔ بعد ازاں دہریت کے پاس رہی کیا جاتا ہے؟ ہم دعویٰ کے ساتھ کہتے ہیں کہ تمام روئے زمین کے ملاحظہ و سریرہ قیامت تک ان سوالات کے تحقیقی جوابات نہیں دے سکتے! ہا تو ابرہا فلک ان کنتہ صا دقین ان حقائق کے پیش نظر ماننا پڑتا ہے کہ یہ کائنات ایک ایسے حقیقی و قیوم، خالق حکیم اور پرعلیم کی قدرت کا لاکھ بوجہ جو علیٰ کل شئی قدیر کامصداق ہے اور عقل و شعور اور حیات و وجود اس کا مین ذات ہے۔ اور تمام کائنات کی بادشاہت اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ قباہ ان الذی بیدا ملکوت کل شئی۔ اسی لئے اسلام بلا کسی تذبذب کے پرے و ثوق و اطمینان کے ساتھ کہتا ہے کہ موت و حیات کو خداوند عالم نے پیدا کیا ہے۔ اور موت و حیات کے آلات و اسباب کا بھی وہی خالق ہے۔ سب اسباب و واقعات اس کے زیرِ حکم ہیں۔ الذی خلق الموت و الحیوة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ (الملک ۱۱)

وجہ سوم۔ اس تمام شبہ کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ مادہ قدیم و ازیلی ہے۔ مگر ازلہ قطعیہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ خود مادہ بھی دیگر مادیات کی طرح حادث ہے نہ قدیم یہاں اس کے حدوث کے چند دلائل ذکر کرتے ہیں۔

حدوث مادہ کی پہلی دلیل پرستار این مادہ قائل ہیں کہ عالم کے تمام تغیرات و تبدلات حادث میں اور مابین طبقات الارض کا بھی اس امر پر اتفاق ہے کہ نباتات و حیوانات کی تمام انواع پہلے موجود نہ تھیں۔ مدتِ مدید کے بعد کرمِ عدم سے عرصہ وجود میں جلوہ گر ہوئیں۔ پس اگر ان تمام تغیرات و تبدلات کی علت مادہ اور اس کی حرکت ہے۔ اور یہ تغیرات اس کے معلول تو جب یہ علت قدیم ہے تو معلول کیوں حادث ہے؟ علت و معلول میں یہ تفریق و جہدائی عقلاً محال و ناممکن ہے۔ یہ کیونکر ممکن ہے کہ علت تو قدیم ہو مگر اس کے معلولات حادث ہوں؟ جب علت موجود نہ تھی تو اس کے معلولات کیوں لاکھوں برس بعد وجود میں آئے۔ یہاں اگر یہ مقدمہ پیش کیا جائے کہ یہ اس قدر طویل زمانہ استعداد کی انتظار میں گذرا کہ معلومات میں استعداد پیدا ہو جائے تو پھر وجود میں آئیں۔ تو اس پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ جب اس کی استعداد کی علت بھی وہی مادہ قدیم ہے تو وہ استعداد اس سے قبل کیوں پیدا ہو گئی؟ یہاں اگر یہ کہا جائے کہ مادہ قدیم نے اپنے ارادہ و اختیار سے ان چیزوں کی تخلیق کے لئے جو وقت چاہا مقرر کر دیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مادہ میں تو علم و ارادہ اور عقل و شعور ہے ہی نہیں۔ تو وہ ان کی تخلیق کا وقت کیونکر مقرر کر سکتا ہے؟ خلاصہ کلام یہ کہ اگر علت قدیم ہے تو پھر یا تو تغیرات و تنوعات کو بھی قدیم تسلیم کیا جائے۔ حالانکہ ان کا حادث ہونا ظہر من الشمس ہے۔ اور کرمِ بیخود پرچے کافی تبصرہ کر چکے ہیں اور یا پھر مادہ کو بھی ان تبدلات کی طرح حادث مانا جائے۔ اور یہی درست ہے کہ ایک علت تھا کہ مادہ تھا نہ مادیات نہ ان کے تغیرات اور تنوعات۔ بقادرِ قدیمِ خدا نے مختار نے ان کو پردہ عدم سے نکال کر خلقت و وجود سے سرفراز فرمایا۔ اہل اقلی علی الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا (سورة الدھر پ)

دوسری دلیل اس عالم میں جس قدر تغیر و تبدل اور تحول و تنوع مادہ میں پایا جاتا ہے۔ اتنا کسی اور شے میں نہیں ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ مادہ میں ارادہ و اختیار اور علم و ادراک نہیں ہے۔ لہذا یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اس کے ان تغیرات و تبدلات کی علت اس کے ارادہ کو قرار دیا جائے کہ وہ اپنے ارادہ و اختیار سے مختلف شکلیں و صورتیں بدلتا رہتا ہے۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ ایک قدیم و قدیر اور علیم و بصیر ایسی ذات و الاصفات موجود ہے جو اپنے ارادہ و اختیار سے اس مادہ میں مناسب تغیر و تبدل کئی رہتی ہے۔ یہ امر سابقاً مبرہن کیا جا چکا ہے کہ جس چیز میں تغیر و تبدل ہو وہ حادث ہوتی ہے۔

تیسری دلیل یہ قاعدہ ہے کہ جس چیز کا وجود اصلی اور ذاتی جو اس میں تغیر و تبدل ناممکن ہوتا ہے۔ کیونکہ کسی چیز میں تبدل اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب کسی اور شے کو اس کے وجود میں دخل ہو۔ اور ظاہر ہے کہ قدیم اور واجب الوجود میں کسی کا دخل ممکن نہیں ہے۔ مگر یہ امر بالمشاہدہ ثابت ہے کہ مادہ میں بے شمار تغیرات ظہور پذیر ہوتے رہتے ہیں۔ اس لئے ماننا پڑے گا کہ مادہ قدیم نہیں ہے۔ یا ایھا الانسان ما غوك مبرك

الکدیم الذی خلقک فسوّاک فعدلک فی امّی مہورۃ ما مشاء رکبک (سورۃ الانفطار پ ۳۰)
اے انسان تجھے اپنے کریم پروردگار کے بارے میں کس چیز نے دھوکا دیا جس نے تجھے پیدا کیا تو تجھے درست بنایا۔ اور
مناسب اعضا دیے۔ اور جس صورت میں اُس نے چاہا تیرے جوڑ بند بنائے۔ (ترجمہ فرمان)

اس عالم رنگ و بو میں حضرت انسان علم و ادراک - فہم و فراست - صنعت و معرفت و فضل و کمال
چوتھی دلیل ارادہ و اختیار اور طاقت و قدرت میں تمام کائنات پر فوقیت رکھتا ہے۔ مگر اس کے باوجود ایک

نچر بھی نہیں پیدا کر سکتا تو عقل انسانی کیسے طرح باور کر سکتی ہے کہ ایک بے عقل و شعور اور بے حس و حرکت اور بے جانی
مادہ نے حضرت انسان کو اور دیگر صنائع و بدائع کو پیدا کیا ہے؟ لہذا عقل مادہ کو حادث اور مخلوق ماننے پر مجبور کرتی ہے۔
وہ خود مخلوق ہے خالق نہیں ہے۔ اِمْخَلَقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ (سورۃ طور پ ۴۸) کیا یہ

لوگ کسی کے (پیدا کئے) بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں یا یہی لوگ (مخلوقات کے) پیدا کرنے والے ہیں (ترجمہ فرمان)

یہ مسلم ہے کہ جس طرح ممکن اپنے وجود میں واجب الوجود سے کتر ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی
ضروری ہے کہ وہ اپنی صفات میں واجب کی صفات سے کتر ہو لیکن اگر مادہ کو تقدیم اور

اصل تسلیم کر لیا جائے تو معاملہ اس کے برعکس معلوم ہوتا ہے کہ بنا بریں مادہ و حرکت میں جس سے بقول دہر یہ یہ کائنات
پیدا ہوئی ہے علم و ادراک اور ارادہ و اختیار کا کہیں نام و نشان تک نہیں ہے۔ مگر کائنات میں یہ سب صفات بدرجہ اتم و
اکمل موجود ہیں۔ تو کیا اثر اپنے موثر سے اور مصنوع اپنے صانع سے بڑھ سکتا ہے اور کیا ناقہ شی معلیٰ شی ہو سکتا ہے؟ کیا
ایسے غلاب عقل نظریہ کو عقل سلیم و بلع مستقیم تسلیم کر سکتی ہے؟ مالکہ کیف محزون۔

(علم الکلام کا مذہب دہلوی) ع

ذات نایافتہ از ہستی بخش نتواند کہ شود ہستی بخش

ان دلائل ساطعہ و براہین قاطعہ سے واضح و آشکار ہو گیا کہ مادہ کو تقدیم اور مبدأ کائنات قرار دینا بالکل ایک ایسا
لغو اور بے ہودہ نظریہ ہے کہ جسے عقل سلیم ہرگز صحیح تسلیم نہیں کر سکتی۔

تعجب ہے کہ دہریوں نے اس مرتعہ پر اپنے ایک مشہور قاعدہ کو بھی خیر باد کہہ دیا ہے۔ وہ یہ کہ
دہ بلا مشاہدہ کسی چیز کو نہیں مانتے۔ ہم دریافت کرتے ہیں کہ کیا انہوں نے مادہ اور اس کی حرکت

قدیم کا مشاہدہ کیا ہے؟ اس مقام پر اگر وہ یہ جواب دیں کہ ہم نے اگرچہ مادہ اور اس کی حرکت قدیم کا مشاہدہ تو نہیں کیا۔ مگر
اس کے آثار یعنی تغیرات و تبدلات سے یہ کشف کیا ہے کہ ان کا کوئی موثر ضرور ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ ہمارا بھی بعینہ
یہی استدلال ہے کہ جب ہم اس عالم میں ایسے عجیب و غریب آثار دیکھتے ہیں کہ جن کے فہم و ادراک سے عقل و افہام
حیران اور سرگردان ہیں تو ہم یہ ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان آثار کی موثر کوئی ایسی ہستی ہے جو علم و فضل۔ ارادہ و

اختیار قدرت و حکمت اور حیات وغیرہ صفات کمالیہ سے بدرجہ اتم و اکمل متصف ہے۔ ذلک اللہ رب العالمین اور اگر یہ کہا جائے (جیسا کہ موجودہ زمانہ کے بعض زنادقو و دہریہ کہتے ہیں) کہ یہ سب صفات مادہ میں موجود ہیں تو ہماری اور ان کی تمام بحث و نزاع ہی ختم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ پھر حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں رہ جاتا۔ فقط نام کا فرق ہے جسے ہم خداوند عالم کہتے ہیں۔ اسے وہ مادہ کہہ رہے ہیں۔

وکل الی ذاک الجمال یشیر ولقد اجاد من افادع

ہندو نے بتوں میں جلوہ پایا تیرا آتش پہ منوں نے راگ گایا تیرا
دہری نے کیا دہری سے تجھ کو تعبیر انکار کسی سے نہ بن آیا تیرا حالی

یا صنم یا صنم از خلق جہاں می شنوم ایں صنم کیست کہ عالم ہمہ دیوانہ اور مست

شبہ ثالثہ اور اس کا جواب۔ اس کائنات کا کوئی مبدأ نہیں ہے۔ نہ خدا نہ مادہ۔ بلکہ یہ عالم اتفاقاً ظہور پذیر ہو گیا ہے۔ حقیقت الامر یہ ہے کہ جب دہریوں کا مذکورہ بالا دلائل وغیرہ سے نااطقتہ بند کیا جاتا ہے کہ ایک بے عقل و بے حس اور بے ارادہ و اختیار اور بے طاقت لے حیات مادہ کیونکر یہ عجائب و غرائب سے سہرا ہوا عالم پیدا کر سکتا ہے؟ تو ان لوگوں پر تلافی حیات تنگ ہو جاتا ہے اور ہر جب خفاقت علیہم الادض جما و حبت اور زمین اپنی وسعت کے باوجود اس طرح تنگ ہو جاتی ہے کہ ان کے لئے نہ جائے ماندن اور نہ پائے رفتن والا معاملہ درپیش آ جاتا ہے تو اس وقت یہ لگ بھگوئی الغریقی یتشبث بکل حشیش۔ (ڈوبتے کو تنکے کا سہارا) اس ذہنی کش کش و تذبذب کے عالم میں وہ وہ عجیب مذہبی حرکات کرتے ہیں اور ایسے لئے مہمل و مزخرف جوابات دیتے ہیں کہ جو ان کے مزعومہ مادہ کی طرح عقل و شعور سے بالکل خالی ہوتے ہیں۔ انہی جوابات میں سے ایک جواب یہی ہے جو اس شبہ ثالثہ میں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی یہ کہ کائنات کی کوئی اصل نہیں ہے جس صورتہ و اتفاقاً ظہور پذیر ہو گئی ہے۔ ان کے اس جواب باصواب پر یہ مشہور عربی مثل منطبق ہوتی ہے کہ فخر من المظطر و قام تحت المیزاب یعنی بارش سے بھاگا اور پرنالہ کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ ان بے چاروں نے جس امر سے گھبرا کر اس جواب کا سہارا لیا تھا۔ اتنی خرابیاں اس نظریہ میں نہ تھیں جس قدر اس جواب میں ہیں۔

ہم ذیل میں نہایت اختصار کے ساتھ واضح و آشکار کرتے ہیں کہ یہ جواب بچہ و جبہ ناماہلی سماعت اور یہ شبہ بچہ و جبہ درجہ اعتبار سے ساقط ہے۔

وجہ اول۔ یہ نظریہ بالکل بدیہی البطلان ہے۔ کیونکہ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ فعل بغیر فاعل کے اور اثر بغیر مؤثر کے واقع ہو جو کہ صاف تزیح بلا مرجح ہے۔ اور یہ ایسے ہی محال و ناممکن ہے جیسے ایک کا دھکے برابر ہونا۔ یا جیسے دو مادہ دو کامل کریم ہونا۔ کوئی شخص صبرِ مبداء فیض سے معمولی عقل و شعور پر ملا ہے وہ کبھی ایسے غلام عقل و فطرت نظریہ

کر تسلیم نہیں کر سکتا۔ ان فی ذلک لآیات لمن کان لہ قلب اذ القی السمع وهو شہید۔

وجہ دوم۔ اگر مدثر اتفاق کے مشہور معنی لئے جائیں یعنی کسی فعل و اثر کا اس کے فاعل و موثر سے بلا قصد و ارادہ ظاہر ہونا اور یہ معنی ان لوگوں نے کئے ہیں جو بے عقل اور بے حس و حیات مادہ کو مبداء کائنات تصور کرتے ہیں۔ اور پھر ان پر مذکورہ بالا اعتراضات کئے جاتے ہیں تو وہ ان سے بچنے کے لئے یہ راستہ اختیار کرتے ہیں کہ یہ کائنات مادہ سے بلا ارادہ و اختیار محض اتفاقاً پیدا ہو گئی ہے۔

تو یہ شق بھی مثل سابق باطل ہے کیونکہ بغرض محال اگر چند لمحات کے لئے ایسے صدقہ و اتفاق کو ممکن بھی تسلیم کر لیا جائے تاہم یہاں یہ اتفاق بادر نہیں کیا جاسکتا اور اس کی وجہ یہ ہے۔ یہ تسلیم ہے کہ جو کام اتفاق سے انجام پذیر ہو۔ وہ پرگندہ اور غیر منظم ہوتا ہے۔ اس میں نظم و نستی ہوتا ہے اور ترکیب و ترتیب بمثل کائنات میں وہ نظم و ضبط اور عمدہ ترتیب پائی جاتی ہے کہ عقلاء روزگار اور بڑے بڑے سائنسدان اسے دیکھ کر انگشت بدندان نظر آتے ہیں۔ اور آج اس علمی دور میں بڑے بڑے سائنسدان اور فلیسوف عالم اسی کامل نظام کو مشاہدہ کر کے صانع حکیم کے وجود کا اقرار و اعتراف کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ مگر حکیم روحانی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے آج سے تقریباً تیرہ سو برس پیشتر عالم کی اسی نظم و ترتیب سے صانع عالم کے وجود پر استدلال فرمایا تھا چنانچہ جناب مفضل سے فرماتے ہیں یا مفضل اول العبر والادلة علی الباری جل قدسہ صلیتہ هذا العالم وتالیین اجزائہ ونظمہا حلی ماہی علیہ فانک اذا تأملت العالم بفکوک ومیوتہ بعفانک وجدته کالبیت المبنی المعذیہ جمیع ما یحتاج الیہ عبادہ فالسما مرفوعة کالسقف والارض من مہودۃ کا بساط والنجوم مضیئة کالمصابیح والجواہر مخزونة کالذخائر والانسان مالک ذالک البیت وضروب البنات مہیاتہ لما بہ وصنوف الحيوان مصروفة فی مصالحہ ومنافعہ ففی هذا دلالة واضحة علی ان العالم مخلوق بتقدیر و حکمتہ ونظام وان الخالق لہ واحد وهو الذی نظمہ بعضا الی بعض جل قدسہ ولا الدغیرہ تعالی عما یقول الجاحدون وجل وعظم عما ینتحدہ الملحدون! اے مفضل! وجہ باری تعالیٰ پر تمام دلائل قاطعہ سے پہلی قطعی دلیل اس عالم کی شکل و صورت اور اس کی نظم و ترتیب ہے۔ کیونکہ اگر تم اپنی عقل و فکر سے اس عالم میں غور و تأمل کرو گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ یہ عالم ایک ایسے گھر کی مانند ہے کہ جس میں ہندوؤں کی بود و باش اور رہائش و آسائش کے سب اسباب ہتیا ہیں۔ چنانچہ یہ بلند آسمان مثل چھت کے اور یہ پناہ و زمین مثل فرش کے ہے۔ اور یہ چمکتے ہوئے ستارے مثل قندیل کے اور جواہر مثل زخیروں کے ہیں۔ اور حضرت انسان اس گھر کا مالک و متصرف ہے۔ اور یہ مختلف قسم کی نباتات اس کی حاجات پورا کرنے کے لئے اور یہ حیوانات اس کے ضروریات و مصالح کے لئے پیدا کئے گئے ہیں۔ اس سلسلہ تخلیق میں اس امر پر واضح دلالت

موجود ہے۔ کہ اس عالم کی تخلیق تقدیر و تدبیر اور حسن انتظام کا نتیجہ ہے۔ اور اس کا خالق میکرم مالک ہے اور اسی نے عالم کے بعض اجزاء کو دوسرے بعض اجزاء کے ساتھ مربوط کیا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ جو کچھ ملحد و منکر کہتے ہیں۔ اس سے اس کی ذات والاصفات اعلیٰ وارفع ہے۔ (از رسالہ توحید منقسل)

سمجھ ہی میں نہیں آتی ہے کوئی بات ذات اس کی۔ کوئی جانے تو کیا جانے کوئی کچھ تو کیا کچھ

یہ امر انسانی حیلّت و فطرت میں داخل ہے کہ جب وہ کسی چیز کو مرتب و منظم دیکھتا ہے۔ تو یقین کر لیتا ہے۔ کہ کسی عقلمند و دانشمند نے اسے ترتیب دیا ہے۔ اور اگر وہ کہیں چند چیزوں کو بے ترتیب اور بے سلیقہ رکھا ہوا دیکھے تو اسے خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ چیزیں آپ سے آپ اکٹھی ہو گئی ہوں مگر حسن ترتیب کی صورت میں یہ خیال اسے سرگز پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس کی واضح مثال یوں فرض کریں کہ آپ مرزا غالب یا ڈاکٹر اقبال کا کوئی شعر لیں اور اس کے الفاظ کو الٹ پلٹ کر کسی ناخواند آدمی کو دے کر کہیں کہ وہ ان الفاظ کو اس طرح ترتیب دے کہ اصل شعر بن جائے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہزار طرح الٹ پلٹ کرے گا۔ مگر اتفاقاً طور پر کسی یہ نہ ہو گا کہ مرزا غالب یا ڈاکٹر اقبال کا اصل شعر نکل آئے جیسا کہ الفاظ و حروف اور جملے وہی ہیں۔ صرف معمولی ترتیب کا میر بھیر ہے۔ بنا بریں کوئی سلیم العقل انسان کیونکر یہ باور کر سکتا ہے کہ یہ نظام عالم جو اس قدر باقاعدہ مرتب و منظم اور موزون ہے خود بخود پیدا ہو گیا ہے؟ قرآن مجید میں بھی اثباتِ معانی عالم کے سلسلہ میں اسی طریقہ سے استدلال کیا گیا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے: **صنم الله الذی اتقن کل شیء (یہ خداوند عالم کی کارگیری ہے جس نے ہر چیز کو محکم طریقہ سے بنایا ہے)** **ما توفی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل توئی من فطوما (سورہ المائد ۱۰۱) (ما نے عالم کی اس کارگیری میں کبھی بھی فرق نظر نہ آئے گا پھر دوبارہ نظر ڈراؤ کیا کوئی غلط دکھائی دیتا ہے؟)** **خلق کلّ شیء فقدما لا تقدیرا (خداوند عالم نے ہر شے کو پیدا کیا۔ اور اس کے لئے ایک اندازہ مقرر کیا۔ عالم کی اسی موزونیت اور حسن ترتیب کو دیکھ کر بڑے بڑے فیلسوف اور سائنسدان معبود برحق کا اقرار کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔**

چنانچہ پلین آکٹور ڈکٹہا ہے۔ انسان اس وقت سخت حیرت زدہ ہو جاتا ہے۔ جب یہ دیکھتا ہے کہ ان مکر اور ناطق مشاہدات کے ہوتے ہوئے ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام عجائبات صرف بخت و اتفاق

۱۔ یہ رسالہ شریف اور رسالہ سلج مسات توحید کے سلسلہ میں از مدنفید ہیں علامہ علی نے ہر دو رسائل کو بحوالہ انوار اللہ میں درج کیا ہے نیز رسالہ توحید منقسل فارسی ترجمہ بھی فرمایا ہے اور علیہ علیہ بھی حراق و ایان میں شائع ہو چکے ہیں اور ان دونوں زبان میں مولانا سید محمد ہارون صاحب مرحوم نے ان کا ترجمہ باقم توحید الائمہ شائع کیا ہے۔ عارف کامل۔ عالم فاضل حضرت سید بن طاووس علیہ الرحمہ نے اپنے رسالہ کشف المحجوب میں سفر حضرت میں ان کو زیر مطالعہ رکھنے کی وصیت فرمائی ہے لہذا مومنین کو ان رسائل شریفہ سے استفادہ کرنا چاہیے (شارح حضرت)

کے نتائج ہیں۔ یا بالفاظ دیگر یوں کہنا چاہیے کہ مادہ کی عام خاصیت کے نتائج میں یہ فرضی احتمالات اور عقلی گراہیاں ہیں۔ جن کو لوگوں نے علم المحسوسات کا لقب دے رکھا ہے۔ لیکن علم حقیقی نے ان کو بالکل باطل کر دیا ہے۔ فزیکل سائنس جاننے والا کبھی اس پر اعتقاد نہیں رکھ سکتا۔

مشہور حکیم ہربرٹ اسپنسر کہتا ہے: یہ اسرار جو روز بروز زیادہ دقیق ہوتے جاتے ہیں۔ جب ہم ان پر زیادہ بحث کرتے ہیں تو یہ ضرور ماننا پڑتا ہے کہ انسان کے اوپر ایک اذلی اور ابدی قوت ہے جس سے تمام اشیا وجود میں آئی ہیں۔ پروفیسر لینی لکھتا ہے: خدا نے قادر و توانا اپنی عجیب و غریب کاریگریوں سے میرے سامنے اس طرح جلوہ گر ہوتا ہے کہ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ اور میں بالکل دیوانہ بن جاتا ہوں۔ ہر چیز میں گو وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ اس کی کس قدر عجیب قدرت۔ کس قدر عجیب حکمت۔ کس قدر عجیب ایجاد پائی جاتی ہے۔ ایڈک نیوٹن کہتا ہے: کائنات کے اجزاء میں باوجود ہزاروں انقلابات زمان و مکان کے جو ترتیب اور تناسب ہے وہ ممکن نہیں کہ بغیر کسی ایک ایسی ذات کے پایا جاسکے جو سب سے اول ہے اور صاحب علم اور صاحب اختیار ہے۔

کیل فڈ مرایا حکیم فرانس کہتا ہے تمام اساتذہ اس بات کے سمجھنے سے قاصر ہیں کہ وجود کیونکر ہوا۔ اور یہ کیونکر برابر چلا جاتا ہے۔ اور اسی بنا پر ان کو مجبوراً ایک ایسے خالق کا اقرار کرنا پڑتا ہے۔ جس کا موثر ہونا ہمیشہ اور ہر وقت قائم ہے: (بحوالہ الکلام شبلی)

کس قدر تعجب ہے کہ جب کہ تحقیقات جدیدہ و تدقیقات مفیدہ کی انتہا ہو گئی ہے اور کائنات کے ہزاروں لمبے و راغزاش ہو چکے ہیں۔ اور سائنس اپنے معراج کمال تک پہنچ چکی ہے۔ اس کے باوجود بڑے بڑے فلاسفر اور سائنسدان بڑے غور و خوض کے بعد خداوند عالم کی ہستی کے ثبوت میں وہی استدلال پیش کر سکے ہیں۔ جو قرآن نے آج سے تقریباً چودہ سو سال پہلے نہایت سادہ اور قریب الغمط طریقہ سے پیش فرمایا تھا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون پروفیسر لینی کا یہ قول کہ ہر چیز میں گو وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ کس قدر عجیب قدرت۔ کس قدر عجیب حکمت، کس قدر عجیب ایجاد پائی جاتی ہے: ارباب عقل و فکر کو اس صدمہ رنگ کائنات کی اشیاء میں قدرت کا ملنے جو کرشمہ سازیاں اور حکمت آئینہ فرمائی ہیں۔ ان میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ کیونکہ جوں جوں انسان کائنات کی بزرگ یا خورد اشیاء میں غور و فکر کرتا ہے۔ خالق عالم کی عظمت و جلالت کا نقش صفحہ ذہن میں زیادہ آ جا کر ہوتا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم نے اپنے کلام پاک میں بار بار نگار خانہ کائنات کی مختلف اشیاء میں غور و فکر کرنے کی ترغیب دلائی ہے کبھی ارشاد فرماتا ہے۔ اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السموات والارض وما بینہما الا ما بالحق

(سورہ بقرہ)

کبھی اس طرح حکم دیتا ہے۔ قل انظروا ما ذا فی السموات والارض (سورہ یونس پ)

کبھی فرماتا ہے۔ اولدینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف دفعت

والی الجبال کیف نصبت والی الارض کیف سطحت (سورہ غاشیہ پ)

کہیں اس طرح فرماتا ہے۔ اولدیروالی الارض کما ابتھا فیھا من کل ما وج کرم (سورہ شوریہ پ)

اور کہیں کائنات میں غور و فکر نہ کرنے پر یوں تہدید فرماتا ہے۔ اولدینظروا فی ملکوت السموت والارض وما خلق اللہ من شیء (سورہ اعراف پ)

اور اسی بنا پر مومن نے ہدایت فرمائی کہ اذا انما قدما ان تنظروا الی عظمتہ فانظروا الی عظم خلقہ۔ یعنی جب چاہو کہ خالق کائنات کی عظمت و جلالت معلوم کرو تو اس کی مخلوق کی عظمت میں غور و فکر کرو۔ (اُصول کافی)

نیل میں ہم کائنات کی ایک عظیم اور ایک حقیر مخلوق کی خلقت پر کچھ تبصرہ کرتے ہیں۔ یہ حقیقت واضح ہے کہ نگار خاں کائنات میں شہنشاہ مطلق

انسانی جسم کے معجزات

حضرت انسان ہے۔ انسانی بدن الہی صنعت و تخلیق کا ایک حیرت انگیز اعجاز ہے جسے دیکھ کر عقل سرسبز و جاتی ہے مابین ارحام نے تگوین جنین کا سر منزل اور ہر درجے پر قاشادیکھے کہ بعد اس حقیقت سے نقاب اٹھایا ہے۔ کہ بدن انسانی کی ترکیب غلیوں سے ہوتی ہے۔ آفاق میں یہ غلیہ ایک ہوتا ہے۔ پھر چار اور پھر آٹھ میں متضاعف ہو کر بدن کی تشکیل کرتا ہے۔ بعض غلیہ کان، بعض آنکھ، بعض ناک اور بعض دیگر اعضا کی شکل پر لگ جاتے ہیں۔ یہ آج تک کبھی نہیں ہوا کہ چند غلیہ سازش کر کے کان کی جگہ ناک اور ناک کی جگہ آنکھیں بنا ڈالیں یا پیچھے کوئی دم چپاں کر دیں۔ یہ اس لئے کہ ایک ہر بدن آنکھ ان کی نگرانی کر رہی ہے جس کی تہرانیت کے سامنے تمام کائنات سرسليم خم کرنے پر مجبور ہے۔

وَلَهُ اسَلَمَ مَن فِی السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ ارض و سما کی ہر چیز مشیت ایزدی کو بجالانے پر مجبور

و مجبور ہے۔

(آل عمران ۸۶)

آج علم ترقی کرتے کرتے خیام قدس کے اسرار تک بے نقاب کرنے پر تل چکا ہے اور دوسری طرف تعلیم یافتوں میں ایک دو فی صدی آدمی بدستور ایسے موجود ہیں جو اللہ کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے جن کے نقطہ خیال سے تگوین و تدوین کی یہ کار کا و جلیل کسی ناظم و آمر کے بغیر چل رہی ہے۔ اور تخلیق کے روح افروز خوارق خود بخود سرزد ہو رہے ہیں ان کچھ نہیں کے مجسموں سے صرف اتنا پوچھنا ہے کہ اگر یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے اور کوئی نگران آنکھ پیچھے موجود نہیں تو پھر درجہ مادہ میں غلیوں نے تہیں انسانی شکل کیوں دی۔ گدھا کیوں نہ بنا دیا؟ یا سرگدھے کا اور دم بندر کی کیوں نہ لگا دی؟

ایک اچھا خاصا پردوں والا گدھ کیوں نہ بنا دیا؟ چنڈک اور کچھوے کی شکل کیوں نہ دے دی؟ انسانی پیٹ سے آج تک کوئی بکری پیدا نہ ہوئی؟ بکری کے پیٹ سے مرغی۔ مرغی کے پیٹ سے کبوتر کے انڈوں سے میٹر کیوں نہ نکلا؟ ہے کوئی جواب ان ملکیں خدا کے پاس؟ اگر ہے تو لاؤ اور اگر نہیں تو آؤ ہمارے ہم نوا بن کر کہو۔

هُوَ الَّذِي يُعَقِّدُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ (آل عمران)

وہ صرف اللہ ہی ہے جو اپنی مشیت تاہرہ کے مطابق ماؤں کے ارحام میں تمہاری صورتیں بناتا ہے۔

کیا ہے تجھ کو کتابوں نے کوہِ ذوقِ آتنا
صبا سے بھی نہ ملا تجھ کو بونے گل کا سراغ (اقبال)

۱۔ چار طبائع - حرارت - برودت - میوہست اور رطوبت۔

۲۔ چار ارکانِ جسم - آگ، ہوا، مٹی، پانی۔

جسم انسانی کے مختلف مناظر

- ۳۔ چار اخلاط - صفرا، خون، لغم، سودا
- ۴۔ ستون - ۲۴ ہڈیاں
- ۵۔ ۱۶ رسیاں - ۵۰ پٹھے
- ۶۔ خزانے - دماغ، شناع، پیچھے، دل، جگر، کلی، معدہ، انٹریاں، گردے۔
- ۸۔ مساکب و شراعیع - ۳۶۰ عروق
- ۹۔ ۱۶ رسیاں - ۳۹۰ ویدیں
- ۱۰۔ دودانے - آنکھیں، کان، ناک، پستان، منہ اور شرمگاہیں

انوکھا شہر

جسم انسانی کو ایک شہر سمجھئے جس میں مختلف اعمال ہو رہے ہیں۔

۱۔ باورچی - معدہ ایک باورچی کی طرح غذا پکا رہا ہے۔

۲۔ عطار - کوئی عطار غذا کا جو ہر نکال کر جڑ و جرن بنا رہا ہے۔

۳۔ حکیم - جگہ ایک طبیب کی طرح غذا میں تیزاب ملا رہا ہے۔

۴۔ جادوب کش - انٹریاں بلبہ گردے اور پیچھے غلاظت کو جسم سے باہر پھینک رہے ہیں۔

۵۔ شعبہ د باز - کوئی صنّاع، خون کو گوشت میں تبدیل کر رہا ہے۔

۶۔ بھٹہ - ہڈیاں اینٹوں کی طرح پک کر مضبوط بن رہی ہیں۔

۷۔ جلانا - کوئی باقندہ احصاب اور جھلیاں بن رہا ہے۔

۸۔ درزی - کوئی درزی زخموں کو سی رہا ہے۔

۹۔ کاشت کار - کسی کاشت کار کی قلبہ رانی کی وجہ سے جسم کے کھیت میں گھاس کی طرح بال اگ رہے ہیں۔

۱۰۔ رنگ ساز - کوئی مبالغہ دانوں کو سفید، بالوں کو سیاہ اور خون کو سرخ بنا رہا ہے۔

۱۱۔ بت تراش :- کوئی بت تراش ماں کے پیٹ میں ایک خوب صورت بچہ تراش رہا ہے۔

ایک چھوٹی سی کائنات

۱۔ زمین — جسم انسانی — ۲۔ پہاڑ — ٹہریاں — ۳۔ مبادی — ۴۔ ستارے — عقل، قوت، تشکرہ و تغیر وغیرہ۔

۵۔ سمندر	پیٹ	۱۰۔ ہوا	تنفس	۱۵۔ حیات	بیداری یا علم
۶۔ نہریں	رگیں	۱۱۔ صبح کی روشنی	مسکراہٹ	۱۶۔ پیار	بچپن
۷۔ بدر روئیں	انٹرویوں	۱۲۔ بارشیں	ردنا	۱۷۔ گرما	جوانی
۸۔ نباتات	بال	۱۳۔ ظلمت	غم	۱۸۔ برفباری	سفید بال
۹۔ میدان	ماٹھا اور پتھر	۱۴۔ موت	نیزہ اجالت	۱۹۔ رعد و برق	غصہ

انسان میں حیوانیت

۱۔ شیر کی طرح	باداد	۶۔ ہرن کی طرح	تیز غرام	۱۵۔ مرغی کی حالت	مفید
۲۔ خرگوش	بزدل	۷۔ کھوسے	سست و درود	۱۶۔ چوہے	مضر
۳۔ کتے	جوشیار	۸۔ کونٹ	میلین	۱۷۔ گھوڑے	دخاوار
۴۔ آٹکی	خود فراموش	۹۔ چیتے	سرکش	۱۸۔ سانپ	بے وفاء
۵۔ لڑٹی	پُرکار	۱۰۔ قلاق	گمراہ	۱۹۔ مور	حسین
۶۔ بیڑ	سادہ لوح	۱۱۔ شتر مرغ	گمراہ	۲۰۔ گدھے	بد وضع
		۱۲۔ ببل	گوٹیا	۲۱۔ گدھے	مسعود
		۱۳۔ گدھے	بد آواز	۲۲۔ الو	منحوس

چھوٹی سی کائنات

کسی بڑے کارخانے میں تشریف لے جائیے۔ ابن کسی ایک طرف کمرے میں ہو گا اور ہر طرف مختلف پڑے مختلف اشیاء سرانجام دے رہے ہوں گے۔ کہیں تلواریں ہی ہوں گی۔ کہیں تیل نکالنا جا رہا ہو گا۔ ایک طرف مین کے ڈبے تیار ہو رہے ہوں گے۔ اور دوسری طرف لوہا گھیل رہا ہو گا۔ پس یہی حالت کائنات کی ہے۔ اس کارخانہ عظیم کے مختلف اعمال پر ذرا نگاہ ڈالو۔ دیکھا رہے ہیں۔ ہوائیں چل رہی ہیں آفتاب روشنی کے طوفان اٹھا رہا ہے۔ درخت اگ رہے ہیں۔ اور بادل برس رہے ہیں۔ گو اس کارخانہ حیات کا ہر منظر مختلف فرائض کی بجا آوری میں مصروف ہے۔ لیکن انہی صرف ایک ہی ہے یعنی اللہ جل جلالہ و علم و مالہ۔

اور جسم انسانی کو دیکھو بال اگ رہے ہیں۔ آنسو بہ رہے ہیں۔ دل دھڑک رہا ہے۔ سانس چل رہی ہے۔ کان سُن رہے ہیں۔ اکھیں دیکھ رہی ہیں اور دماغ سوچ رہا ہے۔ اور اس کارخانے کے انہی کا نام روح ہے۔ روح جسم کے کس حصے میں رہتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر بال اور ہر قطرہ خون میں۔ لیکن اگر آپ چاقو سے کسی حصہ جسم کو

کرید کر روح کو دیکھنا چاہیں تو آپ کو کامیابی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کائنات کے ہر ذرے میں جلوہ گر ہے لیکن روح کی طرح دکھائی نہیں دیتا۔ انسانی جسم حقیقتہً ایک چھوٹی سی کائنات ہے جس میں روح اسی طرح کام کر رہی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کائنات ارض و سما میں ہے۔

ترنے یہ کیا غضب کیا مجھ کو بھی فاش کر دیا (اقبال)

میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں (ازدو قرآن)

انسان کی اسی عجیب و غریب خلقت کی بابت حضرت صادق علیہ السلام حدیث اعلیٰ میں فرماتے ہیں والعجب من مخلوق یزعم ان الله یخفی علی عبادہ و هو یوحی اثرا الصنع فی نفسہ بن ترکیب بہت عقلہ و تالیف مبطل حجتہ یعنی ان لوگوں سے تعجب ہے جو یہ گمان کرتے ہیں کہ خداوند عالم اپنے بندوں پر پوشیدہ ہے مالا لکہ وہ اپنے اندر خداوند عالم کی مہوت کرنے والی ترکیب اور ان کی حجت کو باطل کرنے والی ترتیب کی صورت میں اس کی قدرت کاملہ کے آثار دیکھ رہے ہیں۔ انسانی اعضاء و جوارح میں قدرت کاملہ نے کیا کیا صنایع و بدائع عمل میں لائے ہیں؟ اور کیا کیا اسرار و رموز ان میں ودیعت فرمائے ہیں؟ ان کے سمجھنے کے لئے پورا علم تشریح الاعضاء بھی کافی نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام توحید مفضل میں مخاطب کے فہم و ادراک کے مطابق ان حقائق کے چہرہ سے کچھ نقاب اٹھایا ہے۔ رسالہ دو قرآن میں جو ایسی پرکاشی بحث کی گئی ہے۔ اسی لئے ارشاد قدرت ہے و فی انفسکم افلا تبصرون۔ خود تمہارے نفوس میں خالق کے وجود کی بے شمار نشانیاں موجود ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے؟ اسی لئے ترسید المومنین جناب امیر المومنین فاضل انسان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں۔ ع

انزعہ اندک حرم صغیر ذیک انطوی العالم الاکبر

کی تر یہ گمان کرتا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا جسم ہے حالانکہ تیرے اندر تو عالم کبیر سمو یا ہوا ہے۔

وانت الکتاب المبین الذی باحرفہ یمیز المضر

اور تیرا واضح کتاب ہے کہ جس کے حروف سے مضمرات اور پوشیدہ راز ظاہر ہوتے ہیں۔

دائک منک ولا تشعر دوائک فیک ولا تبصر

تیرا مرض تجھ ہی سے ہے مگر تجھے شعور نہیں۔ اور تیرا درد و اد علاج بھی خود تجھ میں موجود ہے۔ مگر تو دیکھنا نہیں

ہے۔ (دیران فسوب حضرت علی)

یہ تو تھا اثرات المخلوقات کا تذکرہ اب ذرا اختصار الخفیات کا ذکر بھی سن لیں۔ اس عالم میں سب سے زیادہ صغیر و حقیر مخلوق پتھر اور چیرینچی کو سمجھا جاتا ہے مگر صانع حکیم نے انہی کے خلقت میں اپنی عجیب قدرت کاملہ کا وہ ایمان افزا مظاہرہ فرمایا ہے کہ عقل انسانی حیرت زدہ ہو جاتی ہے۔ پتھر ہی کو لے لیجئے اس میں وہ سب اعضاء و جوارح

موجود ہیں جو ہاتھی میں موجود ہیں۔ اور اس پر طرز ویر کہ اس میں دو عضو ایسے پائے جاتے ہیں جو ہاتھی میں نہیں پائے جاتے (۱۱) دو پر (۱۲) اور دوڑا (۱۳) اسی طرح چوٹی میں خالق حکیم نے جس کا گرہی کا نمونہ پیش کیا ہے۔ وہ بت ہی تعجب خیز ہے۔ حضرت امیر المؤمنین اپنے ایک خطبہ میں اسی چوٹی کی خلقت اور اس میں جو آثار قدرت نمایاں ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ولو فکروا فی عظیم القدرۃ و جمیع النعمۃ لرجعوا الی الطریق و خافوا عذاب الحریق و لکن القلوب علیۃ و الا بصا۔ مدخولۃ الی ینظرون الی صغیر ما خلق کیف احکم خلقہ و اتقن ترکیبہ و خلق لہ السمع و البصر و سوی لہ العظم و البشرا و انظروا الی النملۃ فی صغر حثبتہا و لطافۃ ہیئتہا لا تکاد تنبأ۔ حظ البصر ولا بمستدرک الفکر کیف دبت علی ارضہا و صبت علی رزقہا تنقل الحبتۃ الی حجرہا و تعدہا فی مستقرہا تجمع فی حرہا لبودہا و فی وردہا الصدہا۔ مکفولۃ۔ یوزقہا مرزوقۃ و وفقہا لا یغفلہا المنان و لا یحرمہا الدیان و لو فی الصفا الیابس و الحجر الی جامس و لو فکرت فی مجادی اکلہا فی علوہا و سفلیہا و ما فی الجوف من شرا سیف بطنہا و ما فی الراس من عینہا و اذ نہا لقصیت من خلقہا عجبا و لقیبت من وصفہا تعباً فتعالی الذی قامہا علی قوائمہا و بناہا علی دعائمہا لم یشرکہ فی فطرہا فاطرہ لم یعنه فی خلقہا قادر۔۔۔ (الی ان قال) فالویل لمن جحد المقتدر و انکر المدبر و عمو انہم کالبنات ما لہم زاد و لا لا اختلاف لہم و ہما نعت۔

ہذا اگر یہ (منکرین برہیت) خدا سے قادر و قیوم کی عظیم الشان قدرتوں اور جلیل القدر کمالات میں غور و فکر کرتے تو یقیناً راہ راست پر آجاتے اور آتش جہنم کے عذاب سے دُرتے مگر افسوس کہ ان کے دل بیمار اور آنکھیں عیب دار ہیں کیا یہ لوگ خداوند عالم کی صغیر و حقیر مخلوق کو نہیں دیکھتے کہ اس صانع حکیم نے اس کی خلقت کو کس طرح حکم و متقن بنایا ہے اور اس کے لئے کس طرح کان، آنکھ، ہڈی اور چمڑا تیار کیا۔ ہے چوٹی کو دیکھو کہ جو اس قدر صغیر البشر ہے کہ قریب ہے کہ آنکھوں سے دکھائی نہ دے اور حاشہ فکر سے درک نہ ہو۔ مگر بایں ہمہ کس طرح رہیں چل رہی ہے اور اپنا رزق تلاش کر رہی ہے۔ دانے کو اپنی بل میں لے جا کر گرمیوں میں سردیوں کے لئے اور داخل ہوتے وقت نکلنے کے وقت تک کے لئے بطور خوراک جمع کر لیتی ہے۔ خداوند عالم نے اس کے رزق کی کفالت اپنے ذمہ لے لی ہے۔ لہذا خدا نے منان اس کے مناسب حال اسے روزی پہنچاتا رہتا ہے اگرچہ وہ خشک پتھر ہی میں کیوں نہ ہو۔ اگر تم اس (چوٹی) کے کھانے کے اوپر اور نیچے والے مقامات اور اس کے پیٹ کی پسلیوں اور اس کے سر میں جو آنکھ اور کان ہیں۔ ان میں غور و فکر کرو۔ تو تمہیں اس کی عجیب خلقت سے بڑا تعجب ہو گا۔ اور اس کی تعریف و توصیف میں تمہکان محسوس کرو گے۔ کس قدر بڑی عظمت والا ہے وہ خدا جس نے تنہا اسے پیدا کیا ہے۔ کسی دوسرے نے اس کی تقدیر و خلقت میں اس کے ساتھ

شکرت یا اس کی اعانت نہیں کی ہے۔۔۔ افسوس ہے اس شخص پر جو ان آثار قدرت کی موجودگی میں معتقد و مدبر کے وجود کا انکار کرتا ہے۔ یہ بد بخت لوگ گمان کرتے ہیں کہ یہ خود روپودے کی طرح خود بخود پیدا ہو گئے ہیں۔ ان کا کوئی خالق نہیں ہے۔ اور ان کی مختلف صورتوں کا کوئی صانع نہیں ہے۔ ان کے پاس اپنے اس نظریہ فاسدہ پر کوئی دلیل و برہان نہیں ہے۔ بھلا کوئی مکان بغیر مانی کے اور کوئی جنایت بغیر جانی کے ہو سکتی ہے (بیچ البلاغہ) سبحان اللہ! کس قدر جامع اور مکمل استدلال ہے۔ سچ ہے کہ کلام الامام امام الکلام امام عالی مقام کے اس کلام سحر نظام میں چوٹی کے جن خواص و آثار کی طرف اشارات کئے گئے ہیں۔ اگر ہم ان کی تشریح و توضیح کرنا چاہیں تو اس کے لئے کئی صفحات درکار ہیں جس کے لئے اوراق کتاب تحمل نہیں اسی لئے اسی اجمالی بیان پر اکتفا کرتے ہیں۔ اس تحریر سے مقصد صرف آیات الفیہ اور آیات آفاقیہ کی طرف ناظرین کرام کی توجہ مبذول کرنا تھا جیسا کہ ارشاد قدرت ہے۔ ولقد نریدہم آیاتنا فی الافات فی انفسہم حتی یتبئن لہم انہ الحق اولم یکف بربک انہ علیٰ کل شئی شہید (سورہ سجدہ) ہم ان لوگوں کو اپنی ذات کی آیات و علامات دکھائیں گے۔ افاق میں اور خود ان کے نفوس میں تاکہ ان پر واضح ہو جائے کہ خدا برحق ہے۔ کیا تمہارے پروردگار کے اثبات کے لئے یہ امر کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے؟ ان حقائق کی تلاش میں کوئی بھی صحیح الدماغ انسان کہہ سکتا ہے کہ یہ کائنات بغیر کسی خالق حکیم کے محض بخت و اتفاق سے یا ایک بے عقل اور بے حس و حیات مادہ سے اتفاقاً صادر ہو گئی ہے؟ مالک کہہ کیف تخلکون؟

وجہ سوم۔ اوپر درجہ دوم میں بالتفصیل یہ امر محقق و مبہون کر دیا گیا ہے کہ یہ کائنات عجیب و غریب صنائع و بدائع سے لبریز ہے۔ بے عقل و ادراک اور بے حس و حیات مادہ سے محض بطور بخت و اتفاق کے ہرگز ظہور پذیر نہیں ہو سکتی۔ ایسا ہونا عقلاً ناممکن اور محال ہے۔ اس وجہ سوم میں ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر بغرض محال چند لمحوں کے لئے یہ مان بھی لیا جائے کہ ایسا ہونا ممکن ہے تب بھی اس عالم کا اتفاقاً پیدا ہونا بدستور ناممکن و محال رہتا ہے۔ کیونکہ یہ حقیقت اپنے مقام پر تسلیم ہے کہ جو امر محض اتفاق کا نتیجہ ہو (بنابر تسلیم اتفاق) اس میں استمرار و دوام نہیں ہوتا۔ مثلاً ایک آدمی نے کنواں کھودنا شروع کیا تو اتفاقاً اسے ایک گراں بہا خزانہ مل گیا۔ یا ایک شخص نے کسی پرندہ کو تیر مارا۔ مگر پرندہ تو بچ گیا۔ اور وہ تیر اس شخص کے دشمن کو لگا اور وہ ہلاک ہو گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ شخص جب بھی کنواں کھودنے کے لئے گڑھا کھودے تو اسے گنج ہی مل جائے یا جب ہی وہ شکار پر تیر چلائے تو شکار کے بجائے اس کا ایک دشمن ہی ہلاک ہو جائے۔ مگر یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خلقت زمین و آسمان وغیرہ کو ہزاروں بلکہ لاکھوں سال گزر گئے مگر اس میں محال ہرگز کسی قسم کا کوئی خلل و اضطراب واقع نہیں ہوا۔ لیل و نہار اور شمس و قمر وغیرہ اشیاء بڑی حسن و خوبی کے ساتھ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ لا الشمس یبغی لہا ان تلہک القعود لا اللیل سابق النہار و کل فی فلک یسجون

(سورۃ یس ۳۶) ثواب اپنے مقام پر ثابت اور تیار ہے اپنے اپنے مرکز و محور کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ والشمس تجری لمستقلہا ذلک تقدیر العزیز العلیم (یونس) تمام اجناس و انواع پرستور جاری و ساری ہیں۔ لن تجد لسنة الله تبديلاً و لن تجد لسنة الله تحويلاً و ما تدرى فى خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسأً وهو حير (الاث ۲۱) لہذا عالم کا یہ انتظام و دوام اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ یہ عالم ایک خالق علیم و مافع حکیم کی صنعت و کاریگری کا نتیجہ ہے۔ اور وہی مدبر و نظم اس کے دوام کا انتظام کر رہا ہے۔ (ازہد اہو اللہ)

ایک چشم بصیرت رکھنے والا انسان تخلیق و تکوین کے یہ معجزات دیکھ کر یہ اقرار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ضرور کوئی نگران ان کی نگرانی کر رہا ہے اور کوئی زبردست دماغ اس عالم میں مصروف عمل ہے۔ چنانچہ پرفیسر ولیم میکس ملر لکھتا ہے۔ کیا کوئی شخص سنجیدگی سے خیال کر سکتا ہے کہ کائنات میں یہ نظم و ہدایت عناصر کی اتفاقیہ آمیزش سے پیدا ہو گئی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی نہر اپنے سے مرتفع سطح پر بہ سکے۔ و ما کنا عن الخلق غافلين و کاین من ایتة فی السموات والارض یمرون علیہا و ہم عنہا معضون۔ (سورۃ الزمر ۱۷) ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔

ان لوگوں نے جب دیکھا کہ مذکورہ بالا نظریات اختیار کرنے سے خدا پرستوں کے اعتراضات سے گلوں کا صی نہیں ہوتی۔ نہ بے حس و حرکت اور بے عقل و نامادہ سے یہ پیکر عقل و ادراک اور ذی حیثا مخلوق پیدا ہو سکتی ہے۔ اور نہ ہی اتفاقیہ طور پر ایسا حیران کن ممکن ہے۔ تو ان میں سے بعض بہت پسند اشخاص (مثل ڈارون وغیرہ) نے ان مفاسد و محاذیر سے بچنے کے لئے ایک اور راہ تلاش کی جو خلافت عقل و دانش اور بالکل مہمل و مغفرت ہونے میں سابقہ نظریات سے کمتر نہیں ہے۔ اور وہ نظریہ نشر ارتقا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں اس وقت جو مختلف انواع و اقسام کے حیوانات موجود ہیں۔ ابتدا میں اسی طرح علیحدہ علیحدہ خلق نہیں ہوئے بلکہ اصل میں ایک ہی نہایت سادہ لوح اور معمولی احساس و شعور والی نوع تھی۔ پھر تدریجاً بقا اور انتخاب طبعی کے قانون سے اس نے رفتہ رفتہ تدریجی ترقی کی۔ اور منازل ترقی طے کرتے کرتے موجودہ عالم تک پہنچی۔ حضرت انسان ہی کو لے لیجئے۔ یہ اصل میں بندر تھا۔ اس سے ترقی کرتے کرتے موجودہ انسانی شکل تک پہنچا۔ لہذا انسان بندر کی ہی ایک ترقی یافتہ فرد ہے۔ اور بندر بھی پہلے کسی اور پست درجہ کی نوع سے تعلق رکھتا تھا۔ و علی ہذا النقیس۔

خلاصہ یہ کہ ابتدائے خلقت میں انسان موجودہ شکل و صورت پر پیدا نہیں ہوا تھا کہ یہ اعتراض وارد ہو کہ ایک بے عقل و ادراک اندھا اور بہرہ امادہ ایسے با عقل و ہوش اور صاحب علم و عرفان حضرت انسان کو کیوں پیدا کر سکتا ہے۔

جواب۔ یہ شبہ بھی شہادت سابتہ کی طرح بچہ وجہ مردود ہے اور اصول عقل و فطرت کے خلاف ہونے کی وجہ سے سراسر ظنون و ادوام کی اختراع ہے۔ وما یقتبع اکثرہم الا ظن و ان الظن لا یغنی عن الحق شیئاً۔
وجہ اول۔ یہ نظریہ ان (دوہریہ) حضرات کے اپنے سطر اصول کے مخالف ہے کیونکہ ان کا اصول ہے کہ جب تک کوئی چیز آنکھوں سے دکھائی نہ دے اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا اور وہ اپنے اسی اصول غیر معقول کی بنا پر صانع عالم کی ہستی کا انکار کرتے ہیں۔ اب یہاں ہم ان سے دریافت کرتے ہیں کہ آیا تمہارا نظریہ کسی حشیم دیر شاہدہ پر مبنی ہے؟ کیا تم نے کبھی حشیم خود کسی بندہ کو انسان بنتے دیکھا ہے؟ اگر جواب اثبات میں ہے تو ثبوت پیش کرو۔ طاقوا۔
 بروہا فلک ان کنتم صادقین ۵ اور اگر جواب نفی میں ہے اور یقیناً نفی میں ہو گا تو پھر جس امر کو تم نے دیکھا نہیں اس کے قائل کیونکر ہوئے ہو؟ اگر ایمان بالغیب ہی لانا ہے تو مسلمانوں کے نظریہ صحیحہ کو تسلیم کر لو کہ خالق قادر نے ابتداء ہی میں تمام انزاع کو اسی موجودہ شکل و صورت پر علیحدہ علیحدہ خلق فرمایا ہے۔

وجہ دوم۔ شریعت اسلامیہ کے قابل اصولی نصوص تطبیق موجود ہیں کہ خداوند عالم نے زمین کے موالیہ ثلاثہ (حیوانات، نباتات اور حیوانات) کو موجودہ شکل میں علیحدہ علیحدہ خلق فرمایا ہے مگر ان لوگوں کے پاس اپنے اس نظریہ ارتقاء کی صحت پر ہرگز کوئی قطعی دلیل نہیں ہے انہوں نے اس سلسلہ میں جس قدر اہل یا بالفاظ دیگر شبہات پیش کئے ہیں۔ وہ ظنون و ادوام اور تخمین غامض سے متجاوز نہیں ہیں۔ وان الظن لا یغنی عن الحق شیئاً۔

نظریہ ارتقاء کی پہلی دلیل
 مثلاً ان کی ایک دلیل یہ ہے کہ کچھ اعضا کے نشانات بعض حیوانات میں مشاہدہ کئے جاتے ہیں اور وہ ایسے اعضا کے ہوتے جو حیوانات میں پائے جاتے ہیں۔ جیسے پیروں کے غیر مکمل نشانات جن کے پیش نظریہ لوگ کہتے ہیں کہ ہر نوع کی بطور استقلال تخلیق نہیں ہوئی۔ کیونکہ اس نظریہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہر نوع کے لئے جتنے اعضا درکار ہیں۔ اس میں اتنے ہی اعضا موجود ہوں۔ کچھ کمی بیشی نہ ہو مگر بعض حیوانات میں زائد اعضا کے آثار بتلاتے ہیں کہ یہ سابقہ نوع کے تھے اور اس کے لئے ضروری تھے مگر جب نوع تبدیل ہوئی تو میست و نابود ہونے لگے۔ فقط ان کے آثار و نشانات باقی رہ گئے۔ یا یہ سابقہ نوع ان اعضا سے خالی تھی۔ اور پھر اس میں دوسری نوع کے آثار شروع ہو گئے تاکہ اسے اس قابل بنادیں کہ وہ یہ دوسری نوع بن سکے اس کی تائید میں یہ لوگ قدیم ہڈیوں کے کچھ ڈھانچے بھی پیش کرتے ہیں جس کے پیش نظریہ کہتے ہیں کہ انسان اصل میں انسان نہیں تھا بلکہ پہلے بندر تھا (معاذ اللہ)

مگر ان کی یہ نام نہاد دلیل جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے ظن و تخمین سے زائد کوئی حیثیت نہیں رکھتی اور اس سے سوائے ظن کے اور ہرگز کچھ حاصل نہیں ہوتا اور اعتقادات میں ظن حجت نہیں ہے۔

اس سے یقین اس وقت حاصل ہوتا جب کہ سوائے اس نتیجہ کے جو انہوں نے اخذ کیا ہے۔ اور کوئی احتمال

قائم نہ ہوتا۔ مگر جب اور بھی احتمالات موجود ہیں تو پھر یہ دلیل منیدلالتین نہیں ہو سکتی کیونکہ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال۔

کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ ممکن ہے۔ ان زائد اعضا میں کچھ ایسے فوائد و مصالح مضر ہوں جو تم پر مخفی و مستور ہیں جیسا کہ نباتات و حیوانات میں کثرت

اس دلیل کا پہلا جواب

چیزوں کے فوائد و حکم تم پر مخفی و مستور ہیں۔ جیسا کہ علم فزالیجی کی کتب کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ پس جب تمہارا علم ناقص ہے اور کائنات کی ہر شے کے فوائد و مخلص پر مادی نہیں تو پھر تم کس طرح یہ بات بطور یقین کے کہہ سکتے ہو کہ ان زائد اعضا میں سوائے تبدیلی نوع کے اور کوئی فائدہ نہیں ہے کیا عدم علم دلیل عدم بن سکتا ہے؟

دوسرا جواب۔ یہ استقراء ناقص اور غیر تام ہے۔ بعض انواع میں یہ تغیر دیکھ کر تمام انواع کے متعلق یہ حکم لگانا غیر یقینی ہے۔ اور اس سے زیادہ گہرا مغلط و گمان ہی پیدا ہوتا ہے جو کہ مفید طلب نہیں ہے۔

تیسرا جواب۔ اگر اس تبدیلی ارتقاء کی کوئی اصلیت اور حقیقت ہوتی تو لازم تھا کہ اس ارتقاء کے کچھ آثار ہر زمانہ میں واضح اور آشکار ہوتے۔ اور ایک معتد بہ زمانہ گزرنے کے بعد انواع میں اس ترقی کا کچھ ایسا نتیجہ ظاہر ہوتا جو مشاہدہ محسوس ہوتا۔ اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ تقریباً ایک لاکھ سال کے بعد نوع میں مکمل تغیر و تبدل واقع ہوتا ہے۔ تو جس زمانہ کے اجمالی حالات تاریخ سے معلوم ہوتے ہیں اس کی مدت کم و بیش چھ سات ہزار سال مندر ہے تو اس طویل عرصہ میں ضروری تھا کہ اس تبدیلی ترقی کے کچھ نہ کچھ آثار واضح و آشکار ہوتے۔ کوئی سائل نوع عالی نوع میں داخل ہوتی۔ خود نوع انسانی ہی کے کسی اور نوع (مثلاً فرشتہ) میں داخل ہونے کے کچھ علامات ظاہر ہوتے۔ موجودہ بندروں ہی میں انسان بننے کے کچھ علائم رونما ہوتے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ نتیجہ صفر ہے۔ آج بھی ہر نوع اُسی طرح موجود ہے۔ جس طرح آج سے ہزار ہا برس پہلے موجود تھی وہی اعضاء و جوارح۔ وہی عادات و خصائل وہی شکل و شمائل کسی نوع کا ترقی کر کے دوسری نوع میں داخل ہونا ثابت نہیں ہے۔ لہذا ڈارون صاحب کا یہ نظریہ محض وہم پرستی ہے۔ حقیقت سے اسے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وقد مینا الی ما عملوا من عمل فجعلناہ ہباءً منثوراً۔

اس نظریہ کے قائلین یہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں۔ کہ

اس نظریہ کی دوسری دلیل اور اس کا جواب

چونکہ بندر و انسان میں بعض چیزوں میں باہمی مشابہت پائی جاتی ہے۔ جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی اصل بندر ہے۔ ان کی یہ دلیل بھی بھسپہ و جھلیل ہے اور درجہ اعتبار سے ساقط ہے۔

اولاً۔ اس لئے کہ یہ محض ایک منفر د منہ ہے۔ اگر اس باہمی مشابہت ہی کی بنا پر بندر کو اصل اور انسان کو اس کی فرع بنا جائز ہے۔ تو پھر اگر کوئی یوں کہہ دے کہ انسان اصل اور بندر اس کی فرع ہے تو اس کا ڈارون کے

پاس کیا جواب ہے ؟

ثانیاً۔ اس لئے کہ خالق حکیم نے تخلیق و تکوین کا نظام کچھ اس طرح قائم کیا ہے کہ ہر جنس کے ماتحت جو انواع موجود ہیں۔ ان میں کچھ نہ کچھ باہمی مشابہت ضرور پائی جاتی ہے تو اگر باوجود لازم و آثار کے اختلاف اور فوائد و نقص کے افتراق کے مصل اس معمولی سی باہمی مشابہت کی وجہ سے بعض انواع کو اصل اور بعض کو فرع قرار دینا صحیح ہو تو اس اصول کے تحت یہ بھی جائز ہو گا کہ کوئی شخص یہ کہہ دے کہ سرد کا درخت کھجور کے درخت سے بنا ہے۔ یا کھجور درخت سرد کے درخت سے بنا ہے۔ یا زیتون انگور سے یا انگور زیتون سے پیدا ہوا ہے۔ گائے بھینس سے یا بھینس گائے سے دلیٰ ذہن القیاس رآ یا کوئی عقلمند اس دھاندلی کو رد کر کے کہتا ہے ؟ کیا عقل سلیم و فطرت صحیحہ اس بے راہ روی کو اختیار کرنے کی اجازت دیتی ہے ؟۔

ثالثاً۔ اس لئے کہ اگر یہ بات درست ہوتی۔ کہ انسان بندہ سے ترقی کر کے انسانیت کے درجہ پر پہنچا ہے اور یہ بندہ کی ہی فرد کامل ہے تو لازم تھا کہ انسان کسی مرحلہ پر بھی کسی صفت میں بندہ سے نیچے نہ رہتا۔ بلکہ ہر مرحلہ پر اس سے آگے بڑھا ہوتا حالانکہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ جب ایک عام انسان ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے وہ عقل و جسم کے اعتبار سے اس قدر کمزور ہوتا ہے کہ نہ وہ چل سکتا ہے اور اسٹھنے بیٹھنے یا معمولی حرکت کرنے پر قادر ہوتا ہے۔ اور نہ ہی اسے اچھی اور بُری اور مفید و مضر چیزیں تیز ہوتی ہیں نہ اس کا کتاب اور مضرے اعتبار کرنے کی لیاقت رکھتا ہے نہ اسے یہ بھی شعور نہیں ہوتا کہ ماں کی چھاتی کس طرح منہ میں لینی ہو۔ کافی جدوجہد کے بعد اسے دودھ پینے کا طریقہ آتا ہے۔ مگر اس ساری کمزوری اور نادانی کے باوجود جب وہ ترقی کرنے پر آتا ہے۔ تو ایک محقق و مدققی عالم و فیلسوف بن جاتا ہے اور تمام اشیاء عالم کو اپنی خداداد عقل و تدبیر سے سخر کر لیتا ہے اور نظام شمسی و زمینی پر اپنی بہت کی کنسیدیں ڈالنے لگتا ہے۔ مگر بندہ کی یہ کیفیت ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہی اکثر حیوانات کی طرح کافی حرکت کرنے پر قادر ہوتا ہے اور اپنی پرورش میں ماں کے ساتھ معاون و مددگار ہوتا ہے۔ مناسب غذا کھا لیتا ہے۔ مفید و مضر کی پہچان رکھتا ہے۔ غرض کہ اس میں اسی وقت وہ سوچ بوجھ ہوتی ہے جس کا عشر حشر بھی۔ انسانی نومولود بچے میں نہیں ہوتا اس اختلاف و افتراق سے یہ امر پایہ یقین کو پہنچ جاتا ہے کہ انسان ہرگز بندہ سے ترقی کر کے پیدا نہیں ہوا۔ اگر ایسا ہوتا تو ابتداء پیدائش میں کسی طرح بھی وہ بندہ سے کتر نہ ہوتا۔ حالانکہ وہ بالمشاہدہ مذکورہ بالا امور میں اس سے لپٹ تراود کتر ہے مگر اس کے باوجود چراہد کہ انسان عقل و جسم میں بندہ پر بدرجہا فوقیت حاصل کر لیتا ہے۔ اس سے بندہ انسان کے ایک ہی اصل سے ہونے والا نظریہ بالکل تباہ و عکس ہوتی کی طرح کمزور بلکہ باطل ہو جاتا ہے۔ دان ادهن البیوت لبعیت العنکبوت پس اس باہمی تفاوت و اختلاف کی موجودگی میں یہ کس طرح باور کیا جاسکتا ہے کہ بندہ اور انسان کی اصل ایک ہے اور یہ کہ بندہ ہی ترقی کر کے انسانی منزل تک پہنچا ہے۔ و ما لهم جزا لک من علم ان هم الا یفلئون (سورہ شیعہ)

یہی خالق تھے کہ جنہوں نے بڑے بڑے حکمائے یورپ کو ڈارون کی اس تھیوری کی مخالفت و رد کرنے پر مجبور کیا۔
تبدل کہتا ہے۔ یہ نظریہ بالکل غلط ہے۔ اور فرخو برلین کہتا ہے۔ ”نظریہ ارتقاء کسی شمس طنی فائدہ پر مبنی نہیں ہے۔ ڈاکٹر
دوستوں کہتا ہے۔ ہم اولادِ صحیحہ کی بنا پر کہتے ہیں کہ انسان کبھی ہندو نہ تھا بلکہ ابتدائے آفرینش ہی میں انسان تھا۔ کامل
فلاوریں نے بھی ایسا ہی آقاہ فرمایا ہے۔ (بحوالہ سائنس اور اسلام)

شعبہٴ خامسہ۔ یہ لوگ خالق کائنات کی ذات والا صفات کا انکار کر کے عجیب ذہنی کش مکش اور عقلی تذبذب اضطراب
میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ مگر کٹ کی طرح تلون مزاجی اور تبدل طبعی کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں۔ کبھی کوئی شبہ پیش کرتے ہیں اور
کبھی کوئی۔ کبھی کوئی عذر تراش کرتے ہیں۔ اور کبھی کوئی۔ گویا ان کا ہر شخص زبانِ حال سے پکار رہا ہے۔
کبھی جھکتا ہوں مٹا پر کبھی گتا ہوں ساغر پر مری بے پوشیوں سے ہوش ساقی کے کھرتے ہیں

بہر حال اپنے انکار پر جب سابقہ عذر مانے لگے سے کام نہیں بنتا تو ایک اور عذر بار دہش کرتے ہیں۔ اور وہ
یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی جسم میں بعض اجزاء جیسے مرد کے پستان یا حشفہ کا چمڑا وغیرہ بے فائدہ ہیں۔ اسی طرح
بعض ایسے موجودات بھی دیکھنے میں آتے ہیں جن کی خلقت میں کوئی مصلحت نہیں بلکہ ان کا وجود سراسر شر و فساد
ہے۔ جیسے عقرب و سانپ وغیرہ زہریلی اشیاء۔ پس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خالق کائنات کوئی علیم و حکیم اور قادر و
قیوم ذات نہیں ہے۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ یہ سب مادہ کے تخلیقی آئینہ ہیں۔
یہ شبہ بھی بچند وجہ درجہ اعتبار سے ساقط و باطل اور ناقابلِ استناد ہے۔

وجہ اول۔ اس مقام پر صاحب رسالہ حمید یہ نے صانعِ عالم کی ہستی کا اقرار دیا ہے کہ ”خالق نے والوں کی مثال دو
شخصوں کے ساتھ دی ہے۔ (یہ مثال واصل امام جعفر صادق کے املا کردہ رسالہ توحید مفصل سے ماخوذ ہے) جو کسی نہایت
عالی شان رفیع البیان کوٹھی میں داخل ہوں جس میں متعدد دھکم و ضبوط کرے اور نہشت لگا ہیں موجود ہوں۔ دروازوں جنگلوں
سے آراستہ ہو رہا آدے بہت عمدہ ہوں۔ ان کمرہ میں اعلیٰ درجہ کے فرش فروش بچھے ہوں۔ بڑے بڑے پتنگ، عمدہ
کرسیاں، میز اور بیش قیمت ظروف نہایت سلیقہ و قرینہ سے اپنی اپنی جگہ موجود ہوں۔ اس کے چاروں طرف
نہایت خوب صورت سیرگاہیں نظر آرہی ہوں۔ اس کے ارد گرد ایسی چمن بندی کی گئی ہو۔ کہ بیل بوٹے قطار اندر قطار
ایستادہ ہوں۔ قسم قسم کے پھولوں کی کھاریاں مناسب جگہ پلائی ہوئی ہوں، پانی کے چھوٹے چھوٹے چشمے بہہ رہے ہوں اور
نوارے جاری و ساری ہوں۔ نیز پانی کے حوض لبالب پر ہوں۔ بغرض کہ آرائش دنیا بآئیں اور عیش و آرام کے تمام سامان
مہیا ہوں۔ جو شخص بھی اسے دیکھے اس کے معمار و صنایع کی کاریگری پر عرشِ عرش کراٹھے۔ اور اس کی حکمت و تدبیر کی تعریف
و توصیف کرنے پر مجبور ہو جائے۔ بہر کیف یہ دونوں شخص اس کوٹھی میں داخل ہوں۔ اور اس کی ہر چیز کو نظر غائر دیکھتے
اور معمار کی عجیب صنعت و حرکت کی داد دیتے ہوئے ایک ایسی جگہ پر پہنچ جائیں کہ ایک ایسا روشنندان دیکھیں۔ یا

اس میں کوئی ٹکڑی ٹکڑی ہوئی دیکھیں یا کوئی خلا دیکھیں جس کی مصلحت ان کی سمجھ میں نہ آ سکے۔ اس وقت ان میں سے ایک شخص تو یہ کہے کہ اس کوٹھی کا بنانے والا اگرچہ ہماری نظروں سے غائب ہے لیکن اس بات میں تو ذرا بھی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ ہے ضرور اور اس کوٹھی کی تعمیر میں اس نے جس کاریگر کا کام ظاہر کیا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اس میں علم و قدرت اور تدبیر و حکمت بدرجہ اتم و اکمل موجود ہے ہاں البتہ اس کوٹھی میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی حکمت و مصلحت ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی مگر چونکہ اکثر چیزوں کی حکمت واضح و آشکار ہے جو اس کے معمار کے حکیم و مدبر ہونے کی قین و دلیل ہے۔ اس لئے ان بعض چیزوں میں بھی ضرور کوئی مصلحت اور حکمت ہوگی جو اس وقت ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی مگر دوسرا شخص یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد یہ کہے کہ اس کوٹھی کو کسی عظیم و حکیم اور مہندس معمار نے نہیں بنایا۔ ایک تو اس لئے کہ میں نے اسے کچھ نہیں خود دیکھا نہیں اور دوسرے اس لئے کہ اگر وہ حکیم ہوتا تو یہاں بعض چیزیں بلا فائدہ نہ ہوتیں اور پھر کچھ سوچ کر وہاں موجود پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے کہے کہ مدت ہائے دراز میں جو انہیں چلتی رہیں۔ اور اس پہاڑ کی طرف سے مٹی اور پتھر حرکت کر کے آتے رہے۔ اور چشمہ و بارش کے پانی کی آمیزش سے گارا بن گیا۔ اور ایک طویل عرصہ گزرنے کے بعد تدبیر کی طور پر محل خود بخود اس مواد سے تیار ہو گیا۔ اسی طرح عرصہ دراز تک جو انہیں چلتی رہیں کہ یہ سامان ادم و آدمی سے اڑ کر یہاں جمع ہو گیا۔

اب فیصلہ ارباب عقل و دانش پر ہے کہ وہ اس شخص کے بارہ میں کیا حکم دیتے ہیں کہ جو اس تعمیر کو ایک مدبر و حکیم اور ذی عقل و حیات ذات کی طرف منسوب کرتا ہے اور اس شخص کی نسبت کیا فیصلہ صادر کرتے ہیں جو اس تعمیر کو ایک ترابی مادہ اور اس کی حرکت کی طرف نسبت دیتا ہے؟ ان میں سے کس کا نظریہ قرین عقل و دانش ہے

فَلَکَ الْاَمْتَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا یُعْطِیْهَا اِلَّا الْعَالَمُونَ (سورۃ حکمت پ)

کس قدر تعجب کی بات ہے کہ دہریہ تو اس عجائب و غرائب سے لبریز عالم کو ایک بے عقل و شعور مادہ کی طرف منسوب کریں اور اپنی حکمت و دانائی کے مدعی ہوں اور جو اس عالم کے عجیب و غریب نظام اور اس کے انصرام و استحکام کو خدائے حکیم کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ وہ ان کو جاہل و نادان قرار دیتے ہیں۔ خلافت عقل و فطرت بات کا بلا دلیل و برہان ماننا اور منوانا اور مطابق عمل و فطرت امر کا انکار کرنا اور اُس کے قائمین کا مذاق اڑانا سراسر اندھیر اور سینہ زوری نہیں تو اور کیا ہے؟ مگر ع

جو چاہے ان کا حین کرشمہ ساز کرے

اگرچہ اس شبہ کے ازالہ میں یہی بے نظیر مثال دالی تقریر و دلپذیر کافی دوانی ہے مگر ہم مزید اطمینان قلب

کے لئے ذیل میں بعض اور وجوہ بھی بیان کرتے ہیں۔

وجہ دوم۔ یہ ایک مستحکم قانون ہے کہ کسی چیز کے معلوم نہ ہو سکنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ واقع

ہیں موجود ہی نہیں ہے۔ بنا بریں ہم اس عالم کی اکثر و بیشتر اشیاء کے حکم و مصالح سے آگاہی حاصل کر چکے ہیں۔ اور ان میں جو مختصر العقول فوائد و مصالح موجود ہیں۔ ان کے چہرہ سے نقاب کشائی کر چکے ہیں تو عقل سلیم یہی کہتی ہے کہ جس صانع حکیم کے اکثر آثار صنعت میں بے شمار اسرار و رموز موجود ہیں۔ مگر وہ ان بعض اشیاء میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی جس تک تا حال ہماری رسائی نہیں ہوئی۔ لہذا اس کی گہرائی تک رسائی حاصل کرنے کی جدوجہد کرنا چاہیے۔ اگرچہ انسانی علم بہت ہی ناقص ہے۔ وما اذقیتمہ من العلم الا قلیلا۔ اس لئے یہ تو ممکن نہیں ہے۔

کہ وہ قلم اسرار قدرت کو بے نقاب کر کے مگر وہ مسلسل تنگ و تناسل سے اپنے معلومات کے ذریعہ بہت سے مہولات کو حاصل کر سکتا ہے۔ آج کل کے انکشافات جدیدہ اور آلات منیدہ انسان کے اسی جذبہ تحقیق و جستجو کے ناقابل انکار آثار و شکار ہیں۔ بایں ہمہ کسی چیز کی حکمت و مصلحت کو نہ سمجھ سکنے کو اپنی کم علمی پر محمول کرنا چاہیے نہ اس امر پر کہ اس چیز میں کوئی مصلحت ہی نہیں۔ ایسا کرنا دانشمند ہی نہیں بلکہ سراسر حماقت ہے۔ یہ بات اس وقت درست ہوتی جب کہ ہم کائنات کی تمام چیزوں کی کنہ حقیقت معلوم کر چکے ہوتے۔ اس کے باوجود بعض اشیاء کی کوئی مصلحت نظر نہ آتی مگر جب یہ حقیقت مسلم ہے کہ علوم و فنون کی موجودہ ترقی کے دور میں بھی بے مہولات کی تعداد معلومات سے کہیں زیادہ ہے تو پھر یہ نظریہ کیونکر درست ہو سکتا ہے کہ جس چیز کی مصلحت ہم معلوم نہیں کر سکتے۔ اس میں کوئی مصلحت ہی نہیں ہے۔ خداوند عالم نے ایک گروہ کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ وکذبوا بآجہالہم یحییٰ علیہا الباعثہ۔ کہ وہ جس چیز کا احاطہ علمی نہ رکھتے ہوں اسے جھٹلا دیتے ہیں۔ دو چار مبہول چیزوں کو دیکھ کر کثرت معلوم چیزوں کے بھی دست بردار ہو جانا غرور و مندوں کا کام نہیں ہے۔

وجہ سویم۔ ہم انسانی علمی و عملی کمزوریوں کے اعتراف کے باوجود یہ کہنے کو تیار ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ میں اعتراض میں نامبرودہ اشیاء کی مصلحت کا بالکل کچھ علم نہیں ہے۔ بلکہ بعض اشیاء تعالیٰ ان کے بعض فوائد و عوائد معلوم ہو چکے ہیں۔ اور روز بروز جوں جوں سائنس اور دیگر علوم جدیدہ ترقی کرتے جاتے ہیں تو اس سے جہاں دیگر ارباب مذاہب اپنے مذاہب کی بقا و سالمیت کو خطرہ میں محسوس کر کے خائف و ہراساں نظر آتے ہیں۔ وہاں مسلمان اسلام کی صداقت و حقانیت کو اور آجاگر و روشن ہوتے ہوئے دیکھ کر خوش و غرم ہو رہے ہیں۔ آج یہی علوم ہماری دینی ترقی کا زینہ بن رہے ہیں اور اصول و احکام اسلام کی صداقت پر مہر تصدیق ثبت کر رہے ہیں۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ علوم و فنیہ اور صحیح تحقیقات جدیدہ کے درمیان بزرگوں کی قسم کا کوئی اختلاف اور تضاد نہیں ہے۔ مثلاً ہم یہاں ایسے چند احکام کا تذکرہ کرتے ہیں جن کی فلاسفی علوم جدیدہ کی بدولت معلوم ہوتی ہے۔

۱۱، شارع مقدس نے فرمایا تھا۔ فَوَمِنَ الْمُجْزُومِ فَرَاهَاكَ مِنَ الْأَسَدِ۔ کوڑھ والے مریض سے اس طرح دور بھاگو جس طرح شیر سے بھاگتے ہو۔ آج کی ڈاکٹری تحقیق میں ثابت ہو چکا ہے کہ جذام کے جراثیم شکل و

صورت میں ہو ہو شیر کی مانند ہوتے ہیں۔ آج دنیا والوں کو اس تشبیہ یعنی کی حقیقت معلوم ہوئی ہے۔
 (۲) شارع اسلام نے فرمایا ہے کہ روٹی کھانے کے بعد اگر انگلیوں پر کچھ غذا لگی ہوئی ہو تو انگلیاں چاٹ کر جب تک موجودہ تحقیقات بروئے کار نہیں آئی تھی۔ متجددین کا طبقہ اس حکم یا اس جیسے دوسرے احکام کا مذاق اڑاتا تھا۔ مگر آج کی طبی و سائنسی تحقیقات سے یہ امر پایہ تحقیق تک پہنچ چکا ہے کہ انسانی انگلیوں پر کچھ ایسا قدرتی مواد موجود ہے جو غذا کے ہضم و تغذیل میں بہت مدد و معاون ہوتا ہے۔ لہذا وہ آج حضرت شارع علیہ السلام کے اس حکم کی مصلحت کو معلوم کر کے حیران ہوتے ہیں۔

(۳) ابھی کل تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ آفتاب اپنے مرکز پر ساکن ہے اور سیارے اس کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں مگر قرآن نے آج سے قریباً چودہ سو سال پیشتر یہ اعلان کیا تھا کہ والشمس تجری لعستقل لہا ذلک تقدیر العزیز العلیہ۔ آفتاب اپنے غور و مستقر پر جاری ہے یہ خدائے غالب و دانائے تقدیر ہے۔ موجودہ تحقیقات سے قبل بے دین لوگ شریعت مقدسہ کے اس اعلان کا مسخر اڑاتے تھے اور دنیادار حضرات اس کی مناسب تاویل کرنے پر مجبور تھے۔ مگر موجودہ تحقیقات جدیدہ نے ثابت کر دیا ہے کہ آفتاب متحرک ہے نہ ساکن۔

(۴) حشفہ والا چڑھ لٹا ہے بے فائدہ سمجھا جاتا تھا مگر اگر تبصر غائر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ابتداء میں اس کی موجودگی اور بعد میں اس کا قطع کر دینا بھی فوائد سے خالی نہیں ہے چونکہ یہ مقام براہِ نرم و نازک ہوتا ہے اور بچہ ابتداء میں اس کی کما حقہ نگہداشت سے غافل ہوتا ہے لہذا خطرہ تھا کہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ اس لئے صانع حکیم نے اس پر غلاف چڑھا دیا تاکہ حشفہ کی حفاظت ہوتی رہے مگر بطن سے قبل عسک لازم قرار دے دیا۔ اور اس میں جو فوائد ہیں۔ ان کا آج منصف مزاج غیر مسلمان ڈاکٹر بھی اقرار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹر کویراج ہر نام داس اپنے رسالہ ہدایت نامہ خاندانہ صحت پر رقم لکھتا ہے: تمام مسلمان اصحاب بچپن کی حالت میں ہی اپنے لڑکوں کے اس پردہ کو کٹوا دیتے ہیں۔ اس فعل کو قند نہ کہتے ہیں۔ طبی نکتہ نگاہ سے مجھے مسلمانوں کی یہ رسم بہت ہی پسند ہے۔

اسی طرح حقرب و سانپ وغیرہ زہریلے جانور جو پہلے عبث و بے فائدہ سمجھے جاتے تھے۔ آج کل کی تحقیقات ظہر ہیں کہ اس فضا کے اندر کچھ ایسے زہریلے مواد موجود ہیں کہ اگر یہ زہریلے حشرات و حیوانات انہیں جذب نہ کریں تو انسانوں کی ہلاکت واقع ہو جائے۔ علاوہ بریں یہی اشیاء بعض امراض مزمنہ کے علاج میں بطور دوا بھی استعمال ہوتی ہیں۔ اور بھی ان کے وجود سے بہت سے فوائد ہیں جو عند التامل معلوم ہو سکتے ہیں۔ ابھی تک ہمارے علوم ناقص اور تحقیقات لاشہ نگہ ہیں۔ روز بروز نئی تحقیقات و تجربات سے کئی اسرار کائنات فاش ہو رہے ہیں جو آج سے قبل پردہٴ خفا میں تھے۔ ڈاکٹر کویراج ہر نام داس اپنے رسالہ ہدایت نامہ صحت ص ۵۹ پر لکھتا ہے: اپنڈسائٹس کا فائدہ آج تک کوئی معلوم نہ ہو سکا تاہم خدا کا کوئی کام حکمت کے سوا نہیں ہے۔ اُمید ہے تجربوں

سے جلدی پتہ لگ جائے گا۔

وجہ چہارم۔ بشلی نے ابی رشد سے اس شبہ کا یہ جواب نقل کیا ہے کہ دنیا میں جو برائی پائی جاتی ہے وہ بالذات نہیں بلکہ کسی دُکھی بھلائی کے تابع ہے مثلاً غصہ بُری چیز ہے لیکن اس حاسہ کا نتیجہ ہے جس کی بدولت انسان حفاظت خود اختیار کرنا ہے۔ اگر یہ حاسہ نہ ہو تو انسان ایک قاتل کے مقابلہ میں اپنی جان بچانے کی بھی کوشش نہ کرے فسق و فجور بُری چیزیں اگر یہ اسی قوت سے متعلق ہیں جس پر نسل انسانی کی بقا منحصر ہے۔ آگ گھروں کو جلا دیتی ہے۔ شہر کے شہر اس سے تباہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آگ نہ ہو۔ انسان کا زندگی بسر کرنا محال ہو جائے۔ ان اچھی چیزوں سے اس تاریک سپہلو کی جدائی بظاہر ناممکن ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ ایسی آگ پیدا کی جائے جس سے کھانا تو پکا یا جاسکے مگر مسد میں جلا نا چاہیں تو نہ مل سکے۔

خلاصہ کلام یہ کہ موجودات عالم میں جو کچھ موجود ہے وہ دو حال سے خالی نہیں ہے یا وہ خیر مضی ہیں یا ان میں خیر کا پہلو غالب ہے۔ ایسی کوئی چیز موجود نہیں جو سراسر شر ہو یا اس میں خیر و شر کا پلہ برابر ہو یا شر کا پلہ بھاری ہو۔ آڑٹے جس کا جی چاہے۔ ولا ینبئک مثل خبیرو۔ والوجود ضی من العدم۔ بہر حال نظام عالم میں بزمِ خوشی جو برائیاں ہمیں نظر آتی ہیں۔ ان کے متعلق کون شخص یہ وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ یہ واقعی نقائص ہیں جب کہ نظام عالم کا پورا سلسلہ ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہی نہیں ہے۔ لہذا اتنی سن! یہ خداوند عالم کے کمال اور عزت و جلال کا کیونکر انکار کیا جاسکتا ہے؟ خصوصاً جب کہ ہمارے علم کی آخری سند ہے۔ وما اوتینکم من العلم الا قلیلاً۔ مگر افسوس۔ ما قدموا اللہ حق قدما۔ لوگوں نے خداوند کو نہیں کی دُور یہ جرات نہ کرتے۔ مگر ع کرم ہائے تو مارا گستاخ کرد

مذکورہ بالا بیانات شافیہ اور اباحتِ کافیہ سے یہ امر کا شمس فی نصف النہار واضح و آشکار ہو جاتا ہے کہ خالق کائنات کے وجود کا اقرار بالکل بدیہی و فطری

سابقہ اباحت کا خلاصہ

ہے۔ اور ہر قسم کے شکوک و شبہات سے بلند و بالا ہے۔ اسی بنا پر حکیم فروریوس نے کہا ہے کہ جو امور بد اسبب عقل سے ثابت ہیں من جملہ ان کے ایک مسئلہ ثبوت صانع عالم بھی ہے۔ اور حکیم ابن مسکویہ کہتے ہیں حکماء میں سے کسی سے بھی یہ منقول نہیں ہے کہ اس نے وجود صانع کا انکار کیا۔ جو حقیقت یہ ہے کہ حکماء تو بجائے خود آج تک عقلا میں سے کسی عقلمند آدمی نے بھی ہستی صانع کا انکار نہیں کیا۔ اگر کسی شخص نے صانع کا انکار یا اس کی ہستی میں تردد و تذبذب کا اظہار کیا ہے تو عقلائے روزگار نے اسے زمرہ عقلائے کامگار سے شمار نہیں کیا۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ ایسا شخص صاحب عقل کہلائے مستحق نہیں ہے۔ کیونکہ عقل کی تعریف (بالاثر) جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے یہ ہے۔ العقل ما عبد بہ الرحمن و اکتسب بہ الجنان (اصول کافی) عقل وہ ہے جس

سے خداوند عالم کی عبادت کی جائے اور جنت حاصل کی جائے۔

ومن كان ذاعقل اجل بعقله و افضل عقل عقل من يتدين

لہذا بنا بریں جو شخص خدائے رحمن کی عبادت اور جنت کا حاصل کرنا تو درکنار خود معرفت پروردگار سے بھی تنہی اس ہے وہ کسی طرح بھی عقل مند کہلانے کا حق دار نہیں ہے۔ ایسے شخص میں جو چیز موجود ہے جسے عام لوگ عقل کہتے ہیں وہ درحقیقت "مکراہ" اور شیطنت ہے جو عقل کے ساتھ شبابست تو کرتی ہے مگر حقیقتاً عقل نہیں ہے۔ کیونکہ اگر وہ اپنے الواقع عقل مہوتی تو اس کا حامل معرفت خالق عالم اور اس کی عبادت سے اس طرح غافل و ذابل نہ ہوتا۔

عقل کے نزدیک ضرر عقل کا دفع کرنا اور اس سے بچاؤ کی تدبیر اختیار کرنا لازم ہے یعنی جہاں کسی قسم کے ضرر پہنچنے کا محض احتمال و اندیشہ

اثبات صانع پر ایک فتاویٰ لیل

بھی ہو۔ وہاں عقل سلیم بطور وجوب اس کے دفع کرنے اور اس سے بچاؤ کی کوئی تدبیر اختیار کرنے کا حکم کرتی ہے چہ جائیکہ جب وہ ضرر یقینی و حتمی ہو۔ چنانچہ مشاہدہ مشاہدہ ہے کہ اگر کوئی غیر ثقہ آدمی یا کوئی بچہ کسی شخص کو یہ خبر دے کہ فلاں جگہ ایک شیر یا اٹھ حابیٹھا ہے جو شخص بھی اس جگہ سے گزرتا ہے وہ اُسے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے تو اگرچہ اس شخص کو اس خبر کی اس خبر پر یقین نہ ہو مگر محض اس خیال کے ساتھ یہ کہہ رہا ہو اور باوجود اسے کوئی ضرر پہنچ جائے اس لئے وہ یا تو اس مقام پر جاتا ہی نہیں اور اگر جاتے بھی تو بچاؤ کی تدبیر کر کے جاتا ہے۔ اور یہی طریق کار عقل و فطرت کے عین مطابق ہے مگر متعلقہ مسئلہ میں پہنچ کر منکرین خدا کے نزدیک یہ اصول بدل جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بنا بر مشہور ایک لاکھ چوبیس ہزار صادق القول معصوم عن المظاہر انبیاء و مرسلین اور ان سے بھی نامہ ان کے اوصیاء طاہرین اور کڈروں ملائے دین ملک تمام متینین و یسین یہ کہتے رہے اور کہہ رہے ہیں کہ خداوند عالم موجود ہے اور اس صانع حکیم نے اس مادی عالم کے علاوہ ایک اور عالم آخرت جس میں جنت و دوزخ ہے بھی پیدا کیا ہے۔ جس میں مرنے کے بعد بطور جزا یا سزا لوگوں کو رہنا ہے۔ کیا یہ حالات اگر کسی عقلمند آدمی کے سامنے ہوں تو اس کی عقل اسے حقیقت حال کا سمجھدگی سے جائزہ لینے اور متناست سے غور و فکر کرنے پر مجبور نہیں کرتی؟ کیا عقل اسے یہ سوچنے پر آمادہ نہیں کرتی کہ قطع نظر ان اذکار و براہین کے جو صانع عالم کی ہستی پر قائم ہیں حقیقت امر وہ حال سے خالی نہیں۔ یا خدا ہے لا در یقیناً ہے یا نہیں ہے؟ (اور یقیناً یہ شق باطل ہے) اگر نہیں ہے تو اُسے ماننے اور نہ ماننے والے مرنے کے بعد سب برابر ہوں گے۔ نہ کوئی حساب و کتاب ہو گا۔ اور نہ جنت و دوزخ۔ لیکن اگر وہ موجود ہوا۔ تو ماننے والے تو رستہ گاری محال کر جائیں گے مگر نہ ماننے والے ہلاک و برباد ہو جائیں گے اس سے ثابت ہوا کہ ماننے میں فائدہ اور نہ ماننے میں ضرر و نقصان کا اندیشہ ہے۔ کیا مع عقل اس ضرر سے بچنے کا حکم نہیں کرتی؟ لیکن باوجودیکہ بقول بعض متعین حقیقی اجماع و اتفاق جس طرح محسوسات میں موجب یقین و اطمینان ہوتا ہے۔ اسی طرح معقولات

میں بھی باعث علم و اذعان تہذیبیہ لیکن یہ کج فطرت لوگ اس حجم غفیر اور جمع کثیر کے اجماع و اتفاق سے بھی ہرگز متاثر نہیں ہوتے بلکہ بایں ہمہ اپنے انکار پر اصرار کرتے ہیں۔ لہذا دریں حالات کون دشمن عقل ایسے لوگوں کو صاحب عقل تسلیم کر سکتا ہے۔ یہی مختصر اور سادہ مگر مقنع دلیل حکماء و روحانیین یعنی حضرات آئمہ طاہرین صلوات علیہم اجمعین سے بھی منقول ہے۔ چنانچہ مندرجہ ذیل اشعار ابدال حضرت امیر المومنینؑ کی طرف منسوب ہیں۔

قال المنجم والطیب کلاهما لن بیعث الاصوات قلت الیکما
بنجم اور طیب دونوں نے کہا کہ مروجہ کبھی زندہ نہ ہوں گے میں نے ان کے جواب میں کہا بس الگ رہو۔
ان صح قولکما فلتست بخاسر او صح قولی فالخاسر علیکما
اگر بالفرض تمہاری بات صحیح ہوئی تو اس میں میرا کوئی نقصان نہیں لیکن اگر میرا قول صحیح نکل آیا تو پھر تم
دونوں کو ضرور نقصان اٹھانا پڑے گا۔ (دیوان منسوب بہ حضرت علیؑ)

ایسا ہی ایک استدلال حضرت امام جعفر صادقؑ سے مروی ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک مرتبہ ایک دھرمیہ آنجناب کی خدمت میں یہ شورہ دیکھ کر آپ نماز روزہ وغیرہ خود ساختہ احکام کی بے فائدہ پابندی کر کے کیوں لُٹک جیات صنائع کرتے ہیں۔ حیات مستعار سے گمراہی اور فائدہ اٹھانا اور لُٹک اندوز ہونا چاہیے۔ امام عالی مقام نے فرمایا کہ اگر یہ پابندیاں فی الواقع خود ساختہ ہی ہیں۔ اور فی حاکم مطلق موجود نہیں تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ موت کے بعد اس پابندی پر کوئی باز پرس نہ ہوگی۔ لہذا تمہارے قول کے مطابق مجھے کوئی خمیازہ نہ بھگتنا پڑے گا۔ لیکن اگر ہمارا نظریہ درست ہو تو بناؤ تمہاری یہ آزادیاں تمہیں آئندہ کہاں لے جائیں گی؟ (بجاء الانوار ج ۲) امام کے اس کلام ہدایت التیام کا یہ اثر ہوا کہ وہ دہریہ مشرتاب اسلام ہو گیا۔ امام علیہ السلام کے اس کلام مجر نظام کا جس طرح اس دہریہ پر اثر ہوا تھا وہ تو آپ نے سن لیا یہاں ایک اور گم گشتہ وادعی ضلالت کا تاثر بھی سماعت فرمایا۔ جو غلط تعلیم اور غلط سوسائٹی سے متاثر ہو کر اسلام کا جو اپنی گردن سے اتار کر دہریت کی تاریک وادعی ضلالت میں لٹک کر چکا تھا اور بڑی بڑی دلیلوں سے اس کی تسلی نہ ہوتی تھی۔ مگر حسب توفیق ایزدی شامل حال ہوئی تو امام علیہ السلام کا یہی کلام حق ترجمان پڑھ کر مراٹھ مستقیم پر گامزن ہو گیا۔ اور اس کے تمام عقدے حل ہو گئے۔ اس کے اپنے الفاظ میں اس کی داستان مینے کہتے ہیں۔ ایک دن میں ایک مذہبی رسالہ پڑھ رہا تھا۔ پڑھتے پڑھتے میری نظر ایک دلیل پر پڑی جسے صادق آل محمدؑ نے خدا کی ہستی کے ثبوت میں ایک دہریہ کے سامنے پیش فرمایا تھا (پھر یہی سابقہ روایت نقل کی ہے) یہ ہدایت پڑھ کر میرے ہاتھ سے رسالہ گر پڑا۔ اور میرے دماغ کو ایک جھٹکا سا لگا۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حضور مجھ ہی کو مخاطب فرما کر کہتے ہیں کہ۔ لیکن گر میں صادق القول ہوں تو یہ آزادیاں تمہیں آئندہ کہاں لے جائیں گی؟ آنکھیں دیکھتی تھیں مگر ان لفظوں کے سراپہ و کمانی نہ پڑتا تھا۔ کان سنتے تھے مگر یہی ایک فقرہ۔ میری میند اچاٹ

ہو گئی۔ اور کھانا پینا چھوٹ گیا۔ عجب حالت تھی۔ دل میں خوفِ جسم کو لرزہ۔ زبان خاموش۔ اور دماغ میں اسی ایک فقرہ کی صدائے بازگشت۔ لیکن اگر میں صادق القول ہوں تو تمہاری آذوا یاں تمہیں آئندہ کہاں لے جائیں گی؟۔۔۔ آٹھ دس روز تک میری یہی حالت رہی۔ اور میں یہ لکھتے ہوئے آج بھی بے انداز خوشی اور سرور محسوس کرتا ہوں کہ لطفیل چاہرہ و عصمتین آخر میں دل و دماغ نے وہ سوال حل کر لیا۔ جو سالہا سال تک میرے لئے ایک معمہ رہا تھا؟ (رسالہ میں شیعہ کیوں ہوا از حلی) لکھا ہے۔ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْقَلْبِ يَقَعُ فِي الْقَلْبِ یعنی بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ خدا کرے ہمارے یہ کتاب بھی اسی طرح گم گشتگانِ وادیِ ضلالت و سرگردانی و درطہ و غرابت کے لئے باعثِ رشد و ایان اور شمعِ ہدایت و ایقان ثابت ہو۔ بجاہ النبی و آلہ الاطہار علیہم السلام۔

بعض بے بصیرت لوگوں کے اذبان
نقصہ میں عموماً یہ سوال چکر لگاتا ہوتا ہے

وجودِ باری تعالیٰ کے متعلق ایک سوال و اس کا جواب

کہ اللہ تعالیٰ کس طرح وجود میں آیا؟ جب کہ ہر موجود کے لئے عقلاً کسی موجب کا ہونا ضروری ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جس طرح عقل کا یہ فیصلہ ہے کہ کسی موجود کے لئے ایک موجب کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح یہی عقل یہ بھی کہتی ہے کہ اس تمام کائنات کا کوئی ایسا موجب ہونا چاہیے جو کسی غیر آپ سے آپ موجب ہو ورنہ ہر موجود کے لئے آپ موجب درکار ہو گا اور یہ سلسلہ کہیں بھی جا کر نہ رکے گا خدا تو کہتے ہی اس کو سب کا خالق ہوا اور خود کسی کا مخلوق نہ ہو۔ اگر وہ بھی کسی کا مخلوق ہو تو پھر وہ خدا نہیں رہے گا بلکہ خدا وہ ہو گا جس نے اس کو پیدا کیا۔

مذکورہ بالا تمام حقائق سے ایک ناظر کو یقین ہو جاتا ہے کہ صانعِ عالم
موجود ہے اور اس کی ہستی کا اقرار واجب و لازم ہے اگر اسے مسئلہ ہستی

ایمان باللہ کے اخلاقی فوائد

صانع کو نیک صاحبائے تو اس کے کئی اخلاقی فوائد ہیں ہم یہاں بعض فوائد کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

یہ ہے کہ یہ تمام نیکیوں کا سرچشمہ ہے جب یہ یقین متبدل ہر جگہ ہو جائے تو انسان جو شش عمل پہلا فائدہ سے ماری ہو جاتا ہے۔ پھر حسنِ عمل کی ہزار سی کے باوجود انصاف کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکتا اور وہ شیطان کا آلہ کار بن کر رہ جاتا ہے۔ کیونکہ جب کسی مناسب اعلیٰ کا یقین ہی نہ ہو تو سعی و عمل کا جائزہ لینے کی کیا ضرورت۔ جب کو تو ال ہی موجود نہیں تو چور کو چوری سے کیا امر مانع ہو سکتا ہے؟ منکرین کے گردہ میں جو کچھ حسنِ عمل پایا جاتا ہے وہ ان کے باطنی تہذیب کا نتیجہ ہے۔ یعنی منکر لوگ اگرچہ لفظاً ہر منکر خدا ہیں اور آخرت کے خطروں سے بے پرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں مگر دل کے گوشہ میں یہ اندیشہ مزور رکھتے ہیں کہ مبادا اس وسیع و عریض کائنات کا کوئی خالق و مالک ہو۔ جو ہرنے کے بعد ہمیں زندہ کر کے ہم سے باز پرس کرے۔ دوسری طرف بعض مدعیانِ ایمان شب و روز گناہ کی آلودگیوں میں ملوث نظر آتے ہیں اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ان کا یہ اقرار لفظی اور رسمی ہے وہ عین حالت رکوع و سجود میں بھی شک کرتے

رہتے ہیں کہ شاید خدا موجود نہ ہو۔ اور ہمارے یہ رکوع و سجود تفسیر اوقات ہوں۔ اسی لئے قرآن کریم مناظر قدرت کی طرف بار بار توجہ دلاتا ہے۔ وہ قدرت کی صنعت بھری رنگ آمیز لہجوں اور گلاکاریوں کی انسان کے سامنے پیش کر کے پوچھتا ہے کہ سب کچھ موجود ہے کیا یونہی پیدا ہو گیا؟ مظاہر عالم اور مناظر قدرت میں تحقیق نظر ڈالنے سے بالآخر ضرور انسان شک کی دیوار سے پار ہو کر خالق پر و بکر کے سامنے اپنی بندگی کا اقرار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ **یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فامنوا خیر لکم**

یہ ہے کہ اس سے انسانی نگاہ میں اتنی وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ یقینی خدا کی سلطنت وسیع و عریض ہے۔ انسان اس نعمت ایمان سے محروم ہو تو پھر اس کی نگاہ اسی تنگ دائرہ تک محدود رہتی ہے جہاں تک اس کی اپنی قدرت، علم اور اس کے مطلوبات محدود ہوتے ہیں۔ وہ اسی دائرہ میں اپنے حاجت روا تلاش کرتا ہے۔ طاقتوروں سے ڈرتا ہے۔ اور کمزوروں کو دباتا ہے۔ لیکن خدا پر ایمان لانے کے بعد اس کی نگاہ تمام کائنات تک پھیل جاتی ہے۔ ہم ملک ملک ماست کہ ملک خدا زناست۔ اب ہر چیز سے اس کا ایک ہی رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ اب اس کی دوستی، دشمنی، محبت یا نفرت اپنے نفس کے لئے نہیں ہوتی بلکہ خدا کے لئے ہوتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ میں جس خدا کا بندہ ہوں اس کی خدائی، میرے خاندان یا میرے ملک یا میرے امراء یا غریبوں تک محدود نہیں ہے۔ بلکہ وہ رب العالمین اور خالق السموات والارضین ہے۔ **ولہ اصلح من فی السموات والارض طوعاً وکرها۔ لہذا اللہ پر ایمان رکھنے والا کبھی تنگ نظر نہیں ہو سکتا بلکہ وہ وسیع النظر اور عالی دماغ ہوتا ہے۔**

ایمان باللہ ہے عزت نفس اور خودداری کی لازمی دولت ہوتی ہے اور انسان ذلت و پستی کے گڑھا سے دائمی نجات حاصل کر لیتا ہے۔ جب تک خدا پر ایمان نہیں ہوتا انسان ہر طاقتور ہر بظاہر نافع یا ضار اور ہر شاندار چیز کے سامنے جھکتا ہے۔ اس سے خائف رہتا ہے۔ اس سے امیدیں رکھتا ہے۔ مگر جب وہ خدا پر ایمان لاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں کے سامنے یہ ہاتھ پھیلا رہا تھا۔ جن کو نافع یا مضر کچھ رہا تھا۔ وہ تو خود خدا کے قادر و قیوم کے محتاج ہیں۔ **لا یملکون لا نفسہم ضرا ولا نفعاً ولا موتاً ولا حیوۃ ولا نشوراً۔** اسی کی طرف سے نصرت عطا ہوتی ہے۔ **وما النفس الا من عند اللہ العزیز الحکیم (آل عمران)** رزق بھی وہی دیتا ہے۔ **ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین (التین)** وہی مانتا اور جلاتا ہے۔ **واللہ یحیی ویمیت (ال عمران)** ضرر و نفع کا وہی مالک ہے۔ **واہ یسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا هو وان یردک بخیر فلا راد لفضلہ (یونس)** غم تک تمام قوتوں اور طاقتوں کا سرچرہ وہی ہے۔ **ان القوة للہ جمیعاً (البقرہ)** لہذا اس ایمان کے بعد انسان دنیا کی تمام قوتوں سے بے نیاز اور بے خوف ہو جاتا ہے اور خدا کے سوا اب اس کی گردن کسی اور کے سامنے نہیں جھکتی۔ ماسوی اللہ را سلام بندہ نیست۔ پیش فرعون نے سرش اٹکندہ نیست

ایمان باللہ کا چوتھا فائدہ

اس ایمان کی وجہ سے انسان خود و بکبر ایسی صفاتِ رذیلیہ سے منزہ و برتر ہو جاتا ہے اور خود داری اور عزت نفس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تواضع و انکساری بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ جو کہ اخلاقی حلیہ میں سے ایک بہت بڑا خلق ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ خدائے قادر کے سامنے بالکل بے بس ہے و ہر القابہ رفوق عبادہ (الانعام) بلکہ وہ جانتا ہے کہ صرف وہی نہیں بلکہ تمام عالم خدا کا محتاج اور خدا سب سے بے نیاز ہے۔ واللہ الغنی و انتہ الفقیر (مصرۃ محمد) وہ تمام نعمتوں کا سرچشمہ خدا ہی کو سمجھتا ہے۔ و ما یکم من نعمتہ فمن اللہ (النمل) لہذا اس عقیدہ کے باعث وہ سراپا انکسار بن جاتا ہے۔ چنانچہ ارشادِ شریف قدرت ہے و عبادہ الرحمن الذین یشعرون علی الامراض هو فلاذا خا طہم الجاہلون قالوا سلاما۔ خدائے رحمن کے خالص بندے وہ ہیں جو زمین پر فرد تنہی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور جب جاہل لوگ ان سے جہالت آمیز باتیں کرتے ہیں تو وہ سلام کر کے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔

ایمان باللہ کا پانچواں فائدہ

ایمان اللہ سے انسان کے اندر امید ورجا کی ایک الینان بخش کیفیت پیدا ہوتی جاتی ہے۔ اور انوس اور شکستہ دلی اس کے نزدیک نہیں بھگتی۔ اس کے پاس ایمان کا لازمال خزانہ موجود ہے۔ اگرچہ تمام ظاہری اسباب و وسائل اس کا ساتھ چھوڑ جائیں لیکن خدا پر بھروسہ و اعتماد کا دامن کبھی اس کے ہاتھ سے نہیں چھوٹتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا خدا بڑا رحیم و کریم ہے و رحمتی و وسعت کل شی (اوراف) وہ سمجھتا ہے کہ خدا کی رحمت سے ناامید ہونا کفر ہے۔ ولا یئیس منہ و لا القوم الکافرون (یوسف) وہ یقین رکھتا ہے کہ خدا ظلم و ستم نہیں کرتا۔ و ما ربک بظلام للعبید (الاعلان) ایمان ہے کہ خدا اپنے بندوں کی داد و فریاد سنتا ہے۔ و اذا سئلک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوتہ اذا دعان (البقرۃ) لہذا وہ سکون و الطینان قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اس رجا و الینان قلب سے انسان کے اندر صبر و استقامت اور توکل علی اللہ ایسے صفاتِ جلیلہ پیدا ہوتے ہیں۔ اور دنیا کے سخت سے سخت مشکلات و مصائب بھی اس کے پائے ثبات میں لغزش پیدا نہیں کر سکتے۔ و من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ اُسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ نصرت کرے تو دنیا کی کوئی طاقت اس پر غالب نہیں آسکتی۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم (آل عمران) یہی وجہ ہے مشکلات و مصائب کے جہرم کے وقت حزن و ملال اس کے نزدیک بھی نہیں بھگتا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا اتقنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا (حم السجدہ) وہ یقین رکھتا ہے کہ بلا و مصیبت آتی وہ تقدیر الہی کے تحت آتی اور وہی اُسے دور کرتا ہے۔ قل لن یمیننا الا ما کتب اللہ لنا ہو مولانا و علی اللہ فلیتوکل المؤمنون (التوبہ)

ایمان باللہ کا چھٹا فائدہ ایمان باللہ سے بزدلی اور کمزوری دور ہوتی ہے۔ اور شجاعت و شہامت ایسی صفاتِ جلیلہ

پیدا ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ بنوادی و چیزیں سے پیدا ہوتی ہے ایک اپنی جان اور اپنے اہل و عیال اور مال کے ساتھ محبت۔ دوسرے یہ خوف کہ یہ نقصان پہنچانے اور ہلاک کرنے کی طاقت انہی اشیاء میں ہے جو بطور آلہ استعمال ہوتی ہیں۔ ایمان باللہ ان دونوں غوروں کی جڑ کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ مومن باللہ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ مال و اولاد محض چند روزہ دنیا کی زینت ہیں۔ یہ خود فانی اور اس کی محبت بھی فانی ہے۔ المال والبنون ذینۃ الحیوۃ الدنیا والبقیت القالجات خیر عند ربک ثوابا وخیرا ملاً (الکہف) اس لئے وہ اپنی محبت کا مرکز لا ذوال شئی کو قرار دیتا ہے۔ والذین امنوا اشد حباً للہ (البقرہ) نیز وہ یقین رکھتا ہے۔ دنیا کی یہ حیات بہر حال متعار ہے جسے دوام اور پائیداری حاصل نہیں۔ قل ان الموت الذی تفرون منه فاند، ملائیکم (الجمعة) موت سے مفر نہیں دید کہ الموت ولو کنتم فی بروج مشیدۃ (النساء) اس لئے وہ فطری طور پر خواہش کرتا ہے کہ کیونش جان قربان کر کے وہ دائمی وابدی زندگی حاصل کی جائے جسے فنا و زوال نہیں ہے۔ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احياء عند ربهم یمرقون فوحین بما اثمهم اللہ من فضلہ (ال عمران) زیادہ دوسرا خوف تو مومن یقین کامل رکھتا ہے۔ ان چیزوں میں ایک کرنے یا نقصان پہنچانے کی حقیقی طاقت نہیں ہے۔ اگر خدا کا اذن نہ ہو تو یہ تمام طاقتیں کسی کا بال بیکانیں کر سکتیں۔ وما ہم بفاعلین بہ من احد الا باذن اللہ (البقرہ) وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتاباً موحلاً (آل عمران) اس لئے وہ ان چیزوں سے نہیں ڈرتا۔ ہاں اگر ڈرتا ہے تو محض خدا سے۔ فلا تخافوہم و خافون ان کنتم مؤمنین (آل عمران) وہ جانتا ہے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولی ونعم النصیر۔ اس یقین وادمان کا نتیجہ ہے۔ وہ اپنی جان اور اپنا مال سب خدا کے سپرد کر دیتا ہے۔ ان اللہ اشتوی من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنة یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون (التوبہ) اس کی موت و حیات بس خدا کے لئے ہو جاتی ہے۔ ان حیاتی و مماتی للہ رب العالمین۔

اس ایمان سے حرص و ہوس اور حسد ایسے صفات رذیلہ دور ہر جاتے ہیں۔ اور ان کی ایمان باللہ کا ساواں فائدہ | جگہ قناعت و استغفار ایسے صفات مجلیہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ ۶

کہ پائی میں نے استغفار میں معراج مسلمان

حب اسے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ رزق قدرت کاملہ کے ہاتھ میں ہے۔ جسے جس قدر چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر (عد) تو وہ اس کے حصول کے لئے ذلیل اور ناجائز ذرائع استعمال نہیں کرتا بلکہ ہمیشہ باعزت طریقہ سے اپنا رزق تلاش کرتا ہے۔ اور جو کچھ کم یا زیادہ مل جاتا ہے اس پر قناعت کر لیتا ہے۔ قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء۔ (آل عمران) عزت و دولت خدا کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وتعر من

تشار وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شئ قدير (ال عمران) وہ باتا ہے کہ عزت و ذلت اور رزق کی وسعت یا تنگی وغیرہ امور میں جو باہمی اختلاف و تفاوت پایا جاتا ہے وہ خدا نے کئی مصالح و حکم کے پیش نظر اس نظام میں خود جاری فرمایا ہے۔ اسے انسان بدل سکتا ہے اور نہ ہی اسے بدلنے کی کوشش کرنا چاہیے واللہ فضل بعثکم علی بعض فی الرزق (النحل) ولا ت تمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض (النار)

ایمان باللہ سے تنہا کو یہ فائدہ پہنچتا ہے کہ اس عقیدہ سے افراد میں پاکیزگی و پرہیزگاری اور احساس ذمہ داری پیدا ہوتا ہے۔ اور قانون کی پابندی اور

باہمی نظم و ضبط کا مادہ پیدا ہوتا ہے اور تمام افراد ایک سکک میں منسلک نظر آتے ہیں جب انسان یقین رکھتا ہے کہ وہ جہاں بھی جائے خدا کی وسیع و عریض مملکت سے باہر قدم نہیں رکھ سکتا۔ واللہ المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه اللہ ان اللہ واسع علیم (البقرہ) اور یہ بھی ایمان رکھتا ہے کہ خدا پر اس کی کوئی حرکت یا سکون محض دستور نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغنی علیہ شئ فی الارض ولا فی السماء (آل عمران) وہ خدا کو عظیم ذات الصدور سمجھتا ہے اور یہ اذعان بھی رکھتا ہے کہ ایک دن ضرور اس نے بارگاہِ ایزدی میں حاضر ہونا ہے۔ واعلموا انکم ملاقوہ (البقرہ) واعلموا انکم الیہ ترجعون (البقرہ) اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ جہاں خدا بڑا غفور رحیم ہے۔ وہاں اس کی گرفت بھی بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید والبروج) تو اس سے اس کے اعمال و افعال کی پاکیزگی اور سیرت کی بلندی و پندار و کردار میں ہم آہنگی پر جو کچھ اثر مرتب ہو سکتا ہے وہ تمام راجعہ بیان کا مصداق ہے۔

رسول خدا ﷺ اور سال اسلامی تہذیب اور اسکے اصول

اب تک جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے یہ ثابت کرنا مقصود تھا کہ صانع عالم کی اس قدر

اجمالی معرفت بدیہی و فطری ہے کہ اس عالم کا ایک قادر و علیم صانع اور خالق حکیم موجود ہے جس سے بعونہ تعالیٰ بطریق احسن و اکمل ہم عہدہ برآ ہو چکے ہیں (والحمد للہ علی احسانہ) لیکن اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس ذاتِ ذوالجلال کی کنہ حقیقت تک رسائی حاصل کرے تو اس خیال است و محال است و جنوں۔

محقق شیخ بہائی علیہ الرحمہ اپنے رسالہ اعتقادات الہامیہ میں تحریر فرماتے ہیں ان کنہ ذاتہ عمالا تصل الیہ ایدی العقول والافکاما۔ خداوند عالم کی کنہ ذات تک عقول و افکار کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح علامہ مجلسی نے بھی اپنے رسالہ اعتقاد الہیہ میں افادہ فرمایا ہے۔ وانہ لا یمکن الوصول الی کنہ ذات او صفاتہ۔ خدائے عزوجل کی ذات یا صفات کی اصل حقیقت تک رسائی ممکن نہیں ہے۔

یہ وہ شکل مرحلہ ہے کہ یہاں انبیاء عظام و اوصیاء کرام بھی بارگاہِ قدس میں اپنے عجز کا اقرار کرتے ہوئے نظر آتے

ہیں۔ سبحانک ما عرفناک حق معرفتک۔ حق بھی یہی ہے کہ حرم خالق کی ذات تک مخلوق کے عقول و ادبام کی رسائی ناممکن و محال ہے۔ اور خداوند عالم کی کثر حقیقت کی معرفت متنوع۔ این التراب و ربّ الارباب؛ یعنی چریت خاک را با عالم پاک۔ اس سلسلہ میں خود ارشاد قدرت ہے۔ ولا یحیطون بہ علماً۔ کہ لوگ خداوند عالم کی ذات کا احاطہ علمی نہیں کر سکتے۔ ادعیه مبارکہ میں وارد ہے سبحان من لا یعلم ما هو الا هو۔ پاک ہے وہ ذات جس کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اس کی حقیقت کیا ہے؛ (دعائے مشلول)

سید الانبیاء والمرسلین فرماتے ہیں۔ ان الله احتجب عن العقول كما احتجب عن الابصار وان الملا الاعلیٰ یطلبونه كما تطلبون انتم۔ خداوند عالم کی حقیقت عقول و ابصار کی دسترس سے اسی طرح بلند و بالا اور پوشیدہ ہے جس طرح آنکھوں سے مخفی و محتجب ہے اور عالم بالا کی مخلوق اسے اسی طرح تلاش کرتی ہے جس طرح تم اُسے تلاش کرتے ہو (از ہدایت الموحیدین) ولنعم باقیل

تو ان در بلاغت بہ سماں رسید نہ در کنہ جہان رسید!

سید الموحیدین حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں۔ الحمد لله الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصى نعمائہ العادون ولا یودی حق الجہد ون الذی لا یدس کہ بعد الهمم ولا ینالہ غوص الفطن الذی لیس لصفته حد و ولا یست موجود ولا وقت محدود ولا اجل ممدود۔ الخ (منج البلاغہ) سب تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس کی مدح و ثنا تک برنے والے نہیں پہنچ سکتے اور نہ شمار کرنے والے اس کی نعمتوں کو گن سکتے ہیں اور نہ کوشش کرنے والے اس کے عقول و ادبام کو کر سکتے ہیں۔ اسے بلند ہمتیں درک نہیں کر سکتیں۔ اور نہ ہی عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی کثر حقیقت تک رسائی حاصل کر سکتی ہیں۔ اس کی کوئی حد مقرر نہیں نہ اس کی تعریف کے لئے محدود موجود ہے اور نہ ہی اس کی ابتدا کے لئے کوئی وقت اور انتہا کے لئے کوئی مدت ہے۔

اسی طرح حضرت امام زین العابدین صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی دعائے تحمید میں فرماتے ہیں۔ الحمد لله الاول بلا اول کان قبلہ والاخر بلا اخر یمون بعدہ الذی قصر عن رؤیتہ ابصار الناظرین و عجزت عن نعتہ ادھام الواصفین۔ الخ۔ سب حمد و ثنا اس خدا کے لئے ہے جو ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے کوئی اول نہیں۔ اور ایسا آخر ہے کہ اس کے بعد اور کوئی آخر نہیں۔ وہ اتنا اجل و ارفع ہے کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں اسے دیکھنے سے قاصر اور وصف کرنے والوں کے عقول و ادبام اس کی تعریف و توصیف سے عاجز ہیں۔ نیز آں جناب دعائے دو شنبہ میں فرماتے ہیں۔ کلت الالسن عن غایۃ صفته والعقول عن کنہ معرفتہ زبانیں اس کی انتہائی توصیف کرنے سے عاجز اور عقلیں اس کی حقیقی معرفت تک رسائی حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ان کل ما تقودہ احد فی عقلہ او دھمہ او خیالہ

فان الله سبحانه غيره وورائه لانه مخلوق والمخلوق لا يكون من صفات الخالق (شرح اصول کافی)
 جو شخص اپنے عقل یا دھم یا خیال میں خدا کی ذات کا کوئی خیالی تصور قائم کرے۔ اسے سمجھ لینا چاہیے کہ خدا اس کے علاوہ
 کچھ اور ہے۔ کیونکہ جو کچھ اس کے ذہن میں آجائے وہ اس کے ذہن کی مخلوق ہے۔ مگر خدا خالق ہے مخلوق نہیں ہے۔ حضرت
 صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں۔ کیف اصفه بالکیف و هو الذی کیف الکیف حتی صار کیفا فعرفت
 الکیف بما کیف لنا الکیف۔ خلاصہ یہ کہ بجلا میں خداوند عالم کو کیفیت و چگونگی کے ساتھ کس طرح متصف کر سکتا
 ہوں۔ حالانکہ خدا نے ہی کیفیت کو پیدا کیا ہے۔ یہاں تک کہ وہ کیفیت بن گئی۔ اور اسی کے بنانے سے ہم نے
 کیفیت کو پہچانا لہذا خالق اپنی مخلوق کے ساتھ کیونکر متصف ہو سکتا ہے؟ اسی بنا پر حضرت امیر المومنین فرمایا کرتے
 تھے۔ لا تقدر عظمۃ اللہ علی قدر عقلک فتکون من المہالکین۔ خدائے قدوس کی عظمت و جلالت
 کا اندازہ اپنی ناقص عقل سے نہ لگاؤ ورنہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ چونکہ حقیقت خداوندی تک رسائی
 حاصل کرنا لوگوں کے لئے ممکن نہ تھا۔ بلکہ اس کی ذات میں غور و خوض کرنے سے ضلالت و گمراہی کا شدید خطرہ تھا۔ اسی
 لئے پیشوایان دین نے اس سلسلہ میں مزید غور و خوض کرنے کی ممانعت فرمادی ہے۔ چنانچہ اس مضمون کی متعدد روایات
 اصول کافی وغیرہ کتب معتبرہ میں موجود ہیں۔ فتکلموا فی خلق اللہ ولا تکلموا فی اللہ فان الکلام
 فی اللہ ولكن لا یزاد صاحب الاتحیر (ذہاب امام محمد علیہ السلام) نیز انہی بزرگوار سے مروی ہے۔ فرمایا ایاکھ
 والتفکر فی اللہ ولكن اذا اذنا منظر والی عظمۃ اللہ فانظروا الی عظیمہ خلقہ۔ اللہ سبحانہ
 کی کثرت ذات میں غور و فکر کرنا۔ ہاں جب تم اس کی عظمت و جلالت دیکھنا چاہو تو اس کی مخلوق کی عظمت میں غور و تامل
 کر لینا۔

مخلوق خدا میں جس قدر چاہو گفتگو کرو مگر خود خداوند عالم کی ذات کے متعلق کلام نہ کرو۔ کیونکہ اس کی ذات میں گفتگو
 کرنے والے کو حیرانی و پریشانی میں اضافہ کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

اسی طرح حضرت صادق علیہ سے منقول ہے فرمایا۔ تکلموا فی کل شیء ولا تکلموا فی ذات اللہ
 ہر شے میں گفتگو کرو۔ مگر خداوند عالم کی ذات کے بارے میں کلام نہ کرو۔ نیز انہی حضرت سے یہ بھی مروی ہے کہ من
 نخلو فی اللہ کیف هو هلك۔ جو شخص اللہ سبحانہ کی کیفیت میں غور و فکر کرے گا کہ وہ کس طرح ہے وہ ہلاک ہو
 جائے۔ گلد آیت مبارکہ ان الی ربک المنتہی کی تفسیر میں حضرت صادق آل محمد سے مروی ہے۔ اذا انتہی
 الکلام الی اللہ فاصسکوا۔ جب سلسلہ کلام خدائے رحمن تک پہنچی جائے۔ تب فوراً خاموش ہو جاؤ۔

تو یہ کہ خالق کائنات کے متعلق یہی اجمالی عقیدہ کافی ہے کہ وہ واجب الوجود اس کائنات کا خالق اور ہر کمال سے متعفف اور ہر نقص سے منزہ و مبرا اور ذات و صفات میں بے مثل و بے مثال ہے۔ لیس کمثلہ شئی خلاصہ یہ کہ سورہ توحید کے مطالب پر ایمان رکھنا کافی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احدہ اللہ الصمدہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوًا احد۔ اسے میرے حبیب کہہ د اللہ ایک ہے وہ تمام عالم سے بے نیاز ہے۔ اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ کوئی اس کا ہمسر و نظیر ہے چنانچہ حضرت امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا۔ من قرأ قل هو اللہ احد وامن بہا فقد عرف التوحید جو شخص سورہ قل ہو اللہ کو سمجھ کر پڑھے۔ اور اس پر ایمان لائے اس نے توحید کی معرفت حاصل کر لی۔ (از عمید انجاء الرضا) اور حضرت امام زین العابدین سے منقول ہے۔ فرمایا۔ ان اللہ عز وجل علم انہ یکون فی اخر الزمان اقوام متعقون فانزل اللہ تبارک و تعالیٰ قل هو اللہ احد والایات من سورۃ الحديد الی قولہ علیم بذات الصدور فمن رام وراء ذلك فقد هلك۔ خداوند عالم کو علم تھا کہ آخری زمانہ میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو (مباحث توحید میں) بہت غور و تمق سے کام لیں گے۔ اس لئے اس نے سورہ توحید اور سورہ حدید کی پہلی چند آیتیں علیم بذات الصدور تک نازل کیں۔ لہذا اب جو شخص اس سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا (بخاری الانوار ج ۲)

جناب ہشام روایت کرتے ہیں کہ ایک زندیق نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا۔ ان اللہ تعالیٰ ما ہو؟ کہ خداوند عالم کیا ہے؟ فقال هو شئی بخلاف الاشیاء بقلی شئی الی انہ شئی بحقیقۃ الشیء غیر انہ لا جسم ولا صورۃ ولا یحس ولا تجس ولا یدرک بالحواس الخمس لا قدم ولا دوہام ولا تنقصہ الہیۃ ولا تغیرہ الزمان۔ الخ۔ فرمایا وہ ایک شے ہے مگر درہری شے سے مختلف ہے۔ اس کو شے کہنے سے میری مراد یہ ہے کہ وہ حقیقت شے کے اعتبار سے فی الحقیقت شے ہے اور موجود ہے (کیونکہ وہ واجب الوجود ہے اور باقی اشیاء کا وجود بوجہ امکان عارضی ہے) نہ وہ جسم ہے اور نہ صورت نہ وہ ظاہری حواس سے محسوس ہو سکتا ہے اور نہ باطنی حواس سے محسوس ہو سکتا ہے اور نہ حواس خمسہ سے اسے درک کیا جاسکتا ہے۔ نہ وہ اس کا احاطہ کر سکتے ہیں اور نہ زمانوں کا گذرنا اس میں کسی قسم کا نقص یا تغیر پیدا کر سکتا ہے۔ (بخاری ج ۲ بحوالہ احتجاج) فتح بن یزید جرجانی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا۔ عن اد فی المعرفۃ۔ کم از کم معرفت خداوندی کس قدر ضروری ہے۔ فقال الاقرار بانہ لا الہ غیرہ ولا شبہ لہ ولا نظیر لہ وانہ قدیم مشیت موجود غیر فقیہ وانہ لیس کمثلہ شئی (توحید شیخ صدوق) فرمایا یہ اقرار کرنا کہ خدا کے سوا اور کوئی معبود برحق نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی ہمسر و نظیر ہے۔ وہ ہمیشہ موجود ہے اور

ہمیشہ باقی رہے گا۔ کوئی شئی اس کی مانند نہیں ہے۔ خداوند عالم کی کتبہ حقیقت تک انسانی عقل و فہم کی رسائی ظاہر
سکے گی ابن ابی الحدید معتزلی نے بہت صحیح تصویر کشی کی ہے۔ ع۔

فیک یا اعجوبة الكون غذا الفكر كليلاً انت ميترت خدوى اللب و طبلت العقولا
كلما اقدم فكري فيك شميراً فتر ميلاً فاكصاً يخبط في عميلاً لا يهتدى سبيلاً
اے عجب کائنات تیرے متعلق عقل و فکر در ماندہ ہو گئے ہیں۔ تو نے صاحبان عقل کو متحیر اور عقول و انہام
کو پریشان کر دیا۔ میں جب بھی اپنے جواد فکر کو بہیز کر کے اسے تیرے بارے میں ایک بالشت اگے بڑھاتا
ہوں تو وہ اسٹے پاؤں اندھا و ضلالت کی سیل پیچھے ہٹ جاتا ہے اور کوئی راستہ نہیں پاتا۔

اس حدیث شریف کا مطلب بھی یہی ہے جو جناب امیر علیہ السلام سے مروی ہے۔ فرمایا: من سئل عن
التوحيد فهو جاهل. جو شخص ذات خداوندی کی حقیقت کے بارے میں سوال کرے وہ جاہل ہے۔ ومن
اجاب عنه فهو مشرك. اور جو ایسے سوال کا جواب دے وہ مشرک ہے۔ ومن عرفه فهو ملحد. جو
شخص حقیقت ایزدی کی معرفت کا دعویٰ کرے وہ ملحد ہے۔ ومن لم يعرفه فهو كافر. اور جو شخص (بقدر قدرت)
اپنے خالق کو نہ پہچانے وہ کافر ہے۔ (از تحفہ الامام ابو حنیفہ)۔
شیخ سعدی نے بھی اس مطلب کو اپنے مفہم میں آدھیں یوں ادا کیا ہے ع

اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم و در پنج گفتہ اند و شنیدم و خواندہ ایم
و فر تمام گشت و بپایاں رسید عمر ما پچھاں در عقل و صفت تو ماندہ ایم
عقلاً بھی یہ بات مسلم ہے۔ کہ کسی چیز کی حقیقی معرفت اس وقت ہو سکتی ہے کہ جب اس کی جنس و فصل معلوم ہو
اور جس ذات و الاصفات کی کوئی جنس و فصل ہی نہ ہو تو پھر معلوم اس کی حقیقی معرفت کیونکر حاصل ہو سکتی ہے بہر حال
ہم شکار معرفت کرو گار کے عیادوں کو یہ شور و دے کہ اس بحث کو یہاں ختم کرتے ہیں کہ اس سلسلہ میں اپنا وقت عزیز
ضائع نہ کریں۔ م

عقلاً شکار کس نشود دام باز چیں کایجا ہمیشہ یاد بدست است دام را

محقق شیخ بہائی علیہ الرحمۃ اپنی کتاب اربعین میں بذیل شرح حدیث دوم فرماتے ہیں۔ المراد بمعرفته
الله تع الاطلاع علی نعوتہ وصفاتہ الجلالیۃ بعد الطاقتہ البشریۃ و اما الاطلاع علی حقیقۃ الذات
المقدمۃ مہملاً لا منطوحاً للملائکۃ المقربین و الانبیاء المومنین فضلاً عن غیرہم و کفی فی
ذلك قول سید البشر ما عرفناک حق معرفتک۔ معرفت خداوندی حاصل کرنے سے مراد یہ ہے کہ طاعت
بشری کے مطابق اس کے صفات و کمالات پر اطلاع حاصل کی جائے لیکن جہاں تک اس کی اصل ذات کی حقیقت

معلوم کرنے کا تعلق ہے۔ غیر تو بجائے خود ملائکہ مقررین، انبیاء مرسلین بھی اس کا دعوائے نہیں کر سکتے۔

اس سلسلہ میں جناب سید البیشر کا ارشاد ہی کافی ہے کہ بارالہا ہم نے تجھ کا طرح نہیں پہچانا جس طرح پہچانے

یَقْدَجَا كَمْ بَعَاثُومِنْ رِبْكَ فَمِنْ لَبِزٍ فَتَغْفِيهِ مِنْ عَمِي فَعِلْهَا وَمَا اَنَا عَلَيْكَ بِمُحْفِظٍ

کافی ہے

یہ ایک سطر حقیقت ہے کہ کسی شے کی

معرفت حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی

صفاتِ ثبوتیہ اور ان کے عین ذات ہونے کا بیان

ہوتا ہے کہ اس شے کے صفات کی معرفت حاصل کی جائے اس طرح موصوف کی خود بخود فی الجملہ معرفت حاصل ہو جاتی ہے یہاں اگر ہم اس طریقہ کار سے معرفت پروردگار حاصل کرنا چاہیں تو اس میں مشکل یہ ہے کہ عندہ التحق خداوند عالم کی صفات حقیقیہ یعنی صفات ذات (نه صفات فعل) اس کی عین ذات ہیں نہ کہ زائد بر ذات جیسا کہ حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں۔ اول الدین معرفتہ و کمال معرفتہ التصدیق بہ کمال التصدیق بہ توحیدہ و کمال توحیدہ و الاخلاص لہ و کمال الاخلاص لہ ففی الصفات عندہ لشہادۃ کل صفۃ انہا غیر الموصوف و شہادۃ کل موصوف انہ غیر الصفۃ فمن وصفہ اللہ سبحانه فقد قرنہ ومن قرنہ فقد ثنّٰہ ومن ثنّٰہ فقد جزّٰہ ومن جزّٰہ فقد جہلہ وادّٰہ فمن جہلہ فقد اشیء الیہ ومن اشیء الیہ فقد حدّٰہ ومن حدّٰہ فقد عدّٰہ ومن قال فیہ فقد ضمنہ ومن قال علام فقد اخلیٰ منہ۔ سلسلہ دین کی پہلی کڑی خدا تعالیٰ کی معرفت ہے اور کمال معرفت اس کی تصدیق اور کمال تصدیق اس کی توحید ہے۔ اور کمال توحید اس کے لئے اخلاص ہے۔ اور کمال اخلاص صفات (زائدہ) کی نفی کرنا ہے۔ کیونکہ ہر صفت شہادت دیتی ہے کہ وہ موصوف کی غیر ہے۔ اور ہر موصوف شاہد ہے کہ وہ اپنی صفت کا غیر ہے۔ پس جس شخص نے صفات (زائدہ) سے خدا کی توصیف کی۔ اس نے خدا کا ساتھی قرار دیا۔ اور جس نے ساتھی قرار دیا۔ اس نے دوئی پیدا کی۔ اور جس نے دوئی پیدا کی وہ اس کے لئے مجز کا قائل ہو گیا۔ اور جو مجز کا قائل ہوا۔ وہ درحقیقت اس ذات کا جاہل اور اس سے بے خبر ہے جو اس سے بے خبر ہے اس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا۔ اور جس نے اسے قابل اشارہ قرار دیا۔ اُس نے اسے محدود کر دیا۔ اور جس نے اس کی حد بندی کر دی۔ اس نے اسے شمار کر دیا اور جس نے اس کے متعلق یہ کہا کہ وہ کس چیز میں ہے۔ اس نے اسے کسی چیز کے اندر تصور کیا اور جس نے یہ کہا کہ وہ کس چیز پر ہے اس نے دیگر مقامات کو اس سے خالی فرض کر لیا (نیج البلاغہ)

آں جناب کے ان کلمات شریفہ میں توحید کے بہت سے معارف و حقائق بیان کر دئے گئے ہیں مگر یہاں

ان ارشاداتِ طریقہ کے نقل کرنے سے ہمارا مقصد صرف صفات زائدہ بر ذات کی نفی پر استشہاد کرنا ہے صفات

ذات اور صفات فعل کی تعریف اور ان کا باہمی فرق ہم دوسرے باب میں بیان کریں گے جہاں حضرت مصنف عظام اس مسئلہ کا ذکر کریں گے۔ اس اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ذاتی صفات میں اثنینیت و وحدت نہیں ہے کہ ذات اور ہو اور صفت اور بلکہ جو آثار و نتائج بالعموم صفات سے ظاہر ہوتے ہیں، وہ یہاں خود ذات واجب الوجود سے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے وہ ذات بھی ہے اور صفت بھی۔ اسی ذات واحد و یکتا کو منظر آثار علم ہونے کی بنا پر عالم اور منظر آثار قدرت ہونے کی وجہ سے قادر اور منظر آثار حیات ہونے کے اعتبار سے حقی اور منظر آثار سماعت ہونے کے باعث سمیع کہا جاتا ہے۔ وعلیٰ ہذا القیاس۔ بنا بریں کوئی لمحہ بھی ایسا مقصور نہیں ہو سکتا کہ خداوند عالم کی ذات ان صفات کمالیہ سے خالی و عاری ہو۔ بل ہو علم کلمہ قدرت کلمہ۔ سمیع کلمہ۔ بصیر کلمہ۔ حیات کلمہ۔ وھذا۔ بخلات ممکنات کی صفات کے کہ وہ زائد بر ذات ہوتی ہیں۔ یعنی ان پر ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ اس وقت ان میں نہ علم ہوتا ہے نہ قدرت نہ حیات نہ سماعت نہ بصارت (الغیر ذلک من الصفات) بعد میں جب علم آیا تو عالم کہلائے ماعنا میں تو انسانی آگئی تو قادر بنے۔ مستی سے نکل کر عرصہ بستی میں قدم رکھا تو حقی قرار پائے و قس علیٰ هذا ما سائر الصفات مگر ذات احدیت میں ایسا نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں۔ لعینزل بقنا عز وجل والعلم ذاتہ ولا معلوم والسمع ذاتہ ولا مقدور فلما حدث الاشياء وکان المعلوم وقع العلم منہ علی المعلوم والسمع علی المسموع والبصر علی المبصر والقدرۃ علی المقدور (توحید شیخ صدوق) ہمارا پروردگار ہمیشہ سے عین علم تھا۔ حالانکہ ابھی معلوم موجود نہ تھا۔ وہ عین سمیع و بصیر تھا۔ حالانکہ ابھی سننے اور دکھانی دینے کے قابل کوئی چیز موجود نہ تھی۔ وہ ہمیشہ سے عین قدرت تھا۔ حالانکہ ابھی کوئی مقدر (آثار قدرت کو قبول کرنے والا) نہ تھا۔ بعد میں جب اس نے اشیاء کو پیدا کیا اور معلوم موجود ہوا۔ تو علم اس پر پوری طرح منطبق ہوا۔ اور سمیع مسموعات پر اور بصیر مبصرات پر اور قدرت مقدورات پر واقع ہوئی۔ برادران اسلامی نے یہاں اس صیح مسلک کے علاوہ ایک اور راستہ اختیار کیا ہے۔ وہ ذات و صفات میں علیحدگی کے قائل ہیں۔ چنانچہ فاضل شہرستانی نے اپنی کتاب الملل والنحل طبع ایران ص ۱۰۰ پر لکھا ہے۔ قال ابو الحسن الباہی عالم بعلم قادر بقدرتہ حقی عجباۃ مرید باہا اذۃ متکلم بکلام سمیع بسمع بصیر مبصر یعنی ابو الحسن اشعری کہتے ہیں کہ خداوند عالم علم و قدرت، حیات و ارادہ اور سمیع و بصیر کے ذریعہ عالم و قادر۔ حقی و مرید اور سمیع و بصیر ہے غلام یہ کہ ذات علیحدہ ہے اور صفات علیحدہ ہیں۔ حضرات آئمہ معصومین علیہم السلام نے اس نظریہ فاسدہ کی بڑی شد و مد کے ساتھ رد فرمائی ہے۔ حسن بن خالد بیان کرتے ہیں۔ سمعت علی بن موسی الرضا علیہما السلام یقول لم یزل اللہ تبارک و تعالیٰ قادراً اُحیا قدیما مسمیاً بصیراً فقلت لہ یا بن رسول اللہ ان قومًا یقولون انہ عزوجل لم یزل عالماً بعلم وقادراً بقدرتہ و حیاً بحیاتہ وقدیمًا

بقدم وسمیعاً بسمع وبصیراً ببصر فقال علیہ السلام من قال بذلك ودان به فقد اخذ مع
 الله الهة اخرى وليس من ولا يتنا على شئ ثم قال علیہ السلام لعز وجل عالمًا
 قادمًا احیًا قديمًا۔ سمیعاً۔ بصیراً ابداً تعالیٰ عما یقول المشركون والمشبّهون علوًا کبیراً
 (بخاری الا نوار ۲) میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہمارا پروردگار ہمیشہ سے عالم وقادر
 وحی وقیوم اور سمیع و بصیر رہا ہے۔ میں نے عرض کیا۔ فرزند رسول! کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خداوند عالم علم وقدرت حیات و
 قدم اور سمیع و بصیر کے ذریعہ عالم وقادر، حی و قدیم اور سمیع و بصیر ہے۔ آنجناب نے فرمایا جو شخص اس کا قائل ہے۔ اور
 اسے اپنا دین قرار دیتا ہے۔ اُس نے گویا خدا کے ساتھ اور بہت سے معبود بنائے ہیں اور اسے ہماری ولایت کے
 ساتھ کوئی تعلق و واسطہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا خداوند عالم ہمیشہ سے بذاتہ عالم وقادر۔ حی قدیم اور سمیع و بصیر رہا ہے
 مشرک اور تشبیہ دینے والے لوگ جو کچھ کہتے ہیں۔ خدا کی ذات اس سے کہیں بلند و بالا ہے۔ اس نظریہ کی اجمالی نہ تو
 کلام معصوم میں آگئی ہے۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ اگر صفات باری کو زائد بذات تسلیم کیا جائے تو یہ دُعا
 سے خالی نہیں یا تو یہ صفات ہمیشہ سے اس میں ہوں گی یا بعد میں اس میں پیدا ہوئی ہوں گی۔ پہلی صورت میں تعدد قدما
 لازم آئے گا یعنی جتنی صفات مافی جائیں گی اتنے ہی اور کمال ماننے پڑیں گے جو قدیم ہونے میں خدا کے شریک ہوں گے
 حالانکہ قدیم ایک ہی ہے اور دوسری صورت میں دو خرابیاں لازم آئیں گی اول یہ کہ اس کی ذات محل حوادث قرار
 پائے گی۔ اور یہ واضح ہے کہ جو ذات محل حوادث ہو۔ وہ واجب الوجود قدیم نہیں ہو سکتی۔ دوم یہ کہ اس سے
 لازم آئے گا کہ وہ ان صفات کے پیدا ہونے سے پہلے ان اوصاف حمیدہ سے عالم ہو۔ یعنی نہ عالم ہو اور نہ قادر
 نہ حی ہو اور نہ سمیع و بصیر جو ذات ایسی ہو وہ ناقص ہوگی۔ اور اپنی تکمیل میں محتاج بغیر۔ لہذا ایسی ذات مجہود و مجہود اور
 واجب الوجود نہیں ہو سکتی۔ بنا بریں ماننا پڑے گا کہ صفات کمالیہ حقیقیہ عین ذات ہیں۔ نہ زائد بذات و نہ المقصود
 اس تمام طویل سمع فحاشی کا خلاصہ یہ نکلا کہ صفات کے ذریعہ سے بھی ذات باری کی کتبہ حقیقت معلوم نہیں کی جاسکتی۔
 کیونکہ جب یہ صفات عین ذات ہیں تو یہ نتیجہ بآسانی نکالا جاسکتا ہے کہ جس طرح ذات کی کتبہ تک ہمارے عقول و
 انہام کی رسائی ناممکن ہے۔ اسی طرح ان صفات کی تہ تک بھی رسائی محال ہے۔

نہ ہے ذات صفات عین ذات است عقول از درک آں مہیات مہیات

ہاں مختلف مظاہر صفات جلال و جمال کو دیکھ کر ان کے موصوف بکمال کا اجمالی تصور ضرور ہو جاتا ہے اور یہی مقدار
 معرفت ہمارے لئے کافی بھی ہے۔ ۶۔

فکل الى ذاك المجال یشیش

عباد اتنا شمی وحنک واحد

خداوند عالم کی صفات کمالیہ غیر محدود ہیں | مذکورہ بالا حقائق سے ایک اور امر بھی واضح و آشکار ہو

جاتا ہے۔ وہ یہ کہ خداوند عالم کی صفات کمالیہ غیر محدود اور بے شمار ہیں۔ کیونکہ جب یہ محقق و مبرہن ہو گیا کہ اس کی صفات حقیقیہ عین ذات ہیں۔ اور یہ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ خالق عالم کی ذات غیر محدود ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی صفات بھی یقیناً غیر محدود اور غیر منحصر ہوں گی۔ علاوہ بریں اور ۲ طریقہ سے بھی اس مطلب کو ثابت کیا جاسکتا ہے۔

اولاً۔ اس طرح کہ ان صفات کا ثبوت موجب کمال اور ان کی نفی باعث نقص ہے۔ اور چونکہ خداوند عالم ہر کمال سے متصف اور ہر نقص سے منزہ و مبرا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ کمال باری غیر محدود ہے۔ لہذا صفات کمال غیر محدود ہوں گی۔

ثانیاً۔ اس طرح کہ اگر نظر غائر و یکجا جائے تو صفات ثبوتیہ کی بازگشت صفات سلبیہ ہی کی طرف ہوتی ہے جیسا کہ علماء متعین کی تحقیق ہے اور حضرت مصنف علامہ کا بھی یہی نظریہ ہے جیسا کہ دوسرے باب میں بیان ہوگا۔

عرفوا اصنافاً و سلباً

والحقیقۃ لیس توجد

ابھی اوپر ثابت کیا جا چکا ہے کہ ذات احدیت کی طرح صفات ذاتیہ کی کثرت حقیقت تک بھی ہماری رسائی ممکن نہیں ہے۔ ہمارے عقول و افہام علم و قدرت باری اور اس کی خدایات اور سمع و بصر وغیرہ صفات جلیکہ حقیقت سمجھنے سے قاصر ہیں۔ لہذا ان صفات کے اثبات سے درحقیقت مقصود ان صفات کے انفراد کی نفی کرنا ہوتا ہے۔ مثلاً جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا عالم ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جاہل نہیں ہے۔ اور جب یہ کہتے ہیں کہ وہ قادر ہے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ عاجز نہیں ہے۔ و علی هذا القیاس۔ ع و یصندھا تنبیتن الانشاء۔ اور چونکہ اعدام و سلب غیر محدود اور غیر متناہی ہیں۔ اس لئے صفات ثبوتیہ و سلبیہ بھی غیر محدود ہوں گی۔ و هو الحق الحقیق بالاتباع باین ہمہ جو کچھ کتب کلامیہ میں مشہور ہے وہ یہ ہے کہ صفات ثبوتیہ آٹھ ہیں۔ اور اسی طرح صفات سلبیہ بھی آٹھ ہیں۔ غالباً سب سے پہلے جناب محقق طوسی علیہ الرحمۃ نے تجرید میں یہ نظریہ قائم کیا اور پھر حضرت علامہ علی علیہ الرحمۃ نے اپنی کتب کلامیہ میں اس کی تائید و تشدید فرمائی۔ اور اس طرح رفتہ رفتہ اسے شہرت عامہ حاصل ہو گئی۔

باوجود صفات کمالیہ کے غیر محدود ہونے کے عرف آٹھ صفات میں انحصار کی وجہ؟

باوجود صفات کمالیہ کے غیر محدود ہونے کے اس انحصار کی بظاہر دو وجہیں معلوم ہوتی ہیں۔

اول۔ یہ کہ ان حضرات کا مقصد صرف صفات ذاتیہ حقیقیہ کا بیان کرنا مقصود ہے۔ دیگر صفات مثل خالق و رازق وغیرہ جو صفات اضافیہ محضہ اور صفات فعلیہ ہیں ان کا بیان کرنا مقصود نہ تھا۔

دوم۔ یہ کہ عند القائل دیگر تمام صفات کی بازگشت انہی آٹھ صفات کی طرف ہوتی۔ یہی صفات اصل الاصل

اور مرکزی صفات ہیں۔ بلکہ اگر مزید غور و تامل کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ تمام صفات کی بازگشت فقط دو صفات **دَلَم** و **قَدَرَت** کی طرف ہوتی ہے۔ کمالا یغنی علی ادلی الابدان۔ بلکہ اگر اس سے بھی زیادہ وقت نظر سے کام لیا جائے تو تمام صفات کی بازگشت واجب الوجود کی طرف ہے جیسا کہ حضرت شہید ثانی علیہ الرحمۃ کی تحقیق اینق ہے **فیکفی فی معرفتہ تعالیٰ اعتقاد وجوب وجودہ و علمہ و قدرتم بل اعتقاد وجوب وجودہ افتام**۔ خدائے تعالیٰ کی معرفت کی بابت اتنا اعتقاد رکھنا کافی ہے کہ وہ واجب الوجود اور عالم و قادر ہے بلکہ صرف اس قدر عقیدہ رکھنا ہی کافی ہے کہ وہ واجب الوجود ہے۔

علمائے محققین نے اس تمام پر پوری پوری داد تحقیق دی ہے۔ اور بڑے شد و مد کے ساتھ صفات باری کا غیر ممدو ہونا ثابت کیا ہے۔ بالخصوص فقیر نبی حکیم الاسلام جناب شیخ محمد حسین آل کاشف الغطاء مرحوم نے الدین والسلام میں اس موضوع پر بہت عمدہ اور سیر حاصل بحث فرمائی ہے۔ ہر کیف قاسماً بالعلماء و جریاً علیٰ منوالہم۔ ہم بھی ذیل میں چند صفات ثبوتیہ اور سلبیہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ساتھ ان کے ثبوت پر چند اجالی دلائل و براہین بھی پیش کی گئے۔

پہلی صفت خدا آقا و رب ہے عاجز نہیں۔

چند صفات ثبوتیہ کا بیان

اس صفت جلیلیہ اثبات پر چند ادلہ عقلیہ و نقلیہ قائم ہیں۔

دلیل اول۔ خود ذات احدیت کا ارشاد ہے۔ **اِنَّ اللہَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ**۔ (خدا ہر چیز پر قادر ہے) **دلیل دوم**۔ عاجز ہونا نقص اور قادر ہونا کمال ہے۔ اور چونکہ خداوند عالم ہر قسم سے مبرا اور ہر کمال سے متصف ہے۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ وہ قادرِ مطلق ہے۔

دلیل سوم۔ بغیر قدرت کاملہ کے صانع و خالق عالم ہونا محال ہے لیکن چونکہ اس کا صانع عالم ہے۔ مستم ہے لہذا اسے قادر علی الاطلاق بھی تسلیم کرنا پڑے گا۔

دلیل چہارم۔ عجیب و غریب آثار قدرت کا وجود خالق کی قدرت کاملہ کی تین اور واضح دلیاں ہے۔ **دلیل پنجم**۔ اس کا دوسروں کو قدرت عطا کرنا خود اس کے قادر ہونے کی قطعی دلیل ہے۔ کیونکہ قادر شے معطی ثانی نہیں ہو سکتا۔

دلیل ششم۔ انبیاء و اوصیاء اور آسمانی کتب کا اس کے قادرِ مطلق ہونے پر اتفاق ہے۔ اور ان کا یہ اتفاق بوجہ ان کی عصمت کے محبت ہے۔ غنی نہ رہے کہ انہی بیانات شافیہ سے خداوند عالم کی قدرت کا عام ہونا بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ اور اس سلسلہ میں جو بعض نظریات فاسدہ ہیں۔ ان کا ابطال بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ مثلاً حکماء کہتے ہیں الواحد لا یصد عنہ الا الواحد ایک ہستی سے ایک ہی چیز صادر ہو سکتی ہے۔ تنزیہ یہ کہتے ہیں کہ خدا شہر پر ت اور

نہیں۔ اور نظام یہ کہتا ہے کہ خدا المربع پر قدرت نہیں رکھتا۔ اسی طرح مٹی اور حیاتی اور راگ الپتے ہیں۔ پہلا نظریہ فاعل موجب و مضطر کے بارے میں ہے جیسے آگ سے صرف حرارت اور برق سے بروقت صادر ہوتی ہے لیکن خداوند عالم چونکہ فاعل مختار ہے۔ لہذا اس پر یہ قاعدہ منطبق نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح دوسرے نظریات فاسدہ کا فساد و بطلان بھی واضح دے گئے ہیں۔ کیونکہ مسئلہ قاعدہ ہے کہ جب مقتضی موجود ہو اور مانع موقوف تو مقتضی اپنا اثر کرتا ہے یہاں مؤثر و مقتضی خدائے قادر و مختار کی ذات والا صفات ہے۔ اس میں کوئی نقص و عجز ہے نہیں۔ اور تمام مقدمات میں لوجہ امکان ذاتی اثر قبول کرنے کی استعداد موجود ہے۔ پھر خالق کے ہر شے پر قادر ہونے سے کیا چیز مانع ہے؟ ہاں یہ اور بات ہے کہ قدرت رکھتے ہوئے بھی خدا بعض امور مثل شرور و قباغ کو بجا نہیں لاتا لیکن قدرت رکھنا اور ہے۔

(۲) خداوند عالم عالم ہے جاہل نہیں۔ اس کا علم ہر شے کو محیط ہے۔ وہ ہر کھلی اور جزیئی امر کا عالم ہے خلقت اشیاء سے پہلے اسے اسی طرح ان کا علم ہوتا ہے جس طرح خلقت کے بعد ہوتا ہے۔ اس امر کے چند اجمالی دلائل یہ ہیں۔
دلیل اول۔ آیات قرآنیہ جیسے وہو بكل شئی علیم۔ خدا ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ لا یخفی علی اللہ خافیۃ۔ خدا پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ ولا یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء۔ تمہارے پروردگار سے کائنات کا کوئی بھی پوشیدہ نہیں ہے۔
دلیل دوم۔ علم صفت کمال اور جہل صفت نقص ہے۔ اگرچہ خالق عالم ہر صفت کمال سے متصف اور ہر نقص و عیب سے خالی ہے۔ لہذا اسے عالم التکلیم کرنا ضروری ہے۔

دلیل سوم۔ اس کی مخلوق میں گونا گوں قسم کی عکس اور مصالحتیں پائی جاتی ہیں جن میں سے بعض کا ذکر سابقاً ہو چکا ہے یہ اس کے کمال کی بین دلیل ہیں۔ غیر عالم ایسی ممکن اشیاء ہرگز پیدا نہیں کر سکتا۔

دلیل چہارم۔ دوسروں کو علم و فضل عطا کرنا خود اس کے علیم و خیر ہونے کی قطعی دلیل ہے۔
دلیل پنجم۔ چونکہ خداوند عالم ہر چیز کا خالق ہے۔ قل اللہ خالق کل شئی۔ تو یہ کس طرح مبادیہ کیا جاسکتا ہے کہ خالق کو اپنی مخلوق کا علم نہ ہو۔ انہی دلائل سے بعض فلاسفہ کے اس قول کا بطلان ظاہر ہو جاتا ہے کہ خدا کو ہر مبادیہ کا علم نہیں ہے۔ (معاذ اللہ)

تیسری صفت (خداوند عالم مختار ہے مجبور و مضطر نہیں ہے) وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے جو نہیں چاہتا نہیں کرتا۔ وہ اپنے افعال و اعمال میں اس طرح مجبور نہیں ہے جیسے آگ جلانے میں۔ آفتاب چمکنے میں اور پانی بہنے میں۔ ذیل میں اس مطلب پر چند اجمالی عقلی و نقلی دلیلیں پیش کی جاتی ہیں۔

دلیل اول۔ ارشاد قدرت ہے۔ ربک یخلق ما یشاء ویختار ویفعل اللہ ما یشاء۔ تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے منصب نبوت و امامت کی اختیار فرماتا ہے اور خدا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے

دلیل دوم۔ مجبور و مضطر ہونا نقص ہے لہذا ذات ایزدی میں کسی نقص کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے برخلاف فاعل مختار ہونا کمال ہے۔ لہذا خداوند عالم کو یقیناً مختار ہونا چاہیے جو کہ ہر کمال کا مرکز ہے۔

دلیل سوم۔ اگر خدا تعالیٰ کو فاعل مختار نہ مانا جائے بلکہ اُسے فاعل موجب و مضطر تسلیم کیا جائے تو تین خرابیوں میں سے ایک خرابی ضرور لازم آئے گی یا تو عالم کا قدیم ہونا لازم آئے گا کیونکہ فاعل مضطر کا اثر اس سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا۔ جیسے آتش سے حرارت علیحدہ نہیں ہو سکتی یا خدا کا حادث ہونا کیونکہ وہ عالم میں مؤثر ہے۔ اور جب اثر حادث ہے تو اس کا مؤثر بھی حادث ہو گا یا علت تاسرے معلول کی علیحدگی و جدائی لازم آئے گی اور جب یہ مینوں شقیں بالبدلت باطل ہیں۔ لہذا خالق عالم کو فاعل مختار ماننا پڑے گا۔

دلیل چہارم۔ جو ادلہ و براہین خدا کے قادر ہونے کے سلسلہ میں قائم کئے گئے ہیں وہی دلائل اس کے مختار ہونے پر بھی دلائل کرتے ہیں۔ کیونکہ فاعل مجبور کو قادر نہیں کہا جاسکتا۔ کمالا یعنی۔

چوتھی صفت (خداوند عالم زندہ ہے) وہ ازل سے زندہ ہے۔ اور ابد تک زندہ رہے گا۔ اسے کبھی فنا و زوال نہیں ہے۔ اس امر کے اثبات کے لئے خداوند کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔

دلیل اول۔ خود اس کا ارشاد ہے۔ **هو الله القيوم**۔ کل من علیہا فان و یبقی وجہ ربک ذوالجلال والاکرام۔ کل شیء ہالک الا وجہہ۔

دلیل دوم۔ جب اس کا عالم و قادر ہونا ثابت ہو چکا تو اس سے بالبدلت اس کی حیات بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ کیونکہ علم و قدرت حیات کی فرع ہے۔ بغیر حیات کے ان کا وجود ناممکن ہے۔

دلیل سوم۔ عالم میں ہر وقت ہونے والے نئے نئے تغیرات و تبدلات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک حق و قیوم کے قبضہ قدرت میں نظام کائنات کی زمام ہے۔ **تبادک الذی بیدہ الملک و کل یوم ہو فی شانی**

دلیل چہارم۔ موت، جسم و روح کے باہمی ربط و تعلق کے خاتمہ کا نام ہے یا بالکل مادی نقطہ نگاہ سے اجزاء جسم کے پریشان ہونے کو موت سمجھا جاتا ہے جیسا کہ شاعر نے کہا ہے ۴

زندگی کیا ہے عنان مرین ملہو ترتیب موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا

بہر کیف چونکہ ذات احدیت جسم و جسمانیات سے منزہ و مبرا ہے جیسا کہ صفات سلبیہ میں اس امر کو مبرا کیا جائے گا تو پھر اسے موت کیسے آسکتی ہے؟

پانچویں صفت (خداوند عالم مدرک ہے) ادراک سے ان چیزوں کا علم مراد ہے جو بذریعہ حواس معلوم ہوتی ہیں۔ بالفاظ دیگر اس سے جزئیات کا علم مراد ہے۔ ہر حال علم عام ہے اور ادراک خاص۔ اسی بنا پر خدا کے مدرک ہونے کو علیحدہ صفت شمار کیا گیا ہے۔ اس مطلب کے اثبات پر یہاں ایک عقلی اور دوسری سمعی دلیل کی طرف اشارہ

کیا جاتا ہے۔

دلیل اول۔ لا قد دك الابدار وهو يدرك الابدار وهو اللطيف الخبير۔ خدا کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں ہاں وہ آنکھوں کو دیکھ کر کہتا ہے کیونکہ وہ لطیف و خیر ہے۔

دلیل دوم۔ جب اسے ہر چیز کا علم ہے جیسا کہ اوپر ثابت کیا جا چکا ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسے بغیر اس ان چیزوں کا بھی ضرور علم ہوگا۔ جو بذریعہ اس معلوم ہوتی ہیں۔ نیز جب وہ ہر چیز کا کامل علم رکھتا ہے تو اس میں جس طرح کلیات شامل ہیں۔ اسی طرح ہر شے میں جزئیات بھی داخل ہیں لہذا اسے عالم جزئیات تسلیم کرنا پڑے گا۔
چھٹی صفت (خداوند عالم صادق ہے کاذب نہیں ہے) اس کا ہر قول و فعل صدق و راستی پر مبنی ہے۔ اس میں کذب و افتراء کا شائبہ تک نہیں ہے اس پر مندرجہ ذیل دلائل و دلائل کرتے ہیں۔

دلیل اول۔ خود اس کا ارشاد ہے ان الله لا يخلف الميعاد۔ خداوند عالم وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ قل صدق الله اے میرے حبیب! کہہ دو کہ خدا سچ کہتا ہے۔

دلیل دوم۔ جھوٹ بولنا فعل میں ہے۔ اور خدا کا دامن ربوبیت تمام قبائح و شنائع کی آلودگیوں سے منزہ و برتر ہے۔
دلیل سوم۔ اس نے اپنے کلام حمید میں جھوٹوں پر لعنت کی ہے۔ ولعنة الله على الكاذبين۔ تو اب اگر آپ بھی جھوٹ کا ارتکاب کرے تو خود بھی اس لعنت کی زد میں آجائے گا (معاذ اللہ)

دلیل چہارم۔ صدق و راستی کمال ہے اور خداوند عالم ہر کمال سے کامل اور ہر کمال سے منصف ہے۔ لہذا اسے صادق ماننا لازمی ہے۔

دلیل پنجم۔ جھوٹ کا ارتکاب جہالت یا عجز کی وجہ سے کیا جاتا ہے یعنی یا تو جھوٹ بولنے والے کو اس بات کے جھوٹ ہونے کا علم نہیں ہوتا۔ یا کسی ذاتی غرض کے لئے جھوٹ بولنے پر مجبور ہوتا ہے۔ اور خداوند عالم نہ جاہل ہے اور نہ عاجز۔ لہذا اس کے متعلق ارتکاب کذب کا احتمال ہی نہیں ہو سکتا ہے اس لئے لامحالہ اسے صادق تسلیم کرنا پڑے گا۔ وهو المطلوب۔

ساتویں صفت۔ (خداوند عالم قدیم ہے حادث نہیں ہے) وہ ازلی وابدی اور سرمدی ہے۔ ہر شے سے اول اور ہر شے کے اخیر ہے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ نہ اس کی کوئی ابتدا ہے اور نہ کوئی انتہا۔ حضرت باقر العسکرم علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ وہ کب سے ہے؟ فرمایا۔ متی لم یکن حتی اخبرك متی کان۔ وہ کب نہ تھا۔ تاکہ میں تجھے بتاؤں کہ وہ فلاں وقت سے ہے۔ اس پر چند اجمالی دلائل ملاحظہ ہوں۔

دلیل اول۔ ارشاد قدرت ہے۔ هو الاقل والاخوالظاہر والباطن۔ وہ اول و آخر اور ظاہر و باطن ہے نیز فرمایا ہے۔ وما نحن بمسبوقین۔ یعنی ہم سے پہلے کوئی شے نہ تھی۔

دلیل دوم۔ اگر اس کی بھی کوئی ابتدا ہو۔ اور اس پر کسی وقت عدم طاری ہو سکتا ہو تو یہ خدا بھی کسی مثر و خالق کا محتاج ہوگا۔ جو اسے عدم سے نکال کر عرصہ وجود میں لائے۔ لہذا وہ واجب الوجود نہیں رہے گا۔ حالانکہ وہ واجب الوجود ہے۔
دلیل سوم۔ اگر ازلی نہ ہو تو محتاج صانع ہوگا جیسا کہ ابھی اوپر بیان ہوا ہے اور جو محتاج غیر ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا کیونکہ احتیاج ممکن ہونے کی علامت ہے۔

دلیل چہارم۔ یہ امر مسلم ہے کہ جوازلی ہو وہ ابدی ضرور ہوتا ہے۔ یعنی جس کی ابتداء نہ ہو۔ اُس کی انتہا بھی نہیں ہوتی کیونکہ کسی چیز کو فنا و زوال اس لئے لاحق ہوتا ہے کہ اس کی علت فاعلی ختم ہو جاتی ہے یا علت فاعلی اپنا فیض قطع کر لیتی ہے۔ اور جس ذات کی کوئی علت ہی نہ ہو اس کے لئے فانی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

دلیل پنجم۔ واجب الوجود کہتے ہی اس کو ہیں جس کا وجود ذاتی اور اصلی ہو۔ اور جس کا وجود ذاتی اور اصلی ہو۔ اس کے لئے عدم یقیناً محال ہوتا ہے۔ اور جس کے لئے عدم محال ہو وہ یقیناً ازلی اور ابدی ہوگا۔ وہو المطلوب۔
آٹھویں صفت (خداوند عالم مرید ہے مکرہ و محبوب نہیں) خداوند عالم جو کچھ کرتا ہے وہ اپنے ارادہ و اختیار سے کرتا ہے وہ اپنے افعال و احوال میں مجبور نہیں ہے۔ وہ فعال تمایز کا مصداق ہے۔ نیز وہ اپنے بندوں سے اعمال صالحہ بجالانے کو پسند اور برے اعمال کو ناپسند کرتا ہے۔ جو دلائل خداوند عالم کے فاعل مختار ہونے کے سلسلہ میں پیش کئے گئے ہیں وہی دلائل اس کے مرید و کارہ ہوتے پیش کئے جاسکتے ہیں۔ فلا نطیل الکلام بالتکرار
تنبیہ۔ معنی نہ رہے کہ ہم نے بنا بر مشورہ ارادہ کو صفات ذاتیہ میں شمار کیا گیا ہے ورنہ ہماری ذاتی تحقیق دیگر بعض علماء متقین کی طرح یہ ہے کہ ارادہ صفات فعلیہ میں سے ہے جیسا کہ ہم اس امر پر اب ششم میں تبصرہ کریں گے انشاء اللہ
نویں صفت (خداوند عالم متکلم ہے) خداوند عالم کے متکلم ہونے پر چند دلائل قاطعہ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔

دلیل اول۔ خود اس کا ارشاد ہے۔ و کلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ خدا نے جناب موسیٰ سے کلام کیا۔ و منهم من کلم اللہ۔ انبیاء میں سے بعض وہ ہیں جن کے ساتھ خدا نے کلام کیا۔

دلیل دوم۔ جب تک من جانب اللہ خطاب و کلام نہ ہو۔ اس وقت تک غرض خلقت کا اظہار و ابراز ممکن نہیں ہے۔

دلیل سوم۔ قرآن مجید اور دیگر کتب سماویہ اور احادیث قدسیہ سب کلام اللہ ہونے پر شاہد عادل موجود ہیں۔

دلیل چہارم۔ چونکہ انبیاء مقصد کے لئے کلام کرنا ایک کمال ہے۔ اور خداوند عالم چونکہ ہر کمال سے مزین و متصف ہے۔ لہذا اسے متکلم ماننا ضروری ہے لیکن یہ یاد رہے کہ خدا تعالیٰ کے متکلم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بھی

ہمدی طرح کلام کرتا ہے کیونکہ کلام حروف و اصوات سے مرکب ہوتا ہے۔ لہذا وہ عرض ہے۔ اور قائم بالغیر سب میں حادث ہے۔ اور جس کے ساتھ حادث قائم ہو گا وہ مل حادث ہو گا۔ اور جو مل حادث ہو وہ واجب الوجود نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ممکن الوجود اور حادث ہوتا ہے۔ جیسا کہ ابھی صفات سلبیہ کے ذیل میں اس کی وضاحت کی جائے گی۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ خدا کے متکلم ہونے کا یہ مطلب ہے کہ وہ جس چیز میں چاہے کلام پیدا کر دیتا ہے جس طرح کہ طور پر درخت میں کلام پیدا کر کے حضرت موسیٰ کو شرف ہم کلامی بخشا تھا۔ نیز واضح رہے کہ کلام حادث ہے اور صفات فعل میں سب سے دسویں صفت (خداوند عالم سمیع و بصیر ہے) بغیر کان اور آنکھ کے ہر آواز کو سنتا اور ہر قابل دید شے کو دیکھتا ہے۔ اس پر بالاختصار درویشیں پیش کی جاتی ہیں۔

دلیل اول۔ جیسا کہ خود اس کا ارشاد ہے۔ لیس کمثلہ شیء و هو السميع البصير۔ کوئی چیز خدا کے مانند نہیں ہے اور وہ سمیع و بصیر ہے۔ ان الله کان سمیعاً بصیراً۔

دلیل دوم۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مخلوق میں سمع و بصر (سننے اور دیکھنے) کی صفت پائی جاتی ہے۔ تو اگر خالق میں یہ صفت موجود نہ ہو تو لازم آئے گا کہ خالق ناقص اور مخلوق کامل ہے۔ علاوہ بریں قرآن شاہد ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے چچا آذر کو بتوں کی پوجا پاٹ سے یہ کہہ کر روکا تھا کہ یا اہل لحد تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شئینا۔ تم ایسی چیز کی پرستش کیوں کرتے ہو جو نہ سن سکتی ہے اور نہ بول سکتی ہے۔ اور نہ ہی تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معبود ایسا ہونا چاہیے جو سن بھی سکتا ہو اور دیکھ بھی سکتا ہو۔ اور نفع و نقصان بھی پہنچا سکتا ہو۔ اگر معبود برحق سمیع و بصیر نہ ہوتا تو آذر پلٹ کر کہہ سکتا تھا کہ اے ابراہیم! معبود بھی تو سمیع و بصیر نہیں ہے اس طرح جناب ابراہیم کی دلیل ختم ہو جاتی مگر آذر کا یہ ایراد نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ ابراہیم جس معبود کی پرستش کی دعوت دے رہے ہیں اس میں یہ نقص نہیں ہے ہاں یہ یاد رہے کہ اس کے سمیع و بصیر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کان سے سنتا اور آنکھ سے دیکھتا ہے۔ ورنہ وہ صاحب اجزاء ہونے کی وجہ سے مرکب ہو جائے گا۔ اور جو مرکب ہو وہ حادث و ممکن ہوتا ہے لہذا واجب الوجود نہیں رہے گا۔ لہذا تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ بغیر سمع و بصر کے سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ جیسا کہ اوپر ثابت کیا جا چکا ہے۔

گیارہویں صفت (خداوند عالم حکیم ہے) اس کے تمام افعال مبنی بر حکمت ہوتے ہیں۔ اس کا کوئی فعل یا قول عبث و بے فائدہ نہیں ہوتا۔ اس مطلب پر یہ چند اجمالی دلائل و دلائل کرتے ہیں۔

دلیل اول۔ خود اس کا ارشاد ہے۔ کان الله عزیزاً حکیماً... واللہ علیم حکیم... الخبتہ انما خلقناکم عبثاً و انکم الینا ترجعون۔ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث و بے فائدہ پیدا کیا ہے اور کیا تم ہماری بارگاہ میں پٹ کر نہیں آؤ گے؟

دلیل دوم۔ عبث و بے فائدہ کام کرنا نقص و عیب ہے۔ اور خالق کا دامنِ قدس نہر نقص و عیب سے پاک و صاف ہے۔

دلیل سوم۔ حکیم و علیم ہونا کمال ہے اور واجب الوجود کے لئے ہر کمال کا جامع ہونا ضروری ہے۔ لہذا اسے حکیم ماننا پڑے گا۔

دلیل چہارم۔ کائناتِ عالم میں بے شمار رموز و اسرار اور مصالح و حکم کا پایا جانا ان کے خالق و صانع کے حکیم مطلق ہونے کی قابلِ رد دلیل ہے۔

بارہویں صفت۔ (خداوند عادل ہے) وہ نہ کبھی کسی اچھے کام کو ترک کرتا ہے، نہ کبھی کسی برے کام کا ارتکاب کرتا ہے۔ نہ کبھی کسی قسم کا ظلم و ستم کرتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کی بے انصافی کرتا ہے۔ اس کی تفصیل اگرچہ افعالِ العباد میں متن کے اندر آ رہی ہے مگر یہاں بھی اس کے عادل ہونے پر چند قطعی دلائل و براہین کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔

دلیل اول۔ رب العباد کا ارشاد ہے۔ شہد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قانما بالقسط۔ ان الله ليس بظالم للعبيد۔ وما يظلم ربك احدا۔ وما الله يريد ظلما للعباد۔ خداوندِ عالم ظلم کرنے کا ارادہ بھی نہیں کرتا۔

دلیل دوم۔ خدا نے دوسروں کو عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان الله يامر بالعدل والاحسان۔ اعدلوا هو اقرب للتقوى۔ اگر خود اس پر عمل پیرا نہ ہو۔ تو معاذ اللہ! میانِ فطیعت و دیگرانِ رانصیحت کا مصداق بن کر اقامہ و ناس بالبر و تقون افسدکم کی زد میں آجائے گا۔ تعالیٰ اللہ عن ذلك علواً کبیرا دلیل سوم۔ اس نے ظالموں پر لعنت کی ہے۔ ولعنة الله على الظالمين۔ عدل نہ کرنے کی صورت میں یہ لعنت معاذ اللہ خود اس کی ساحتِ قدس تک پہنچ جائے گی۔

دلیل چہارم۔ ظلم و ستم اور بے انصافی فعلِ قبیح ہے اور خداوندِ عالم کی دعا و کبرائی تمام شرور و قبائح کی الائنات سے پاک و صاف ہے۔ کیونکہ اگر وہ فعلِ قبیح کا ارتکاب کرے تو حقیقت حال پار حال سے خالی نہیں ہے، یا تو وہ اس کے قبیح سے نادانقت ہوگا (۲) یا عالمِ بگڑا اس کے ترک کرنے سے عاجز یا اس کے بجالانے کی طرف محتاج یا ترک پر قادر بھی ہوگا اور بجا آدمی پر مجبور بھی نہ ہوگا۔ مگر ویسے بلا فائدہ اس کا ارتکاب کرے گا اور یہ تمام صورتیں باطل ہیں کیونکہ پہلی صورت میں اس کا جاہل ہونا لازم آتا ہے۔ حالانکہ وہ وہی مکمل شئی علیہ کامصداق ہے اور دوسری صورت میں اس کا عاجز ہونا لازم آئے گا۔ حالانکہ وہ علیٰ کل شئی قدير ہے۔ اور تیسری صورت میں اس کا محتاج غیر ہونا لازم آئے گا۔ حالانکہ وہ غنی مطلق ہے۔ وان الله لغنی عن العالمين۔ اور چوتھی صورت میں اس کا عبث و بے فائدہ کام ہونا لازم آئے گا۔ حالانکہ اسی اور پر ثبات کیا جا چکا ہے کہ وہ حکیم علی الاطلاق ہے۔ لہذا لامحالہ اسے عادل ماننا پڑے۔

دلیل پنجم۔ عدل و انصاف صفت کمال ہے۔ لہذا واجب الوجود کا اس سے متصف ہونا ضروری ہے۔

بنظر اختصار انہی چند صفات ثبوتیہ کے ذکر پر اکتفا کی جاتی ہے ورنہ ع سفینہ چاہیے اس بحر بیکراں کے لئے۔

ان صفات کو صفات جلال بھی کہا جاتا ہے۔ جس طرح صفات ثبوتیہ کو صفات جمال کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ صفات سلبیہ سے مراد وہ صفات ہیں جو شان

چند صفات سلبیہ کا بیان

خداوندی کے لائق نہیں ہیں۔ کیونکہ ان کا پایا جانا باعث نقص و عیب ہے۔ اور دامن رگوبت ہر عیب و نقص سے منزہ و مبرا ہے۔ اور یہ صفات بھی مثل صفات جمال (ثبوتیہ) کے غیر محدود ہیں۔ مگر ہم بنظر اختصار ذیل میں ان میں سے چند صفات کا ان کے ثبوت کے چند جمالی دلائل و براہین سمیت تذکرہ کرتے ہیں۔

پہلی صفت (خداوند عالم مرکب نہیں ہے) اس کے اجزاء خارجیہ ہیں۔ جیسے انسانی بدن مثلاً ہاتھ، پاؤں سر اور آنکھ۔ کان وغیرہ اجزاء سے مرکب ہے۔ اور نہ ہی اس کے اجزاء ذہنیہ ہیں جیسا کہ مثلاً انسان جنس و فصل و حیوان و مطلق اسے مرکب ہے۔ اس پر مندرجہ ذیل دلائل قائم کئے جاسکتے ہیں۔

دلیل اول۔ اگر اسے مرکب مانا جائے تو وہ اپنے اجزاء کا محتاج ہوگا اور جو محتاج غیر خود ممکن ہوتا ہے۔ نہ واجب الوجود۔ واجب کی شان تو غنائے مطلق ہے۔

دلیل دوم۔ اگر اسے مرکب فرض کیا جائے تو اس کے اجزاء دو حال سے خالی نہ ہوں گے یا واجب ہوں گے یا ممکن اور یہ دونوں صورتیں باطل ہیں۔ کیونکہ اگر ان کو واجب فرض کیا جائے تو مرکب حقیقی حاصل نہ ہوگا۔ کیونکہ مرکب حقیقی میں اجزاء کا ایک دوسرے کی طرف محتاج ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ اعلیٰ شان واجب کے خلاف ہے اور اگر محتاج ہوں تو پھر وہ اجزاء واجب نہ رہیں گے۔ اور اگر ممکن ہوں تو اجزاء ممکنہ کا مجموعہ بھی ممکن ہو گا وہ واجب کس طرح ہو سکتا ہے؟

دلیل سوم۔ ہر مرکب کسی نہ کسی مرکب (ترکیب دہندہ) کا محتاج ہوتا ہے جو اس کے اجزاء کو مناسب مقدار اور مناسب محل میں ترکیب دے۔ لہذا اگر خدا مرکب ہو تو اس کے لئے کوئی موجد و مرکب تسلیم کرنا پڑے گا اس طرح وہ خدا جسے خدایا مانتا خدا نہیں رہے گا۔

دلیل چہارم۔ اگر اسے مرکب فرض کیا جائے تو ماننا پڑے گا کہ اس کا وجود اجزاء کے وجود کے بعد ہے۔ کیونکہ ہر مرکب اجزاء کے بعد وجود میں آتا ہے۔ حالانکہ اگر پر صفات ثبوتیہ میں ثابت کیا جا چکا ہے کہ خداوند عالم قدیم ہے وہ ہر شے سے پہلے ہے۔ اس پر کوئی چیز سابق نہیں ہے۔ بنا بریں تقائق تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ مرکب نہیں ہے۔ بلکہ بسیط محض ہے۔ نیز انہی بیانات سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ جب خدا کے اجزاء ذہنیہ (جنس و فصل) بھی نہیں ہیں تو اس کی حقیقی تعریف نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ حد تمام جنس و فصل قریب سے مرکب ہوتی ہے۔ کہا بوجہ علیہ فی الکتاب المنطقیۃ

دوسری صفت (خداوند عالم جسم نہیں رکھتا) اس امر کے بعض دلائل یہ ہیں۔

دلیل اول۔ جو دلائل و براہین خداوند عالم کے مرکب نہ ہونے پر دیئے گئے ہیں۔ وہی دلائل اس کے جسم و جسمانی نہ ہونے پر بھی دلالت کرتے ہیں کیونکہ عند التحقیق ہر جسم مرکب ہوتا ہے۔ لہذا جو دلائل خدا سے عزوجل کے مرکب ہونے کی نفی کرتے ہیں۔ وہی دلائل اس کی جسمیت کی نفی پر بھی دال ہیں۔

دلیل دوم۔ ہر جسم کسی نہ کسی مخصوص مادہ و صورت کی طرف محتاج ہوتا ہے۔ اور جو محتاج ہو وہ واجب الوجود نہیں ہو سکتا۔

دلیل سوم۔ ہر جسم اپنے تحقق اور وجود میں زمان و مکان کا محتاج ہوتا ہے۔ اور یہ احتیاج نقص اور علامت امکان ہے۔ اور شان واجب الوجود کے منافی ہے۔

دلیل چہارم۔ متعدد روایات معتبرہ میں خدا کے جسم کی نفی وارد ہوئی ہے۔ اصول کافی میں حمزہ بن محمد سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام موسیٰ کاظم کی خدمت میں علیہ السلام سے خدا تعالیٰ کے جسم و صورت کے بارے میں سوال کیا تھا آپ نے جواباً تحریر فرمایا۔ سبحان من لیس کمثلہ شیء و هو لا جسم ولا صوۃ پاک ہے وہ ذات جس کی کوئی مثل و نظیر نہیں۔ وہ نہ جسم رکھتا ہے اور نہ صورت۔

تیسری صفت (خداوند عالم جو ہر عرض نہیں ہے) جسم سے مراد وہ ممکن ہے جو اپنے وجود میں موضوع کا محتاج نہ ہو۔ بالفاظ سہل و سادہ جو خود بخود قائم ہو۔ اور عرض سے مراد وہ ممکن ہے جو اپنے وجود میں کسی موضوع کا محتاج ہو۔ بالفاظ دیگر قائم بالغیر جو۔ جیسے رنگ و بو وغیرہ۔ مندرجہ ذیل دلائل خدا کے جو ہر عرض ہونے کی نفی کرتے ہیں۔

دلیل اول۔ جو ہر عرض ممکن کے صفات میں سے ہیں۔ اور خدا واجب الوجود ہے۔ لہذا اگر وہ جو ہر میت و غرضیت کے ساتھ موصوف ہو تو اس کا ممکن ہونا لازم آئے گا۔

دلیل دوم۔ جو ہر اپنے کمال میں عرض کا اور عرض اپنے وجود میں جو ہر کا محتاج ہوتا ہے اور یہ احتیاج ممکن کے خواہی آثار میں سے ہے۔ جو محتاج ہو وہ کبھی واجب الوجود نہیں ہو سکتا کیونکہ واجب تو ان اللہ لغنی عن العالمین کا مصادق ہوتا ہے۔

دلیل سوم۔ جو ہر جسم ہوتا ہے اور اجمعی خدا کا جسم ہونا باطل کیا جا چکا ہے اور عرض لازم جسم سے لہذا خدا تعالیٰ نہ جو ہر ہو سکتا ہے اور نہ عرض۔ لیس کثلہ شیء و هو الیسع البصیر۔

دلیل چہارم۔ جناب شانزادہ عبدالعظیم حسنی والی روایت میں وارد ہے انہ لیس بجسم ولا صوۃ ولا عرض ولا جوہر بل هو مجسم الاجسام و مصور الصور و خالق الاحراض و الجواہر (ترجمہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ) خداوند عالم نہ جسم رکھتا ہے اور نہ صورت۔ اور نہ جو ہر ہے اور نہ عرض بلکہ وہ جسموں کو جسم و صورتوں کو صورت بنانے والا اور اعراض و جواہر کا خالق ہے۔

چوتھی صفت (خداوند عالم محل حوادث نہیں ہے) اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم پر وہ حالات طاری نہیں ہوتے جو مخلوق پر طاری ہوتے رہتے ہیں جیسے خواب و بیداری، جوانی و پیری، حرکت و سکون اور صحت و مرض و شالبا اور اس پر مندرجہ ذیل دلائل و دلالت کرتے ہیں۔

دلیل اول۔ یہ تمام امور جسم و جسمانیات کے لوازم و آثار ہیں۔ اور چونکہ خداوند عالم جسم و جسمانیات سے منزہ و مبرا ہے۔ لہذا وہ محل حوادث نہیں ہو سکتا۔

دلیل دوم۔ ان حالات و عوارض سے متصف ہونا دلیل نقص و کمزوری ہے۔ اور خداوند عالم ہر نقص و عیب سے پاک ہے۔

دلیل سوم۔ یہ سب امور خدائے بزرگ و بزرگ کے مخلوق ہیں۔ لہذا خالق اپنی مخلوق سے ہرگز متصف نہیں ہو سکتا۔
دلیل چہارم۔ چونکہ یہ امور حادث ہیں۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ وہ ایک وقت میں یقیناً نہ تھے۔ اس لئے خدا تعالیٰ اس وقت ان سے یقیناً متصف بھی نہ ہو گا۔ اب ان کے وجود کے بعد اگر اسے ان سے متصف فرض کیا جائے تو وہ حال سے خالی نہیں۔ یا تو ان سے متصف ہونا باعث کمال ہو گا یا موجب نقص۔ اور یہ دونوں صورتوں میں یہاں ناممکن ہیں۔ پہلی صورت میں دو غرباباں لازم آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک وقت خدا کو اس کمال سے خالی و عاری تسلیم کرنا پڑے گا حالانکہ اس کے تمام کمالات بافضل ہوتے ہیں وہ کسی وقت بھی کسی کمال سے خالی نہیں ہو سکتا۔ دوسرے اس طرح اس کا تحصیل کمال میں محتاج غیر ہونا لازم آئے گا۔ اور دوسری صورت کا بطلان بھی واضح ہے کہ جن امور سے اتعاف موجب نقص ہو۔ وہ ذات باری کے لئے کیونکر روا ہو سکتے ہیں۔ لہذا خداوند عالم متصف نہ ہو گا۔

پانچویں صفت (خداوند عالم کسی چیز میں حلول نہیں کرتا) خداوند عالم کسی شے میں اس طرح حلول نہیں کرتا جس طرح کوزے میں پانی یا جسم میں روح جیسا کہ نصاریٰ حضرت عیسیٰ کے متعلق اور صوفیہ عرفاء و اولیاء کے بارے میں یا اعتقاد رکھتے ہیں۔ اور اس پر چند قطعی دلائل قائم ہیں۔

دلیل اول۔ حلول کرنے والا اپنے محل کا محتاج ہوتا ہے۔ اور یہ احتیاج ممکن کے خواص سے ہے۔ واجب الوجود کسی چیز کا محتاج نہیں ہو سکتا۔

دلیل دوم۔ جو چیز کسی چیز میں حلول کر جائے دوسری جگہ اس کے وجود سے خالی ہو جاتی ہے۔ حالانکہ خداوند عالم لامکان ہے۔ اور علمی اساطیر کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے۔

دلیل سوم۔ جس چیز کے حالات میں تبدیلی واقع ہو جائے وہ زوال پذیر ہوتی ہے لہذا اگر خدا کے لئے حلول ممکن ہو اور آج کسی چیز میں اور کل کسی چیز میں حلول کرے تو وہ فانی ہو جائے گا حالانکہ وہ ازل و ابدی ہے۔ اس کے لئے فنا و زوال ناممکن ہے۔

دلیل چہارم۔ حلول میں حال کے لئے جو ہر با عرض ہونا ضروری ہے۔ جو ہر کی مثال تو اُدھر مذکور ہے۔ اور عرض کی مثال یہ ہے۔ جیسے پھول میں خوشبو یا آگ میں حرارت۔ حالانکہ اُدھر ثابت کیا جا چکا ہے کہ خدا کی ذات جو ہر و عرض ہونے سے اعلیٰ اور رفیع ہے۔ لہذا اس کے لئے حلول کرنا بھی ناممکن ہوگا۔

چھٹی صفت (خداوند عالم کسی شے کے ساتھ متحد نہیں ہوتا) جیسا کہ بعض فرقہ مانے باطل اپنے ربیروں اور بزرگوں کے متعلق یہ نظریہ فاسدہ رکھتے ہیں کہ خدا ان کے ساتھ متحد ہو جاتا ہے اور اس حالت میں وہ یہ راگ الاپتے ہیں ۴
من تو شدم تو من شدمی من تن شدم تو جان شدمی تاکس نگویہ بعد از من دیگر من تو دیگری اور یہ بھنپ دجہ باطل ہے۔

دلیل اول۔ اتحاد کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ دو چیزوں کا اس طرح باہم مل کر ایک ہو جانا کہ ان کے اتحاد سے حجم میں نہ کوئی کمی واقع ہو نہ زیادتی۔ اس طرح کا اتحاد عقلاً محال و ناممکن ہے۔ لہذا خدا کے لئے کیونکر درست ہو سکتا ہے۔
دلیل دوم۔ اگر بالفرض خداوند عالم کسی شے سے متحد ہو تو وہ دوسری شے دو حال سے خالی نہیں۔ واجب ہوگی یا ممکن؛ اگر واجب ہو تو واجب الوجود ایک شے نامد ہو جائیں گے جو کہ باطل ہے (اس کی تفصیل مبحث توحید میں کی رہی ہے) اور اگر ممکن ہو تو اتحاد کے بعد جو حاصل ہوگا وہ اگر واجب ہوگا تو انقلاب ممکن ہو جائے گا اور اگر ممکن ہو تو انقلاب واجب ممکن لازم آئے گا۔ اور یہ انقلاب بالکل محال و ناممکن ہے۔ چنانچہ اتحاد کو باطل تسلیم کرنا پڑے گا۔

دلیل سوم۔ اس قسم کا اتحاد بالکل غیر معقول ہے۔ کیونکہ اگر اتحاد میں ہر دو کا وجود محفوظ ہے تو پھر دو میں اتحاد حاصل نہیں ہوا۔ اور اگر ہر دو معدوم ہو گئے۔ اور کسی تیسری چیز نے جنم لے لیا تو بھی اتحاد نہ ہوا۔ اور اگر ایک موجود ہے اور دوسرا معدوم تو اس صورت میں بھی اتحاد ثابت نہیں ہوتا۔ پس معلوم ہوا کہ یہ اتحاد ناقابل قبول اور ناقابل فہم ہے۔ اس لئے محال اور ناممکن ہے۔

دلیل چہارم۔ اور اگر اتحاد کے مجازی معنی مراد لئے جائیں کہ کون و فساد کے ذریعہ ایک چیز کا دوسری چیز بن جانا جیسے پانی کا بخار بن جانا تو اسی معنی کے اعتبار سے بھی خداوند عالم کے لئے اتحاد ناممکن ہے اس لئے اس کے لئے کون و فساد (بننا اور گزنا) محال ہے کیونکہ یہ امر صفات ممکن میں سے ہے۔

ساتویں صفت (خداوند عالم محتاج نہیں ہے) خداوند عالم اپنی ذات و صفات میں کسی زمان یا مکان یا آلات و اسباب یا کسی وزیر و مشیر کا محتاج نہیں ہے بلکہ تمام کائنات اس کی محتاج ہے۔ اور وہ سب سے مستغنی و بے نیاز ہے۔ اس پر مندرجہ ذیل دلائل و دلائل کرتے ہیں۔

دلیل اول۔ خود اس کا ارشاد ہے۔ افتخار الفقراء الى الله والله يغني الحميد۔ تم سب خدا کے محتاج ہو مگر وہ سب سے بے نیاز ہے۔ ان الله لغني عن العالمين۔ خداوند عالم تمام کائنات سے بے نیاز

ہے۔ اللہ الصمد۔ اللہ بے نیاز مطلق ہے۔

دلیل دوم۔ احتیاج ممکن کے خواص و آثار میں سے ہے۔ واجب الوجود ہوتا ہی وہ ہے جو سب سے بے نیاز ہو۔ اگر وہ محتاج غیر ہو تو واجب نہیں رہے گا۔ بلکہ ممکن بن جائے گا اور یہ ناممکن ہے۔

دلیل سوم۔ اگر وہ کسی غیر کا محتاج ہو تو وہ غیر خدا بننے کا زیادہ حقدار ہو گا پر نسبت اس محتاج کے خدا ہونے کے لہذا اس طرح جسے خدا تسلیم کیا ہے۔ اس کی خدائی سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔

دلیل چہارم۔ احتیاج غیر نقص و عیب ہے۔ اور خداوند عالم تمام نقائص و عیوب سے منزہ و مبرا ہے اور بے نیاز ہونا صفت کمال ہے۔ اور خداوند عالم صفات کمالیہ سے متصف ہے۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ وہ محتاج غیر نہیں ہے۔

آٹھویں صفت (خداوند عالم تغیر نہیں ہے) اور اس کا کوئی مخصوص مکان نہیں ہے۔ وہ مکان و زمان کی قید سے آزاد ہے۔ اس کے چند بعض دلائل یہ ہیں۔

دلیل اول۔ مکان کی احتیاج اُسے ہوتی ہے جو جسم یا جسمانی ہو۔ لیکن چونکہ وہ جسم و جسمانیات سے منزہ ہے۔ لہذا اس کے لئے مکان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

دلیل دوم۔ احتیاج مکان علامت اسکان ہے۔ اور واجب الوجود کا دامن قدس اس کی آلائش سے صاف ہے۔ دلیل سوم۔ جو چیز مکان میں ہو اس کے لئے حرکت سکون لازم ہوتا ہے۔ اور اوپر ثابت کیا جا چکا ہے۔ کہ خداوند عالم محل حوادث نہیں ہے۔

دلیل چہارم۔ اخبار اہل بیت میں اس سے مکان کی نفی کی گئی ہے چنانچہ ابی بصیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ جناب نے فرمایا۔ اِنَّ اللہ تبارک و تعالیٰ لا یوصف بزمان ولا مکان ولا حرکت ولا انتقال ولا سکون بل هو خالق الزمان والمکان والحركة والسکون والانتقال تعالیٰ عما یقول الظالمون علواً کبیراً۔ (بخاری ۲ بحوالہ ابی شیخ صدق) خداوند عالم زمان و مکان اور حرکت و سکون اور نقل و انتقال کے ساتھ متصف نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہ زمان و مکان۔ حرکت و سکون اور نقل و انتقال کا خالق ہے وہ اس سے بلند بالا ہے۔ جو کچھ ظالم لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں۔

نویں صفت (خداوند عالم صفات زائد بر ذات نہیں رکھتا) اس امر کی تفصیل اوپر بیان ہو چکی ہے اس کا احادہ و تکرار کر کے ہم تطویل بالا غافل کار لکھنا نہیں کرتے۔ سطور بالا کا مطالعہ کیا جائے۔ نیز اس مطلب کی مزید وضاحت دوسرے باب کے ذیل میں کی جائے گی۔

دسویں صفت (خداوند عالم کے لئے جسمانی لذت و رنج نہیں ہے) یہ امر محتاج بیان نہیں ہے اس کی وجہ ظاہر ہے۔ جب وہ جسم و جسمانیات سے ہی منزہ و مبرا ہے تو پھر ہماری طرح اس کے لذائذ جسمانیہ اور خواہشات نفسانیہ

سے لذت اندوز ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

گیارہویں صفت (خداوند عالم مرنی نہیں ہے) یعنی وہ ان ظاہری آنکھوں سے دنیا و آخرت میں دیکھا نہیں جاسکتا۔ اس مطلب پر نقلی و عقلی چند اجمالی دلائل و براہین ذیل میں ذکر کئے جاتے ہیں۔

دلیل اول - خود اس کا ارشاد ہے۔ لا تدرکک الابصار و هو میدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر۔
 آنکھیں اسے درک نہیں کر سکتیں لیکن وہ آنکھوں کو درک کرتا ہے اور وہ لطیف و خبیر ہے۔ نیز جب حضرت موسیٰ نے قوم کے بے جا اصرار اور نالائقی جھوٹے دھمیں کھل کھلا دکھائیے سے مجبور ہو کر سوالی روٹ کیا تھا تو ان کو یہ جواب ملا تھا۔ لئن ترانی اے موسیٰ تم مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے؛ اہل علم جانتے ہیں کہ عربی زبان میں صرف "لن" ابدی نفی کے لئے مقرر ہے۔ لہذا اس آیت میں ہمیشہ کے لئے روٹ باری کی نفی کر دی گئی ہے۔ لہذا وہ دنیا میں دیکھا جاسکتا ہے اور نہ آخرت میں۔
 دلیل دوم - کسی چیز کے دیکھنے کے لئے چھ چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ (۱) وہ چیز دیکھنے والے کی جہت مقابل میں ہو (۲) کوئی شکل و صورت رکھتی ہو (۳) کوئی رنگ بھی رکھتی ہو (۴) کسی مکان میں ہو (۵) دیکھنے والے اور اس میں زیادہ فاصلہ نہ ہو (۶) درمیان میں کوئی چیز قابل ممانعت نہ ہو (۷) روشنی ہو (۸) تاریکی نہ ہو۔ بدیہی ہے کہ یہ تمام صفات جسم و جانیات کے ہیں۔ اور اوپر حق و مبرہن کیا جا چکا ہے کہ خالق عالم جسم اور اس کے جملہ آثار و خواص سے منزہ و مبرا ہے۔ لہذا اس کے دیکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔

دلیل سوم - جو چیز دیکھی جا سکے وہ عاقل اور محدود ہو جاتی ہے اور خداوند عالم تو ہر چیز کو محیط ہے۔ کہا قال عز وجل من قائل اذله بكل شیء محیط۔ خداوند عالم ہر چیز کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ لہذا جو محیط کل ہو چیز کس طرح اس کا احاطہ کر سکتی ہے؟

دلیل چہارم - ایک آدمی نے حضرت امیر المومنین سے سوال کیا۔ یا امیر المومنین هل مات ربك حين عبدته؟ کیا آپ نے عبادت کرتے وقت کبھی اپنے رب کا مشاہدہ کیا ہے؟ قال ویک ما کنت اعبد ربکا لم اہل۔ فرمایا میں تو ایسے خدا کی عبادت کرتا رہی نہیں جسے دیکھ نہ لیا ہو۔ قال ویک رأیتہ؟ سائل نے سوال کیا آپ نے اُسے کس طرح اور کس حال میں دیکھا ہے؟ قال ویک لا تدرکک الابصار جمشاهدة العیون ولكن رأته القلوب بعقائق الایمان۔ فرمایا انفس ہے تیرے لئے اسے ظاہری آنکھیں مشاہدہ نہیں کر سکتیں بلکہ دل اسے حقائق ایمانیہ کے ساتھ دیکھتے ہیں۔

کیف یحکم الرب ام کیف یرئی فلعمری لیس ذلک الا فضول

بارہویں صفت (خداوند عالم ہرگز کسی فعل قبیح کا ارتکاب نہیں کرتا) اور اس کے دلائل اور خداوند عالم کے عادل ہونے کے ضمن میں بیان کئے جا چکے ہیں۔ عبادہ کی ضرورت نہیں ہے وہاں رجوع کیا جائے۔

تیرہویں صفت (خداوند عالم بے مثل و بے مثال ہے) یعنی پوری کائنات میں کوئی چیز اس کے مشابہہ و مانند نہیں ہے اور نہ کوئی شئی اس کی ہمسر و نظیر ہے۔ اس پر مندرجہ ذیل دلائل دلائل کرتے ہیں۔

دلیل اول۔ خود اس کا ارشاد ہے۔ لیس کشف شئی۔ کوئی چیز اس کی مثل و مانند نہیں ہے۔ ولہٰذا لیکن لہ۔ کفواً احدًا۔ کوئی اس کا ہمسر و نظیر نہیں ہے۔

دلیل دوم۔ یہ امر یہی ہے کہ ہر صانع اپنی مصنوع اور ہر خالق اپنی مخلوق کے ہر لحاظ سے منبہر ہوتا ہے۔ اور چونکہ کائنات کی ہر چیز خدا کی مخلوق ہے لہٰذا خدا نے عز و جل ان میں سے کسی بھی شے کے ساتھ مشابہہ نہیں ہو سکتا۔ اسی بنا پر حضرت امام محمد باقر سے مروی ہے فرمایا۔ ان کل ما قصودہ احد فی عقلہ او وہمہ او خیالہ فاللہ سبحانہ غیرہ و وراثۃ لادہ مخلوق والمخلوق لا یكون من صفات الخالق (ہدایت الموحیدین بحوالہ شرح اصول کافی) ہر وہ چیز جو کسی کے عقل یا دہم یا خیال میں سما سکے۔ اللہ سبحانہ اس کے علاوہ اور اس کے مادراد ہے۔ کیونکہ عقل و دہم میں آنے والی چیز مخلوق ہے۔ اور کوئی مخلوق اپنے خالق کے مشابہہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کئی روایات میں وارد ہے کہ ہوشی لاکلاشیہ خداوند ایک شے ضرور ہے۔ مگر وہ دوسری اشیاء کی مانند نہیں (اصول کافی)

فہو لا کیف ولا این لہ۔ و ہو رب الکیف والیکف یحول

اس کی نہ کوئی کیفیت ہے اور نہ اس کے لئے کوئی مکان ہے۔ وہ تو کیفیت و مکان کا رب ہے۔ لہٰذا وہ ان سے متصف کیونکہ ہو سکتا ہے۔

جل ذاتاً و صفاتاً و علّٰی و تعالیٰ دبت عما نقول

جو کچھ ہم بیان کرتے ہیں اس سے اس کی ذات اور اس کی صفات اجل و ارفع ہیں۔

اے بے تر از خیال و قیاس و گمان و دہم و زہر چہ گفتہ اند و شنیدم و خواندہ ایم

لازالہ شبہ۔ انہی تھائی سے ایک شبہ کا ازالہ بھی ہو جاتا ہے جو اس مقام پر بعض کم فہم حضرات کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ ایسے خدا کے وجود کا کیونکر اقرار کیا جاسکتا ہے کہ جو جسم و جہانیاں سے منزہ ہے۔ اور آنکھوں سے دیکھا نہیں جاسکتا۔ عقل و دہم میں اس کی کیفیت نہیں آسکتی۔ اس کی کبہ حقیقت تک رسائی ممکن نہیں۔ مگر بایں ہمہ علم و قدرت و غیرہ صفات جللیہ کے ساتھ متصف ہے؛ اگرچہ سابقہ مباحث میں اس قسم کے شبہات کے منقل جوابات دئے جا چکے ہیں۔ تاہم چونکہ اس شبہ میں قدرے جدت و تنوع ہے۔ اس لئے یہاں بالا خضار اس کا ازالہ مناسب معلوم ہوتا ہے جب یہ مسلم و محقق ہے کہ اس عالم میں امکان و حدوث کے جملہ آثار و خواص پائے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی برہمی امر ہے کہ کوئی حادث و ممکن بغیر کسی مُحدث و موجد کے عجز و مستی میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ لہٰذا عقل سلیم مجبور کرتی ہے کہ اس عالم کے لئے کوئی ایسا موثر و موجد بہر ہونا ضروری ہے۔ جس میں ممکن یا حادث کے آثار و علامات موجود نہ ہوں اسی موجد و موثر

کائنات کا نام خدا ہے۔ اگرچہ اس کی حقیقت تک ہماری عقلوں کی رسانی نہ ہو سکے۔ جس طرح انسان ایک عمدہ قسم کی گھڑی دیکھ کر یہ یقین کر لیتا ہے کہ اس کا ایک بنانے والا ضرور ہے جو صنعتِ ساعت سازی میں کامل دستگاہ رکھتا ہے۔ لیکن اگر اس کے ایسے بعض اوصاف جو گھڑی سازی میں دخل نہیں رکھتے۔ اس کو معلوم نہ ہو سکیں مثلاً یہ کہ اس کا رنگ سفید تھا یا سیاہ۔ اس کا قد دراز تھا یا کوتاہ۔ وہ جوان تھا یا بوڑھا۔ تو اس بنا پر اس کے موجود اور کامل صنّاع ہونے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کیا جاسکتا۔ بعینہ اسی طرح عجائب و غرائب سے مملو و شہنشاہ اس عالم کو دیکھ کر یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اس کا ایک ایسا صنّاع و خالق ضرور موجود ہے جو ہر کمال سے متعص و ہر نقص و عیب سے منزہ و مبرا ہے۔ اب اگر یہ معلوم نہ ہو سکے کہ اس کی اصل حقیقت و ماہیت کیا ہے؟ تو اس سے اس کے موجود ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ و هذا ادفعہ من ان یخفی۔

اے ہر آدمی اور ہم قاتل و قیل من خاک بر فرق من و تمثیل من !

اس عالم میں ہزاروں چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ جو چیزیں سب سے زیادہ انسان کے قریب ہیں۔ جیسے عقل، فہم، نفس اور روح۔ اسے ان کی حقیقت کا بھی علم نہیں ہے۔ اسی لئے حدیث میں وارد ہے من عرف نفسه فقد عرف ربه۔ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔

این منك السرح فی جوہر ہا ہل قواھا اذ تری کیت تجول

(اے معرفت خدا کے دعویدار ذرا جا تو سہی کہ) روح اپنی حقیقت کے اعتبار سے تیرے کس عضو میں ہے۔ کیا تو نے کبھی اسے دیکھا ہے یا اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ وہ کس طرح چلن کرتی ہے۔

بجو وھو یں صفت (توحید کا بیان) خداوند عالم واحد ہے کسی کا کوئی شریک نہیں ہے !

نذات میں نہ صفات ہیں۔ نہ افعال ہیں اور نہ عبادت میں۔ غرض کہ وہ ہر اعتبار سے واحد دیکتا ہے اور یہی خالص توحید اسلام کا طرہ امتیاز ہے۔ کیونکہ خداوند عالم کی بستی کا اجمالی اقرار و اعتقاد تو تمام مذاہب میں پہلے بھی موجود تھا اور اب بھی ہے۔ اسی بنا پر قرآن مجید میں موجود ہے۔ وَلَقَدْ سَلَّمْنَا مِنْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لِيَقُوْلَ اللّٰهُ۔ اگر تم کفار سے دیا نصیب کرو کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے ان میں اگر کوئی نقص ہے۔ تو وہ توحید کا ہے۔ ان میں یا تو توحید سرے سے ہی نہیں۔ اور اگر ہے بھی تو وہ ناقص ہے۔ کوئی تنوید کے منحص میں مبتلا ہے اور کوئی تثلیث کے غیر معقول سمّ میں الجھا ہوا ہے اور کوئی اس سے بھی زائد معبودوں کی عبادت کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو جو کچھ کرو کاوش اور وحشت ہے وہ صرف عقیدہ توحیدِ خالص سے ہے چنانچہ ارشادِ قدرت ہے اِذَا دَعٰی اللّٰهُ وَحْدَہٗ کَفَرْتُمْ دَانَ یَشْرَکْ بِہٖ تَوْمَنُوْا وَاِذَا ذَکَر اللّٰهُ وَحْدَہٗ اٰمَنَّا زَتْ قُلُوْبُ الذِّیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِالْآخِرَۃِ (پے سورہ مؤمن ع ۷) جب خدا سے واحد کو پکارا جاتا ہے تو تم انکار کرتے ہو اور اگر اس کے ساتھ کوئی شریک قرار دے دیا جائے تو تم اقرار کر لیتے ہو۔ اور جب

قال الیثم الربانی ابو جعفر محمد اس رسالہ شریف کے مصنف شیخ جلیل عالم ربانی ذقینہ محمدانی ابو جعفر محمد

خدا نے وحدہ لا شریک کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اسی بنا پر کفار کفر کی نگاہ میں ہم پر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر کوئی بڑا جرم تھا۔ تو یہی کہ وہ ان کے متعدد خداؤں کو نظر انداز کر کے صرف ایک خدا کا کلمہ پڑھانا چاہتے تھے۔ غلامی عالم نے ان کی اس ناراضگی کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے۔ اجعل الالهة الهما واحدا ان هذا الشيء عجاب رپا سورہ ص ۱۰۴ کہ کیا اس رسول نے متعدد خداؤں کو فقط ایک خدا بنا دیا ہے۔ یہ عجیب بات ہے۔ ہر حال جیسی صادق اور نکھری ہوئی توجیہ اسلام نے پیش کی ہے ایسی خالص توحید کسی مذہب نے پیش نہیں کی۔ دیگر مذاہب میں یا تو توحید فی الذات ہی کا فقدان ہے۔ اور اگر توحید ذاتی ہے تو توحید فی الصفات ندارد۔ اور اگر توحید فی الصفات ہے تو توحید فی الافعال عمتل ہے۔ اور اگر الفرض وہ مؤہم ہے تو توحید فی العبادت کا قسط ہے۔ ہر صورت ان کی توحید ناقص ہے۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ و قالت النصارى السیح ابن اللہ ذلك قولہما بانوا ہمہ یعناہون قول الذین کفروا من قبل۔ یہودی کہتے ہیں عزیر خدا کا بیٹا ہے اور نصرانی کہتے ہیں کہ مسیح خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ لوگ سابقہ کفار کے قول کی برابری کرتے ہیں :

موسیٰ یزدان و ابرہمن دو خداؤں کے قائل ہیں۔ آریہ سماج اگرچہ دو بڑے ہندوؤں سے کم ہے تاہم وہ خدا۔ اور اندروں تینوں کو قدیم ایم کے نئے قسم کی تثلیث کے قائل ہوئے ہیں۔ اسلام نے خالص توحید پر اس قدر زور دیا ہے کہ شرک کو ناقابل معافی جرم قرار دے دیا۔ جیسا کہ ارشاد و قدرت ہے۔ ان اللہ لا یغفران یشک بہ و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء۔ خداوند عالم شرک کو (بالقرب) برگز معاف نہیں کرتا۔ اور اس کے علاوہ جو گناہ ہیں۔ وہ جے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ جناب جابر بن عبد اللہ انصاری آن حضرت سے نقل کرتے ہیں۔ فرمایا من مات یشک باللہ دخل النار۔ جو شخص اس حال میں مرے کہ وہ شرک کرتا تھا وہ داخل جہنم ہو گا۔ (بخاری الاربع ۲) عقاب الاعمال صدق شرک سے امتناہ کرنا اس قدر مجبور خدا فضل ہے کہ اس سے جنت حاصل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ من مات ولم یشک باللہ فشیاء دخل الجنة۔ جو شخص اس حالت میں مرے کہ اس نے کسی چیز کو خداوند عالم کا شریک قرار نہ دیا ہو۔ وہ بلاشبہ داخل جنت ہو گا۔ (توحید شیخ صدوق) اور حقیقی موعیدین کا مقام حضرت امام جعفر صادق یہ بیان فرماتے ہیں کہ ان اللہ حرم اجساد الموحدين علی النار۔ خداوند عالم نے موعیدین کے اجسام کو آتش جہنم پر حرام کر دیا ہے۔ (توحید صدوق۔ بخاری ۲۔ مجلسی)

بامی ربط و ارتباط اور اس کا دوام و استقرار اس امر پر بھی قطعی دلالت کرتا ہے کہ اس کا خالق و مدبر ایک ہی ہے۔ جیسے
اعضاء بدن۔ ہاتھ۔ پاؤں۔ سر و منہ وغیرہ متعدد ہیں۔ مگر ان کا مجموعہ ایک ہی انسان ہے۔ اسی طرح شرعی سے شریک اللہ آسمان
سے زمین تک ہر چیز کا مناسب مقدار اور اعلیٰ و اکمل نظام پر گامزن ہونا اس بات کی بین دلیل ہے کہ اس کا ناظم اعلیٰ

الفقیہ المصنف لهذا الكتاب اعلم ان اعتقادنا في التوحيد ان الله
ہیں۔ جنانا چاہیے کہ معرفتِ توحید کے بارے میں ہم شیعوں کا
عقیدہ یہ ہے کہ اللہ واحد و یگانہ ہے۔ کوئی چیمہ

ایک ہی خدا ہے۔ والشمس تجری۔ المستقر۔ لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ اگر ایک سے زائد
ناظم و مدبر ہوتے تو عالم میں یہ اتحاد و یک جہتی اور یہ نظم و ضبط ہرگز نہ ہوتا بلکہ اختلاف و افتراق اور بے ترتیبی و بد نظم کے
آثار نمایاں و آشکار ہوتے۔ !!

جناب ہشام بن الحکم کے سوال پر حضرت صادق آل محمد علیہ السلام نے توحید باری تعالیٰ پر اسی دلیل جیل کی طرف
اشارہ فرمایا ہے۔ ہشام نے عرض کیا۔ مال دلیل علی ان الله واحد۔ فرزندِ رسول! اس بات پر کیا دلیل ہے کہ خداوند
عالم ایک ہے۔؟ قال اتصال التدبیر و تمام الصنع کما قال عز وجل لو کان فیہما الہة الا الله لفننا
فرمایا تدبیر کا اتصال و ارتباط اور صنعت کا کامل و تمام ہونا خدا کے ایک ہونے کی دلیل ہے۔ اگر ایک سے زائد خدا ہوتے
تو زمین و آسمان تباہ ہو جاتے۔

وفي كل شيء له امية تدل على انه واحد

جناب آدم سے لے کر حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جس قدر انبیاء و
مرسلین تشریف لائے سب یہی کہتے رہے کہ معبود برحق ایک ہے اس کا کوئی شریک
نہیں اور اسی وحدہ لا شریک کی توحید کا پرچار کرتے رہے۔ اور اسی کو منوانے کے لئے مصائب و آلام جھیلے رہے
قرآن جو خدا کا آخری پیام ہے اس میں کئی بار اعلان ہوا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو اللہ کے سوا اور کوئی معبود برحق نہیں ہے
اگرچہ کئی انبیاء کے ارشادات و تعلیمات قرآن مجید میں مذکور ہے۔ مگر اختصار تفصیل میں جانے سے مانع ہے اجمالاً
اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن خبر دیتا ہے۔ وما ادسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا الہ الا انا
فاعبدون۔ (پہلا سورہ انبیاء) اے حبیب! آپ سے پہلے جس قدر ہم نے رسول بھیجے ہر ایک کی طرف
ہم نے یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں پس میری ہی عبادت کرو۔ یہ قرآن سے استدلال نہیں تاکہ منکر قرآن پر
حجت نہ ہو سکے بلکہ یہ ایک تاریخی مسئلہ کے ساتھ منسک ہے کہ ہر آنے والے پیغمبر نے اگر یہی پیغام دیا ہے کہ خدا کا کوئی شریک
نہیں ہے۔ اس سے البہا ہست یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے۔ کیونکہ اگر اس کے علاوہ کوئی اور معبود بھی ہوتا تو اس
کے بھی تو کچھ انبیاء اور نمائندے آتے اور اس کے وجود کے بھی تو بالآخر کچھ آثار نمایاں ہوتے۔ لہذا اس کے آثار کا
فقدان اس کے نہ ہونے کا واضح برہان ہے۔ سید الموحیدین حضرت علی علیہ السلام نے اسی دلیل کی طرف اشارہ کرتے
ہوئے فرمایا ہے۔ واعلم يا بني لو كان لربك مشريك لا تفك دمسله ولرايت اناسا ملكه وسلطانه

واحد احد ليس كشيئ قديم اس کی مثل ومانند نہیں ہے وہ ہمیشہ سے اسی طرح رہا ہے۔ اور

ولعرفت افعاله وصفاته ولكن واحد كما وصف نفسه لا يضاد في ملكه احد - اے بیٹا حسن! تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر تمہارے رب کا کوئی شریک ہوتا۔ تو اس کے بھی کچھ رسول تمہارے پاس آتے اور تم ضرور اس کی مملکت و سلطنت کے کچھ آثار دیکھتے اور تم اس کے افعال و صفات سے آگاہ ہوتے لیکن (چونکہ ایسا کچھ بھی نہیں لہذا) وہ ایک ہے۔ جیسا کہ اس نے اپنی توصیف کی ہے۔ اس کی حکومت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ (ہنج البلاغت)

وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون۔

اگر دو خدا فرض کئے جائیں اور ہر ایک کامل القدرہ والاقتدار ہو (جیسا کہ شان ربوبیت ہے) تو حید کی تیسری دلیل اور ان میں سے ایک کا ارادہ کسی شئی کو پیدا کرنے کے متعلق ہو تو سوال یہ ہے کہ دوسرا خدا اس پہلے خدا کی مخالفت و مزاحمت پر قادر ہے یا نہیں؟ پس اگر دوسرا خدا پہلے خدا کی مخالفت پر قادر ہے۔ اور اس کے ارادہ کو ملتی کر اسکا ہے تو پہلا خدا بوجہ عجز و قصور خدا نہیں رہے گا۔ اور یہ قاصر و غالب خدا قرار پائے گا اور اگر دوسرا خدا پہلے خدا کی مخالفت پر قادر نہیں بلکہ اس کی موافقت و تائید کرنے پر مجبور ہے تو پھر یہ دوسرا عاجز و مجبور ہونے کی وجہ سے خدا نہیں رہ سکے گا۔ خدا پہلا ہی ہو گا۔ کیونکہ خدا کے لئے قادر و قادر اور غالب و قہار ہونا ضروری ہے۔ قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت واليه متاب۔

توحید کی چوتھی دلیل ایک ذہین نے ایک مرتبہ حضرت صادق آل محمد کے خدمت میں عرض کیا یہ کیوں جائز نہیں کہ ایک سے زائد خدا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارا یہ قول کہ دو خدا ہوں۔ تین حال سے خالی نہیں ہے یا تو دونوں قدیم اور قوی ہوں گے یا ہر دو ضعیف و ناتوان ہوں گے یا ایک قوی و توانا اور دوسرا کمزور و ناتوان ہو گا؟ اور یہ تینوں صورتیں باطل ہیں کیونکہ ہر دو مضبوط اور طاقتور ہیں تو کیوں ایک خدا دوسرے کو اپنے راستے سے ہٹا کر ربوبیت کے ساتھ منفر و نہیں ہو جاتا (کیونکہ مستقل اور بلا شریک ہونا کمال ہے) اور اگر دونوں ضعیف ہیں تو پھر خدائی کے لائق نہیں اور اگر ایک قوی اور دوسرا ضعیف ہے تو پھر خدا ہی ایک ہو گا جو قوی ہے۔ دوسرا کمزور و ناتوان خدا نہیں ہو سکتا۔ علاوہ بریں اگر دو ہوں تو وہ ارادہ و تدبیر میں یا تو ہر اعتبار سے متفق ہوں گے یا مختلف مگر جب ہم نظام عالم کو دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی عُدگی سے جاری و ساری ہے۔ شب و روز کی آمد و رفت باضابطہ ہے۔ شمس و قمر کا طلوع و غروب مقررہ اوقات پر ہوتا ہے تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ مدبر و منظم ایک ہی ہے۔ (اجتاج طبرسی)

ازالہ شبہ :- امام عالی مقام کی یہ دلیل بہت ہی محکم و متقن ہے۔ مگر فقط یہ شبہ عاید کیا جاسکتا ہے کہ

لہ یزل ولا یزال سمیعاً جبیراً
 ہمیشہ ایسا ہی رہے گا کہ بغیر کانوں کے سنا اور بغیر آنکھوں کے دیکھتا
 وہ سب کچھ جانتا ہے وہ ایسا حکیم ہے کہ اس کوئی کام عیب نہیں زندہ قائم و دائم
 ہے غائب اور پاکیزہ ہے۔

ممکن ہے دونوں خدا قوی و توانا ہوں۔ مگر وہ اتفاق سے ہر کام انجام دیتے ہیں۔ لہذا ان میں اختلاف نہیں ہوتا۔ اس لئے آثار میں اختلاف نہیں ہے۔ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا دونوں میں سے ہر ایک کا ارادہ اور اس کی قدرت کائنات کی تخلیق اور اس کے نظام کو چلانے کے لئے کافی ہے یا کافی نہیں ہے۔ یا ایک کا ارادہ کافی ہے۔ اور دوسرے کا نا کافی۔ اگر پہلی شق کو اختیار کیا جائے تو اس سے لازم آئے گا کہ معلول واحد پر دو مستقل علتیں جمع ہوں۔ اور ایک اثر کے دو مستقل موثر ہوں جو کہ محال ہے۔ علاوہ بریں جب ایک خدا تخلیق کائنات اور اس کے نظام کی بقا کے لئے کافی ہے۔ تو دوسرے کا وجود عدم برابر ہوگا۔ اور جس کا وجود عدم برابر ہو اور اس کی کوئی ضرورت نہ ہو۔ وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ واجب الوجود تو وہ ہوتا ہے کہ سب اس کے محتاج ہوں۔ اور وہ سب سے بے نیاز ہو۔ اس کے علاوہ اس صورت میں ہر دو خدا جب ایک دوسرے کے مشورے کے محتاج اور مرضی کے پابند ہوں گے تو بوجہ احتیاج ممکن الوجود ہوں گے اور دونوں واجب الوجود نہیں رہیں گے۔

اور دوسری صورت میں دونوں خدائی کے نا اہل قرار دیں گے اور میری شق میں خدا ایک ہی ہوگا۔ ضعیف و عاجز خدا نہیں ہو سکتا۔ قل یا اهل الکتاب تعالوا لی کلمۃ سواد بیننا و بینکم ان لا نعبد الا الله ولا نشک بہ شیئاً ولا یتخذ بعضنا بعضاً ادباً با من دون الله فان تولوا فقلوا اشهدوا بانا مسلمون۔

اگر وہ خدا فرض کئے جائیں تو پھر یہ فرض کرنا بھی ممکن ہوگا کہ ایک خدا چاہتا ہے کہ ایک توحید کی پانچویں دلیل وقت مخصوص میں ایک چیز مثلاً زید کو پیدا کرے اور دوسرا چاہتا ہے اسے پیدا نہ کرے یا ایک چاہتا ہے کہ مثلاً زید کو بالدار بنائے۔ دوسرا اسے نادار رکھنا چاہتا ہے یا ایک زید کو مارنا چاہتا ہے اور دوسرا اسے زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ اب صورت حال تین حال سے خالی نہیں یا دونوں کا مقصد پورا ہوگا۔ اور یہ محال ہے کیونکہ اس طرح اجتماع تفسیق لازم آتا ہے۔ یا ایک اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا اور دوسرا نا کام رہے گا۔ تو ظاہر ہے کہ پھر خدا ہی ہوگا جو قادر و قوی ہوگا۔ جو مغلوب و مقہور ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا یا وہ باہم لڑتے اور جھگڑتے رہیں گے اور کسی کا بھی مقصد حاصل نہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں نظام عالم درہم برہم ہو کر رہ جائے گا۔ پس جب یہ تینوں شقیں باطل ہو گئیں۔ تو اس سے ایک سے زائد خداؤں کا ہونا بھی باطل ہو جائے گا۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اسی دلیل جہل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ لو کان فیہما الہمتہ الا الله لفسدنا۔ اگر زمین و

عالم وقادر ہے اور ایسا غنی ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں مگر وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اس کی ذات ایسی بے مثال ہے

کہ اسے جو ہر د

عرض اور جسم جس میں طول و عرض اور عمق ہو) شکل و صورت و صورت وہ عرض ہے جو مادہ میں سمایا ہوا ہے) و خط (سطح کا وہ کنارہ جس میں فقط طول ہو) و سطح (جسم کا وہ کنارہ جس میں طول و عرض ہو مگر عمق نہ ہو) وغیرہ صفات سے متصف نہیں کیا جاسکتا (کیونکہ وہ جسم و جہانیاں سے منزہ ہے) نہ تو اس میں ثقل ہے اور نہ خفیت نہ حرکت ہے نہ سکون۔

عَالِمًا قَادِرًا غَنِيًّا
لَا يُوصَفُ بِجَوْهَرٍ
وَلَا جِسْمٍ وَلَا صُورَةٍ
وَلَا عَرْضٍ وَلَا خَطٍّ
وَلَا سَطْحٍ وَلَا ثَقُلٍ
وَلَا خِفَةٍ وَلَا
سَكُونٍ وَلَا
حَرَكَةٍ۔

آسمان میں زیادہ خدا ہوتے تو زمین و آسمان کا سلسلہ برجم ہو کر رہ جاتا۔ اب ارباب عقل و ادراک غور فرمائیں کہ اتنا ادب و متفرقون خیرام اللہ الواحد القہار۔ الگ الگ خدا بہترین یا وہ خدا جو واحد و قہار ہے۔ یہ حقیقت ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ تخلیق کائنات اور نظام عالم کے چلانے میں منفرد و یگانہ جو نامین کمال اور شرکت نقص ہے اور چونکہ خدا کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہر کمال سے متصف اور ہر نقص سے منزہ و مبرا ہو۔ لہذا اسے واحد و یگانہ تسلیم کرنا ضروری ہے ومن یشك باللہ فقد افترى اثماً عظيماً۔ جو شخص شرک کرتا ہے وہ گناہ عظیم کا مرتکب ہوتا ہے۔

یہاں کہ دلیل و دہم میں بیان کیا جا چکا ہے جس قدر انبیاء و مرسلین آئے سب نے خدا کا توحید کی ساتویں دلیل یہی پیغام لوگوں تک پہنچایا کہ وہ ایک ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لہذا حقیقت حال و حال سے خالی نہیں ہے۔ یا تو ان کا بھیجے والا (خدا تعالیٰ) اس بات میں صادق ہو گا۔ اور اس کے نمائندے بھی صادق ہوں گے۔ اس طرح مقصد توحید حاصل ہے۔ یا وہ اس سلسلہ میں معاذ اللہ کاذب ہو گا اس طرح جسے خدا تسلیم کیا تھا اس کی خدائی سے بھی دست بردار ہونا پڑے گا۔ یا اس طرح ہو گا کہ اس نے تو انبیاء و مرسلین کو یہ کہا تھا کہ خدا دو ہیں۔ مگر انبیاء نے سوا اللہ اگر غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ خدا ایک ہے۔ اس صورت میں دو ظرایاں ہیں ایک یہ کہ یہ امر عصمت انبیاء کے منافی ہے حالانکہ ان کی عصمت مسلم ہے۔ دوم اس طرح خداوند عالم پر یہ الزام عائد ہو گا کہ اس نے سوا اللہ جھوٹوں کی مجوزات کے ساتھ تصدیق و تائید کی جو کہ شان خداوندی کے خلاف ہے۔ پس جب یہ سب صورتیں باطل ہیں تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ خدا ایک ہی ہے۔ و ہوا المطلوب۔

توحید کا آٹھواں دلیل۔ اگر دو خدا مانے جائیں تو یہ دو خدا یا تو مساوی ہوں گے یا مختلف۔ اگر مساوی ہوں گے تو یہ دو خدا ایک ہی خدا ہوں گے۔ اگر مختلف ہوں گے تو یہ دو خدا ایک ہی خدا ہوں گے۔

ولا مکان ولا زمان اور نہ زمان و مکان کی حدود اس کا احاطہ کر سکتی ہیں غرضیکہ وہ بے مثال ذات
وانہ تعالیٰ متعال اپنی مخلوق کی تمام صفات ناقصہ سے منزہ و متبرک ہے اور بلند و بالا ہے۔ خداوند
من جمیع صفات خلقہ عالم ابطال و تشبیہ کی دونوں حدوں سے خارج ہے (یعنی نہ تو وہ ایسا ہے کہ اس
خارج عن الحدین سے فضل و کمال کی بالکل نفی کی جائے اور نہ ہی اس کے کمال کو اس کی مخلوق کے
حد الابطال و حد التشبیہ کسی کمال سے مشابہ قرار دیا جاسکتا ہے)۔

محتاج ہوگا یا نہ ایک دوسرے سے بے نیاز ہوگا۔ یا ایک محتاج ہوگا اور دوسرا مستغنی و بے نیاز۔ اور یہ تینوں
صورتیں باطل ہیں۔ پہلی صورت میں کوئی خدا بھی نہ رہے گا۔ کیونکہ احتیاج غیر علامت امکان اور شان خداوندی ہے
منافی ہے۔ اور دوسری صورت میں بھی کوئی معبود نہ رہے گا۔ کیونکہ خدا تو وہ ہوتا ہے جس کی طرف ہر کوئی محتاج اور
ہر ایک اس کا نیاز مند ہو۔ اگر اس سے مستغنا و بے نیازی ممکن ہو تو وہ خدا نہیں رہے گا۔ مادہ قیصری صورت میں خدا ہی
ہوگا جو سب سے بے نیاز ہو اور جو محتاج و نیاز مند ہو گا وہ خدا نہ بن سکے گا۔

ان دلائل قاطعہ و براہین ساطعہ سے واضح و آشکارا ہو گیا کہ جو لوگ ایک خدا کے علاوہ زائد معبودوں کے قائل
ہیں۔ ان کے پاس سوائے محض دعویٰ کے کوئی دلیل و برہان نہیں ہے۔ جیسا کہ ارشادِ رب العباد ہے۔ وَمَنْ يَدْعُ
مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ (سورہ مومنون ۲۶)
(ترجمہ: اور جو خدا کے ساتھ دوسرا معبود کہتا ہے جس کا اس کے پاس کوئی دلیل و برہان نہیں ہے)۔

توحید صفاتی کا بیان اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم کی صفات حقیقیہ ذاتیہ عین ذات ہیں۔ ذات و صفات
میں کسی وقت بھی تفریق و جدائی تصور نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ اس کی کما حقہ وضاحت مباحث
سابقہ میں کی جا چکی ہے۔ خداوند عالم کے علاوہ جس قدر مخلوق ہے ملائکہ مقربین جہوں اور خواہ انبیاء و مرسلین یا آسم
معصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین سب کی صفات کمالیہ زائد ہر ذات ہیں۔ اس سے کسی بزرگوار حتیٰ کہ سرکارِ مہتمی مرتبت
کا استثناء بھی نہیں کیا جاسکتا۔ جیسا کہ آیت مبارکہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ۔ وغیرہ سے ثابت ہے جس طرح
ان کا وجود مسعود تخلیقِ ایزدی کا ثمرہ ہے۔ اسی طرح ان کی صفاتِ جلیلہ بھی عطیہٴ مہربانہ الہیہ کا نتیجہ ہیں اس مرتبہ
توحید میں کوئی بھی خداوند عالم کا شریک و شریک نہیں ہے۔

ایک اعتراض اور اس کا جواب کچھ عرصہ ہوا ہمارا ایک مضمون بعنوان "اقسام توحید" بعض قومی جرائد میں
شائع ہوا تھا۔ پھر فیصلہ کی صورت میں طبع ہوا جس میں توحید کے

وہ اپنی حیثیت سے ایک چیز تو ہے مگر دوسری چیزوں کی طرح نہیں۔ وہ
یکہ و تنہا اور بے نیاز ہے اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا کہ وہ اس کا وارث
بن سکے اور نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا ہے تاکہ اس کی ذات و صفات میں
شریک ہو سکے نہ اس کا کوئی ہمسر و نظیر ہے نہ اس کی کوئی ضد ہے اور نہ شبہ۔

وأنه تعالى شئ لا
كالاشياء احد صمد لم يلد
فیورث ولم یولد فیشارك
ولم یکن له كفوا احد ولا
ولا ضد ولا مثبه۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ افعال تکوینیہ جن پر کوئی بشر من حیث البشر ذاتی طور پر طاقت و قدرت
نہیں رکھتا۔ جیسے خلق کرنا رزق دینا۔ مارنا اور جلانا یا مر لطف کو شفا دینا یا اس قسم کے دیگر افعال
تکوینیہ ان میں خداوند عالم کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں آیات و روایات حدیث و احادیث سے متجاوز ہیں اس مسئلہ

توحید فعالی کا بیان

اقسام و انواع پر قدرے تفصیل کے ساتھ مدلل طریقہ پر تبصرہ کیا گیا تھا۔ جس کا خلاصہ سطور بالا میں پیش کر دیا گیا ہے۔ اس
رسالہ میں ہم نے صراحت میں توحید صفاتی کا تذکرہ کرتے ہوئے ثابت کیا تھا کہ خدائے تعالیٰ کی صفات عین ذات
ہیں۔ مگر چار ہی صفات زائد بر ذات ہیں یاں معنی کرتے ہیں کہ وہ صفات تفکیک و تفریق موجود ہے۔ ایک وقت تھا کہ علم و
قدرت و حیات وغیرہ صفات ہیں حاصل نہ تھیں جیسا کہ ارشاد ہے۔ اخرجکم من بطون اقصا تکم لا
تعلمون شینا ثم جعل لکم السمع والابصار والافئدة لعلکم تشکرون۔ قدرت نے آلات
کسب و اکتساب مرحمت فرمائے جن سے یہ صفات حاصل ہوئیں۔۔۔ بعد ازاں صفات باری کی قدرے وضاحت
کر کے بالآخر صریح پر لکھا۔ پس اس ترتیب توحید میں کوئی خداوند عالم کا سیم شریک نہیں ہے۔ سب مخلوقات کی صفات
زائد بر ذات ہیں حتیٰ کہ اس سلسلہ میں سرور کائنات صلعم کو بھی مستثنیٰ قرار نہیں دیا جاسکتا۔ جیسا کہ آیات مبارکہ و علمک عالم
تکن تعلم ما کنتم قدوسی ما الکتاب ولا الایمان دلکن جعلنا نوراً انھدی بہ من نشاء
وعلما من لدنا علماً اس پر دال ہیں ”مگر۔۔۔ اس پر بعض مدعیان علم معقول نے ایک غیر معقول ایراد وار کرتے ہوئے
پہلے تو ہم پر یہ اتہام لگایا ہے کہ ہم نے جناب رسالت مآب صلعم کو بھی آیت مبارکہ اخرجکم من بطون اقصا تکم لا
تعلمون (خدا نے تمہیں بحالت لاعلمی پیدا کیا اس سے مستثنیٰ قرار نہیں دیا) اور یہ کہ اپنے دعویٰ کے ثبوت میں آیت
مبارکہ ما کنتم قدوسی ما الکتاب ولا الایمان۔ تم نہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ کو پیش کیا
ہے۔ اس کے بعد بزم خود بخاری غلطی ثابت کرتے ہوئے اذالیوں فرمایا ہے کہ صفت عین ذات اور صفت ذاتی میں
فرق ہے اور پھر علم رسول کو صفت ذاتی قرار دیا ہے۔ ”جیسے جسم کے لئے طول، عرض، عمق یا شمس کے لئے صفت
اشراق اور ناز کی صفت اشراق جو زائد بر ذات تو ہے مگر وجود میں اشراق شمس سے جدا نہیں اور اشراق ناز سے جدا

ولا صاجة ولا مثل
ولا نظير ولا شريك له
لا قدر كنه الابصار وهو
يبدرك الابصار ولا الادهام
وهو يدركه لا تاخذ له
سنة ولا نوم وهو اللطيف الخبير

نہ تو اس کی کوئی زد و جہ ہے اور نہ کوئی اس کا شریک ہے اور نہ نظیر و مثیل
غرضیکہ وہ ہر حیثیت سے بے مثل اور بے مثال ہے ایسا لطیف و خیر ہے
کہ آنکھیں اسے دنیا و آخرت میں نہیں دیکھ سکتیں ہاں وہ اپنی مخلوق کی
آنکھوں کی ہر حالت سے باخبر رہتا ہے اس کی ذات ایسی بلند و بالا ہے کہ
انسانی و ہم و خیال کی بلند پروازیں بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتیں البتہ وہ اپنے بندوں
کے دل و دماغ کے تصورات سے ہر وقت پوری طرح باخبر رہتا ہے اسکو نیند نہیں بگاڑ گھر بھی

کئی اگرچہ پوری وضاحت تو وہاں کی جائے گی جہاں تین رسالہ میں غلو و تغویض کے موضوع پر مصنف علام بحث کریں گے
مگر یہاں بھی بعض آیات و روایات کا اجمالاً تذکرہ کیا جاتا ہے۔

ارشاد قدرت ہے **هو الله الخالق الباري المصور له الاسماء الحسنى** (پ سورہ احقر ۶۴)

نہیں۔۔۔۔۔ پس علم ذات مقدسہ انبیاء و ائمہ علیہم السلام کی صفت زائد ہر ذات ہے جو وجود میں ان ذات مقدسہ
سے جدا نہیں ہے۔۔۔۔۔ پھر یہیت مبارکہ ما کنت تدعی ما للکتاب الخ کی بڑھم خویش یہ تفسیر بیان کی
ہے کہ یہاں تفسیر سالبہ ہے جس میں موضوع کا جو حصہ ضروری نہیں ہوتا بلکہ موضوع کے عدم کی صورت میں بھی تفسیر سالبہ
صادق ہوتا ہے مثلاً ذیل لیس بھاشہ زید کا نہیں ہے اس وقت بھی صادق ہے کہ جب زید موجود ہو کھڑا نہ ہو
اور اس وقت بھی صادق ہے کہ جب زید موجود نہ ہو ایسے کا مفہوم یہ ہے کہ اسے رسول (صلی) جس طریقہ سے وجود
ہمارا عطیہ ہے اسی طریقہ سے ایمان و علم کتاب بھی ہمارا عطیہ ہے۔ بقائم جب ہم موجود نہ تھے تو نہ ایمان کو جانتے تھے اور نہ
تہیں علم کتاب تھا۔ یہ تقریر بچہ و جہ باطل نہ پریر ہے۔

اولاً۔ ہماری عبارت کو نقل کرنے میں علمی دیانت داری سے کام نہیں لیا گیا ہے ہم نے صراحتاً تو کہا
اشارۃ بھی کہیں نہیں لکھا۔ یہ آیت مبارکہ و اخر جکم من بطون امہاتکم۔ جناب رسول خدا کو شامل ہے جیسا کہ
ہماری منقولہ بلا عبارت سے واضح ہے اس طرح عبارت کو غلط انداز میں پیش کر کے عداؤگوں کو غلط فہمی میں مبتلا کرنے
کی مذموم کوشش کی گئی ہے بلا جو شخص اس حضرت کو ان کے ارشاد کے مطابق کنت بنیاد آدم۔ بین المار والظین
خلقت آدم سے بھی پہلے درجہ نبوت کبریٰ پر فائز جانتا ہو (احسن الفرائد ص ۱) اس کے متعلق یہ وہم و گمان بھی کیا جاسکتا
ہے کہ وہ ان حضرت صلعم کو اس آیت کا مشمول تسلیم کرتا ہے ہماری عبارت پر ایک سرسری نگاہ کرنے سے بھی واضح ہو جاتا ہے
کہ یہ آیت عامۃ الناس کے لئے پیش کی گئی ہے اور ان حضرت صلعم کے متعلق علمک مالہ فکن تعلمہ اور ما کنت
تدعی ما للکتاب۔ الخ پیش ہوئی ہیں۔

ثانیاً۔ اگر اس فرق کو تسلیم بھی کر لیا جائے جو صفت عین ذات اور صفت ذاتی کے درمیان قائم کیا گیا ہے۔ تب

خالق کل شیء لا اله الا هو
الخلق والامتبارك الله
رب العالمين من قال بالتشبيه
فهو مشرك ومن نسب الى الامامية
غير ما وصفت في التوحيد فهو كاذب

نہیں آتی۔ ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے۔ اس کے سوا کوئی اور عبادت کے
لائی نہیں ہے پیدا کرنا اور حکمرانی کرنا اسی کا حق ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین
جو شخص خداوند عالم کو (اس کی مخلوق سے) تشبیہ دے وہ شرک ہے اور جو شخص
توحید سے متعلق ان عقائد کے علاوہ جن کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ کچھ اور
غلط عقائد شیعوں کی طرف منسوب کرے وہ جھوٹا اور الزام تراش ہے۔

ترجمہ۔ وہ اللہ پیدا کرنے والا۔ تصویر بنانے والا ہے اور اس کے لئے بہترین نام ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے ثابت
ہوتا ہے کہ خداوند عالم ہی خالق و مصور ہے۔

(۲) اھد یقسمون رحمت ربك غن قمنا بینہم معیثہم فی الحیوة الدنیا

بھی علم کو انبیاء و ائمہ کی صفت ذاتی قرار دینا مندرجہ ذیل وجوہ کی بنا پر درست نہیں ہے۔

الف۔ جو صفت ذاتی ہے اس میں تشکیک (شدت و ضعف، زیادتی و کمی، اولیت و اولیت نہیں ہوتی بلکہ یہ
تشکیک تو موصوف کے غیر ذاتی صفت کے ساتھ مشق ہونے میں ہوتی ہے جیسا کہ مطلق کی علمی کتاب سلم العلوم ص ۳۲
پر مرقوم ہے۔ ولا تشلیک فی الماہیات ولا فی العوارض بل فی اتصاف الافراد بہا فلا تشلیک ف
الجسم ولا فی السواد بل فی اسود۔ تشکیک نہ نبات میں ہے اور نہ عوارض میں بلکہ افراد کے عارض کے
ساتھ مشق ہونے میں ہے۔ حالانکہ یہاں علم رسول میں امتنا اور انبیاء کا ہونا بنفس قرآنی "رب زدنی علما" ثابت ہے
کتب احادیث میں مختلف طرق و انکاس سے علم انبیاء و ائمہ کے سال ماہ و باہ و ہفتہ لمحہ لمحہ از دیاد کی بابت مستقل
ابواب موجود ہیں۔ بعد ازیں علم کو کس طرح ان حضرات کی صفت ذاتی قرار دیا جاسکتا ہے۔

(ب) قرآن مجید میں کئی ایسی آیات موجود ہیں جن سے نزوات انبیاء اور ان کے علم کے درمیان علیحدگی اور جدائی
ظاہر ہوتی ہے جیسے وہ آیت مبارکہ جس میں حضرت یوسفؑ کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے۔ ولما بلغ أشد
اقتینا لا حکما وعلما (پٹ سن یوسف ع ۱۳) اور جب یوسفؑ اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو حکم (نبوت)
اور علم عطا کیا (اور جب وہ اپنی پوری قوت کو پہنچ گیا ہم نے اس کو حکمت و علم عطا کیا)۔ (ترجمہ مقبول)

آخر یہ تفسیر و تشریح کے لئے تفسیر مجمع البیان ج ۱ ص ۵۹ تفسیر برہان ج ۲ ص ۲۵۵، تفسیر صافی و دیگر جاسکتی ہیں
اسی طرح حضرت موسیٰؑ کے بارے میں وارد ہے۔ ولما بلغ أشد لا واستولی اقتینا لا حکما و

علما (پٹ سن قصص ص ۵۴) اور جب موسیٰؑ اپنی جوانی کو پہنچے اور (ماتہ پاؤں نکال کے درست ہو گئے تو ہم
نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا)۔ (اور جب کہ موسیٰؑ اپنی پوری قوت کو پہنچے اور خوب ماتہ پاؤں نکالے تو ہم نے ان
کو فیصلہ کی قوت اور علم عطا کیا)۔ (ترجمہ مقبول) (باقی ص ۱۲۲ پر)

وکل خبر یخالف ما ذکرمت فی التوحید فهو موضوع مختوم وکل حدیث لا یوافق کتاب اللہ فهو باطل وان وجد فی کتب علما فهو مدلس یلے

اور جی عقائد کو ہم نے توحید کے ضمن میں بیان کیا اگر کوئی روایت ان کے خلاف پائی جائے تو وہ یقیناً وضعی اور جعلی ہوگی کیونکہ جس حدیث و روایت کا مضمون کتاب خدا کے موافق نہ ہوگا وہ روایت سراسر باطل ہے اگر اس قسم کی کوئی روایت ہمارے علماء کی کتب میں موجود ہو تو وہ مدلس سمجھی جائے گی۔

(پہلا سورہ زخرف ع ۹) آیا وہ ہمارے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں ہم نے زندگانی دنیا میں ان کے نابیناؤں کی روزی تقسیم کر دی ہے۔ اس آیت سے کالمش نے نصف النہار واضح و آشکار ہوتا ہے کہ خدا ہی رازق اور تقاسم رزق ہے۔

(مزید وضاحت کے لئے تفسیر ص ۳۹ مجمع البیان ج ۲ ص ۲۲۲ تفسیر ربان ج ۲ ص ۲۲۲ دیکھی جاسکتی ہے) بعد ازیں کیونکر یہ باور کیا جاسکتا ہے کہ علم و ادب انبیاء و ائمہ علیہم السلام سے جدا نہیں ہے۔

(ج) آیت مبارکہ "غنی نقض علیک احسن المناہج بما اوحینا الیک هذا القرآن و اف

لے حدیث کے منجملہ ان اقسام کے ہونا قابل قبول ہیں۔ ایک قسم غیر مدلس بھی ہے۔ تدلیس دس یعنی تاریکی سے ماخوذ ہے چونکہ اس خبر کا کذب مخفی ہوتا ہے اس لئے اسے مدلس کہا جاتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں (۱) تدلیس و اسناد و (۲) تدلیس و شیوخ و تدلیس در اسناد دو طرح متصور ہو سکتی ہے۔ اول یہ کہ یہ روایت کرنے والا کسی ایسے معتبر آدمی سے روایت نقل کرے جس سے اس کی روایات ہر اور وہ اس کا ہم عصر ہو مثلاً اس طرح کہے تعالیٰ غلام یا سمعت عن فلان حالانکہ اس نے وہ روایت بیان کی ہو وہ مدلس سند میں کوئی ضعیف راوی ہو اس کو درمیان سے نکال دے اور اس کی جگہ کسی اچھے راوی کا نام رکھ دے ایسی کامدوائی سے اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ وہ حدیث متبرک بن جائے اور تدلیس و شیوخ کا یہ مطلب ہے کہ وہ اپنے شیخ سے کوئی روایت نقل کرے مگر کسی غرض کے تحت چاہے کہ اسی شیخ کی شناخت نہ ہو سکے لہذا اس کے مشہور نام کی بجائے اسے کسی غیر معروف لقب یا کنیت یا شہر کی نسبت کے ساتھ یاد کرے اگر گویا کرنا بھی ناجائز ہے مگر اس پر کوئی خاص مندرجہ ترتیب نہیں ہوتا مگر پہلی قسم کا مندرجہ بہت زیادہ ہے اور ہر بوجہ ارتکاب کذب حرام ہے (ہدیۃ المتدینین ج ۱ نہایت الدرایۃ ص ۱۸) اسی قسم کی احادیث برادران ایمانی کی کتب میں کثرت موجود ہیں جن پر ان کے اکثر عقائد و اعمال کا دار و مدار ہے اور مدلس کی جو تحریری غرض و غایت تھی وہ مسلمانوں نے اپنی غفلت سے پوری کر دی۔ المہمان کے لئے برادران ایمانی کی مذہبی کتب کی سیر کرنا کافی ہے۔ ہماری کتب احادیث میں اس قسم کی احادیث السناد فی حکم العدوم کا حکم رکھتی ہیں۔ اور یہ نتیجہ ہے ہمارے علماء اعلام و محدثین عظام کی جدوجہد اور کدو کاوش کا جو انہوں نے احادیث کے صحیح و ترتیب اور ان کی تصحیح میں کی ہے۔ شکراً للہ معہم و اجزل اجرہم۔

وہ روایات جن کے دیکھنے سے جاہلوں اور کم سواد لوگوں کو یہ دھم پیدا ہوتا ہے کہ ان میں خداوند عالم کو اس کی مخلوق سے تشبیہ دی گئی ہے قرآن کے معانی بھی وہی مراد لینے چاہئیں جو اس قسم کی آیات قرآنیہ کے سلسلے میں لئے جاتے ہیں مثلاً قرآن حکیم میں ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے ۔ کھلی شمشیر
هالک الا وجہہ یعنی وجہ خدا کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے ۔ اس
مقام پر وجہ کے معنی دین اسلام کے ہیں یا اس وسیلہ کے بھی ہو سکتے ہیں جن
کے ذریعہ سے معرفت خدا حاصل کی جاتی ہے اور اس کی وجہ سے خدا کی طرف
توجہ کی جاتی ہے بنا بریں مطلب یہ ہو گا کہ دین اسلام اور وسیلہ خدا کے سوا باقی ہر چیز

کَلْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْعَافِلِينَ۔ اس قرآن میں ہم نے جو کچھ تمہاری قوم کی اس میں سب سے اچھا قصہ (اب) ہم تم سے بیان کرتے ہیں اور پہلے تم اس سے ضرور واقف تھے۔
(ہم تم پر قرآن نازل کر کے تم سے ایک ثبوت قویٰ قطعہ بیان کرتے ہیں اگرچہ تم اس سے پہلے (اس سے))

اور اس کی مانند دوسری آیات سے بھی اُن حضرت کی ذات اور علم کے درمیان جدائی مترشح ہوتی ہے بنا بریں
 محتاج علم کو کیونکہ ان کی صفت ذاتی قرار دیا جاسکتا ہے۔

(۷) یہ علم نتیجہ روح نبوتی و امامتی ہے جسے روح القدس بھی کہا جاتا ہے اور جب یہ روح نبی و امام کی صفت ذاتی نہیں ہے بلکہ خلقت کے بعد عطا ہوتی ہے جیسا کہ احادیث کثیرہ سے ثابت ہے تو جو چیز اس کی فرع ہے وہ کیونکر صفت ذاتی قرار دی جا سکتی ہے۔ اِنَّ هٰذَا اخْتِلَافٌ۔

ثالثاً۔ یہ درست ہے کہ قاضی سالیہ جس طرح باوجود موضوع کے موجود ہونے کے صرف محمول کے انتفاء کی وجہ سے صادق ہوتا ہے اسی طرح بعض اوقات موضوع کے انتفاء سے بھی صادق آتا ہے مگر یہ فیصلہ کرنا کہ فلاں جگہ فلاں قضیہ سالیہ کا صدق موضوع کے انتفاء کی وجہ سے ہے یا محمول کے انتفاء کے سبب سے ہے؟ یہ ہر جگہ دلائل اور قرائن وغلیہ و خارجہ پر غور کرنے کے بعد ہی کیا جاسکتا ہے۔

لہذا یہ مسئلہ خالص عقلی تو ہے نہیں بلکہ نقلی ہے۔ لہذا قرآن کے حقیقی مفسرین کی طرف رجوع کرنا پڑے گا کہ آیا یہاں اس مسئلہ کی کیا نوعیت ہے؟ احادیث معصومین دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک حالت ایسی تھی کہ ذات نبی موجود تھی مگر ملک کتاب وغیرہ نہ تھا بعد ازاں اُحد اکابر نے تنہا ان کا ذکر کیا۔

وفي القرآن يوم يكشف
عن ساق ويدعون
الى السجود وهم سالمون
والساق وجه الامر وشدة

اسی طرح ایک اور آیت میں ارشاد ہوتا ہے: **يوم يكشف
عن ساق يدعون السجود وهم سالمون**
باق ہوگا۔ اور لوگوں کو سجدہ کا حکم دیا جائے گا اس
مقام پر اگر ساق کا معنی پٹلی کھولنا یا جابجیا کہ بعض عامہ کا خیال ہے

من يفعل من ذلك من شئ سبحانه وتعالى عما يشركون (پس سورہ الزمر)

(بقیہ حاشیہ ص ۱۲۴)

تفسیر میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث وارد ہے کہ جلی لحد کان فی حال الیدری مالکتاب ولا الایان
حتی بعث الله عز وجل الروح للآء باں آن حضرت ایک ایسی حالت میں موجود تھے کہ انہیں علم کتاب و
ایمان نہ تھا یہاں تک کہ خدا نے ان کو دو روح عطا فرمائی جن کا آیت میں تذکرہ ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہ بات اس
وقت کی ہے کہ جب آل حضرت کی ذات موجود تھی مگر یہ علم نہ تھا لیکن یہ ملحوظ رہے کہ یہ عالم ظاہری میں آئے پہلے کی بات
ہے، لہذا بعد ازیں بھی یہ کہنا کہ یہ قضیہ سالبہ صادق با تشاف موضوع ہے تفسیر بالارائے نہیں فرمادیا ہے، و من فسر
القوان برأیہ فلیتنبؤ مقعدا من النار (مجمع البیان) اسی وجہ ہے کہ مولانا محمد سلیمان
صاحب سرسوی نے مسئلہ قرأت و کتاب کے موضوع پر جس موضوع پر جناب شیخ بروی اور علامہ لکھنؤ کے زبان
طویل بحث ہوئی تھی ایک مبرک کتاب بنام کشف الاسرار لکھی ہے جس میں اس آیت پر مفصل گفتگو کی ہے
اس میں انہوں نے بھی اتنا تو تسلیم کر لیا ہے کہ خلقت روحانی کے بعد روح نبوتی کے اتصال تک ان پر ایک حال ایسا
گزارا ہے کہ کشف الاسرار ص ۳۰۔ اسی لئے ہم نے بھی اصول الشرعیہ ص ۳۰ پر لکھا ہے کہ اس وقت ہم اس بحث میں
نہیں پڑنا چاہتے کہ کتنا وقت اس حالت میں گزرا، کیا کیفیت کسی وقت میں تھی، یا مکان میں یا صحن ایک حالت تھی،
مگر محتاط سے محتاط غفلوں میں اتنا تو اس آیت مبارکہ سے بعبارة النص واضح ہوتا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ آنحضرت
موجود تھے لیکن وحی نبوت کا سلسلہ ہنوز جاری نہ ہوا تھا۔ وقد منالی ما عملوا من عمل فجعلنا هباء منثورا
وقل للذي يدعى في العلم فلسفة حفظت اشياء وغابت عنك اشياء

تو یہ خداوند عالم کی نسبت تشبیہ و تجسیم کا اقرار ہوگا اور

(۴) اَمْ جَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّامُ (پہلے سورہ الاحد ع ۸) یا انہوں نے اللہ کے ایسے شریک مقرر کئے ہیں جنہوں نے اسی کی سی مخلوق پیدا کر دی ہے کہ ان پر مخلوق کی شناخت مشتبہ ہو گئی ہو تو تم یہ کہہ دو کہ اللہ ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہے اور وہ یکتا و زبردست ہے۔

(۵) اَمْ يَبْدُوُا الْخَلْقَ ثُمَّ يَعْبُدُوهُم مِّنْ يُّوزَقُّم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اَلَمْ يَخْلُقْهُم مِّنْ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمِمَّا يَفْتَرُونَ (پہلے سورہ النمل ع ۱) آیا وہ کون ہے جو مخلوق کی ابتدا کرتا ہے۔ پھر اس کو دوبارہ پھیر دے گا۔ اور وہ کون ہے جو آسمان و زمین میں سے تم کو رزق دیتا ہے کیا خدا کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ (۶) وَذَبْتَ الْخَلْقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ اور تمہارا پروردگار جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور منتخب کرتا ہے (پہلے سورہ قصص ع ۱۰)

(۷) اِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا هُوَ وَانْ يَخْصِفْهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (پہلے سورۃ النعام ع ۸) مگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اس کا دفع کرنے والا نہیں ہے اور اگر وہ تم کو کوئی خیر و خوبی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نفع و نقصان کا مالک خداوند عالم ہی ہے۔

(۸) قُلْ مَنْ يَّجْعَلُكُمْ مِنَ الظَّالِمِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُوهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّئِنْ اِجْتَنَا مِنْ هٰذَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ (پہلے سورۃ الانعام ع ۱۴) تم کہہ دو کہ خشکی اور تری کی اندھیریوں سے تم کو نجات کون دیتا ہے جس سے تم روبرو کے اور چھپے دھماکتے ہو کہ اگر اُس نے اس سے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار بن جائیں گے۔ کہہ دو کہ اللہ تم کو ان (اندھیریوں) سے اور ہر رنج سے نجات دیتا ہے۔ پھر تم اُس کا شریک کرتے ہو۔

(۹) اَمْ يَحِيبُ الْمَضْطَرِ اِذَا هُوَ عَالٍ وَيَكْشِفُ السُّوْدَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ اِلَادَرْضِ اَلَمْ يَخْلُقْكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ يَضَعُكُمْ فَاٰلَ وَآٰلَہٗٓ اَسْبَاطًا ثُمَّ اِلَیْہِ تُرْجَعُونَ (پہلے سورۃ النمل ع ۱) آیا وہ کون ہے جو مضطر کی دعا قبول کر لیتا ہے جب بھی وہ دعا مانگے

یا حصرتی علی ما فرطت فی اگر یہاں ساق سے مراد قیامت کی سختی اور مخفی امور کا ظاہر

اور کلیف کو رفع کر دیتا ہے۔ اور تم کو زمین کا حاکم مقرر کرتا ہے۔ آیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے۔

ان آیات کریمہ سے ظاہر ہے کہ دعاؤں کا سننے والا اور ملک سے نجات دینے والا خداوند عالم ہی ہے۔

(۱۰) الذی خلقنی فهو یدہدین والذی هو یطعمنی ویشفین ۵ واذا مرضت فهو یشفین والذی یمیتنی ثم یعیین۔ (پس سورۃ الشعراء ع ۹) جس نے مجھے پیدا کیا پس وہی مجھے راہ بتائے گا۔ اور وہ وہی ہے جو مجھے کھانا کھلاتا ہے اور مجھے پانی پلاتا ہے۔ اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اور وہ وہی ہے جو مجھے موت دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا۔

اس سے ظاہر ہے کہ خالق و رازق۔ محی و ممیت اور شافی خدا ہی ہے۔

(۱۱) الالہ الخلق والامر قبادک اللہ رب العلمین (پس سورہ اعراف ع ۱۲) آگاہ رہو کہ بنانا اور حکم دینا اسی کا کام ہے اللہ کل عالموں کا پرورش کرنے والا صاحب برکت ہے۔

(۱۲) قل افاتخذتم من دون اللہ اولیاء اولیاء لایملکون لانفسہم نفعا ولا ضرراً (پس سورہ ۸) تم کہو کہ کیا اس کو چھوڑ کر تم نے ایسوں کو اپنا ولی بنالیا ہے جو اپنے آپ کے لئے کسی نفع کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ کسی نقصان کا۔

(۱۳) وما بکم من نعمۃ فمن اللہ (پس نمل ع ۱۳) اور تم کو ملی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔

(۱۴) واتخذوا من دونه الہۃ لا یخلقون شیئاً وہم یخلقون (پس فرقان ع ۱۴) اور انہوں نے اسے چھوڑ کر۔۔۔ ایسے خدا بنائے ہیں جو ایک چیز بھی نہیں بناتے بلکہ خود بنائے جاتے ہیں۔

(۱۵) وخلق کل شیء فقدیراً (پس فرقان ع ۱۶) اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ پھر اس کا ایسا اندازہ کر دیا جیسا کہ اندازہ کرنے کا حق ہے۔

(۱۶) امن خلق السموات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا بہ حدائق ذات ماکان لکم ان تنبتوا شجرھا واللہ مع الذین یعدلون۔ (آیادہ کون ہے، جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لئے آسمان سے پانی اتارا پھر ہم نے اس کے ذریعہ سے بارونی باغات پیدا کر دیئے تمہاری تو یہ طاقت نہ تھی کہ تم ان باغوں کے درختوں کو اگا لو۔ کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود ہے (ہے تو نہیں) لیکن یہ لوگ ہیں کہ حق سے منحرف ہوئے جاتے ہیں۔

دنی القرآن وفخت فیہ من ہونا مراد لیا جائے تو بیشک یہ بات قابل پذیرائی ہو سکتی ہے

(۱۷) هل من خالق غیر اللہ قیرن فکم من السماء والارض کالہ الہو فانی تو فکون
 (پ ۲۲ ص ۱۳۶) آیا اللہ کے سوا کوئی اور پیدا کرنے والا بھی ہے جو آسمان و زمین سے تم کو روزی دے دے
 سوائے اس کے کوئی معبود نہیں پھر تم کہہ رہے ہو کہ رازق و خالق خدا ہی ہے۔

(۱۸) اللہ ملک السموات والارض یخلق ما یشاء یدب لمن یشاء الذکور۔ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی خدا ہی کے لئے (مکمل) ہے وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جسے
 چاہتا ہے۔ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عنایت فرماتا ہے۔
 معلوم ہوا کہ خالق رازق اور اولاد دینے والا خدا ہی ہے۔

(۱۹) اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء یموت من یشاء یموت من یشاء یموت من یشاء
 (اللہ اپنے کل بندوں پر مہربان ہے) جسے چاہتا ہے اس طرح چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے

(۲۰) اللہ یسطر الرزق لمن یشاء ویقدر من یشاء (۱۳ ع ۹) اللہ جس کے لئے چاہتا ہے رزق وسیع
 کر دیتا ہے اور (جس کے لئے چاہتا ہے) تنگ کر دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رزق کم و زیادہ کرنا بھی قبضہ
 قدرت میں ہے۔

(۲۱) قل اللہ مالک الملک قوتی الملک من تشاء وتزعززع الملک من تشاء
 وتزعززع من تشاء وقذل من تشاء بیڈک الخیراتک علی کل شیء قدیر۔ (کہہ دو کہ اے
 اللہ! اے سلطنت کے مالک تو جس کو چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے سلطنت چھین
 لیتا ہے اور جسے چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے تو ذلت دیتا ہے۔ تمام خیر و غری تیرے ہی ماتھے
 پر ہے بے شک تو بہترین پر قادر ہے۔

اس آیت مبارکہ سے واضح ہے کہ خدا ہی مالک الملک ہے اور عزت و ذلت اسی کے قبضہ قدرت میں ہے
 (۲۲) ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ (پ ۱ ص ۲۷)

اس آیت سے روز روشن کی طرح واضح ہے کہ روزی دینے والا خدا ہی ہے اور وہ بڑی قوت و طاقت
 والا ہے۔

توحید کا یہی وہ مرتبہ ہے جہاں پہنچ کر اکثر لوگ اپنے پیشواؤں کی محبت میں مبتلا ہو کر جادۂ اعتدال سے

بہٹ جاتے ہیں۔ اور توحیدِ افعالی کا دامن چھوڑ کر شرک کے عمیق گڑبھوں میں جاگرتے ہیں۔ من حیث کلا
 یسعودون۔ اسی لئے ہمارے ہادیانِ دین یعنی حضرات اللہ طاہرین علیہم السلام نے ایسے لوگوں کے خیالات
 کی بڑی پر زور تردید فرمائی ہے۔ جو ان امور میں مخلوق کو خالق کا شریک قرار دیتے ہیں۔ اس قسم کی احادیث بہت
 زیادہ ہیں۔ ان میں سے بعض کو ہم باب غلو و تفویض میں ذکر کریں گے اللہ۔ یہاں فقط ایک دو احادیث شریفہ ذکر
 جاتی ہیں۔

۱۱) حضرت امام رضا علیہ افضل التقدیر والثناء بارگاہ خدا جل و علا میں جو مناجات کرتے تھے۔ اس میں فرماتے ہیں۔ اللّٰهُمَّ لَا تَلِيْقَ الرَّجُوعِيَّةَ الْاَبَدِيَّةَ وَلَا تَصِلْ الْاِلٰهِيَّةَ الْاِلٰكَ فَالْعَنَ النَّصَارَى الْمَذْنُونِ صَغُرَا وَعَظُمَتْكَ وَالْعَنَ الْمُنَافِقِيْنَ الَّذِيْنَ نَسَبُوْكَ بِالْاَجَامِ لِقَوْلِهِمْ مِنْ بَرِيْكَ اللّٰهُمَّ اِنَّا عَبِيْدُكَ وَاِبْنَا عَبِيْدِكَ لَا نَمْلِكُ لَانْفُسِنَا نَفْعًا وَلَا ضَرًّا اَوْ لَا مَوْقًا وَلَا حَيٰوَةً وَلَا نَشُوْرًا۔ اَللّٰهُمَّ مَنْ زَعَمَ اَنَّا اَرْبَابٌ فَتَحْنُ عَنْهُ بَرَاءً وَمَنْ زَعَمَ اَنَّا الْبَنُو الْخَلْقِ وَعَلَيْنَا الرِّزْقُ فَتَحْنُ اِلَيْكَ مِنْهُ بَرَاءً كِبْرًا۞ عِيسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ مِنَ النَّصَارَى اَللّٰهُمَّ اِنَّا لَمَنْ دَعَوْهُمْ اِلٰى مَا يَزْعُمُوْنَ فَلَا تَخْذُنَا بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَارْغِفْ لَنَا مَا يَزْعُمُوْنَ۔ الخ۔۔۔

بارالہا! ربو بیت تیری شان کے لائق ہے۔ اور معبود ہونے کی صلاحیت تو ہی رکھتا ہے۔ یا اللہ تو نصاریٰ پر لعنت بھیج جنہوں نے تیری عظمت و جلالت کو کم کر دیا ہے۔ اور اپنی مخلوق میں سے ان لوگوں پر بھی لعنت بھیج جو نصاریٰ کے ساتھ مشابہت رکھتے ہوئے تجھے جسموں کے ساتھ نسبت دیتے ہیں۔ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے بندوں کے بیٹے ہیں۔ ہم بذات خود نہ اپنے نفع کے مالک ہیں۔ اور نہ نقصان کے اور نہ موت و حیات کے اور نہ حیات بعد الموت کے یا اللہ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ ہم رب ہیں۔ پس ہم اس سے بیزار ہیں۔ اور جو شخص یہ گمان کرے کہ ہم خلق کرتے اور ہم رزق دیتے ہیں تو ہم اس سے اس طرح بیزار ہیں۔ جیسے جناب عیسیٰ علی نبینا وآلہ وعلیہ السلام نصاریٰ سے بیزار ہیں۔ بارالہا جو کچھ یہ لوگ گمان کرتے ہیں۔ ہم نے ان کو اس کی دعوت نہیں دی۔ اس لئے تو ہم سے ان کے بد عقیدہ کا مواخذہ نہ کر۔ اور جو کچھ یہ گمان کرتے ہیں تو ہمیں اس کی معافی دے

(عیون اخبار الرضاء)

ان بزرگواروں کو وسیلہ اور شفیع ماننے کا صحیح مفہوم وہی ہے جو جناب امام صاحب العتر نے بیان فرمایا ہے

تال روحی کما قال
بیتی و عبدی و
جنبی ای مخلوقی و
ناسی و سمائی و
ارضی و فی القران بل
یدالہ مبسوطان یعنی
نعمۃ الدنیا

ایک شخص کہے گا کہ میں نے خداوند کریم کے پہلے میں کوتاہی سے
کام لیا ہے۔ اس مقام پر جنب اور پہلو سے مراد اطاعت و
فرمانبرداری ہے۔ وہاں ایک اور جگہ فرمایا: "و نخت فیہ من روحی میں
نے آدم علیہ السلام میں اپنی روح کو بچھو لیا اس سے مراد خداوند عالم کی پیدا
کردہ روح مراد ہے جس سے آدم و عیسیٰ علیہما السلام کو پیدا کیا گیا تھا
خداوند پاک نے روح کو جو اپنی طرف نسبت دی ہے تو وہ ایسے ہی
ہے جیسا کہ اس نے دوسرے مقامات پر میری زمیں "میرا آسمان" میرا

چنانچہ احتجاج علامہ طبرسیؒ میں احمد بن دلال سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ شیعوں میں مسئلہ تفویض کے متعلق
نزاع بہت زور پکڑ گئی۔ بعض حضرات یہ کہتے تھے کہ خداوند عالم نے یہ امور حضرات معصومین کے سپرد کئے ہیں اور
بعض اس کی نفی کرتے تھے۔ ایک مرد مومن نے کہا کہ تم میں کیوں جھگڑتے ہو۔ اور جناب محمد بن عثمان حضرت
امام زمانہ کے نائب خاص کی طرف کیوں رجوع نہیں کرتے؟ اس سب نے اس رائے سے اتفاق کیا۔ اور جناب
شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور عرض دکھایا۔ جناب شیخ نے اس مسئلہ کو حضرت صاحب الزمان کی
خدمت میں پیش کیا۔ جس کا ناحیہ مقدمہ سے یہ جواب با صواب برآمد ہوا۔ ان اللہ خلق الاجسام و
قسم الذرائق لا تہ لیس جسم ولا حال فی جسم انہ سمیع بھیر فاما الائمة
فیسلونہ فیخلق یسلونہ فیوزق اجابہ لمسلتھم واعظاما لشفائھم
یعنی اللہ عزوجل نے ہی جسموں کو پیدا کیا ہے۔ اور اسی نے ہی ان کا رزق تقسیم کیا ہے۔ کیونکہ نہ تو وہ جسم ہے۔ اور نہ
ہی کس جسم میں حلول کرتا ہے تحقیق وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ باقی رہے ائمہ طاہرینؑ سو وہ خدا تعالیٰ سے سوال کرتے
ہیں۔ پس وہ خلق فرماتا ہے۔ اور یہ اس سے سوال کرتے ہیں اور وہ رزق عطا فرماتا ہے وہ ان کے سوال کو پورا کرتے
ہوئے اور ان کی شان و شوکت کو بڑھاتے ہوئے ان کے سوال یعنی شفاعت کو مسترد نہیں فرماتا۔

اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مقام عبادت میں کسی کو خداوند عالم کا شریک قرار نہ دیا جائے
توحید عبادتی کا بیان | جیسا کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا مقاد ہے کہ سوائے خداوند عالم کے اور کوئی معبود برحق نہیں
ہے۔ اور اس کے علاوہ اور کوئی ذات پرستش کے لائق نہیں ہے۔ بت پرستوں کو اسی بنا پر مشرک قرار دیا گیا ہے
کہ وہ خود ساختہ اصنام کی عبادت کرتے تھے اور اس کے سامنے سجدہ بیز ہوتے تھے وہ ہرگز ان کو حقیقی خدا نہیں سمجھتے
تھے۔ بلکہ وہ تو ان بتوں کی عبادت کو باعث تقرب خدا قرار دیتے تھے۔ چنانچہ خلاق عالم نے ان کے اس نظریہ ناسدہ

وَنِعْمَةُ الْآخِرَةِ
وَفِي الْقُرْآنِ
وَالسَّمَاءِ بَنِينَا
بَآيِدٍ وَآلَايِدٍ
الْقُوَّةُ -

بہشت و غیرہ کے الفاظ سے ان چیزوں کو اپنی طرف منسوب فرمایا ہے اس مقام پر یہ
نکتہ ہانسی طور پر ہے۔ دس مجملہ دیگر آیات کے قرآن حکیم میں وارد ہے چل یدلہ
میسو ملتانی (پ سوره مائدہ ص ۳۳) خدا کے دونوں دیکھے ہیں۔ یہ یعنی نعمت اور دونوں
پر سے دنیا و آخرت کی نعمت مراد ہے نہ ہاتھ ایک اور تمام پر اپنی ارشاد و قلم ہے التما
بنینا ہا باید و پ س زکریا ع ۲) ہم نے آسمان کو اید سے بنایا۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی قوت

کی اس طرح ترجمانی فرمائی ہے۔ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى
إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (پ سوره زمر ع ۱۵) اور جن لوگوں نے اس کے سوا اوروں
کو اپنا کارساز بنا لیا ہے (وہ یہ کہتے ہیں کہ) ہم تو ان کی پرستش صرف اس لئے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو خدا کے نزدیک
کر دیں۔ ضرور خدا تعالیٰ ان تمام باتوں کو جن میں وہ آپس میں اختلاف کیا کرتے ہیں۔ فیصلہ فرمادے۔
اس کے باوجود ان کو اصطلاح شرع اللہ میں مشرک کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ ایشو کون ما لا
يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلِقُونَ وَلَا يَتَّبِعُونَ إِلَّا مَنَاصِرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ
دپ سوره اعراف ع ۱۲) کیا ان کو شریک ٹھہراتے ہیں کوئی چیز پیدا نہیں کرتے۔ اور وہ خود ہی پیدا
کئے جاتے ہیں۔ اور نہ وہ ان (شریک ٹھہرانے والوں) کی کوئی مدد کرتے ہیں۔ اور نہ اپنی ذات ہی کی مدد کرتے
ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبِّيَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا يَاسَا - تمہارے پروردگار نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ سوائے اس کے
اور کسی کی عبادت نہ کرو۔

معلوم ہوا کہ غیر خدا کی پرستش خواہ کسی نوعیت کی ہو۔ اور خواہ کسی نیت و ارادہ سے ہو۔ اگرچہ عبادت تعظیمی
ہی ہو۔ وہ شرک فی العبادت ہے جس سے اجتناب واجب و لازم ہے۔ ارشاد و قدرت ہے اَعْبُدُوا اللَّهَ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اخلاص کے ساتھ اللہ سبحانہ کی عبادت کرو۔ اور اخلاص کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ
اس کی عبادت میں کسی غیر کو شریک نہ کیا جائے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ
فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (پ سوره کہف ع ۳۵) کہ
پس جس کو اپنے پروردگار کے حضور میں جانے کی امید ہو۔ اُسے لازم یہ ہے کہ نیک عمل بجالائے۔ اور اپنے
پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے (مقبول ترجمہ)

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا (سورہ ان پ) الشّد کی عبادت کرو اور اس
ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔

وَمِنْهُ قَوْلُهُ وَادْكُرْ عِبْدَ مَادَاؤْدَ وَالْإِبِيدِ
 اور طاقیک بنایانہ ہاتھوں سے بنایا میں اب کی تائید ایک اور ایک
 بھی ہوتی ہے واد کو عید ناداؤد والید (پت سرہ ص ۸)
 یعنی یاد کر ہمارے داؤد کو جو اید والا تھا۔ مراد یہ ہے کہ وہ صاحب
 ہمت تھا۔ امیں کا ذکر کرتے ہوئے ایک اور مقام پر قرآن مجید
 مَا إِبْلِيسَ مَا مَنَعَكَ أَنْ

خدا اور رسول اور اوصیاء رسول کو تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ اگرچہ بظاہر عبادت خدا کی ہو۔ مگر اس سے قصہ ریا و
 سمعہ ہو چنانچہ خداوند عالم ریاکاروں کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے۔ مِیْرَافُنَ النَّاسِ وَلَایْذُکُونُ
 اَللّٰهُ الْاَقْلِلَیْلًا۔ یہ لوگ محض لوگوں کے دکھانے کے لئے عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر تو بہت ہی کم کرتے ہیں اصول
 کافی میں آیت مبارکہ وَلَا یَشْرُکْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا۔ کی تفسیر میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا
 الرَّجُلُ یَعْمَلُ شَیْئًا مِّنَ الثَّوَابِ لَا یَطْلُبُ بِهِ وَجْهَ اللّٰهِ اِنْ یَطْلُبُ تَزْکِیۃَ النَّاسِ یُشْتَمِیْ اَنْ
 یَسْمَعُ بِهِ النَّاسُ فَهَٰذَا الَّذِیْ اَشْرُکَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ۔ آدمی کوئی کارِ ثواب کرتا ہے لیکن اس کی غرض خوشنودی
 خدا نہیں ہوتی بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کی مدح ثنا کریں کہ فلاں بڑا عبادت گذار ہے۔ یہ شخص عبادت خدا میں شرک
 کا مرتکب ہوا ہے۔ بکثرت احادیث شریفہ میں وارد ہے کہ اَلشِّرْکُ رِیَاسُکَ۔ ریا شرک ہے۔ اس لئے الیاعمل وجر قبولیت
 حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت باقر العلوم فرماتے ہیں۔ وَلَا یَقْبَلُ اللّٰهُ عَمَلِ مِرَافٍ۔ خداوند عالم ریا کار کا عمل قبول
 نہیں کرتا۔

ان حقائق کی روشنی میں ان کے مشرک ہونے میں کیا شک و شبہ باقی رہ جاتا ہے۔ جو نماز وغیرہ عبادات
 میں اپنے مرشد کے تصور کو ضروری سمجھتے ہیں یہ کیا یہ صاف مرشد پرستی نہیں ہے؟ اسی طرح ان لوگوں کی جمالت اور
 ضلالت اور شرک میں کوئی کلام نہیں جو نماز میں حضرت امیر المومنین یا دیگر ائمہ ظاہریں کے تصور کو ضروری سمجھتے ہیں بلکہ یہ
 کہتے ہیں کہ سورہ الحمد کی آیت اَیَاکَ نَعْبُدُ وَاَیَاکَ نَسْتَعِیْنُ کا خطاب حضرت امیر المومنین کو ہے۔ جیسا کہ پنجاب کے بعض غالی و
 مغفونہ قسم کے جاہل مدعیان تشیع کے متعلق معتبر ذرائع سے مسوع ہوا ہے۔ اَعَاذَ اللّٰهُ مِنْ اَمثالِ هٰذِهِ الْخِرَافَاتِ
 یہ ہیں توحید کے وہ چار اساسی و بنیادی مراتب جن کا اعتقاد اہل ایمان کو رکھنا ضروری ہے۔ ان کے اعتقاد کے بغیر
 ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ پس حقیقی اور سچا خدا پرست وہ ہے جو ان چاروں قسم کے شرک سے پاک اور چاروں قسم کی توحید
 میں کامل ہو۔ توحید فی الذات۔ توحید فی الصفات۔ توحید فی الطاعة۔ توحید فی العبادت کا صحیح عقیدہ رکھتا ہو۔ اور دینی بہت
 وہ ہے جس میں تعلیم توحید اس درجہ مکمل ہو کہ شرک کا شائبہ تک نہ پایا جائے اور یہی تعلیم اسلام ہے۔

(پیغام توحید مولانا محمد سبطین صاحب مرحوم)

ان تسجد لما خلقت بيدى يعنى
بقدرتى وقوتى وفى القرات
والارض جميعا قبضته يوم
القيامة يعنى ملكه لا يملكها معه احد
وفى القرآن والسموات مطويات
بيمينه يعنى بقدرته

میں خداوند عالم ابلیس کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے
یا ابلیس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدى
د پ ۲۳ سورہ ص ۱۲۶ اے ابلیس تو نے اس کو
سجدہ کیوں نہیں کیا۔ جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں
سے پیدا کیا تھا۔ یہاں منشاء خداوندی یہ ہے کہ جسے
میں نے اپنی قوت و قدرت سے پیدا کیا۔

رزقنا الله حلاوة التوحيد والتفريد وجنتنا من وساوس الشيطان العنيد
بجاء النبى واله سادة العبيد انه قريب مجيب

توحيد کے بعض دیگر مراتب کی اجمالی بیان

مذکورہ بالا مراتب کے علاوہ توحید کے بعض اور مراتب
بھی ہیں۔ جو ایمان کی تکمیل میں دخیل ہیں۔ ان کا جاننا بھی
ضروری ہے، ان میں سے ایک توحید کی تکمیل ہے۔ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام امور میں خداوند عالم ہی کی
ذات پر توکل و بھروسہ کریں۔ جیسا کہ اس کا ارشاد ہے: **وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ**۔ چاہیے کہ اہل ایمان
اللہ ہی پر توکل کریں۔ کیونکہ من يتوكل على الله فهو حسبه، جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں اللہ سنبھالے گا ان کے
لئے کافی ہوتا ہے۔

مسافر الاخبار ج ۲ ص ۱۸۱ میں ایک طویل حدیث کے ضمن میں آں حضرت کے توکل کا یہ مفہوم منقول ہے۔ فرمایا
العلم بان المخلوق لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنعه واستعمال اليأس من الخلق
فاذا كان العبد كذلك لم يعمل لاحد سوى الله ولم يرج ولم يخف سوى الله ولم يطعم
فاحد سوى الله فهذا هو التوكل۔ یہ یقین رکھنا کہ کوئی بھی مخلوق نہ ضرر پہنچا سکتی ہے اور نہ نفع۔ نہ کچھ
دے سکتی ہے اور نہ روک سکتی ہے۔ غرض کہ پوری طرح مخلوق سے مایوس ہونا جب آدمی اس طرح متوکل بن جائے
تو اس وقت وہ جو عمل بھی کرتا ہے وہ صرف خدا کے لئے۔ وہ اُمید نہیں کرتا مگر خدا سے۔ وہ کسی سے نہیں ڈرتا سوائے
خدا کے اور اُسے سوائے خدا کی ذات کے اور کسی سے کوئی طمع و لالچ نہیں ہوتا۔

(۲) توحید فی الامر والنہی چنانچہ اس کا ارشاد ہے۔ **الاله الخلق والامر۔ الاله الحكم۔ وللہ
الدين الخالص**۔ حقیقی امر و نہی وہی ہے۔ انبیاء و اوصیاء اس کے ادا کرنے والے ہیں اور اس کے احکام
کو نافذ کرنے کے لئے تشریف لائے ہیں۔ لہذا جہاں خالق اور مخلوق کی اطاعت میں اختلاف واقع ہو جائے

وفي القرآن وجار ربك
والملائ صفا صفا يعني
وجار ربك وفي القرآن
كاذ انهم عن ربهم
وفي القرآن هل ينظرون
الا ان ياتهم الله في ظلل
والارض جنبعا قبضة يوم القيامة يا است کے مد تمام زمین
خدا کے قبضہ میں ہوگی یعنی اس کی ملکیت میں ہوگی کوئی دوسرا اس کا
شریک نہیں ہوگا (پس سورہ زمر ۷۵) والستوت سطوات جینہ
دپا سرہ نہرہ (تمام آسمان خدا کے دائیں ہاتھ میں لیٹ دے جائیگا
مطلب یہ ہے کہ اس کی قدرت میں ہوں گے۔ وجار ربك والملائ صفا
صفا۔ دپا سرہ نہرہ) تبارک و تعالیٰ کا اور فرشتے صفت بصفت حافر

و اما اللہ کے احکام کو مقدم رکھنا چاہیے حضرت امیر المؤمنین فرماتے ہیں۔ لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق
جہاں خالق کی نافرمانی لازم آتی ہو۔ وہاں مخلوق کی اطاعت رد انہیں ہے (پنج البلاغ) (۳) توحید فی مالکیتہ النفس
والضوء۔ یعنی نفع و نقصان کا مالک خداوند عالم ہی کو سمجھنا چاہیے۔

اوپر توحید افعالی کے بیان میں کئی ایک ایسی آیات ذکر ہو چکی ہیں جن میں خداوند عالم کو یہ ارشاد مذکور ہے کہ وہ ہی
نفع و ضرر کا مالک ہے۔ امن یحب المضطر اذا دعا و یكشف السوء۔
لہذا مومنین کو سوائے خدا کے اور کسی سے خائف و ہراساں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ع

ما سوا اللہ را سلاں بندہ نیست

(۴) توحید فی الطافۃ۔ یعنی جن لوگوں کی اطاعت خدا نے واجب نہ کی ہو۔ ان کی اطاعت کرنے اور ان کو
اپنا یاد می ور میر قرار دینے سے اجتناب کرنا چاہیے چنانچہ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ امور الناس
بمعرفتنا والورد الینا والتسلیم لنا وان صاموا وصلوا وشہدوا ان لا الہ الا اللہ وجعلوا فی
افسہم ان لا یردوا الینا کا فوا بذا الذ من العشر کین (ہدایۃ المعیین) لوگوں کو ہمساری
معرفت حاصل کرنے اور ہماری طرف معانیت کو لوٹانے اور ہمارے احکام کو تسلیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اگر وہ
رد نہ رکھیں۔ فانیں پڑھیں، شہادت توحید دیں لیکن اس کے باوجود ان کا یہ ارادہ ہو کہ وہ اپنے معاملات کو ہماری
طرف نہیں لوٹائیں گے تو وہ مشرک قرار پائیں گے۔

نوٹ۔ ان تمام مراتب توحید کا خیال رکھنا ضروری ہے معمولی سی غفلت کرنے سے انسان شرک خفی یا جلی میں مبتلا
ہو جاتا ہے چنانچہ ارشاد قدرت ہے۔ وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون (پہلی سورہ)
اکثر لوگ اس حال میں خدا پر ایمان لاتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ مشرک بھی ہوتے ہیں۔

تفسیر صافی میں بحوالہ تفسیر عیاشی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ فرمایا یہ آیت مبارکہ ایسے

من الغمام والملئكة اى
عذاب الله و فى القران
وجوه يومئذ ناضرة
ہوں گے میان خدا کے آنے سے مراد خداوندی کے ہیں یعنی تبارے
پروردگار کا حکم آئے گا۔ مَلَأْنَهُمْ عَنْ مَبْهَمِهِمْ لِحُبُوبِ رَبِّهِمْ
۱۵۴ یعنی وہ لوگ یقیناً اپنے پروردگار سے محبوب رہیں گے مطلب

لوگوں کے بارے میں اُتری ہے جس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ اگر فلاں شخص نہ ہوتا تو میں مر جاتا۔ اگر فلاں شخص نہ ہوتا تو مجھ پر ایسی اور ایسی مصیبت نازل ہو جاتی۔ اگر فلاں شخص نہ ہوتا تو میرا کنبہ اور قبیلہ ہلاک ہو جاتا۔ کیا تم غور نہیں کرتے کہ ایسا کہنے والا اختیار اللہ خداوندی میں غیروں کو شریک کرتا ہے؟ کیونکہ رزق دینا اور بلا و مصیبت کا دفع کرنا خاص خداوند عالم کا کام ہے۔ اس پر کسی شخص نے خدمتِ امام میں عرض کیا کہ ایسے مواقع پر اگر کوئی شخص یوں کہے کہ خداوند عالم فلاں شخص کے باعث مجھ پر احسان نہ کرتا تو میں ہلاک و برباد ہو جاتا یہ کہنا کیسا ہے؟ امام عالی مقام نے فرمایا اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔

فرقہ مجسمہ کا تذکرہ
یہ فرقہ جرمجسمہ و مشبہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا ہی ایک فرقہ ہے یہ خداوند عالم کے لئے جس کے نام سے تمام اعضاء و جوارح مثل ہاتھ۔ پاؤں۔ آنکھ۔ ناک اور قلب و زبان وغیرہ کا قائل ہے۔ یہ فرقہ پہلی صدی ہجری کے ابتدا میں پیدا ہوا۔ اس کے بانی مسعود کہش اوزاعہ بھیجی بیان کئے جاتے ہیں۔ اسی فرقہ کا ایک عالم داؤد ظاہری تو یہاں تک کہا کرتا تھا اعفونی عن العرج واللحیۃ واستملونی عما وراء ذلك۔ اعضاء خداوندی میں سے مجھے فقط فرج اور اعضاء کے متعلق معاف کرو اور ان کے متعلق سوال نہ کرو ان کے علاوہ جس عضو کے متعلق مجھ سے چاہو سوال کرو میں اس کی کیفیت بتانے کے لئے حاضر ہوں (الملل والنحل شہرستانى مشہر طبع ایران) اگر اس فرقہ باطلہ کی مزید خرافات اور دعویٰ باطلہ دیکھنے ہوں تو اسی کتاب یا اس موضوع پر جو دوسری کتب لکھی گئی ہیں۔ ان کا مطالعہ کیا جائے۔ جیسے الفضل ابن عزم ظاہری اور الذہب۔ اشعری وغیرہ۔ ہمارے ائمہ ظاہرین نے ایسے نظریات فاسدہ کی بڑے شد و مد سے رد فرمائی ہے۔ اور ایسے نظریات کو مشرکانہ و کافرانہ خیالات قرار دیا ہے۔ یہاں بطور نمونہ فقط ایک طویل حدیث کا ایک حصہ نقل کیا جاتا ہے۔ یونس بن ابییان جناب امام جعفر صادق سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے آن جناب کی خدمت میں بعض لوگوں کے خیالات کا اظہار کیا جو خداوند عالم کے جسم اور اعضاء و جوارح کے بارے میں رکھتے تھے۔ آپ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے یہ سنتے ہی سیدے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا۔ اللہم عفوک عفوک۔ پھر فرمایا یا یونس من زعم ان لله وجہاً كالوجہ فقد اشرك ومن عمن ان لله جوارح كجوارح المخلوقین فهو کافر بالله فلا تقبلوا شهادتہ ولا تاكلوا بحیثہ تعالیٰ عما یصفہ المشہون بصفۃ

یہ کہ خداوند کریم ان کو اپنے ثواب سے محروم کر دے گا۔ اَلَا اِنْ يٰۤاَتِيهِمُ اللّٰهُ فِى ظُلُلٍ مِّنَ الْغَمَامِ (پس سورۃ بقرہ رکوع ۹) کیا وہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ خداوند عالم بادلوں کے سایہ میں ان کے پاس آئے یعنی اس کا عذاب آئے۔ وَجَعَلْ يَوْمَئِذٍ نّٰظِرًا اِلٰى دُبُهٰٓا فَاَخْرَجَتْهُ (پس سورۃ قیامت ع ۱۵) روز قیامت اکثر چہرے چمکتے ہوئے اور اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم کی رحمت اور ثواب کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وَمِنْ يَّجْعَلُ عَلَيْهِ غَضَبِىْ فَقَدْ هَوٰى (پ ۱۶ سورہ طہ ع ۱۳) جس پر میرا غضب نازل ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یہاں غضب خداوندی سے اس کا عذاب اور رضا الہی سے ثواب مراد ہے۔

اَلِىٰ رَبِّهَا
نَاظِرَةٌۭ يَّعْنٰى
مُتَرَقَّةٌ تَنْظُرُ
ثَوَابَ رَبِّهَا
وَقَدْ اَلْقَرٰنَ
وَمِنْ يَّجْعَلُ
عَلَيْهِ غَضَبِىْ
فَقَدْ هَوٰى وَ
غَضَبَ اللّٰهِ عِقَابًا

المخلوقین (پس سورۃ یونس ع ۱) جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ خدا کا منہ ہے وہ مشرک ہے اور جو یہ گمان کرتا ہے کہ مخلوق کی طرح خدا کے بھی اعضا و جوارح ہیں وہ کافر ہے۔ اس کی گواہی قبول کر۔ خدا ان کے ہاتھ کا ذبیحہ کھاؤ۔ خدا ان باتوں سے بلند و بالا ہے جو اسے مخلوق کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ لوگ بیان کرتے ہیں (بحار الانوار ج ۲) خلاصہ یہ کہ من شَبَّهَ اللّٰهَ بِمَخْلُوقٍ فَهُوَ مُشْرِكٌ۔ جو شخص خدا کو اس کی مخلوق کے ساتھ تشبیہ دے وہ مشرک ہے (عیون اخبار الرضا)

بہر حال اس فرقہ باطلہ کے نظریات فاسدہ جھگڑ کی آگ کی طرح کم عقل و علم سادہ لوح مسلمانوں میں پھیلنے شروع ہو گئے۔ جس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن مجید میں کچھ آیات متشابہات اس قسم کی تھیں۔ جن سے ایک ظاہر بین شخص کو اس قسم کا توہم ہو سکتا تھا کیونکہ عوام الناس بلکہ اکثر خواص بھی قرآنی آیات و متشابہات کی صحیح تاویل اور ان کے حقیقی مفہوم سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اور نہ ہی سب لوگ حقیقی و مجازی معنوں میں امتیاز کر کے ان کے موارد استعمال کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس لئے انہوں نے جہاں اس قسم کے الفاظ دیکھے۔ انہیں ان کے ظاہری اور لغوی معنوں پر حمل کر کے خدا کے لئے جسم و اعضاء کے قائل ہو گئے اور اس طرح اپنی توحید خراب کر کے آخرت بھی برباد کر بیٹھے۔ من حدیث لایشعرون۔ چونکہ آیات متشابہات کا ذکر آگیا ہے۔ ان کے بارہ میں چند ضروری امور کا ذکر ناگزیر ہے۔ یہ حقیقت ہر قسم کے شک و شبہ سے بلند اور تمام مکاتیب فکر کے مسلمانوں کے نزدیک مسلم ہے کہ قرآن مجید میں کچھ آیات محکمات ہیں۔ اور کچھ متشابہات ہیں۔ جیسا کہ ارشادِ قدرت ہے۔ مِنْہٗ اٰیٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَ اٰخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ (پس سورہ آل عمران ع ۱۲)

ورضا لا ثوابه وفي
القرآن تعلم ما في نفسي
ولا اعلم ما في نفسك
اي تعلم غيبى ولا اعلم
غيبك وفي القرآن

تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك
دپ، سہ ماۃ ۶۷) میرے نفس کی اندرونی کیفیت کو
تو جانتا ہے مگر میں تیرے نفس کی پوشیدہ چیزوں کو
نہیں جانتا۔ یعنی تو تو میرے راز کو جانتا ہے لیکن
میں تیرے بھیدوں سے واقف نہیں ہوں۔

آیات متشابہات کا مفہوم | اس وقت اس سے بحث کرنا مقصود نہیں کہ آیات متشابہات کے قرآن میں
رکنے سے قدرت کاملہ کا منشاء و مقصد کیا ہے؟ یہاں صرف یہ بتلانا مقصود
ہے کہ آیت متشابہ کا مفہوم کیا ہے؟ اور اسے کون سمجھ سکتا ہے۔ باب علم جانتے ہیں کہ متشابہ کے معنی یہ ہیں کہ
ما اشته به مراد المتكلم۔ وہ کلام جس سے مکالم کی مراد متشبہ ہو جائے اور ہر شخص اس کے مقصد کو نہ سمجھ سکے۔
چونکہ کلام متشابہہ
سوائے خدا و رسول اور آل رسول کے اور کوئی شخص متشابہات کا صحیح مفہوم نہیں سمجھ سکتا | میں ایک سے زائد

معنوں کا احتمال ہوتا ہے۔ اس لئے اس کلام کا صحیح مفہوم ہر شخص میں سمجھ سکتا۔ جو اس زبان پر عبور رکھتا ہو۔ جس زبان
میں وہ کلام ہے بلکہ اس کا حقیقی مطلب یا خود مکالم سمجھتا ہے۔ یا وہ شخص جسے متشابہات بتا دے۔ اسی بنا پر مذکورہ
بالا آیت کے بعد خدا فرمایا ہے۔ وما یعلمنا وایله الا الله والراسخون فی العلم دپ
سورۃ آل عمران ۸) کہ قرآنی متشابہات کے حقیقی تاویل خود خدا جانتا ہے۔ یا وہ ذواتِ قدسی صفات جانتے ہیں
جو علم میں راسخ ہیں۔ اور علم لدنی و وہبی کے حامل ہیں۔ اور معلم تعلیم الہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے بزرگوار جناب رسول
مقام اور ان کی عزت اکبار ہی ہو سکتے ہیں۔ آں حضرت کے بارہ میں ارشاد رب العزت ہے۔ وامنزلنا
الیک الذکر لتبیین للناس ما نزل الیهم دپ ۱۲ سورۃ النحل ۱۲۶) اے میرے حبیب
ہم نے قرآن تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے لئے بیان کر دو کہ ان کی طرف کیا نازل کیا گیا ہے۔ اور
منشائے قدرت کیا ہے؟ اور آں حضرت کے بعد ان کی عزت ظاہرہ کے متعلق خدا فرماتا ہے۔ ثم اودعنا
الکتب الذین اصطفینا من عبادنا۔ پھر ہم نے اپنی کتاب (کے علم) کا وارث ان لوگوں کو بنایا
ہے جن کو ہم نے اپنے تمام بندوں میں سے منتخب کر لیا ہے (پ ۲۲ سورۃ فاطر ۱۶) ینابیح الوردہ ارجح المطالب
فرانز اسمیلین حمزنی وغیرہ کتب میں کئی ایسی ہدایات موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان مخصوص معطلے بندوں

و یجذبہ کہ اللہ نفسہ یعنی
انتقامہ و فی القرات
و یجذبہ کہ اللہ نفسہ پرمکمل علو دنیا خداوند عالم تم کو اپنے
نفس سے ڈراتا ہے۔ یعنی اپنے انتقام سے خوف دلاتا ہے

سے مراد آل رسول ہیں۔ اور ان کی تخصیص دین کے لئے مسلم بن الحنفیہ حدیث ثعلبہ ہی کافی روانی ہے۔ انی
قام ک فیکم الثقلین کتب اللہ و عتوقی اہلبیتی ما ان تمسکتہ بہما لن تضلوا بعدی
وانہما لن یفترقا حتی یرد اعلی الحوض۔ لہذا آیات متشابہات کا صحیح مفہوم سمجھنے کے لئے
جناب رسول خدا اور آئمہ ہدی کی بارگاہ قدس میں حاضر ہونا ضروری ہے اس کے بغیر کبھی یہ مقصد حاصل نہیں ہو
سکتا۔ ولنعم ما قیل۔ ع۔

حکم کیوں کہیں متشابہ ترا کلام
یا رب عجیب راز یہ قرآن میں بھریا
اب تک مختصروں کا الجنا دلیل ہے
دنیا کو اہلیت کا محتاج کر دیا

اور چونکہ رسول و آل رسول علیہم السلام نے ان آیات مبارکہ کے وہی معانی بتلائے ہیں جو متن رسالہ میں
ذکور ہیں۔ لہذا انہیں صحیح تسلیم کرنا پڑے گا اور یہ باتنا چاہئے گا کہ خداوند عالم کا منشاء وہی ہے۔ جو کل جہان و جی خانوادہ
نے بیان کر دیا ہے۔ ان معانی کے علاوہ جو شخص من گھڑت معنی تراشے گا وہ بوجہ تفسیر بارائی ہونے کے سراسر
ضلالت و گمراہی ہوگی۔ قال رسول اللہ من نسا القرآن براءۃ فلیتبعوا مقعدہ من النار
جو شخص قرآن کی تفسیر و تاویل اپنی ذاتی رائے سے کرے وہ اپنی جگہ جہنم میں مینا ہے۔ (متفق بین المرفیقین)

ایک مسئلہ قاعدہ و قانون ہے کہ جب کوئی مطلب یا بیان عقلیہ اور دلائل شرعیہ
سے محقق و مبرہن ہو جائے اور پھر کوئی نقلی دلیل اس کے بغیر مخالف ملے

ایک عقلی مسئلہ قاعدہ کا بیان

ہو تو وہ اگر خبر واحد ہو تو اسے مسترد کر دیا جاتا ہے اور اگر کوئی قرآنی آیت یا متواتر روایت ہو تو اس کی کوئی ایسی تاویل
کرنا واجب ہوتی ہے کہ اس کا مفہوم دلائل عقلیہ اور آیات محکمات سے ثابت شدہ مطلب سے متصادم و مخالف نہ
ہوئے پائے۔ چنانچہ محقق شیخ بیانی اپنے رسالہ اعتقادات الہامیہ میں اسی قاعدہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے
فرماتے ہیں۔ و یحمل آیات القرآن علی ظاہرها الا ما قام الدلیل علی خلافہ کقولہ تعالیٰ
یبد اللہ فوق ایدیہم الخ۔ یعنی ہم آیات قرآنیہ کو ان کے ظاہری معانی پر ہی محمول کرتے ہیں ہاں جب وہ کسی
عقلی دلیل سے متصادم ہوں تو پھر ان کی تاویل کرتے ہیں جیسا آیت مبارکہ یا اللہ میں لفظ ید کی تاویل لازم ہے
بنابرین اصول بھی ان آیات کے ظاہری معنوں سے ہٹ کر انہی معانی کو اختیار کرنا لازم ہے جن کا مصنف مقام
نے ذکر کیا ہے۔ کیونکہ جب سابقہ مباحث میں دلائل عقلیہ و نقلیہ سے ثابت کیا جا چکا ہے کہ خداوند عالم جسم و جہانیات

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَمُوتُوْنَ
عَلَى النَّبِيِّ وَفِيْهِ هُوَ
الَّذِى يَمُوتُ عَلَيْكُمْ و

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَمُوتُوْنَ عَلَى النَّبِيِّ بِاَيِّهَا الَّذِيْنَ اَمْنُوْا هَلَا
عليہ (پہلے سورہ احزاب ع ۴) خدا اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود
بھیجتے ہیں اسے ایساں والو! تم بھی اس پر درود بھیجا کرو۔

سے منزہ و مبرا ہے۔ اور یہ کہ اس کا دامن ربوبیت تمام شرور و قبائح اور عیوب و نقائص سے پاک و صاف ہے تو
اب اگر کسی تشابہ و آیت کا ظاہری مفہوم اس کے مخالف معلوم ہو تو لازماً اس کے ایسے معنی مراد لئے جائیں گے جن سے
یہ ظاہری تصادم ختم ہو جائے کیونکہ قرآن میں نے الحقیقت ہرگز کوئی اختلاف نہیں ہے جیسا کہ خود ارشاد قدرت ہے
وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا (پہلے سورہ نساء ع ۸) اگر یہ قرآن غیر اللہ
کا کلام ہوتا تو ضرور اس میں اختلاف موجود ہوتا ہے۔ قرآن میں اختلاف کا نہ ہونا اس کے کلام خدا ہونے کی ایک
قطعی دلیل ہے خصوصاً جب کہ ان معانی کی تائید لغت عرب اور اس کے محاورات سے بھی ہوتی ہو جیسا کہ ہماری
متعلقہ آیات میں مصنف کے بیان کر کے معانی کی محاورات و لغات عرب سے تائید مزید ہوتی ہے تو پھر
ان معانی کے اختیار کرنے میں کیا مانع ہو سکتا ہے چنانچہ مصنف نے کشف ساق کے جو معنی مراد لئے ہیں۔ یہ
محاورہ عرب کے عین مطابق ہیں عربوں کا یہ دستور ہے کہ وہ اپنی انتہائی شدت کو کشف ساق سے تعبیر کرتے
ہیں۔ چنانچہ جب وہ جنگ کی شدت و حدت کا تذکرہ کرنا چاہیں تو کہتے ہیں۔ "قامت الحرب علی ساق"
جنگ ساق پر کھڑی ہو گئی یعنی بہت سخت ہو گئی۔ شاعر حاسی سعد بن خالد کہتا ہے۔

كشفت لهم عن ساقها و بدامن الشر الصراح

کہ ان (دشمنوں) کے لئے جنگ بہت سخت ہو گئی۔ اور خالص شر و فساد ظاہر ہو گیا۔

اور یہ ایسے صاف و میرح و صیح معنی ہیں کہ اہل خلاف کے بعض اہل انصاف، اہل علم بھی ان کی صحت کا اقرار
کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ چنانچہ مولوی نذیر احمد صاحب دہلوی اپنے ترجمہ قرآن ص ۱۸۱ حاشیہ ۱۷ مطبوعہ قاسمی دہلی پر
رقطراز ہیں۔ "یوم یکشف عن ساق کے لفظی معنی ہیں کہ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور یہ عرب کا محاورہ
ہے۔ اور پنڈلی کھولنے سے سختی اور مصیبت کا پیش آنا مراد ہوتا ہے کیونکہ کوئی بڑا مشکل کام کرنا پڑتا ہے تو آدمی پا جا رہ
یا تہمداد پچا کر کے اس کے کرنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ یا دریا اترنا ہوتا ہے تو اس طرح بھی کپڑا اٹھانا پڑتا ہے اور مضربین
نے کہا ہے کہ مراد ہے مصیبت کا کھل جانا۔ ہم نے اسی کے مطابق ترجمہ کیا ہے جس دن پردہ اٹھایا جائے گا۔"

اسی طرح "یدہ" کے جو معانی حضرت شیخ نے بیان فرمائے ہیں ان کے علاوہ ما منعك ان تسجد لهما
خلفك بیدہی میں "یدہ" کے دو اور معنی بھی ممکن ہیں۔ ایک معنی نعمت۔ اس طرح اس آیت کے

ملئکتہ والصلوات من اللہ رحمته
ومن الملئکة استغفار و
تزکیة ومن الناس
دعاء وفي القرآن
ومکروا ومکرا اللہ واللہ خیر
الماکرین وفي القرآن
یخادعون اللہ وهو خادعهم
وفیه اللہ یتنہی بہم
وفي القرآن سخر اللہ منهم
وفیه نسوا اللہ فنیہم و
معنی ذلك کذا عذ وجل
یجازیہم جزاء المکر وجزاء
النسیان وهو ان ینیہم
انفسہم کما قال عز و
جل ولا تکنونوا کالذین
نسوا اللہ فانسیہم انفسہم

ایک دوسری جگہ فرمایا هو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ
خدا اور فرشتے تم پر درود بھیجتے ہیں۔ یہاں خدا کے درود بھیجنے سے
اُس کی پاکیزگی بیان کرنا اور لوگوں کے درود بھیجنے سے دُعا
مراد ہے۔ مکروا و مکرا اللہ واللہ خیر الماکرین
(پس سورہ آل عمران ع ۱۳) انہوں نے مکر کیا تو خدا نے بھی مکر
کیا۔ اور خداوند عالم تمام مکر کرنے والوں سے بہترین مکر کرنے
والا ہے۔ اسی طرح ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے یخادعون
اللہ وهو خادعہم (پس سورہ نساء ع ۱۸) وہ لوگ خدا
سے دھوکا کرتے مگر خدا بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کرنے والا
ہے۔ ایک دوسری جگہ بھی ایسا ہی فرماتا ہے اللہ یتنہی
بہم و یمدہم (پس سورہ بقرہ ع ۲۴) خدا ان کے ساتھ
ہی نفاق کرتا ہے اور انہیں طویل دیتا ہے۔ ایسی ہی آیات
میں سے ایک یہ بھی ہے۔ نسوا اللہ فنیہم (پس سورہ
وہ لوگ خدا کو بھول گئے اور خدا نے انہیں بھلادیا۔ سخر اللہ
منہم۔ خداوند عالم ان سے اسی طرح کرتا ہے۔ ان تمام آیات
قرآنیہ کا منشا و مطلب یہ نہیں ہے۔ جیسا کہ عام طور پر کلام

معنی یہ ہوں گے۔

اے شیطان تجھے کس چیز نے رد کیا کہ اسے سجدہ کرے جسے میں نے اپنی دونوں راخردی و ذیوی نعمتوں کے
ساتھ پیدا کیا ہے (کہانی الانتصاف مطبوعہ برعاشیہ تفسیر کثافت ج ۲ ص ۳۲ طبع مصر)
حضرت شیخ منید علیہ الرحمۃ نے اس معنی کو متن والے معنی پر یہ کہہ کر ترجیح دی ہے کہ اس صورت میں تکرار
لازم آتا ہے۔ کیونکہ قوت و قدرت کے ایک ہی معنی ہیں۔ دوسرے یہ بھی ممکن ہے کہ ایک۔ یہ بمعنی قوت اور دوسرا
بمعنی نعمت۔ تو اس صورت میں معنی یہ ہوں گے جسے میں نے اپنی قوت و نعمت سے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح ”وجہ“
کے دو معنی تو وہی ہیں جو متن میں مذکور ہیں۔ ان کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں خود ذات ایزدی مراد ہو۔ کیونکہ
وجہ (یعنی چہرہ) کا مجازاً ذات پر بھی اطلاق ہوتا رہتا ہے۔ اب معنی یوں ہوں گے ہر شے ہلاک ہوگی سوائے ذات باری

كما قال عز وجل ولا تكونوا
كالذين نسوا الله فانسيهم
انفسهم لا تله عز وجل
في الحقيقة لا يكر ولا
يخادع ولا يتهمز ولا يخرج
لا ينسى تعالى الله عن
ذلك علوا كبيرا وليس يرد
في الاخبار التي يشنع بها
اهل الخلاف والاحاد
الابمثل هذا اللفظ و
معانيها معاني الفاظ القرآن
گاجر متذکرہ بالا آیات میں پیش کیا جا چکا ہے

سے مستفاد ہوتا ہے۔ بلکہ یہاں خداوند عالم کے مکر و مخیرہ۔ استہزاء
خبر اور اس کے بھول جانے کا مطلب ایسا کرنے والوں
کے لئے ان کے اعمال کی جزا اور افعال کا بدلہ ہے
حقیقت میں خدا نہ مکر کرتا ہے۔ اور نہ ہی دھوکا دیتا
ہے۔ منہی۔ مذاق۔ مسخرہ پن اور نسیان وغیرہ عواجز
تو محبوب میں داخل ہیں۔ اور خلاق عالم کی ذات ان تمام
عیبوں سے بلند و بالا اور مبرا و منزہ ہے۔ جن آیات کا تذکرہ
ہم نے اس باب میں کیا ہے اور جن سے بظاہر تشبیہ کا حکم پیدا
ہو سکتا ہے۔ انکے الفاظ کے مترادف شیعہ کتب و احادیث میں
بعض ایسی اخبار بھی پائی جاتی ہیں جن پر شیعوں کے بعض مخالفین
اور بے دین لوگ حملہ کرتے ہیں ان کا مطلب بھی وہی مراد لیا جائے۔

SIBTAIR.COM

کے (کذا فی التفسیر البیضاوی ج ۲ ص ۲۷۷) معر و کذا فی الکشاف ج ۲ ص ۲۷۷
نیز وجہ کا اطلاق دین پر بھی کیا جاتا ہے۔ کیونکہ جس طرح چہرہ ذلیلہ معرفت ہوتا ہے۔ اسی طرح دین بھی ذلیلہ معرفت
ہوتا ہے۔ بعض روایات میں یہ وارد ہے کہ اس سے مراد حضرات ائمہ طاہرین ہیں جو کہ معرفت خدا کا ذریعہ ہیں مکالمہ کئی۔
یہ سب معانی احادیث اہل بیت میں مذکور ہیں۔

ان معانی کی تائید میں ہم یہاں بعض اخبار معصومہ پیش کئے دیتے ہیں۔ جناب محمد بن مسلم روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت
امام محمد باقر سے آیت مبارکہ یا اے ایس الخ کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے فرمایا الید فی کل العرب التوۃ والنعمۃ
قال الله واذکر عبدنا حنیفہ ذالاید والسماء بنہا جایدای بقوۃ... وینقال لہ ایادی کثیرۃ
ای فواضل واحسان ولہ عندی ید تہیضای نعمۃ۔ یہ کلام چھوڑ دو۔ نعمت استعمال ہوا
ہے۔ جیسا کہ آیت یا حنڈ اور آیت والسماء... میں دیدہ انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ نیز محامدات
میں کہا جاتا ہے۔ نفلان شخص کے مجھ پر ایادی کثیرہ ہیں۔ یعنی ان کے بہت سے مجھ پر
احسانات ہیں۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نفلان شخص کا مجھ پر ید بیضیاد ہے۔ یعنی مجھ پر اس کا انعام ہے۔
(توحید شیخ صدوق وغیرہ)

محمد بن عبیدہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے آیت مبارکہ بل میدا
مبسوطتان کے بارے میں دریافت کیا فرمایا یہی کا مطلب ہے۔ بقدرتی وقوتی بلکہ اللہ تعالیٰ
ابن حمزہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب امام محمد باقر سے آیت کل شئی حالک الا وجهہ کے متعلق دریافت
کیا۔ آپ نے فرمایا۔ ان الله اعظم من ان يوصف بالوجه ولكن معناه كل شئی حالک الا
دینہ۔ خداوند عالم کی شان اس سے اعلیٰ وارفع ہے کہ اس کی چہرہ کے ساتھ توصیف کی جائے۔ آیت کا معنی یہ ہے
سرچیز ملک ہو جائے گی سوائے اس کے دین کے۔ (توحید شیخ ۱۷)

ابن مغیرہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت صادق علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ ایک آدمی نے آپ سے
اسی آیت (کل شئی هلك) کے معنی دریافت کئے آپ نے فرمایا نحن وجه الله الذي يوتى منه اس وجہ
سے مراد ہم ہیں جن کے ذریعہ خدا تکمیل پاتی ہوتی ہے (بکار الانوار ج ۲ توحید وغیرہ)

اسی طرح مصنف کے تمام بیان کردہ معانی و تاہم کی تائید میں کثرت روایات موجود ہیں جو ان کی کتاب توحید
اور بکار الانوار ج ۲ تفسیر بیان وغیرہ کتب معتبرہ میں ملتی ہیں مگر ہم نظر اختصار اسی مقدار پر اقتصار کرتے ہیں
شافقین تفصیل مذکورہ بالا کتب کی طرف رجوع کریں۔

جن آیات شریفہ میں مکر و خدایہ اور استہزاء وغیرہ الفاظ کا اطلاق باری تعالیٰ ہوا ہے یہ اطلاق صحت با ب
المجانہ والمشا کلہ والمقابلۃ ہے یعنی کفار کے مکر، خدایہ و استہزاء وغیرہ افعال شیعہ کے لئے پرانہی الفاظ کا اطلاق
کیا گیا ہے۔ فریقین کے علماء کی یہ تحقیق ہے کہ خداوند عالم کے اسباب اعتبار غایات و لہذا نتیجہ لئے جاتے ہیں نہ باعتبار
مبادی و مآخذ مثلاً خداوند عالم رحمن و رحیم ہے اور رحمت کے لغوی معنی ہیں۔ دل کی وہ رقت و نرمی جو لطفت و رحمت
کی متقنی ہو۔ اب اگر اس کے مبداء کے اعتبار سے معنی لئے جائیں تو خدا کے لئے دل ثابت کرنا پڑے گا۔ اگر دل
ثابت ہو گیا تو اس سے اس کا جسم ہونا بھی لازم آئے گا جو کہ محال ہے۔ پس ماننا پڑے گا کہ وہ رحمن ہے باعتبار
نتیجہ و غایت کے یعنی لطفت و رحمت کرنے والا ہے (میں صادی ج ۱ ص ۱۷ طبع مصر) یہی حال خدا کے قہر و غضب
کا ہے۔ اور یہی کیفیت زیر بحث آیات مبارکہ میں مکر و خدایہ وغیرہ الفاظ کے اطلاق کی ہے کہ خلاق عالم ان لوگوں
کو جو اپنے زعم باطل میں خدا کے ساتھ مکر و فریب اور تمسخر و استہزاء کرتے ہیں۔ ان کے ان افعال شیعہ اور
حرکات تبہیم کی وہی جزا دیتا ہے جس کے وہ مستحق ہیں چونکہ ان افعال کی حسرت ان افعال سے ملتی جلتی ہے لہذا
مجازاً اس پر مکر وغیرہ الفاظ کا اطلاق کر دیا گیا ہے۔ اسے اصطلاح علم بیل میں ”مشاکلہ“ کہا جاتا ہے جیسے یہ

باب الاعتقاد

فی صفات الذات وصفات

الافعال

دوسرا باب

خداوند کریم کی صفات ذات

اور صفات فعل

حضرت شیخ ابو جعفر ابن بابریہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم خدا کی کوئی ایسی صفت بیان کرتے ہیں جس کا تعلق اُس کی ذات سے ہوتا ہے تو چار ہی غرض اس مقام پر اس صفت کے ضد کی نفی کرنا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا ہمیشہ سے سمیع و بصیر ہے۔ عليم و حکیم ہے صاحبِ قدر و عزت ہے اور ایسا نیست قائم ہے کہ اسے زوال نہیں صاحبِ قدیم ہے۔ اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ سب صفتیں

قال الشيخ ابو جعفر اعتقادنا فی صفات الذات هو ان كلما وصفنا الله تعالى من صفات ذاته فانما نريد بكل صفة منها نفى ضدها عنه عز وجل ونقول له يزل الله عز وجل سمیعاً بصیراً علیها

ارشادِ قدرت اسی بنا پر ہے۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها (پاؤں کی برائی کی جزا بھی اسی کی طرح برائی ہے) حالانکہ واضح ہے کہ جزا میں کوئی برائی نہیں ہوتی۔ نیز اس آیت میں بھی یہی مشاکلہ کار فرما ہے و من اعتدی علیک فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیک (جو شخص تم پر ظلم و تعدی کرے تم بھی اس پر اسی طرح ظلم و تعدی کرو) حالانکہ ظالم کا مقابلہ اور دفاع قطعاً ظلم نہیں ہے مگر اسے بطور مشاکلہ و مماثلہ مجازاً ظلم کہا گیا ہے اس قسم کے محاورات کلامِ عرب میں شائع و ذائع ہیں۔ کما لا یخفی علی من له ادنی المسامر بکلام العرب۔ و اسماء الله تعالیٰ انما تؤخذ باعتبار الغایات التي هی افعال دون المبادی التي تكون افعالات (بیضادی ج ۱ ص ۱۷)

اہل سنت کے علماء محققین کی بھی یہی تحقیق ہے۔ ملاحظہ ہو تفسیر بیضادی ج ۱ ص ۱۷ طبع عجاذیم علی التہذیب سہی جزاء الاستہزاء بما سمی جزاء السیئۃ السیئۃ ما المقابلة للفظ باللفظ او لكونه مماثلاً له فی القدر۔ لہٰذا فی التفسیر الکشان ج ۱ ص ۱۷ طبع مصر۔ سہی جزاء الاستہزاء بما سمی کقولہ و جزاء سیئۃ سیئۃ مثلها و من اعتدی علیک فاعتدوا علیه الخ۔ ان هذا تذکرة فمن شاء اتخذ الى دبه مبیلاً۔

دوسرا باب صفات ذات اور صفات فعل کے بیان میں۔ بالفاظ سہل و سادہ صفاتِ خداوندی

حکیمًا قادرًا عزیزًا حیًا
قیومًا واحدًا قدیمًا و
ہذا صفات ذاتہ ولا نقول
انہ عزوجل لم یزل
خلقًا فاعلاً مثانیًا مریدًا
راضیًا ساخطًا دازيًا و
مہابًا متکلمًا لان ہذا
الصفات افعالہ وہی محدثہ
لا یجوز ان یقال لم یزل اللہ
موصوفًا بہ۔

اس کی ذات سے متعلق ہیں۔ اور عین ذات کہلاتی ہیں۔ ہم یہ
نہیں کہتے کہ خداوند عالم ازل سے ہی خالق اور شروع سے
ہی ماعل ہے۔ اور اس کا ارادہ و مشیت ہمیشہ سے اپنی
مخلوق کے ساتھ متعلق رہے۔ وہ ابتداء سے ہی پناہ دہی ہے
کسی پر ناراض نہیں۔ وہ برابر ہمیشہ سے روزی دے رہا
ہے۔ عبادت کر رہا ہے۔ اور ازل سے ہی کلام پیدا کرنے
والا ہے۔ اس قسم کی تمام صفات عقلی کہلاتی ہیں
اور حادث ہیں۔ اس لئے یہ مناسب نہیں کہ خداوند
عالم کو ایسی صفت کے ساتھ ہمیشہ سے متصف
مانا جائے۔

کی تین قسمیں ہیں (۱) کیونکہ وہ صفات یا تو ذات ایزدی کے لئے ہمیشہ ثابت ہوں گی (۲) یا ہمیشہ اس سے منفی
ہوں گی (۳) یا کبھی ثابت اور کبھی منفی ہوں گی۔ پہلی قسم کی صفات کا تعلق چونکہ ذات باری سے ہے اس لئے ان کو
صفات ذاتیہ۔ صفات کمالیہ۔ صفات جمالیہ۔ صفات حقیقیہ اور صفات ذات الاضافہ کہا جاتا ہے۔

اور یہ بنا بر مشہور آٹھ ہیں۔ قدرت۔ علم۔ حیات۔ ارادہ۔ ادراک۔ قدم۔ تکلم۔ صدق۔ اگرچہ عند التحقيق خداوند عالم
کی صفات کمالیہ بے شمار اور غیر محدود ہیں جیسا کہ اس مطلب پر سابقہ مباحث میں تفصیل کے ساتھ گفت گری جا
چکی ہے اور یہ امر بھی ثابت کیا جا چکا ہے کہ چونکہ یہ صفات عین ذات ہیں۔ یعنی ذات اور صفات میں کسی وقت
بھی تفکیک و جدائی متصور نہیں ہو سکتی۔ لہذا جس طرح ذات ایزدی کی کئی حقیقت تک ہمارے عقول و افہام کی رسانی
ممکن نہیں اسی طرح ان صفات کی حقیقت تک بھی رسانی ناممکن ہے۔ اسی بنا پر حضرت مصطفیٰ عالم نے فرمایا ہے
کہ جب ہم خداوند عالم کو ان صفات کے ساتھ متصف کرتے ہیں تو درحقیقت مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ان صفات
جملہ کی انشاء کی نفی کی جائے۔ مثلاً جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا۔ عالم ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جاہل نہیں ہے اور
جب یہ کہا جاتا ہے کہ خدا قادر ہے۔ تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ عاجز نہیں ہے۔ دلیٰ ہذا القیاس۔ ورنہ ہم علم و قدرت
خداوندی کی اصل حقیقت و کیفیت سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اس مطلب جلیل کی تفصیل بھی پہلے گزر چکی ہے دوسری
قسم کی صفات کو صفات سلبیہ کہا جاتا ہے۔ جن کا تفصیل تذکرہ سابقہ مباحث میں ہو چکا ہے۔ اہم سبب کی
صفات کو صفات فعلیہ اور صفات اضافات محضہ کہا جاتا ہے۔ کیونکہ ان کا تعلق فعل خداوندی کے ساتھ ہوتا

باب الاعتقاد فی التکلیف
قال الشیخ ابو جعفر اعتقادنا
فی التکلیف هو ان الله تعالى
یکلف عباده الا دون ما
یطبقون عما قال تعالى لا یكلف
الله نفسا الا وسعها

تیسرا باب: بندوں کی شرعی تکلیف کس قدر ہے؟
جانب شریعتی اور جعفریہ کے ساتھ
ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے
بندوں کو ان کی طاقت سے کم ہی تکلیف دی ہے جیسا کہ
وہ خود بھی ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے ولا یكلف الله
نفسا الا وسعها۔ یعنی اللہ کسی نفس کو اس کی
وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا اور وسعت طاقت

ہے نہ کذات کے ساتھ جیسے خالق و رازق و مہی اور ممیت وغیرہ صفات۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ خداوند عالم
سے خلق و رزق وغیرہ اضال صادر نہیں ہوئے تھے لہذا اس وقت وہ خالق و رازق اور مہی و ممیت نہیں تھا۔ ہاں بعد میں
جب اس نے یہ کام انجام دئے تو وہ خالق و رازق کہلایا۔ اسی جامع بیان سے صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ کا باہمی
فرق بھی نمایاں ہو جاتا ہے۔ اس مقصد کی بقدر ضرورت توضیح یہ ہے کہ وہ صفات جلیلیہ جن کا ذات باری میں ہمیشہ پایا
جانا ضروری ہو۔ اور ان کی اضداد سے اس کا متصف ہونا لازماً نقص و رذات درست نہ ہو۔ انہیں صفات ذات
کہا جاتا ہے۔ جیسے علم و قدرت اور حیات و امثالہا کیونکہ خلاق عالم کو کسی وقت بھی ان صفات کی اضداد یعنی جہل و
عجز اور موت سے متصف نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے کہ اس سے اس کی ذات میں نقص لازم آتا ہے اور وہ صفات
جن سے اس کا ہمیشہ متصف ہونا ضروری نہ ہو بلکہ ان کی اضداد سے بھی اسے متصف کرنا صحیح ہوگا۔ اس سے
ذات باری میں کوئی نقص لازم نہیں آتا تو ان کی صفت فعل کہا جاتا ہے۔ جیسے خلق و رزق و امثالہا۔ کیونکہ یہ کہنا
صحیح ہے کہ ایک وقت وہ تھا کہ خداوند عالم موجود تھا۔ لیکن بالفعل خالق اور رازق نہ تھا بلکہ اب بھی بعض چیزوں کا
خالق نہیں ہے یہ ہے صفات ذات جو کہ عین ذات ہیں اور صفات فعل میں جو کہ زائد ہر ذات ہیں

صفات ذات و فعل کا باہمی فرق

باہمی فرق جو کہ مصنف علام کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے اور

حضرت ثقلہ الاسلام کلینی قدس سرہ نے بھی اصول کافی میں ان کے درمیان یہی فرق بیان فرمایا ہے۔ اور بھی بہت
سے محققین نے اسی طرح انادہ فرمایا ہے۔ بہر حال صفات باری کا مبحث بہت طویل الذیل اور محرکہ الآراء
ہے۔ یہاں اس سے زیادہ تفصیل کی گنجائش نہیں ہے اور نہ ہی حضرت رمزیہ فیض کے شائقین کتب مبسوط مثل عماد الاسلام وغیرہ کی طرف رجوع
کریں۔ ہذا بیان للناس و ہدی و موعظۃ للمتحققین۔

تیسرا باب: تکلیف شرعی کے حسن اور اس کی مقدار کے بیان میں

علامہ تمکلیہ نے تکلیف کی مابینیت و حقیقت معلوم کرنے میں بڑی موشگافیاں کی ہیں جن کا یہاں نقل

والوسع دون الطاقة وقال
الصّادق عليه السّلام واللّٰهُ مَا
سے کم درجہ کو کہا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے
ہیں۔ بحمد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان کی طاقت

کرنے پر چندان مفید نہیں ہے۔ ہر حال اس کی شرعی تعریف یہ ہے۔ خداوند عالم کا اپنے بندوں کو بعض ایسے افعال کی
بجائے آدمی یا ان کے ترک کرنے کا حکم دینا جن میں نے الجملہ مشقت ہو۔ اور یہ حکم وعدہ ثواب یا وعید عتاب پر بھی مشتمل
ہو۔ یہ تکلیف دو قسم کی ہے۔ ایک تکلیف عقل۔ دوم تکلیف شرعی۔ ان ہر دو تکلیف کی تفصیل بیان کر دینی میں گنجائش
نہیں ہے۔

شرعی تکلیف کی خوبی و عمدگی | جہاں تک شرعی تکلیف کے حسن اور اس کی عمدگی کا تعلق ہے وہ ارباب دانش
وہنیش پر پوشیدہ نہیں ہے۔ اگرچہ اس سلسلہ میں اجمالاً اتنا ہی کہہ دینا کافی
ہے کہ یہ تکلیف خدا نے حکیم نے عائد کی ہے اور سابقہ مباحث میں ثابت کیا جا چکا ہے کہ خدا نے تعالیٰ کا
کوئی فعل عبث اور حکمت و مصلحت سے خالی نہیں کرتا اور نہ ہی وہ کسی فعل قبیح و شین کا ارتکاب کرتا ہے۔ لہذا
مانا پڑے گا کہ یہ تکلیف ضرور کسی نہ کسی غرض و غایت کے تحت ہی عمل میں آئی ہے۔ ورنہ اس کا عبث ہونا لازم
آئے گا۔ اور خدا ہرگز کوئی عبث کام نہیں کرتا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثاً و انکم الینا لا ترجعون
إلی البتہ اس کا فائدہ مکلف ہی کی طرف عائد ہوتا ہے نہ کہ خدا کی طرف۔ کیونکہ وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ مزید برآں
ہم ذیل میں اس کی حسن و خوبی پر تنبیہ غافل و تنشیط مائل کی خاطر ایک تفصیلی دلیل ذکر کرتے ہیں۔ جس سے شرعی
تکلیف کے فوائد و عوائد نکھر کر آنکھوں کے سامنے جلوہ گر ہو جائیں گے حقیقت یہ ہے کہ یہ تکلیف ہی وہ خدائی علیہ کبریٰ
اور مہبت عظمیٰ ہے کہ جس کی وجہ سے حضرت انسان اور عام حیوان میں امتیاز قائم ہے ورنہ صفات ظاہر ہے کہ اگر
انسان سے حلال و حرام، حسن و قبح اور صحیح و غلط امور کے سمجھنے اور ان کی پابندی کرنے کی ذمہ داری ختم ہو جائے اور
اس کا مطلع نظر صرف یہ ہو کہ جو چیز کھانے کے قابل مل جائے۔ اس سے تنہا شکم کو پُر کر لے اور تسکین شہوت کے
لائق جو چیز مل جائے۔ اس سے جنسی خواہش کی تسکین کر لے تو پھر اس میں اور ایک حیوان میں فرق ہی کیا رہ جاتا ہے
بلکہ اس صورت میں اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو ایسا انسان حیوان کے برابر ہی نہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہو جاتا ہے
چنانچہ ارشاد رب العزت بھی اس کا مؤید ہے۔ اولئک کالانعام جل ہم اصل کہ ایسے لوگ
چوپایوں کی مثل ہیں۔ بلکہ ان سے بھی بدتر۔ کیونکہ حیوان اگر کھانے اور شہوت ٹانے میں حلال و حرام اور حب نزد
ناجائز کا امتیاز نہیں کرتا تو وہ عقل و ادراک کی قوت نہ ہونے کی وجہ سے مجبور و معذور ہے۔ لیکن حضرت انسان اگر
عقل و شعور رکھنے کے باوجود اس تفریق و تمیز کا قائل و عامل نہ ہو۔ تو یقیناً عقل سلیم ہی فیصلہ کرتی ہے کہ وہ حیوانات و

كَلَّمَ اللّٰهُ الْعِبَادَ الْاَدْوَنَ مَا
يَطِيقُونَ لَا تَلَهُ اَنْمَا كَلَّفَهُمْ فِي

بھی کم تکلیف دی ہے۔ اسی بنا پر اس نے دن رات میں صرف
پانچ نمازیں اور سال بھر میں صرف ماہ رمضان المبارک کے

حشرات سے بھی بدتر ہے۔ لہذا اس نعمتِ غلّیٰ پر خلاقِ عالم کا جس قدر شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس
نے نعمتِ عقل کے ساتھ دولتِ تکلیف سے بھی نوازا ہے۔ تکلیف کے اسی حق اور اس کی اسی خوبی کی طرف اشارہ
فرماتے ہوئے امام چہارم حضرت امام زین العابدین علیہ السلام صغیرہ کا ملہ کی پہلی دعائیں فرماتے ہیں۔ الحمد
للّٰہ الذی لو حبس عن عبادہ معرفۃ حمد لا علی ما ابلاہم من مننہ المتتابعۃ
واسبغ علیہم من نعمہ المتطاہرۃ لتصرفوا فی مننہ فلم یحمدوا وتوسّعوا
فی رزقہ فلم یشکروا ولو کانوا کذلک لخرجوا من حدود الانسانیۃ الی
حدّ البہیمیتہ فکانوا کما وصفت فی محکم کتابہ ان ہم الا کالانعام بل ہم
احسن سبیلاً۔ تمام تلمیذیں اس واقعے لئے ہیں کہ جو اگر اپنے بندوں کو اپنے حمد و شکر کی معرفت
سے باز رکھتا ہوا مجبورانِ مسلسل عطیات کے جو اس کے محبت فرمائے ہیں۔ اور باوجود اپنی ان پے درپے نعمات
کے جو اس نے ارزانی فرمائی ہیں تو وہ ان کے انعامات میں تشبہ تو کرتے مگر اس کی حمد و ثناء نہ کرتے اور اس کے
رزق سے نفع اندہ ہوتے مگر اس کا شکر ادا نہ کرتے اور اگر وہ اس طرح کرتے تو پھر اس طرح ہو جاتے کہ انسانیت
کے حدود سے نکل کر چوپاؤں کے حدود میں داخل ہو جاتے اور اس طرح ہو جاتے جس طرح خداوندِ عالم نے اپنی حکم
کتاب میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ چوپاؤں کی مانند ہیں۔ بلکہ ان سے بھی زیادہ راہِ راست سے بھٹکے ہوئے
ہیں۔ اسی لئے تو یہ کہا گیا ہے۔

لعمرك ما لاديان الا سعة دة

وما الناس لولا الدين الا بهائم

تیری زندگی کی قسم یہ دین سراسر سعادت ہی سعادت ہے اور اگر یہ دین نہ ہو جو کہ چند تکالیف شرعیہ کے
مجموعہ کا نام ہے تو لوگ مثل چوپاؤں کے ہو کر رہ جائیں۔

خالقِ حکیم نے ایسا بھی نہیں کیا کہ ہر جائز و ناجائز غلط اور صحیح تکلیف ہر ایک شخص
پر ہر ایک حال میں ٹھونس دی ہو بلکہ حب تکلیف و تکلف کے شرعی حدود اور
اس کے فرد و ضوابط پر ایک اجمالی نگاہ ڈالی جاتی ہے۔ تو محسنِ حقیقی کے انعام و احسان کا نقشہ آنکھوں میں پھر
جاتا ہے۔ اور ارشادِ قدرت ما جعل علیکم فی الدین من حرج اور یرید اللہ بکمال الیسر وکمال

شرعی تکلیف کے شرائط

کُلَّ یَوْمٍ وَلَیْلَةٍ خَمْسَ صَلَواتٍ تیس روزے اور دوسو درہموں میں پانچ درہم سالانہ زکوٰۃ
و کَلَفُهُمْ فِی السَّنَةِ صِیَاحٌ اور ساری عمر میں صرف ایک دفعہ
ثَلَاثِینَ یَوْمًا وَ کَلَفُهُمْ فِی حج کو واجب اور فرض قرار

میرید بکم العسر کی حقانیت و صداقت اجاگر ہو جاتی ہے اور اسلام کا دینِ فطرت ہونا روز روشن کی طرح واضح و آشکار ہو جاتا ہے۔

معنی نہ رہے کہ اس سلسلہ میں چار قسم کی شرائط موجود ہیں۔ بعض کا تعلق خود مکلف (تکلیف دہندہ) کی ذات سے ہے اور بعض کا ربط مکلف (جس پر تکلیف عائد کی جا رہی ہے) سے ہے اور بعض کا واسطہ خود تکلیف اور بعض کا ارتباط مکلف بہ (فعل) کے ساتھ ہے۔ ہم یہاں بنظر اختصار قسم اول کے شرائط کو نظر انداز کر کے دیگر بعض شرائط کا اجمالاً ذکر کرتے ہیں۔

شرط اول۔ یہ کہ مکلف موجود ہو کہ نہ معدوم پر کسی قسم کی تکلیف عاید کرنا بالبداهت باطل ہے۔
شرط دوم۔ یہ کہ مکلف بالغ و عاقل ہو نہ کہ اطفال و مجانین پر شرعی تکالیف عاید کرنا عقلاً قبیح اور پھر منافقت کی صورت میں ان کو سزا دینا سراسر شنیع اور ظالم ہے۔ و ما دبتک بظلام للعبد۔
شرط سوم۔ یہ کہ مکلف تکالیف کا مفہوم و مطلب سمجھنے کی اہلیت و لیاقت رکھتا ہو۔ اور اسے اس طرح مطلب سمجھا بھی دیا جائے کہ وہ سمجھ جائے۔ تکلیف قبل البیان درست نہیں ہے۔ و ما ارسلنا من نبی الا بلسان قومہ۔ و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولاً۔

شرط چہارم۔ یہ کہ وہ تکلیف مکلف کے لئے ممکن العمل ہو۔ اور اس کی طاقت برداشت سے باہر نہ ہو۔ کیونکہ کسی شخص کو اس کی طاقت برداشت سے زیادہ تکلیف دینا سراسر ظلم و جور ہے۔ اور الطاف و راحم ربانیہ کے سنائی ہے۔ مثلاً ایک زمین گیر اپاہج کو دوڑنے یا بلا اسباب ہوا میں اڑنے کی تکلیف دینا۔ یا کسی انسان کو پہاڑ سر پر اٹھانے کا حکم دینا یا اسے اس امر کا پابند کرنا کہ خدا کی طرح کوئی مخلوق پیدا کرے اور پھر تعمیل نہ کرنے کی صورت میں اسے سزا دینا اس امر کی قباح و شناعة میں کیا کلام ہو سکتا ہے؟ اس لئے خداوند عالم بار بار ارشاد فرماتا ہے۔ لَا یُکَلِّفُ اللّٰهُ فِتْنًا اِلَّا وُسْعَہَا۔ خدائے رحیم کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا ان مسلمانوں کی ذہنیت پر تعجب ہے جو تکلیف مالا یطاق کو جائز قرار دیتے ہیں۔ وہ افعال جو طاقت و قدرت کے تحت ہیں۔ اور وہ افعال جو طاقت و قدرت سے باہر ہیں۔ ان کا باہمی فرق تو گدھے بھی سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے اہل البذل علف منقری کہا کرتا تھا کہ "حمائم بشر لان حمائم بشر لو اتیت بہ الی جدول صغیر"

كل ما في درختم ذراهم وكل فهم في العروحة
 دا حدة وهم يطيقون اكثر من ذلك
 دیا ہے۔ حالانکہ بندوں کی طاقت اس سے
 بھی زیادہ ہے۔

وضربته فاقه يطفوه ولو اتيت به الى جدول كبير وضربته فاقه لا يطفوه ويروغ
 عنه لانه يفتق بين ما يفقد على طرفة وبين ما لا يفقد عليه و بشركه يفتق
 بين المقدوس وغير المقدوس (استقصاء النظروص) بشر (اشعري) کا گدھا خود بشر سے
 زیادہ عقلمند ہے۔ کیونکہ اگر تم اس کے گدھے کو کسی چھوٹے سے نالہ پر لے جاؤ۔ اور اسے عبور کرنے کے لئے ایڑ لگاؤ۔ تو
 وہ اسے جست لگا کر عبور کر جائے گا لیکن اگر اسے کسی بڑے نالہ پر لے جاؤ تو اسے جس قدر مارو پیڑو ہرگز جست نہیں
 لگائے گا۔ اس لئے کہ وہ سمجھتا ہے کہ کہاں جست لگا کر عبور کرنے پر قادر ہے اور کہاں قادر نہیں ہے؟ مگر جناب بشر
 مقدر اور غیر مقدر میں کوئی فرق نہیں سمجھتا۔ اس لئے تکلیف مایطاق اور تکلیف مالا یطاق کو جائز قرار دیتا ہے۔ و ما
 قدره الله حق قدره کا علم قلوب لا يفقهون بہا۔

شرط پنجم۔ یہ کہ وہ تکلیف ایسے امر کے متعلق ہو کہ اسے اس کی بجائے پرتو اب اور تعمیل نہ کرنے کی صورت میں
 عذاب کا استحقاق حاصل ہو۔ کیونکہ اگر جزا و سزا نہ ہو تو پرتو اب اور صالح و طالح کا مساوی ہونا اور اس طرح تکلیف
 کا عبث ہونا لازم آئے گا۔ افنجعل المسلمين كالجوامين۔ مالک کیف تحکمون۔

شرط ششم۔ یہ کہ وہ تکلیف جو کسی امر کے بحال لانے کے متعلق ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ امر حرام نہ ہو
 اور اگر کسی امر کے ترک کے متعلق ہے تو وہ واجب نہ ہو۔ کیونکہ اگر ایک ہی امر ایک ہی اعتبار سے واجب بھی ہو اور
 حرام بھی ہو تو اس طرح اجتماع ضدین لازم آئے گا جو کہ محال ہے۔ ان حقائق کی روشنی میں یہ مطلب بالکل واضح و لائح
 ہو جاتا ہے کہ ان شرائط کی موجودگی میں خالق حکیم پر تکلیف کا عائد کرنا فقط جائز ہی نہیں بلکہ ضروری و لازمی ہے۔ ورنہ
 مخلوق کی خلقت کا عبث و بے فائدہ ہونا لازم آئے گا جو کہ بالضرورۃ باطل ہے۔ افحسبتم انما خلقناكم
 عبثا و انكم الينا لا ترجعون۔ (کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ پیدا کیا ہے اور تم ہماری
 بارگاہ میں لوٹ کر نہیں آؤ گے؟) و ما خلق السموات و الارض باطلاً۔ ذلك خلق الذين كفروا۔
 خدا تعالیٰ نے زمین و آسمان کی خلقت عبث نہیں فرمائی۔ ایسا خیال کافر ہی کرتے ہیں۔ نیز اگر خالق اکبر انسانی خلقت
 میں قرآن شہیدیہ و غضبیہ و غیرہ محرکات معصیت و ولایت فرما کر گناہوں سے روک تمام کا کوئی انتظام نہ فرمائے
 تو اس طرح خالق عالم پر افراد بر امر قیاس اور تحریریں بر فعل شیع کرنے کا سنگین الزام عائد ہوگا جس سے اس کی شان
 ربوبیت کہیں اہل و ارتع ہے۔ تعالیٰ الله عن ذلك علواً کبیراً۔ و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون

باب الاعتقاد فی افعال
العباد۔ قال الشيخ اعتقادنا
فی افعال العباد انها مخلوقة
خلق تقدیر لا خلق تکوین و
معنی ذلك انه لم یزل الله
عالمًا بمقدار دیرھا۔

چوتھا باب۔ بندوں کے افعال کے متعلق
عقیدہ۔ حضرت شیخ ابو جعفر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ
بندوں کے افعال کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ تقدیری
خلقت کے اعتبار سے پیدا کئے ہوئے ہیں نہ کہ خلقت تکوینی
کے لحاظ سے اور خلق تقدیری کے معنی یہ ہیں کہ خداوند عالم ہمیشہ سے اپنے
بندوں کے افعال اور ان کی اچھائی و برائی کے اندازوں سے واقف آگاہ رہا ہے۔

چوتھا باب

افعال العباد کے متعلق ہمارا عقیدہ

یہ مسئلہ فی الحقیقت مسئلہ جبر و اختیار کا ایک شعبہ ہے۔ جو کہ اسلامی مسائل میں سے ایک معرکہ الامم مسئلہ ہے
اور قدیم الایام سے مسلمانوں کے درمیان اختلاف کی آماجگاہ بنا ہوا ہے۔ حالانکہ اگر بنظر عدل و انصاف دیکھا جائے تو
معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ اس قدر پیچیدہ نہ تھا جتنا کہ اسے بنا دیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص تعصب و عناد کی چٹی آنکھوں سے
اتار کر سنجیدگی کے ساتھ اس موضوع پر غور و فکر کرے تو حقیقت حال اس کی کشف ہو جاتی ہے مصنف علام نے
جو یہ فرمایا ہے کہ بندوں کے افعال بہ خلقی تقدیری مخلوق خدا ہیں نہ بہ خلقی تکوینی اور اس کا مطلب انہوں نے یہ بیان فرمایا
ہے کہ خدا نے ان کو خود ایجاد و خلق نہیں فرمایا۔ ہاں وہ ہر ایک فعل کو اس کے صادر ہونے اور ظہور پذیر ہونے سے
پہلے جانتا ہے۔ اس پر حضرت شیخ مفید اعلی اللہ مقامہ نے یہ کہہ کر کہ یہ ایک خبر ضعیف کا مضمون ہے بہت
لے دے فرمائی ہے۔ حالانکہ اس قسم کی متعدد روایات سوم بخار الانوار وغیرہ کتب احادیث میں موجود ہیں۔ دو
روایتیں ملاحظہ ہوں۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ فرماتے ہیں۔ افعال العباد مخلوقۃ للہ خلق تقدیر لا خلق
تکوین واللہ خالق کل شیء۔ اسی طرح رسالہ زہبیہ میں حضرت امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔ و
افعال العباد مخلوقۃ خلق تقدیر لا خلق تکوین!! بہر حال جب دونوں بزرگواروں کا مقصد ایک ہی
ہے کہ خداوند عالم ہمارے افعال کا خالق و موجد نہیں ہے۔ ہاں وہ ہمارے افعال اور ہمارے آغاز و انجام کا عالم ضرور
ہے تو پھر یہ بحث کرنا کہ یہ ایک حدیث کا مضمون ہے یا متعدد احادیث کا مفاد ہے آیا خلق بمعنی علم استعمال ہوا
ہے یا نہیں؟ اسے مختار سے مختار لفظوں میں بظاہر لفظی نزاع ہی کہا جاتا ہے بہر کیف اس مسئلہ کی افادیت و

اہمیت کے پیش نظر ہم اس پر تدریس تفصیلی گفتگو کر کے اس کے جملہ پہلوؤں پر کچھ روشنی ڈالنا چاہتے ہیں۔

قبل اس کے کہ اصل موضوع پر گفتگو کی جائے بطور تمہید یہ
افعال تکوینی و افعال تشریعی کا باہمی امتیاز جاننا ضروری ہے کہ بندوں کے افعال دو قسم کے ہیں۔

(۱) کچھ افعال تکوینیہ ہیں جیسے صحت و مرض و مقاومت کی وراثی یا کوئی اور رنگ کی سفیدی یا سیاہی۔ خوبصورتی یا بد صورتی وغیرہ اور (۲) کچھ افعال تشرعیہ ہیں جیسے نماز پڑھنا، بزرے رکھنا یا زنا کاری و شراب خواری کا ارتکاب کرنا اور مثلاً پہلی قسم کے بارہ میں تمام مکاتیب فکر کے ساتھ تعلق رکھنے والے مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ ان میں انسان کے ارادہ و اختیار کو کوئی دخل نہیں بلکہ وہ ان افعال میں مجبور محض ہے۔ ہاں جو کچھ اختلاف ہے وہ دوسری قسم کے افعال میں ہے۔ اس سلسلہ میں اُست اسلام کے اندر تین قول ہیں (۱) جبر یعنی یہ کہ انسان بالکل بے اختیار ہے وہ جو کچھ نیک یا بد کرتا ہے۔ فی الحقیقت اس سے خود خدا کرتا ہے (۲) تفویض یعنی یہ کہ جو کچھ کرتا ہے بندہ ہی کرتا ہے۔ خدا کے اختیار یا اس کی قدرت کو اس میں کچھ بھی دخل نہیں ہے (۳) نہ کامل جبر اور نہ مکمل اختیار۔ بل الامر بین الامرین۔ حقیقت ان دونوں نظریوں کے بین میں ہے۔ یہ یہ قول مذہب امامیہ کا مختار ہے۔ پانچویں باب میں اس کی کا حق و ضاحت کی جائے گی انشاء اللہ۔ یہاں فقط جبر و اختیار کے قتال کی رودر کے میسرے قول کے فی الجملہ مختار ہونے کی تائید کرنا مقصود ہے۔ اس پر ذیل میں چند اولیٰ عقلیہ و نقلیہ قائم کئے جاتے ہیں۔ افعال کی اوپر جو تقسیم کی گئی ہے۔ یہ کلام معصوم سے ماخوذ ہے۔ چنانچہ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہی جبر و اختیار کا مسئلہ دریافت کیا تو انجواب فرمایا ما استطعت ان تلوم العبد علیہ فهو فعلہ وما لم تستطع ان تلوم العبد علیہ فهو فعل اللہ یقول اللہ للعبد لم عصیت لم فسقت لم شریت الخمر لم ذینت فهذا فعل العبد ولا یقول لم مرضت لم قصرت لم ابیضت لم اسوددت لانه من فعل اللہ فی العبد (طرائف۔ بحار الانوار ج ۲) جس فعل پر تم بندہ کی ملامت کر سکو وہ بندہ کا فعل ہے اور جس پر تم اس کی ملامت نہ کر سکو وہ اللہ سبحانہ کا فعل ہے چنانچہ خداوند عالم ہر روز قیامت بندہ سے یہ باز پرس تو کرے گا کہ تو نے کیوں نافرمانی کی؟ فسق و فجور کیوں اختیار کیا؟ شراب کیوں پی؟ زنا کیوں کیا؟ اس لئے کہ یہ بندہ کے افعال ہیں۔ لیکن خدا بندہ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تو مرعین کیوں ہوا تھا؟ تیرا قد چھوڑا کیوں تھا؟ تو سفید کیوں تھا؟ اور تو سیاہ کیوں تھا؟ اس لئے کہ یہ خدا تعالیٰ کے افعال ہیں۔ اگرچہ دیدہ و دل رکھنے والے حضرات کے لئے اس نزاعی مسئلہ کا فیصلہ کرنے کے لئے امام عالی مقام کا یہی کلام حقیقت ترجمان کافی ہے۔ مگر ہم اس موضوع پر مزید تسلی و اطمینان کے لئے چند عقلی و نقلی دلائل قائم کرتے ہیں۔

نظر یہ جبر کی رد اور بندوں کے فاعل با اختیار ہونے پر اولیٰ عقلیہ۔ دلیل اول :- یہ کہنا کہ

ہندے اپنے افعال تکلیف میں مجبور ہیں۔ بالبداهت باطل ہے۔ کیونکہ انسان کی حرکات اختیار یہ جیسے اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا، پھرنا وغیرہ اور حرکات اضطراریہ مثل حرکت نبض اور حرکت ترعش درعشہ والے آدمی کی حرکت) اسی طرح مکان کی چھت سے بندید ٹیڑھی اُترنے والے شخص کی حرکت اور چھت سے گرنے والے کی حرکت کے درمیان جو فرق ہے وہ اس قدر واضح ہے کہ کوئی بھی عقلمند آدمی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ بلکہ بچے اور دیوانے بھی اسے سمجھتے ہیں۔ پس ہم پوچھتے ہیں کہ انسان جو اچھے کام مثلاً صوم و صلوة بجالاتا ہے یا بُرے کام مثلاً زنا و چوری کا ارتکاب کرتا ہے۔ آیا اس کے یہ افعال از قسم حرکات اختیار یہ ہیں یا از قسم حرکات اضطراریہ؟ اس سلسلہ میں انسانی ضمیر و وجدان کا فیصلہ عیاں راچہ بیان کا مصداق ہے! کلی انسان علی نفسہ بصیرتہ ولو الفی معاذیرہ۔

دلیل دوم۔ اگر انسان اپنے افعال میں مجبور ہوں اور درحقیقت فاعل خداوند عالم ہی ہو تو اس سے لازم آئے گا کہ انسانوں کی بجائے (معاذ اللہ) خود خداوند عالم کا ذب و فائز اور فاسق و فاجر اور ظالم و جابر قرار پائے اور خود ہی حدود تعزیر کا مستحق ہو اور انسانوں پر حدود تعزیر کو جاری کرنا اور ان کو سزا و جزا دینا محض ظلم اور بے انصافی پر مبنی ہو۔ تعالیٰ عتاقول الظالمون علواً کبیراً۔

دلیل سوم۔ اگر انسان اپنے اچھے اور بُرے کاموں میں بالکل متوازن نہ ہوں تو لازم آئے گا کہ انبیاء و مرسلین کی غرض بعثت لغو و عبث ہو کر رہ جائے کیونکہ اس صورت میں کافر و کفریہ لوگ بڑی جرأت و بے باکی کے ساتھ یہ کہہ کر انبیاء کو خاموش کر سکتے ہیں کہ جب خدا ہی ہم سے کفر و عصیان کرنا ہے تو پھر ہم کس طرح ایمان لاسکتے ہیں اور کوئے نیک نامی مارا گذر نہ داند مامانی پسندی تغیر و تھنارا

ہم تو خدا سے مقابلہ کی تاب و توانائی نہیں رکھتے تم جا کر خدا سے عز و جل سے کہو کہ وہ ہم میں اسلام دایمان پیدا کرے۔ اہل انصاف بتائیں۔ اس صورت میں انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس سکوت و خاموشی سے بہتر اور کیا جواب ہو سکتا ہے؟ خلاصہ یہ کہ اس صورت میں ان کو ایمان لانے کی تکلیف دینے سے تکلیف مالا یطاق لازم آتی ہے جس کا بطلان گذشتہ باب میں دلیل و برہان سے کیا جا چکا ہے۔ ہذا قد حکوہ فممن نشاء اتخذ الی دبحہ سبیلاً۔ دلیل چہارم۔ اگر بندے اپنے افعال میں اختیار نہ ہوں تو اس صورت میں مسئلہ ثواب و عقاب اور وجود جنت و نار اور انزال کتب و صحائف اور تشریع نظام شرایع سب لغو و بے فائدہ ہو کر رہ جائیں گے۔ کیونکہ اس صورت میں نہ کوئی اچھے کام کرنے پر مستحق مدح و ثناء ہے گا اور نہ کوئی برا کام کرنے پر مستوجب سزا قرار پائے گا۔ حالانکہ قرآن کریم صالحین کی تعریف و تہجد اور کفار و مشرکین اور فاسقین کی مذمت و تنقید سے بھرپڑا ہے۔ نیز اس طرح اول الذکر حضرات کے لئے جو وعدہ ہائے نعيم اور ثانی الذکر کے لئے جو وعید ہائے عجم کی گئی ہیں۔ اور اسی طرح دیگر قرآنی حقائق پر کیا اعتماد باقی رہ جاتا ہے؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین۔ مالکم کیف تحکمون۔

دلیل پنجم۔ عقلی طور پر کوئی بھی انسانی فعل تین حال سے خالی نہیں ہے۔ یا تو بندے سے صادر ہوگا یا محض خدا سے سرزد ہوگا۔ یا خدا اور بندے کے اشتراک سے وجود میں آئے گا۔ اگر دوسری شق کو اختیار کیا جائے تو اس صورت میں گنہگار کو عذاب و عقاب کرنے میں سراسر ظلم و جور لازم آئے گا کیونکہ اس بنا پر تو مدح یا مذمت جزایا سزا کا حقدار خود خالق کردگار ہی قرار پاتا ہے جب گناہ خود خدا تعالیٰ نے کر لیا ہے۔ تو پھر آدمی کو سزا دینا چہ معنی دارد و اگر تیسری شق کو اختیار کیا جائے تو تب بھی یہی خرابی لازم آئے گی۔ کیونکہ اس صورت میں چونکہ خدا کی شرکت کے ساتھ فعل و مجود میں آیا ہے اور خدا شریک غالب ہے۔ لہذا باوجود اشتراک عمل کے کمزور شریک کو سزا دینا اور اُسے مورد الزام قرار دینا صریح ظلم ہے۔ اور چونکہ خدا نے قدوس کی ساحت اقدس ظلم و جور کی آلائش سے منزہ و مبرا ہے۔ (وما یظلمہ متبک احدًا) اس لئے ماننا پڑے گا کہ پہلی شق ہی صحیح ہے کہ بت یہی اپنے افعال کا خود فاعل ہے۔ اور اسی وجہ سے وہ جزا و سزا اور مدح و مذمت کا استحقاق رکھتا ہے۔ انا ہدینا السبیل

اما شاكر اذاما کفو۔
دلیل ششم۔ اگر انسان اپنے افعال میں متاثر نہ ہو۔ بلکہ اس کے اچھے اور بُرے افعال کا فاعل خدا ہی کرنا جائے تو دریں صورت جہاں جہاں خداوند عالم نے ظالموں و کافروں اور گنہگاروں پر لعن طعن کیا ہے۔ جیسے لعنة الله على الظالمين۔ لعنة الله على الکاذبين۔ لعنة الله على الکافرين وغیرہ تو اس لعنت کی بازگشت معاذ اللہ خود خدا نے قدوس کی طرف ہوگی۔ اور وہی اس کا مقتضی قرار پائے گا۔ تعالیٰ الله عما یقولون علواً کبیراً۔

خداوند عالم نے قرآن مجید و فرقان مجید میں بچند وجہ عقیدہ جبر کی نفی و رد فرمائی ہے اس موضوع پر اول ذکر شرعی | وجہ اول۔ قرآن مجید میں بکثرت ایسی آیات شریفہ موجود ہیں جن میں بالتحریک یا بالتویج بندوں کا فاعل متاثر ہونا بیان کیا گیا ہے۔ ذیل میں چند آیات بطور نمونہ شتے از غرر و پیش کی جاتی ہیں۔ (۱) لا اکواہ فی الدین دہ سورہ بقرہ ۱۷ دین میں کوئی جبر و ارادہ نہیں ہے (۲) انا ہدینا السبیل اما شاكر اذاما کفو سورہ ۱۷ سورہ دہرہ ۱۹ ہم نے انسان کو راہ راست دکھا دیا ہے اب چاہے تو وہ شاكر بنے اور چاہے تو کافر بنے (۳) قل الحق من ربک۔ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر (دہرہ ۱۷) اے رسول کہدو حق پروردگار عالم کی طرف سے ہے جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر اختیار کرے (۴) فمن شاء اتخذ الی مرقہ فاما با (پ ۲۰ سورہ نباہ ۲) جو چاہے اپنے رب کی طرف رجوع کرے۔ صاحبان عقل و دانش غور فرمائیں کہ کس وضاحت و مراحات کے ساتھ انسان کے خود مختار ہونے کی ان آیات میں تصریح کی گئی ہے۔ جس فعل کا بجا لانا اور ترک کرنا اختیار میں ہو۔ اسی فعل کو ہی تو فعل اختیار می اور اس کے فاعل کو فاعل متاثر کہا

جاتا ہے۔ بایں ہمہ جو شخص ایسی آیات محکات کو چھوڑ کر بعض متشابہ آیات کے ساتھ تسک کرے تو اس کج فہمی اور کج سلیقگی کا کیا علاج ہے؟ کج ہے۔ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ ذَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ (پ سوره آل عمران ع ۸) جن لوگوں کے دل ٹیڑھے ہوتے ہیں۔ وہ فتنہ و فساد کی غرض سے تشابہات کی پیروی کرتے ہیں۔

وجہ دوم۔ ایسی آیات بھی قرآن مجید میں بکثرت موجود ہیں جن میں خداوند عالم نے اپنی ذات اقدس سے ظلم و جور اور کفر و شرک پر رضامند ہونے کی نفی فرمائی ہے۔ دو چار آیات مبارکہ بطور نمونہ ملاحظہ ہوں (۱) مَا اللَّهُ بِمُزِيلِ ظَلْمِ الْعِبَادِ (ظلم کرنا تو بجاٹے خود) خداوند عالم اپنے بندوں پر ظلم کرنے کا ارادہ بھی نہیں کرتا حالانکہ جبر کی صورت میں جزا و سزا اس پر ظلم و ستم ہے (۲) إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ شَيْئًا خَيْرًا خَلَقَ مَا يَشَاءُ (پ سوره النور ع ۳) وَمَا ظَلَمْنَاهُ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ (پ سوره ہود ع ۱۹) ہم نے ہرگز ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ خود انہوں نے اپنے نفوس پر ظلم کیا (۴) وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (پ ۴ سوره النحل ع ۱۹) لیکن وہ خود اپنے نفسوں پر ظلم کرتے تھے (۵) إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَانِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْعَبَثِ (پ سوره الشوری ع ۹) خداوند عالم عدل و احسان کا حکم دیتا ہے اور فحشاء و منکر (افعال ناشائستہ) سے روکتا ہے! بھلا کوئی با عقل و انصاف یہی یہ یاد کر سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ بڑے کاموں سے روکے اور پھر خود ہی جبر و بندوں سے کرائے۔ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ هَذَا الْفَقْدِ (۶) وَإِذَا فَعَلُوا فَاحْشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آيَاتِنَا وَاللَّهُ أَهْلُهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (۷) وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ۔ یہ لوگ جب خود کوئی برا کام کرتے ہیں تو اس کے جواز میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو اسی طریقہ پر پایا ہے۔ اور خداوند عالم نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ اسے رسول! تم ان سے کہہ دو کہ خلاق عالم کبھی بڑے کاموں کا حکم نہیں دیتا اور نہ ہی وہ اپنے بندوں کے کفر پر راضی ہوتا ہے۔ انصاف شرط ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کس طرح انسانی اختیار کا اثبات اور جبر کا ابطال کیا جاسکتا ہے۔

وجہ سوم۔ وہ آیات ہیں جن میں انسانی افعال کی نسبت انسان ہی کی طرف دی گئی ہے اور آخر میں جزا و سزا کو انہی کے افعال خیر یا شر کا نتیجہ قرار دیا گیا ہے۔ (۱) فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكُتُبَ بَايِدُ بِهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ (پ سوره بقرہ ع ۱۲) افسوس ہے ان لوگوں کے لئے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے (۲) إِنَّمَا تَجْزُونَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (پ سوره ۴) تحذیر ۱۹۴ آج روبرو قیامت! تمہیں اسی کی جزا و سزا دی جائے گی جو کچھ تم کرتے تھے (۳) لَتَجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ (پ سوره طہ ع ۱۰) ہر آدمی کو اس کی کوشش کے مطابق جزا دی جائے گی (۴) الْيَوْمَ

تجزی کل نفس بما کسبت (پہ سورہ ع ۱۰) آج ہر آدمی کو وہی جزا و سزا دی جائے گی۔ جو کچھ اُس نے کیا ہے (۵) اِنَّ اللہَ مَا یَغِیْوُ مَا بِقُوْمٍ حَتّٰی یَغِیْوُا مَا بِاَنْفُسِهِمْ یعنی

خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی

نہ جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا (پہ سورہ رعد ع ۸)

وجہ چہارم :- وہ آیات ہیں جن میں کفار و مشرکین کو ایمان نہ لانے پر زبرد تواریخ کی گئی ہے۔ اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ انہیں کفر اختیار کرنے پر کوئی مجبوری نہیں ہے (۱) ارشاد ہوتا ہے وَمَا مَنَعُ النَّاسَ اَنْ یَّوْمِنُوْا (پہ سورہ بنی اسرائیل ع ۱۱) لوگوں کو کیا چیز ایمان لانے سے روکتی ہے؟ (۲) فَمَا لَهُمْ عَنْ التَّذٰکِرَةِ مُعْرِضِیْنَ (پہ سورہ مدثر ع ۱۶) ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ نصیحت سے روگردان ہیں (۳) لَمْ یَقْصِدُوْنَ عَنْ سَبِیْلِ اللّٰهِ (پہ سورہ اعراف ع ۱۸) تم کیوں لوگوں کو راہِ خدا سے روکتے ہو (۴) لَمْ یَلْبَسُوْنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ (پہ سورہ لعل ع ۱۵) تم کیوں حق کو باطل کے ساتھ مخلوط کرتے ہو (۵) مَا مَنَعُكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ (پہ سورہ ص ۱۴) اے شیطان! تمہیں کس چیز نے روکا کہ تو اسے سجدہ کرے جسے میں نے خلق کیا ہے۔ (۶) مَا لَهُمْ لَا یُؤْمِنُوْنَ (پہ سورہ انفطار ع ۷) ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے؟ یہ آیات مبارکہ بھی بندوں کے اختیار کے ثبوت اور اشاعہ کے جبر و اضطرار کی نفی میں نصیحتیں ہیں۔ کیونکہ خداوند عالم نے ان آیات میں بندوں کو اس کے کفر و شرک اور عصیان اختیار کرنے پر سوال کیا ہے کہ اس کا سبب کیا ہے؟ تو اگر اشاعہ کا مذہب صحیح ہوتا تو بندے جواب میں عرض کر سکتے تھے کہ بارِ اہلہا۔ تو ہی نے تو ہم میں کفر و شرک پیدا کر کے ہمیں کفر و شرک پر مجبور کیا ہے۔ اور پھر ہماری سرزنش بھی کرتا ہے۔ لیکن ان کا سکوت اس امر کی قطعی دلیل ہے کہ جبر و اضطرار بالکل غلط اور باطل ہے۔ وجہ المقصود :- اور یہ باطل نظریہ ہے کہ کفار مکہ بھی اس کے قائل نہ تھے۔

وجہ پنجم :- وہ آیات ہیں جن میں کافروں اور گنہگاروں کا اپنا اقرار و اعتراف موجود ہے۔ کہ کفر و گناہ خود انہی سے سرزد ہوا ہے (۱) فِی جَنّٰتٍ یَّتَسَاوَلُوْنَ عَنِ الْمَجْرُمِیْنَ مَا سَلَکَهُمْ فِیْ مَقَرٍّ قَالُوْا لِمَنْ لِّکَ مِنَ الْمَصْلُوْبِیْنَ وَلَمْ یَنْکُ نَطْعُهُ الْمَسْکِیْنَ (پہ سورہ مدثر ع ۱۶) جنتی لوگ مجرموں سے سوال کریں گے کہ تمہیں کس چیز نے داخل جہنم کیا ہے؟ تو وہ جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور مساکین کو طعام نہیں کھلاتے تھے (۲) کَلِمًا لَّقِیْ فِیْمَا فُوجٍ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا اَلْہٰی یٰۤاٰتٰکُمْ مِنْ دٰیْمٍ قَالُوْا مَبٰلٰی قَدْ جِآءَنَا فِیْہِ فَنُکَذِّبُکُمْ بِنَا وَقَدْ نَزَّلَ اللّٰہُ مِنْ شٰیْءٍ (پہ سورہ ملک ع ۱) جب بھی کافروں کی کوئی فرج جہنم میں جھونکی جائے گی تو خازنانِ جہنم ان سے پوچھیں گے۔ کیا تمہارے پاس کوئی دُعا ہے یا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے ہاں یقیناً ڈرانے والا (ربی) تو ضرور آیا تھا لیکن ہم نے اسے جھٹلادیا اور کہا

کہ خدا نے کوئی چیز نازل نہیں کی۔ قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرائنا فاخلونا السبیل
دبتنا اثمهم ضعفین من العذاب والعنہم لعناً کبیراً (پٹ سورہ احزاب ع ۵) کافر کیس
گے بارالہا! ہم نے اپنے بزرگوں کی اطاعت کی۔ اور انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ یا اللہ! تو ان پر دوسرا عذاب نازل
کر اور ان پر بڑی لعنت بھیج۔ دیکھئے جتنی بھی اقرار کر رہے ہیں۔ مگر کفر و عصیان ہم ہی سے سرزد ہوا ہے۔ یا ان کی خلافت
کا سبب ان کے بزرگ بنے ہیں۔ لیکن انہوں نے اس الزام کا مورد خداوند عالم کو قرار نہیں دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے
کہ جو لوگ اس سلسلہ میں خداوند عالم کو مورد الزام قرار دیتے ہیں وہ ان دوزخیوں سے بھی بدتر ہیں۔

وجہ ششم۔ بعض آیات ایسی بھی موجود ہیں جن میں خلاق عالم نے مجرے بندوں سے اور ان کی برائیوں
سے اپنی برأت و بیزاری ظاہر فرمائی۔ جیسے اِنَّ اللہَ بَرِئٌ مِّنَ الْمُشْرِکِیْنَ (پٹ سورہ توبہ ع ۱۷) ظاہر ہے
اگر خدا نے خود برائی کرائی ہوتی۔ اور خود ان کے اندر اسے پیدا کیا ہوتا تو پھر ان سے برأت ظاہر کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا
چنانچہ صاحب تفسیر المیزان نے شرح عقائد شیخ مفید علیہ الرحمۃ کے حوالہ سے ایک روایت نقل فرمائی ہے۔ کہ امام
علی نقی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ افعال العباد میں مخلوقہ اللہ کیا بندوں کے افعال خدا کے مخلوق ہیں؟ فقَالَ
عَلِیُّہِ السَّلَامُ لَوْ کَانَ خَالِقًا لِّهَآءِہِا قَبْرًا مَّہْلُوقًا قَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ اِنَّ اللہَ بَرِئٌ مِّنَ الْمُشْرِکِیْنَ
ولہ یدو البرائۃ من خلق ذواتہم وامنما تبصرہ میں شہد کہہ دو قبائحہم۔ فرمایا اگر خدا بندوں
کے افعال کا خالق ہوتا تو ہرگز ان سے بیزاری ظاہر نہ کرتا۔ حالانکہ وہ ارشاد فرماتا ہے تحقیق خداوند عالم مشرکوں سے
بیزار ہے۔ اس آیت مبارکہ میں خدا نے مشرکین کی ذوات کے پیدا کرنے سے بیزاری ظاہر نہیں کی بلکہ ان کے شرک
اور بیقاع اعمال سے اپنی برأت ظاہر فرمائی ہے۔

نظریہ تفویض کی رو (۱) مباحث توحید میں اس مطلب کو محقق و مبرہن کیا جا چکا ہے کہ ہر ممکن الوجودی واجب الوجود
کی محتاج ہے۔ اور یہ کہ کوئی ممکن ایک لمحہ کے لئے بھی واجب الوجود کے فیض و وجود سے
مستغنی و بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ بنا بریں یہ کہنا کہ بندہ اپنے افعال میں بالکل آزاد مطلق ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان
کو واجب کی احتیاج نہیں ہے۔ اور یہ بات واضح البطلان ہے۔

(۲) اس نظریہ سے خداوند عالم کا مطلق ہونا لازم آتا ہے جو کہ شان خداوندی کے منافی ہے۔ حسن بن دعلجہ میان
کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام رضا علیہ افضل التہیۃ والثناء کی خدمت میں عرض کیا۔ اِنَّ اللہَ فَوْضَی الامر
الی العباد کیا خدا نے افعال کو بالکل بندوں کے سپرد کر دیا ہے۔ فرمایا اللہ اعز من ذلک۔ خداوند عالم اس سے اہل و
ارفع ہے۔ پھر میں نے کہا فاجیرہم علی المعاصی؟ تو کیا خدا نے بندوں کو گناہوں پر مجبور کیا ہے؟ فرمایا اللہ
اعدل و احکم من ذلک۔ خدا اس سے عادل تر ہے کہ اس طرح ظلم و جور کرے راز توحید صدوق

محمد بن عثمان نے جب یہی تفویض والا سوال حضرت امام جعفر صادق سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا اللہ اکرم من ان یفوض الیہم۔ خداوند عالم اس سے بلند و بالا ہے کہ ان کے سپرد کرے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان الناس فی القدر علی ثلاثہ اوجہ رجل یزعم ان اللہ عزوجل احب الناس علی المعاصی فهذا الظلم اللہ فی حکمتہ فہو کافر و رجل یزعم ان الامر مفوض الیہم فهذا اقدارہن اللہ فی سلطانہ فہو کافر و رجل یزعم

ان اللہ کلف العباد ما یطیقون و اذا احسن حمد اللہ و اذا اساء استغفر اللہ فهذا مسلم بالغ (توحید شیخ صدوق) یعنی خداوند کے متعلق لوگوں کے تین گروہ ہیں۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ خدا لوگوں کو گناہوں پر مجبور کرتا ہے۔ یہ گروہ چونکہ خدا کو اپنی حکمت میں ظالم و جائز سمجھتا ہے لہذا یہ کافر ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو یہ گمان کرتا ہے کہ یہ معاملات لوگوں کے سپرد ہیں چونکہ یہ گروہ خدا کو اپنی سلطنت و حکومت میں مجبور سمجھتا ہے لہذا یہ بھی کافر ہے۔ تیسرا گروہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ خدا نے لوگوں کو انہی امور کی تکلیف دی ہے جو ان کی قوت برداشت کے مطابق ہیں اور ان امور کی تکلیف نہیں دی جو ان کی طاقت سے زائد ہیں۔ یہ گروہ جب اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے تو اس کی حمد و ثناء کرتا ہے۔ اور جب گناہ و عیسان کا ارتکاب کرتا ہے تو استغفار کرتا ہے۔ یہ گروہ ہی حقیقی طور پر مسلمان ہے۔ ثبت اللہ بالقول الثابت فی الحیوۃ الدنیا و دیوم یقوم الاثنی عشر۔

بموجب الفریقین اثنتی عشر بکل حشیش۔ جبر و اضطرار کے قائلین چند عقلی و نقلی رکیک اور مبہل شبہات کو اپنے نظریہ فاسد کی تائید میں پیش کیا کرتے ہیں۔ مناسب ہے کہ ذیل میں بالاختصار ان کا تذکرہ کر کے ان کا ازالہ بھی کر دیا جائے تاکہ یہ سٹا ہر لحاظ سے بے غبار اور حقیقت بالکل آشکار ہو جائے۔

پہلا شبہ۔ جو کچھ عالم میں واقع ہوتا ہے۔ اور انسان جو کچھ اچھے یا بُرے کام کرتا ہے۔ ان کے وقوع سے پہلے خداوند عالم کو ان کا علم تھا اور جو کچھ واقع نہیں ہوتا خداوند عالم کو ازل سے اُس کے واقع نہ ہونے کا علم بھی تھا پس جبر امر کے وقوع کا قدرت کو علم ہے۔ واجب ہے کہ وہ واقع ہو۔ اور جس امر کے عدم وقوع کا قدرت کو علم ہے اس کے لئے واقع ہونا متمنع ہے ورنہ ہر دو صورت میں علم خداوندی جہل کے ساتھ تبدیل ہو جائے گا اور یہ محال ہے۔ ظاہر ہے کہ امر واجب و امر متمنع دونوں انسان کی قدرت سے باہر ہیں۔ لہذا جبر ثابت ہو گیا۔ اسی خیال فاسد کی عمر خیام نے ترجمانی کرتے ہوئے کہا ہے۔

مے خود دن من حق زائل می دانست
گرے نخورم علم خدا جہل بود

پہلا جواب ۔ اس شبہ کا سدہ کا مختصر مگر تحقیقی جواب یہ ہے کہ اس امر میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ قدرت کا علم کو ہر شے کا علم ہے و علمہ قبل خلق الاشیاء کعلمہ بعد خلقہا۔ لیکن علم کو اپنے معلوم کے وقوع یا عدم وقوع کی ہرگز علت نہیں قرار دیا جاسکتا۔ بلکہ علم اپنے معلوم کے تابع ہوتا ہے۔ اس میں موثر نہیں ہو سکتا کیونکہ موثر کے لئے متاثر سے قبل ہونا ضروری ہے تو تابع اپنے متبوع سے بالذات موثر ہوتا ہے۔ مثلاً جب ایک ماہر فلکیات اشکال و اوضاع فلک کو دیکھ کر یہ پیشین گوئی کرتا ہے کہ فلاں وقت سورج گرہن اور فلاں وقت چاند گرہن لگے گا یا فلاں وقت قمر در عقرب لگے گا تو کوئی صاحب عقل و علم یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب آفتاب و ماہتاب وغیرہ مجبور ہیں کہ وہ اسی وقت میں منکسف و مخسف ہوں بلکہ سبب العقل آدمی سمجھتا ہے کہ اس ماہر فلکیات کا علم اوضاع و اشکال کے تابع ہے وہ اوضاع و اشکال اس کے علم کے تابع نہیں ہیں۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ بعض اوقات ہمارے علم میں حساب وغیرہ مقدمات علم میں غلطی رہ جانے کی وجہ سے غلطی ہو سکتی ہے جیسا کہ مشاہدہ شہادہ ہے لیکن علم باری میں غلطی کا امکان نہیں ہے اسے جو علم کسی شخص کے متعلق اس کی علت سے پہلے تھا کہ فلاں شخص بٹا ہو کر اپنے ارادہ و اختیار سے فلاں اچھا کام کرے گا اور فلاں بھلا کام کا ارتکاب کرے گا۔ اب یہ لوگ کریں گے تو اسی طرح جیسے خدا کو پہلے ان کا علم ہے لیکن علم باری کو ان کی موثر قرار دینا حقائق سے سراسر جہالت ہے۔ جو یہ کہتے ہیں وہ ایسے عقل و علم کے دشمن ہیں کہ یہ بھی نہیں کہتے کہ کسی واقعہ کا ہونا اور بات ہے اور واقعہ کو واقعہ بنا اور بات خداوند عالم کو مومن کے ایمان لانے اور کافر کے کفر اختیار کرنے کا علم ہے یہ کہ خدا کے علم نے مومن کو مومن اور کافر کو کافر بنایا ہے۔ کمال الیقینی۔

بہر حال یہ امر موجودہ تحقیقی دور میں محتاج بیان نہیں رہا کہ معلوم اپنے علل و اسباب کی وجہ سے موجود ہوتا ہے کسی عالم کے علم یا جاہل کے جہل کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے یہ تو اس شبہ کا تحقیقی و علمی جواب تھا۔

دوسرا الزامی جواب ۔ اب اس کا ایک الزامی جواب بھی سن لیں۔ اگر یہ درست ہے کہ جس چیز کا خدا کو علم ہو کہ ہوگی وہ واجب ہو جاتی ہے۔ اور جس کے نہ ہونے کا علم ہو وہ ممکن و محال۔ لہذا ہر دو قدرت سے خارج تو ہم پہنچتے ہیں کہ خدا جو خود کام اسنام دنیا ہے۔ آیا اس کو ان کا علم ہوتا ہے؟ اگر جواب نفی میں ہے تو جہل خدا لازم آتا ہے۔ اور اگر اثبات میں ہے تو لازم آئے گا کہ خدا بھی فاعل مقارنہ رہے۔ عمر خیام کے شعر فاسد کا تحقیقی جواب شعر ہی میں جو جناب معقن طوسی نے دیا ہے وہ اہل ذوق کی ضیافت طبع کے لئے پیش کیا جاتا ہے۔

ایں نکتہ نگویہ آنکہ اداہل بود زیر اگر جواب شبہ اش سہل بود

علم ازلی راعلت عھیاں کردن نزد عقل از رغایت جہل بود

علاوہ ازیں اس شبہ کا یہ الزامی جواب بھی دیا جاسکتا ہے کہ اگر یہ قاعدہ تسلیم کر لیا جائے کہ علم معلوم کی علت

ہوتا ہے تو اس سے خدا کا فاعل متنازع ہونا باطل ہو جائے گا اور فاعل مضطر قرار پائے گا جو بالاتفاق غلط ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جس طرح خلق عالم بندوں کے افعال کو ان کے واقع ہونے سے پہلے جانتا ہے۔ اسی طرح اسے اپنے افعال کا بھی ان کے وقوع سے قبل یقیناً علم ہوتا ہے۔ مثلاً اب ہم کہتے ہیں کہ اسے علم ہے کہ مثلاً فلاں سال میں زلزلہ کو پیدا کرے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا اس سال وہ اسے پیدا نہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے یا نہیں اگر یہ کہا جائے کہ ہاں قدرت رکھتا ہے تو بقول خیام خدا کے علم کا مبطل بھل ہونا لازم آتا ہے اور اگر قدرت نہیں رکھتا تو اسی طرح اس کا مجبور و مقہور ہونا ثابت ہوتا ہے حالانکہ وہ قادر و مختار ہے۔ فہا ہو جو ابکم فہو جوابنا؟۔

اگر نظر غائر سے اس مسئلہ پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ جبر و اختیار انسانی بلند ہمتی و پست ہمتی کی پیداوار ہے۔ اسی عقیدہ جبر نے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کیا ہے کہ وہ اپنی ذاتی ناکامیوں اور پستیوں کو جبر و تقدیر کے حوالے کر دیتے ہیں۔ حالی نے اسی حقیقت کو اپنے انداز میں اس طرح بے نقاب کیا ہے۔

جبر یہ و تقدیر کی بخت تنگوار
دیکھا تو نہ تھا اس کا مذہب پر مدار
جو کہ ہمت تھے ہو گئے وہ مجبور
جو ہمت تھے بن گئے وہ مختار

دوسرا شبہ۔ چند متشابہ آیات ہیں جن کے ساتھ مجبر تک کر کے اپنے زعم باطل کو ثابت کرنے کی سعی لاماصل کرتے ہیں۔ یہ آیات مختلف الالفاظ ہیں۔ بعض میں اضلال اور بعض میں ختم و طبع وغیرہ الفاظ وارد ہیں جیسے (۱) یضلل من یشاء ویہدی من یشاء (۲) ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد (۳) یضلل بہ کثیراً (۴) ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون۔ ختم اللہ علی قلوبہم حل طبع اللہ علیہا۔ ان آیات سے بظاہر یہی مستفاد ہوتا ہے کہ خدا غور گراہ کرتا ہے۔ اور خدا ہی دلوں پر مہریں لگاتا ہے جب خدا کسی کو گمراہ کر دے یا اس کے دل پر مہر لگا دے تو اسے کون ہدایت کر سکتا ہے؟

الجواب واللہ الموفق للصواب۔ ان آیات کا اجمالی جواب تو یہ ہے کہ یہ ایک ثابت

شدہ حقیقت ہے کہ یہ آیات متشابہات ہیں اور علماء محققین کا اتفاق ہے کہ خواہ مقام اعتقاد ہو یا مقام عمل متشابہ آیات و روایات کی ایسی تاویل واجب و لازم ہوتی ہے کہ جس سے وہ آیات ممکنات کے موافق ہو جائیں اور ظاہری تضاد و اختلاف رفع ہو جائے اور کسی صورت میں بھی انہیں اپنے ظاہری معنوں پر باقی نہیں رکھا جا سکتا۔ خلق عالم نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی ہے جو متشابہ آیات کی اتباع کرتے ہیں فاما الذین فی قلوبہم ذیغ فیتبعون ما تشاہد منہ ابتغاء الغنۃ وابتغاء فناء ویلہ (پ سوزہ آل عمران ع ۸) یعنی جن لوگوں کے دلوں میں کمی ہوتی ہے وہ متشابہات کی اتباع کرتے ہیں تاکہ فتنہ و فساد کھڑا ہو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا

ہے۔ دما یعلم قلوبہ الا اللہ والرا سخون فی العلم (پ سورہ آل عمران ع ۸) حالانکہ ان آیات کی صحیح تاویل و تفسیر محض خداوند عالم اور اسخون فی العلم کے اور کوئی شخص نہیں جانتا۔ انہی مذکورہ بالا آیات ہی کو لے لیجئے۔ اگر ان کو اپنے ظاہری معنوں پر باقی رکھا جائے تو اس سے وہ سب خرابیاں لازم آئیں گی جو ادب پر تکلیف والا لیاقت اور جبر و اضطراب والے نظریہ فاسدہ کی تردید کے ضمن میں بیان ہو چکی ہیں۔ اور ان کے علاوہ ایک اور زبردست خرابی یہ لازم آئے گی کہ خداوند عالم نے چونکہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اضلال (گمراہ کرنے) کی نسبت شیطان یا شیطان صفت بعض انسانوں کی طرف دی ہے۔ جیسے ان آیات سے ظاہر ہے۔ ان الشیطان لکم عدو معلن مبین (پ سورہ قصص ع ۵) شیطان تمہارا کھلم کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ ولقد اضل منکم جبلاً کثیراً (پ سورہ صافات ع ۳۶) شیطان نے تم میں سے بہت سوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ اضل فرعون قومہ (پ سورہ طہ ع ۱۳۶) فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا۔ واضلہم السامری (پ سورہ طہ ع ۱۳) ان کو سامری نے گمراہ کیا۔ ظاہر ہے کہ خدا نے حکیم نے شیطان و فرعون اور سامری وغیرہ۔ ملائین کی مذمت و منقصت بیان کرتے ہوئے ہی اضلال کو ان کی طرف منسوب کیا ہے۔ نہ کہ مدح و ستائش کی بنا پر اگر نعوذ باللہ ان کی طرح خود خدائے تعالیٰ بھی اس شیخ کا ارتکاب کرتا ہو پھر خاک بدین قائل اس حیثیت سے خدا اور شیطان و فرعون و سامری میں کیا فرق رہ جاتا۔ مگر ایک تحکمون بہر حال مذکورہ بالا استحقاق سے ثابت ہو گیا کہ ان آیات کی ایسی تاویلات لازم ہیں جن سے یہ آیات مذکورہ بالا آیات محکمہ اور دلائل متقنہ کے موافق ہو جائیں۔ اور یہ ظاہری تصادم و تضاد ختم ہو جائے۔

دوسرا جواب۔ معنی نہ رہے کہ اضلال جو کہ باب افعال اضل یضلل کا مصدر ہے۔ لغت و اصطلاح میں تین معنوں میں استعمال ہوا ہے (۱) کسی خلاف حق امر کی طرف اشارہ کرنا (۲) کسی کے اندر ضلالت و گمراہی پیدا کرنا (۳) کسی چیز کو ہلاک کرنا۔ ضائع کرنا۔ عذاب و عقاب نازل کرنا۔ چنانچہ مندرجہ ذیل آیتوں میں یہی آخری معنی مراد ہیں۔ اللہ یجعل کیدہم فی تضلیل (پ سورہ فیل ع ۲۰) کیا خدا نے ان کے کرد و فریب کو ضائع و برباد نہیں کر دیا تھا؟ و ما دعاء الکافرین الا فی ضلل (پ سورہ مومن ع ۱۰) یعنی کافروں کی دعا و پکار ضائع اور غیر مقبول ہے۔ الذین کفروا و صدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور راہ خدا سے روکا۔ خداوند عالم نے ان کے اعمال کو باطل کر دیا ہے (پ سورہ ع ۵) ان المجرمین فی ضلال و سحر (پ سورہ قصص ع ۱۰) مجرم لوگ عذاب و جہنم میں ہیں۔

اسی طرح اضلال کے بالمقابل اھدا بھی لغت و اصطلاح کے اعتبار سے تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے (۱) کسی امر حق کی طرف راہبری کرنا (۲) کسی کے اندر ہدایت کا پیدا کرنا (۳) کسی شے کو ہلاک اور ضائع نہ کرنا۔ بلکہ

اس پر اجر و ثواب عطا کرنا۔ چنانچہ مندرجہ ذیل آیت میں لفظ ہدایت اجر و ثواب دینے کے معنی میں مستعمل ہوا ہے
 وَالَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سِوَاهُ ذَلِكَ (پہلے سورہ محمد ع ۵)
 جو لوگ راہِ خدا میں شہید ہو گئے۔ خداوند عالم ہرگز ان کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا بلکہ عنقریب انہیں اجر و ثواب عطا
 فرمائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ضلالت و ہدایت کے ان معانی میں سے کون سے معنی خداوند عالم کے حق میں صحیح
 ہیں۔ اور کون سے غلط اور محال۔ سو واضح رہے کہ ضلالت پہلے اور دوسرے معنی کے اعتبار سے باری تعالیٰ کے حق
 میں استعمال کرنا ممنوع اور ناجائز ہے۔ کیونکہ اس سے وہ تمام مفاسد لازم آئیں گے جو اوپر ذکر ہو چکے ہیں۔ ہاں تیسرے
 معنی یعنی ہلاک و ضائع کرنے اور سزا دینے کے لحاظ سے اس لفظ کی نسبت خداوند قدوس کی طرف صحیح ہے اور ہدایت
 کے معانی سہ گانہ میں سے پہلے اور تیسرے معنی کے اعتبار سے اس لفظ کی نسبت خداوند قدوس کی طرف صحیح و
 درست ہے۔ بنا بریں جن آیات میں خدا کے متعلق اضل یا یضل وغیرہ الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ ان کے یہ معنی ہوں
 گے۔ یغذب و یبھلک و یبطل عمل من یشاء خدا جسے چاہے عذاب کرے اور اس کے عمل کو ضائع
 و اکارت کر دے۔ وَمَا يَضِلُّ بِهِ إِلَّا الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ (پہلے سورہ بقرہ ۴۴) لیکن وہ کسی نیک آدمی کے
 اعمال کو ضائع نہیں کرتا۔ اور نہ ہی اس کو عذاب کرتا ہے بلکہ وہ ناسقون و ناجوروں اور ریاکاروں کو عذاب و عقاب
 کرتا ہے۔ اور ان ہی کے اعمال کو ضائع و اکارت کرتا ہے۔ وَمَا يَضِلُّ عَنْهُ إِلَّا مَا عَمِلُوا مِنْ غَيْرِ فَجَعَلْنَاهُ
 هَبًا مِّنْشُورًا۔ اور جہاں ہمیری یا بیدری وغیرہ وارد ہے۔ وہاں یہ اشارہ اور راست کی طرف راہبری کرنا یا تیشب
 و یجزیٰ۔ اجر و ثواب عطا فرمانا مراد ہے۔ پس اس تاویل جمیل کی بنا پر ان آیات کے حصر و اضطراب کا جو دم ہوتا ہے وہ
 مرتفع ہو جاتا ہے۔ اور ان آیات کے معانی عقل صحیح و نقل مزین کے بالکل مطابق ہو جاتے ہیں۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
 عَلٰی وَضُوحِ الْحَقِّ وَالْحَقِيقَةِ۔

تیسرا جواب۔ ان متشابہ آیات کا ایک اور جواب بھی دیا جاسکتا ہے۔ وہ یہ کہ چونکہ انسانی اعمال و افعال
 کی بنیادی قوتیں خداوند تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں۔ اگرچہ ان میں تصرف کرنے میں انسان فاعل مختار ہے۔ اب اگرچہ
 ہدایت حاصل کرنا یا ضلالت میں مبتلا ہونا درحقیقت انسان کا ذاتی فعل ہے۔ لیکن چونکہ ان کی اصل بنیادی قوتیں
 خداوند عالم کی دی ہوئی ہیں۔ لہذا من باب المابز احداً و احداً ضلال کو اس کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے خدا
 نے انسان کو یہ طاقتیں اس لئے عطا نہیں کیں کہ وہ ان کو اس کی معصیت و نافرمانی میں صرف کرے۔ منعم حقیقی کی غرض
 تو یہ ہے کہ انسان اُس کی عطا کردہ قوتوں کو اُس کی اطاعت و فرمانبرداری میں صرف کرے۔ جیسا کہ اس کا ارشاد ہے
 جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ لَعَلَّكُمْ تُشْكُرُونَ۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا
 لِيَعْبُدُونِ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكَفَرُ۔ مگر انسان اپنے سوائے اختیار سے معصیت از دی کا شکار ہو جاتا ہے

چوتھا جواب - باقی رہیں وہ آیات جن میں لفظ "ختم" و "طبع" وارد ہے۔ ان کی بھی کئی ایک مناسب تاویلیں کی جاسکتی ہیں۔

تاویل اول - یہاں حقیقت تو کوئی مہر وغیرہ نہیں ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر کفر و شرک اس قدر راسخ ہو چکا ہے کہ اس کا ٹھکانا ایمان کا اس کی جگہ داخل ہونا ایسا ہی مشکل ہے۔ جیسے کسی مہر کردہ شے سے کسی چیز کا نکالنا اور کسی اہم چیز کا اس میں داخل کرنا اسی مطلب کو بطور کنایہ ختم و طبع سے تعبیر کیا گیا ہے۔

تاویل دوم - جب کسی کافر کا کفر اور مشرک کا شرک اس حد تک راسخ ہو جاتا ہے کہ اب ہرگز اس کے راہِ راست پر آنے کا کوئی امکان نہیں رہتا تو ممکن ہے اس وقت خدائے تعالیٰ ان کے قلب پر کوئی ایسی علامت مقرر کر دیتا ہو جسے "نقطۂ سیاہ" سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ جسے انبیاء و ملائکہ دیکھ کر معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ آدمی راہِ راست پر آنے والا نہیں ہے۔ پس وہ اس کی رشد و نلاح سے ناامید ہو کر اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اس تاویل کی تائید ان بعض روایات سے بھی ہوتی ہے۔ جن میں وارد ہے کہ جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ توبہ سے اسے دھو لے تو فباورنہ اگر پہلے در پہلے گناہ پر گناہ کرتا رہے تو برابر اس نقطے میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ حتیٰ کہ پورا قلب تیرہ و تاریک ہو جاتا ہے۔ اور بالآخر اس سے قبول حق و حقیقت کی استعداد سلب ہو جاتی ہے۔ مندرجہ ذیل آیت شریفہ میں بھی اسی مطلب کی طرف اشارہ ہے۔ **جَلَّ طَبَعُ اللَّهِ** **هَلْ يَهْدِي بَكْفُرِهِمْ دُجًى سَعُوداً فَنَسَاء ۙ ۲۶** ان کافروں کے مسلسل کفر و عصیان کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ مقامِ تدبر ہے۔ آیات درجہ ت میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ کفار و عصیان کے کفر و عصیان کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگائی گئی ہے۔ تو گویا ان کا اپنا اختیار ہی کفر و عصیان مہر لگنے کا سبب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے مہر لگائی گئی ہو جس کی وجہ سے ان سے کفر و عصیان سرزد ہوا ہو۔ جبر و اضطراب لازم آتا کہ آخری صورت ہوتی۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ پہلی صورت میں جبر ہرگز لازم نہیں آتا۔ ایسا ہی مندرجہ ذیل آیات میں "اضلال و اناغ" کی نسبت خداوند عالم کی طرف مکافاتِ عمل اور خود مکلفین کے اعمالِ ستیہ کے نتیجہ میں دی گئی ہے۔ **فَلَمَّا ذَاقُوا زَآغَ اللَّهِ قَلْبُوهُمْ دُجًى سَعُوداً صَعَف ۙ ۹۶** جب وہ خود ٹیڑھے ہو گئے تو خلاق عالم نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ **كَذَلِكَ يَهْضِلُ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٍ (پک سورہ مومن ص ۹۶)** اسی طرح خداوند عالم گمراہ کرتا ہے۔ اس شخص کو جو اسراف کرنے والا (حدود الہی توڑنے والا) ہو۔ اور شک کرنے والا ہو۔ **فَتَشْكُرُوا لَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ**

تیسرا شبہ - کتبِ احادیث میں کچھ ایسی روایات بھی موجود ہیں۔ جن میں وارد ہے۔ **إِنَّا اللَّهُ أَنَا خَلَقْتُ الْغَيْثَ وَالشَّرَّ فَطَوَّبْتُ لِمَنْ أَجْرِيَتِ عَلَى يَدِ يَهْ الْغَيْثِ** یعنی خدا فرماتا ہے کہ میں نے غیو و شر کو خلق کیا

ہے۔ اس شبہ کا بچند وجہ جواب دیا جاسکتا ہے۔

پہلا جواب۔ بعض روایات معتبرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کی روایات جو موہم جبر ہیں۔ وہ سب جعلی و وضعی ہیں۔ چنانچہ کتاب توحید شیخ صدوق عیون اخبار الرضا اور احتجاج طبرسی میں حسین بن خالد سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ کچھ لوگ آپ (آمر اہلبیت) کی طرف جبر و الاقول منسوب کرتے ہیں۔ جس کی وجہ یہ ہے آپ کے آباء و اجداد کی طرف منسوب شدہ کچھ ایسی روایات ملتی ہیں جو جبر پر دلالت کرتی ہیں۔ ان روایات کی حقیقت کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا۔ اسے فرزند خالد۔ اس سلسلہ میں جو روایات میرے آباء و اجداد کی طرف منسوب ہیں۔ ان کی تعداد زیادہ ہے۔ یا ان روایات کی جو خود پیغمبر اسلام کی طرف منسوب ہیں؟ راوی نے عرض کیا فرزند رسول! اس قسم کی جو روایات آنحضرت کی طرف منسوب ہیں۔ ان کی تعداد زیادہ ہے۔ امام عالی مقام نے فرمایا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ جبر و تشبیہ و الاقول آنحضرت کی طرف منسوب نہیں کرتے؟ راوی نے عرض کیا حضور! ان کا خیال ہے کہ اس قسم کی سب احادیث وضعی و جعلی ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک بھی آپ کی حضرت کی صحیح حدیث نہیں ہے یہ سن کر امام علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔ یہی کیفیت ان روایات کی ہے جو میرے آباء و اجداد کرام کی طرف منسوب ہیں۔ ان بزرگواروں میں سے کسی نے بھی کوئی ایسا ارشاد نہیں فرمایا۔ یا بن خالد! انما وضع عنا الاحبار فی تشبیہ و الجبر الغلاة الذین صغرو عظمۃ اللہ (عیون الاخبار ص ۶)

دوسرا جواب۔ ایسی روایات برادران اہل سنت کی روایات کے مطابق اور آئمہ طاہرین کی احادیث معتبرہ کے مخالف ہیں۔ اور ہمارے قواعد و اصول میں سے ایک۔ قاعدہ یہ بھی ہے کہ ہر وہ روایت جو ہماری مسئلہ روایات کے مخالف اور مخالفین کے اصول کے مطابق ہو۔ تو ایسی روایات اگر سند کے اعتبار سے کمزور ہوں تو ان کو وضعی و جعلی تصور کیا جاتا ہے اور اگر سند کے اعتبار سے قوی ہوں تو انہیں تفسیر پر محمول کیا جاتا ہے لہذا بنا بریں اگر بالفرض ایسی روایات سند کے لحاظ سے قوی بھی ہوں تاہم تفسیر پر محمول ہوں گی۔ اس مضمون کی روایات ابن ماجہ وغیرہ کتب صحاح ستہ میں کثرت موجود ہیں۔ "انا خلقت الخلق و خلقت الخیر و الشر فطوبی لمن قدرت علی یدیه الخیر۔"

تیسرا جواب۔ سابقہ جوابات سے قطع نظر کرتے ہوئے اگر بالفرض ان روایات کو مستند تسلیم کر لیا جائے۔ اور ان کو تفسیر پر بھی محمول نہ کیا جائے تو پھر یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان روایات میں جو لفظ خیر و شر وارد ہے اس کا وہ مفہوم نہیں ہے جس سے ہم یہاں بحث کر رہے ہیں۔ بلکہ "خیر" سے مراد وہ مخلوق ہے جو مفید اور نافع طبع ہو۔ جیسے گائے۔ بکری۔ پھل فروٹ وغیرہ۔ اور "شر" سے مراد وہ مخلوق ہے جو مضر اور نالام ٹم طبع ہے۔ جیسے سانپ

بچھو وغیرہ۔ چونکہ فرقہ شنویہ کا خیال یہ ہے کہ خالق کائنات دو ہیں۔ خیرات (مفید اشیا) کا خالق یزدان اور شرور (مضر اشیا) کا خالق اہرمن ہے۔ آمد ظاہری نے اس فرقہ کے زعم باطل کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ خالق عالم ایک ہی ہے۔ اور تمہارے خیال میں جو اشیا مفید مضر ہیں ان سب کا خالق مالک و مہی ہے۔ و قسلاً اللہ خالق کل شیء۔ دھوا الواحد القہار۔

چوتھا جواب :- اس تیسرے جواب سے بھی صرف نظر کر کے اگر خیر و شر کا وہی مفہوم مراد لیا جائے جو کہ مورد بحث ہے تو پھر یہ جواب دیا جاسکتا ہے کہ یہاں خیر و شر کے خلق سے مراد خلق تقدیری ہے۔ نہ خلق کوینی۔ اور اس امر کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ بعض احادیث میں بجائے "اجویت" لفظ قدوت، علی میدیہ الخیو۔ وارد ہے خلق تکوینی و تقدیری کا باہمی فرق متن رسالہ میں مذکور ہے۔ اور ہم نے بھی بحث کی ابتداء میں اس کی وضاحت کر دی ہے لہذا پھر بھی ان روایات سے جبر و الاقول لازم نہیں آتا۔ ایسا تب ہوگا کہ جب خلق سے مراد خلق تکوینی ہوتی مگر ایسا نہیں ہے۔

چوتھا شبہ :- اگر یہ کہا جائے کہ انسان فاعل مختار ہے تو اس سے خدا کا عاجز ہونا لازم آتا ہے۔ کیونکہ بنا بریں ایک کافر چاہتا ہے کہ وہ کفر اختیار کرے۔ اور خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ ایمان لائے مگر وہ کفر اختیار کر لیتا ہے۔ تو اس سے خدا کا عاجز ہونا لازم آتا ہے۔ کیونکہ اس صورت میں کا مطلوب تو حاصل ہو گیا مگر خدا کا مقصود حاصل نہ ہو سکا۔ لہذا مانع پڑے گا کہ اچھے یا بُرے کام خدا ہی کرتا ہے۔ مومن کسان اور کافر کا کفر خدا ہی کا فعل ہے۔

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ یہ اشکال اس وقت وارد ہوتا کہ اگر خداوند عالم کافر کو جبراً مومن بنانے پر قادر نہ ہوتا۔ لیکن اگر وہ اس بات پر قادر ہونے کے باوجود ان مفاسد و ممانع کے پیش نظر جو جبر کی صورت میں لازم آتے ہیں۔ اسے ایمان لانے پر مجبور و مقہور نہیں کرتا۔ اور کافر اپنے ارادہ سے کفر کو اختیار کر لیتا ہے تو اس سے خدا تعالیٰ کا عجز و قصور کس طرح لازم آتا ہے؟ ولو شاء اللہ لا من من فی الارض جمیعاً (پس سوڑۃ یونس ع ۵۱) اگر جبراً خدا چاہتا تو تمام لوگ مومن بن جاتے لیکن خدا ایسا کرتا نہیں۔ مثلاً اگر کوئی حاکم اپنے غلام کو کسی امر کا حکم دے۔ اور اس کے بجالانے یا نہ بجالانے کا اسے اختیار دے دے تو اگر اس صورت میں وہ فیعل حکم نہ کرے تو حاکم کو عاجز و کمزور نہیں کہا جاسکتا۔ ہاں اگر حاکم اس سے بہر حال وہ کام انجام دلوانا چاہے خواہ بالا اختیار اور خواہ بالجبر اور پھر وہ اسے انجام نہ دے تو اس صورت میں البتہ حاکم کا عجز لازم آئے گا۔ اور ان دونوں صورتوں کا باہمی فرق واضح و آشکار ہے ظاہر ہے کہ ہمارے متعلقہ مسئلہ میں پہلی صورت درپیش ہے نہ دوسری۔ لہذا خداوند عالم کا عجز برگز لازم نہیں آتا یہ شبہ محض ابلہ فریبی ہے یا پھر خود فریبی ورنہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

پانچواں شبہ۔ کچھ احادیث ایسی موجود ہیں جو احادیث طہیث کے نام سے شہور ہیں۔ ان سے بھی جبر کا قول ثابت ہوتا ہے۔ کیوں کہ ان احادیث کا مضمون یہ ہے کہ مومن کی طہیث پاک و پاکیزہ اور کافر کی طہیث خبیث و نجس ہے۔ خلقت کے وقت ان دونوں طہیثوں کو باہم مخلوط کر دیا گیا تھا۔ لہذا اگر مومن سے کسی وقت کوئی برائی سرزد ہوتی ہے یا کافر سے کبھی نیکی صادر ہوتی ہے تو یہ اسی آمیزش کا نتیجہ ہے۔ اس شبہ کا پچھوہ و رد جواب دیا جاسکتا ہے۔

احادیث طہیث والے شبہ کا پہلا جواب

پہلا جواب۔ بعض علماء اعلام نے اپنی وجہ کی بنا پر جن کا ذکر دوسرے شبہ کے جوابات میں کیا جا چکا ہے ان اخبار کو ناقابل استدلال قرار دیا ہے۔ یہ جواب قابل مناقشہ ہے کیونکہ اس قدر اخبار کشیدہ کار و کر دینا بڑی جرأت و جبارت ہے۔

دوسرا جواب۔ بعض محقق علماء نے یہ روش اختیار کی ہے کہ یہ اخبار متشابہ ہیں۔ لہذا ان پر اجمالاً ایان لاتے ہوئے اور ان کے حقیقی معانی و معانی کے سمجھنے سے اپنے عجز و قصور کا اعتراف کر کے ان کو آئمہ معصومین کی طرف لوٹانا چاہیے۔ جیسا کہ منشا بہ آیات میں یہودیہ اختیار کیا جاتا ہے۔ یہ جواب اگرچہ فی نفسہ صحیح ہے۔ مگر اس سے حفاظ کی تسکین و تسلی نہیں ہوتی۔

تیسرا جواب۔ بعض حضرات نے ان اخبار کو بے عمل کیا ہے۔ یعنی مومن ایان کے قبول کرنے اور عقائد حقہ کو تسلیم کرنے میں اس طرح ہے کہ گویا اس کی طہیث پاک و پاکیزہ ہے۔ اور کافر کفر و شرک کی طرف جھکنے اور اعمال بئینہ اختیار کرنے میں ایسا ہے گویا اس کی خلقت طہیث خبیثہ سے ہوئی ہے۔ ورنہ فی الحقیقت ایسا نہیں ہے کہ مومن کی خلقت طہیث لطیف و لطیب سے اور کافر کی خلقت طہیث کثیف و خبیث سے ہوئی ہو۔ یہ سب بطور تشبیہ و تمثیل کے بیان ہوئے۔ یہ جواب بھی اشکال سے خالی نہیں ہے۔ کیونکہ اس باب کی اکثر احادیث اس قدر صریح ہیں کہ ان کا تشبیہ و تمثیل پر عمل کرنا بعید معلوم ہوتا ہے۔

چوتھا جواب :- چونکہ خالق حکیم و علیم کو انسانوں کی خلقت سے پہلے اپنے اذلی و ذاتی علم سے معلوم تھا کہ مومنین اپنے ارادہ و اختیار سے ایان لاکر اعمال صالحہ بجالائیں گے۔ اور کفار و مشرکین اپنی خواہش و اختیار سے کفر و شرک کو اختیار کریں گے۔ اس لئے اس نے مومن کو طہیث علین اور کافر کو طہیث سہین سے پیدا کر دیا تاکہ مومن سہولت سے ایان اور کافر آسانی سے کفر کو اختیار کر سکے کیونکہ اس طرح مومن کو کافر پر ترجیح حاصل ہو جاتی ہے اور ترجیح بلا مرجع لازم نہیں آتی اور پھر بھی یہ اختلاف طہیث نیک یا بد اعمال بجالانے کی علت تامہ نہیں ہے بلکہ اس میں زیادہ سے زیادہ آفتنا اور میلان یعنی نیک یا بد کاموں کی طرف فقط جھکاؤ کا مادہ پایا جاتا ہے۔ جس سے جبر و اکراہ اور اضطراب اور الجاء لازم نہیں آتا۔ یہ جواب مجددہ تعالیٰ بالکل بے غبار ہے اور اس سے جملہ اشکالات مرتفع ہو جاتے ہیں

پانچواں جواب - خداوند عالم نے تمام بندوں کی مدحوں کو ایک ہی جوہر سے پیدا کیا۔ اور ان میں تو نے شہو یہ کو بھی خلق کر دیا۔ اور ان روحوں کو فعل کے بجائے اور ترک کرنے کا بھی اختیار دے دیا۔ پھر قدرت کاملہ نے عالم ذر میں جب ان کا امتحان لیا تو بعض ارجح نے اطاعت و فرمانبرداری اور بعض نے معصیت و نافرمانی اختیار کی۔ اس وقت خدای تعالیٰ عالم نے ہر ایک روح کے لئے اس طہیت کو اختیار کیا جو اس کے لئے مناسب حال تھی اور پھر دونوں طہینوں کو باہم مخلوط کر دیا۔ اور اس اختلاط و امتزاج میں اصلیت و فرعییت کی رعایت کو ملحوظ رکھا۔ جو روح مستحق لطف و مرحمت تھی۔ اس پر لطف و کرم کو مبذول کیا اور جو روح مستوجب خذلان تھی۔ اس کو خذلان میں مبتلا کیا۔ اس جواب کو مرحوم مولانا سید ظہور حسین صاحب مکنسوی نے شرح اصول کافی میں اختیار کیا ہے۔ اور فرمایا ہے کہ اس سے جملہ اعتراضات برطرف ہو جاتے ہیں۔ اور ان سے پہلے محدث سید نعمت اللہ جزائری نے انوار نعمانیہ میں اور فاضل سید عبداللہ شبر نے مصابیح الانوار میں اختیار فرمایا ہے اور لکھا ہے کہ یہ جواب باعداب بعض اخبار معصومین سے مستفاد ہوتا ہے۔ و ہر فی محلہ۔

اشاعرہ کے مسئلہ کسب پر تنقید

اب تک جس قدر عقلی اور نقلی دلائل و براہین بیان کئے گئے ہیں ان سے مزید روشن کی طرح واضح و آشکار ہو جاتا ہے کہ ان اپنے افعال تکلیفیہ میں فاعل مختار ہے، ز مجبور و مقہور اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر جبر یا تغلیض والا قول اختیار کیا جائے تو اس سے بے شمار محاذیر و مفاسد لازم آتے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ جب اشاعرہ نے دیکھا کہ ان کے نظریہ پر مفاسد عدیدہ و اشکالات شدیدہ لازم آتے ہیں تو انہوں نے بموجب عذر گناہ بہتر از گناہ۔ ان اشکالات سے بچنے کے لئے ایک مہمل مسئلہ کسب کو سپر بنانا چاہا۔ لیکن اس کسب سے مراد کیا ہے۔ اس میں کچھ اس طرح کھو گئے۔ اور ایسے پادر گل ہوئے کہ باوجود سعی بلیغ کے آج تک کوئی قابل فہم اور معقول معنی بیان نہ کر سکے۔ چنانچہ بعض یہ کہتے ہیں کہ ارادہ بندے کا ہوتا ہے اور فعل خدا کا۔ یعنی جب انسان کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ تو خدا وہ کام پیدا کر دیتا ہے اور نہ کرنا چاہے تو قدرت اس کام کو پیدا نہیں کرتی۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ کسب سے مراد یہ ہے کہ فعل تو بہر حال خدا ہی پیدا کرتا ہے۔ ہاں اس کا وصف کہ وہ طاعت ہے یا معصیت۔ یہ انسان کا کام ہے۔ اور بعض نے اس کے معنی یہ بیان کئے ہیں کہ بندہ طاعت و معصیت کے صدور کا محل ہے۔ اور بعض نے یہ کہا ہے کہ وہ ایک ایسی قوت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کوئی مصمم ارادہ کر سکتا ہے لیکن اس کے بعد فعل خدا ایجاد کرتا ہے۔ اور بعض نے تو اس مقام پر ہتھیار ڈال دئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ تو ضرور کہتے ہیں کہ کسب بندہ میں موجود ہے لیکن اس کی حقیقت و کیفیت کیا ہے؟ ہم اس کا ادراک کرنے سے قاصر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض علماء کا قول ہے کہ زندگی ختم ہو گئی

باب الاعتقاد فی نفی الجبر والتفویض
والنفیض۔ قال الشيخ
اعتقادنا فی ذلك قول
العقاد لا جبر ولا تفویض
بل امر بین امرین

پانچواں باب جبر و تفویض
جبر و تفویض کے متعلق ہم شیعیان اہل بیت کا وہی عقیدہ
ہے۔ جو جناب صادق آل محمد علیہ السلام نے فرمایا ہے
یعنی نہ جبر ہے اور نہ تفویض بلکہ ایک ایسا امر ہے۔ جو
ان دونوں امور کے بین میں ہے۔

لیکن تین چیزوں کا مطلب سمجھ میں نہ آسکا۔ حضرات اشاعرہ کا "کسب" اور ان کی "کلام نفسی" اور فلاسفہ کا "حال" ہمیں
اس امر کی ضرورت نہیں کہ کسب کے ان معانی باطلہ کے ابطال میں اپنا وقت ضائع کریں۔ کیونکہ یہ معانی اس قدر
واضح البطلان ہیں کہ یہ اپنے بطلان پر محتاج دلیل و برہان نہیں۔ ناظرین کرام غور فرمائیں کہ آیا ایسا مذہب بھی انسان کے
لئے نجات دہندہ ہو سکتا ہے۔ جس کے مسائل ایسے رکیک اور خلاف عقل و شرح اور ناقابل فہم و ادراک ہوں۔ مسئلہ کی
نزاکت و اہمیت نے عنان بیان کو قدرے دبا کر رکھ دیا۔

قد جاءكم بعضا من من، بكم فمن الباطل فلفسوه من عمن فعلها وما افنا عليكم بحفیظ۔

پانچواں باب جبر و تفویض کا مسئلہ

یہ مسئلہ بھی سابقہ مسئلہ کی طرح بڑا سحرکے آثار اور مبہم بالشان مسئلہ ہے۔ اثبات کیا جا چکا ہے کہ یہ مسئلہ
اختلاف امت کی آماجگاہ بن کر افراط و تفریط کا شکار ہو چکا ہے۔ اگرچہ حضرات اشاعرہ خدا تعالیٰ کو انحال عباد کا خالق
قرار دے کر بزعیم خود اس کی قدرت مطلقہ کا اثبات اور اس سے ہر قسم کے شرکاء کی نفی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح
معتزلہ حضرات تفویض کا قول اختیار کر کے اس کی ساحت قدس کو جبر و جور سے منزہ و برتر قرار دینے کی سعی کرتے
ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں نظریے شان ربوبیت کے منافی ہیں۔ کیونکہ اشاعرہ کے قول کی بنا پر خداوند عالم کا عالم
وجار اور مخلوق کا مظلوم و متہور ہونا لازم آتا ہے جو سراسر قبیح ہے اور شان خداوندی کے خلاف ہے۔ اور معتزلہ کے
نظریہ کی بنا پر ممکن الوجود کا استقلال اور واجب الوجود سے اس کا استغناء و بے نیاز ہونا اور قادر مطلق کا معطل ہونا
لازم آتا ہے۔ اور یہ امر بھی قادر قیوم کی شان قدرت و قیومیت کے منافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ احادیث نبویہ میں
قدریہ کی بہت مذمت کی گئی ہے۔ چنانچہ آں جناب کی ایک مشہور و معتبر حدیث ہے۔ فرمایا لعنت القدریہ
علی لسان سبعین نبیاً۔ قدریہ پر ستر انبیاء کی زبانی لعنت کی گئی ہے۔ (شرح مقاصد ج ۲ ص ۳۷ طبع
اسلامبول وغیرہ) اسی طرح ایک اور صحیح حدیث میں وارد ہے۔ القدریۃ مجوس ہذا الامۃ کہ

فقیل دما احربین الامرین کسی شخص نے آنجناب کی خدمت میں عرض کیا کہ اس بین بین
فقال ذلک مثل رجل رایتہ امر سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اس کی مثال یوں ہے کہ تم کسی انسان
علی معصیۃ فہیتہ فلم ینتہہ کو کسی بُرے کام پر آمادہ دیکھ کر منع کرو مگر وہ نہ رُکے اور تم
فترکتہ ففعل تلک المعصیۃ اُسے اپنے حال پر چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ گناہ کر بیٹھے؟

قد یہ اس اُمت کے مجوسی ہیں (شرح مقاصد ج ۲ ص ۱۱۰ وغیرہ) ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص اُس حضرت کی
خدمت بابرکت میں ایران سے حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا تو نے جو کچھ دیکھا ہے اس میں سے جو چیز زیادہ تعجب خیز ہے
اس کی مجھے خبر دو۔ اس نے عرض کیا کہ میں نے ایک ایسی قوم (مجوس) کو دیکھا ہے۔ ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے
نکاح کرتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ اللہ کی قضاء و قدر میں
ہمارے متعلق ایسا ہی مقرر ہے یہ سن کر اُن حضرت نے فرمایا۔ میری اُمت کے ادا میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے۔ جو
ایسی باتیں کہیں گے وہ میری اُمت کے مجوسی ہوں گے (شرح مقاصد ج ۲ ص ۱۱۰ و سفینۃ البحار وغیرہ) اس قسم کی بکثرت
احادیث کتب فریقین میں موجود ہیں۔ لیکن طرزِ قیاس سے کہ اشاعرہ (جبریت) اور معتزلہ (تفویضیت) میں سے ہر فریق
اپنے مد مقابل کو ان احادیث کا مصداق قرار دیتا ہے۔ قالمت النصارى لیست الیہود علی شئ و قالت
الیہود لیست النصارى علی شئ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دونوں فریق ایک دوسرے پر ان احادیث کو منطبق کرنے
میں سچے ہیں۔ کیونکہ جو کچھ احادیث سے مستفاد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں فریقوں پر تقدیر کا اطلاق ہوا ہے۔ اگرچہ
جبریت پر ان روایات کا انطباق زیادہ ملتا ہے۔ کلاً لا یخفی۔

حضرت علامہ مجلسی فرماتے ہیں۔ سیتنم لک ان کلاً منہما ضال صادق فیما نسب الی الآخر
وان الحق غیوما ذہبا الیہ وهو الامر بین الامرین۔ تم پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ دونوں
گردہ گمراہ ہیں۔ اور جو نسبت ایک دوسرے کی طرف دیتے ہیں اس میں سچے ہیں۔ کیونکہ حق ان دونوں نظریوں کے
خلاف ہے اور وہ ہے امر بین الامرین۔

پس ان حقائق کی روشنی میں واضح ہو گیا کہ یہ دونوں نظریے بوجہ افراط و تفریط ناقابلِ قبول ہیں۔ اور صحیح نظریہ
ان نظریات کے علاوہ کوئی ایسا ہونا چاہیے جو افراط و تفریط کی زد سے محفوظ ہو۔

اسی نظریہ شریف کو ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے ان الفاظ میں پیش فرمایا ہے لا جبر ولا تفویض بل
امر بین الامرین۔ دین میں نہ جبر ہے نہ تفویض بلکہ حقیقت ان کے بین بین ہے۔ انسان نہ تو مجبور محض ہے
اور نہ مختار مطلق۔ بلکہ معاملہ ان ہر دو کے درمیان ہے۔ اور یہ ایسا بہترین نظریہ ہے کہ بعض اشعری علماء بھی اس کی

چونکہ اس شخص نے تمہاری بات قبول نہیں کی اور تم نے اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نے اس کو گناہ کرنے کا حکم دیا ہے یا اس سے گناہ کرایا ہے۔

فليس حيث لم يقبل منك
فتركته كنت الذي
امرت به بالمعصية۔

حقانیت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ چنانچہ ملائم فخر الدین رازی نے مسئلہ جبر و تفویض میں اس بحث طویل کے بعد لکھا ہے وغن نقول الحق ما قال بعض ائمة الدين انه لا جبر ولا تفويض لكن امر بين الامرین۔ اس مسئلہ میں حق تو یہی ہے جو بعض ائمہ دین نے فرمائی ہے کہ نہ بالکل جبر ہے اور نہ بالکل تفویض بلکہ حقیقت ان کے بین ہیں ہے۔ اس معنوں کی احادیث شہرت و کثرت میں حد تو اتنی تک پہنچی ہوئی ہیں۔ لہذا ان کی صحت و وثاقت کے متعلق تو بحث کرنا عبث ہے۔ البتہ غور طلب امر یہ ہے کہ اس بین بین امر اور اس منزلہ شمار سے مراد کیا ہے؟ یہ امر قابلِ توجہ اور لائقِ تفکر ہے۔ اس کے متعلق متعدد قول موجود ہیں۔ یہاں ان تمام اقوال کے نقل کرنے کی نہ تو گنجائش ہے اور نہ ہی جہاں ضرورت۔ لہذا ہم ان میں سے فقط پنچ قول پیش کرتے ہیں۔ و فیہا کفایۃ لمن لدہ ایۃ۔

یہ قول ہے جسے حضرت شیخ مفید علیہ الرحمۃ نے اختیار فرمایا ہے۔ اس کا اجمالی بیان یہ ہے کہ جبر سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص کو کسی فعل کے کرنے یا نہ کرنے پر اس طرح مجبور کرنا کہ اس کی اپنی طاقت و قدرت سلب ہو جائے۔ خلاصہ یہ کہ نظریہ جبر کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم ہی انسان میں اطاعت یا معصیت کو خلق کر دیتا ہے۔ اور انسان کی قدرت اور اس کے ارادہ و اختیار کو اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اور تفویض یہ ہے کہ افعال عباد میں سے وجوب و حرمت کو اٹھایا جائے۔ اور انسانوں کو بالکل مطلق العنان اور آزاد چھوڑ دیا جائے کہ جو ان کا جی چاہے سو کریں۔ جیسا کہ زنا و قود و ملاحدہ کہتے ہیں۔ ان دونوں نظریات کے درمیان جو واسطہ اور درمیانی نظریہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے بندوں کو اپنے افعال نیک و بد پر قدرت و تمکنت دی ہے۔ اور ان کے لئے حدود و قیود شرعیہ بھی مقرر فرمائے ہیں۔ اور پھر تعمیل کے مرحلہ میں وعدہ و وعید اور زجر و توبیخ کو بھی عمل میں لایا گیا ہے۔ اب نہ تو بندوں کو افعال پر قدرت عطا کرنے سے یہ لازم آتا ہے کہ خدا نے ان کو افعال پر مجبور کیا ہے۔ اور چونکہ حدود و قیود مقرر کر دیئے ہیں۔ اور ارادہ و نواہی کا سلسلہ قائم کر کے اطاعت و فرمانبرداری پر وعدہ و اجر و ثواب اور مخالفت و نافرمانی پر وعید و عتاب و عذاب فرمائے ہیں۔ لہذا یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ اس نے ان کو بالکل مہمل اور شتر بے مہار کی طرح آزاد چھوڑ دیا ہے۔ یہ ہے الامر بین الامرین اور واسطہ بین القولین حضرت صادق اکرم کے ارشاد منہ جبر تم رسالہ سے

اس کی تائید مزید ہوتی ہے۔

دوسرا قول۔ وہ ہے جسے محدث جلیل علامہ امین استرآبادیؒ نے اپنی بعض کتب میں اختیار فرمایا ہے۔ کہ الامور بین الامرین کے یہ معنی ہیں کہ انسان اس طرح مطلق العنان نہیں ہیں کہ جو چاہیں کرتے پھریں بلکہ ان کا ہر قول و فعل ارادۃ الہیہ حادثہ پر محقق ہوتا ہے جس کا تعلق تخلیق یا منع کے ساتھ ہوتا ہے کہ خدا چاہے تو ان کے اور ان کے مقصد کے درمیان حائل ہو جائے اور چاہے تو ان کو اپنے حال پر چھوڑ دے۔ چنانچہ بہت سی احادیث میں وارد ہوا ہے کہ کسی دوا یا جادو کی تاثیر اذن ایزدی تخلیق پر موقوف ہوتی ہے۔ بندوں کی طاعت و معصیت کا تاثر بھی اسی طرح ہے۔ ہر امر حادث کا وقوع پذیر ہونا اسی طرح اذن باری پر موقوف ہے۔ جس طرح کوئی معمول اپنے وجود میں اپنے شرائط پر موقوف ہوتا ہے۔ یہ قول ہے تو عمدہ مگر اس میں نقص یہ ہے کہ عام فہم نہیں ہے۔

تیسرا قول۔ وہ ہے جو بعض احادیث سے مستفاد ہوتا ہے۔ جیسا کہ عیون اخبار الرضاؑ میں حضرت امام رضاؑ سے مروی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص یہ گمان کرنا ہے کہ خداوند عالم ہی ہمارے افعال کا خالق و فاعل ہے۔ اور پھر ہمیں ان پر عذاب و عقاب بھی کرتا ہے۔ وہ جبر کا قائل ہے۔ اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ خداوند عالم نے پیدا کرنے اور رزق دینے کا کام آئمہ معصومین کے سپرد کر دیا ہے وہ تفویض کا قائل ہے۔ جبر کا قائل کافر اور تفویض کا قائل مشرک ہے۔ راوی نے عرض کیا۔ فرزند رسولؐ۔ امر بین الامرین کیا ہے؟ فرمایا جن امور کا خدا نے حکم دیا ہے ان کے بجالانے اور جن امور سے روکا ہے ان کے ترک کرنے کی انسان کو طاقت دی ہے۔ راوی نے عرض کیا۔ آیا اس مرحلہ میں خداوند عالم کے ارادہ اور اس کی مشیت کو بھی کوئی دخل ہے؟ فرمایا جہاں تک طاعات الہیہ کا تعلق ہے۔ ان میں اللہ سبحانہ کے ارادہ و مشیت کے دخل کا یہ مطلب ہے کہ خدا ان کو حکم دیتا ہے اور ان پر رضا مند بھی ہے۔ اور ان کی بجا آوری پر معاونت و مساعدت بھی کرتا ہے۔ اور گناہوں میں اس کی مشیت اور اس کے ارادہ کے تعلق کا یہ مطلب ہے کہ وہ ان سے نہیں کرتا ہے اور ان کے ارتکاب سے ناراض ہوتا ہے۔ اور ان کی بجا آوری میں اس کا خذلان (ترک توفیق) شامل ہوتا ہے۔ راوی نے عرض کیا۔ آیا ان افعال میں خداوند عالم کی قضا کو بھی کچھ دخل ہے؟ فرمایا بندے اپنے افعال نیک یا بد کی وجہ سے جس چیز (جزایا سزا) کے مستحق ہوتے ہیں خداوند عالم دنیا و آخرت میں ان کے بارہ میں وہی حکم اور فیصلہ نافذ کرتا ہے۔ کلام الامام امام الکلام۔

چوتھا قول۔ وہ ہے جسے بعض اعلام نے اختیار کیا ہے کہ جب کہ مطلب تو وہی ہے جو اوپر مذکور ہوا اور تفویض کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنے افعال میں اس قدر مستقل و مستبد ہے کہ اگر خدا بھی اسے باز رکھنا چاہے تو نہیں رکھ سکتا اور الامر بین الامرین کا یہ مطلب ہے کہ خداوند عالم نے انسان کو فاعل ممتاز تو بنایا ہے لیکن وہ قادر مطلق ہے۔ جب چاہے بندوں سے یہ قوت سلب کر سکتا ہے لہذا بندے جس امر کو بجالانا چاہتے ہیں وہ ان کو اس سے باز رکھ سکتا

ہے۔ اور جس امر کو وہ نہیں کرنا چاہتے وہ ان سے اسے کرا سکتا ہے لیکن بے شمار مصالح و حکم کی بنا پر ایسا کرنا نہیں ہے پانچواں قول۔ وہ ہے جسے غواص بکار اخبار حضرت علامہ مجلسی اعلیٰ اللہ مقامہ نے بحار الانوار میں اور فاضل سید عبداللہ شبر نے مصابیح الانوار میں اختیار فرمایا ہے۔ اس قول پر احادیث مستحکمین پوری طرح منطبق ہوتی ہیں اور عقل سلیم و طبع مستقیم اسے بآسانی قبول کرتی ہے۔ اس قول کا ماحصل یہ ہے کہ جس جہر کی آیات و روایات میں لفظی گئی ہے۔ اس سے مراد اشاعرہ کا نظریہ فاسدہ ہے۔ اور جس تفویض کی تردید کی گئی ہے۔ اس سے مراد معتزلہ کی تفویض ہے۔ (ان ہوں و نظریات فاسدہ کی اوپر توضیح مع تردید گذر چکی ہے) اور وہ بین بین امر جسے ثابت کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ خداوند عالم کی ہدایات اور اس کی توفیقات اور اس کے الطاف و مراحم کو انسان کے اعمال خیر میں اتنا دخل ہے جو جبر و اختیار کی حد تک نہیں پہنچتا۔ اور اسی طرح اس کے خذلان اور ترک توفیق کو بندوں کے گناہ و عصیان میں کسی قدر تعلق ضرور ہے لیکن وہ اجبار و اکراہ تک منتہی نہیں ہوتا۔ اور یہ ایسا وجدانی مسئلہ ہے کہ ہر انسان اپنے مختلف حالات و کوائف میں اس حقیقت کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ اس مطلب کی حضرت علامہ نے ایک مثال پیش کر کے وضاحت فرمائی ہے کہ ایک آقا اپنے کسی ملازم سے کوئی ایسی فرمائش کرتا ہے جس کی بجا آوری کا طور و طریقہ بھی اسے اچھی طرح بتا دیتا ہے۔ اور مزید برآں اس کی بجا آوری پر کچھ انعام دینے کا وعدہ اور مخالفت کی صورت میں کچھ سزا دینے کی وعید و تہدید بھی کرتا ہے۔ اگر اسے کسی طرح یہ معلوم بھی ہو جائے کہ ملازم اس کی فرمانبرداری نہیں کرے گا مگر وہ مذکورہ بالا مفروضہ پر اکتفا کرتے ہوئے اسے کچھ مزید تاکید و غیرہ نہ کرے اور نہ کوئی سہولت میسر کرے تو اندر میں حالات نا فرمانی کی صورت میں اگر آقا ایسے غلام کو کچھ سزا دے تو کوئی عقلمند اس کی مذمت نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اس نے اپنے نوکر کو نا فرمانی کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اور نہ ہی یہ کہا جاسکتا ہے کہ اسے بالکل مہمل چھوڑ دیا ہے لیکن اگر مذکورہ بالا مثال میں آقا مذکورہ بالا وعدہ و وعید اور انہام و تفہیم پر اضافہ کرتے ہوئے ایسا انتظام کر دے کہ مثلاً ایک آدمی کو مقرر کر دے کہ وہ غلام کو اپنے آقا کی اطاعت پر ترغیب و تحریص دلاتا رہے۔ اور اس کی نا فرمانی کی صورت میں اس کے عذاب و عقاب سے ڈلاتا رہے اور اس طرح وہ غلام اپنے ارادہ و اختیار سے فرمانبرداری کرے تو اندر میں حالت بھی کوئی عقلمند یہ نہیں کہہ سکتا کہ آقا نے اپنے غلام کو اطاعت گذاری و فرمانبرداری پر مجبور کر دیا ہے یا مثال یوں تصور کر لیں کہ ایک سردار نے اپنے دو ملازموں کو کسی کام کے لئے کہیں جانے کا حکم دیا کہ وہاں تک بآسانی پسیدل چل کر پہنچ سکتے تھے اور دونوں کو فرمانبرداری کی صورت میں انعام و اکرام کا وعدہ اور نا فرمانی کی صورت میں سزا کی وعید و تہدید بھی کی۔ اندر میں صورت اگر وہ سردار اپنے ذاتی علم کی بنا پر کہ ان میں سے ایک ملازم بحال اطاعت کرے گا اور دوسرا نا فرمانی کا مرتکب ہوگا اگر پہلے کے لئے سواری کا بھی انتظام کر دے اور دوسرے

باب الاعتقاد فی الارادة
والمشیئة قال الشيخ ابو جعفر
اعتقادنا فی ذلك قول
الصادق شام الله وارا د
مثل ذلك ولم يجب و

چھٹا باب خدا کی مشیت اور ارادہ کے
متعلق عقیدہ۔ حضرت شیخ ابو جعفر علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں اس
باب میں ہمارا عقیدہ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے
فرمان کے مطابق یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے اور ارادہ بھی کرتا ہے
لیکن پسند نہیں کرتا اور راضی نہیں ہوتا۔ ان چار امور

کے لئے انتظام نہ کرے تو اب جسے اس نے سولائی ہتیا کر دی ہے۔ نہ اس کے متعلق یہ کہنا درست ہے کہ سردار
نے اسے اطاعت کرنے پر مجبور کر دیا ہے اور نہ دوسرے ملازم کے بارہ میں یہ کہنا صحیح ہے کہ سردار نے اسے بالکل
پہل اور مطلق العنان چھوڑ دیا ہے۔ بل اس میں الامور ہیں۔

باقی رہا یہ امر کہ خلاق عالم کن لوگوں پر یہ خصوصی کُف و احسان کرتا ہے۔ اور کن پر نہیں کرتا یہ مکلفین کے اپنے
حسن اختیار اور سوائے اختیار صفائی باطن اور کفایت باطن۔ حسن طبیعت اور سواد طویر پر منحصر ہے۔ ۴۔
توفیق بانداؤ ہمت ہے ازل سے آنکھوں میں ہے وہ قطرہ جو گہر نہ بنا تھا

چھٹا باب (خدا کی مشیت و ارادہ کا بیان

حضرت شیخ مفید کی تنقید | حضرت شیخ مفید علیہ الرحمۃ نے اس مقام پر جناب مصنف علامہ پر بڑی کڑی
تنقید کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ مصنف نے اس باب میں جو کچھ ذکر کیا ہے اس
سے کچھ حاصل نہیں ہوتا بلکہ اس میں صریح طور پر تضاد و تناقض پایا جاتا ہے۔ اور یہ ہر حدیث پر بلا تحقیق و تامل عمل کرنے
کا نتیجہ ہے (پھر فرمایا ہے) اس مسئلہ میں حق یہ ہے کہ خداوند عالم ارادہ نہیں کرتا مگر افعال حسنہ کا اور نہیں چاہتا مگر اعمال
خیر کو اور قبائح و شنائع کا ارادہ نہیں کرتا اور نہ ہی فواحش و منکرات کو چاہتا ہے۔ تعالیٰ عما یقول المبطلون
علوا کبیراً۔ چنانچہ وہ خود ارشاد فرماتا ہے۔ وما اللہ یرید ظلماً للعباد (مومن پک) خداوند عالم
بندوں پر ظلم و ستم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ پھر ارشاد فرماتا ہے۔ یرید اللہ بکھ الیس ولا یرید بکھ۔
العصر (پٹ سورہ بقرہ) خدا تمہارے لئے آسائش کا ارادہ کرتا ہے اور تمہارے لئے تنگی و سختی کا ارادہ
نہیں کرتا۔ ایک اور مقام پر فرماتا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم و یرید الذین یتبعون الشهوات
ان تمیلوا (پٹ سورہ نساء ع ۲) خدا تو یہ ارادہ رکھتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے۔ لیکن وہ

کی تفصیل یوں ہے کہ خدا کے چاہنے اور ارادہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا یہ ارادہ ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے وہ اس کے علم کے بغیر نہ ہو۔ اور وہ اس بات کو دوست نہیں رکھتا کہ اسے تین میں کا ایک کہا جائے اور اس کی عدم رضا مندی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کے کفر پر راضی نہیں ہے نیز خداوند عالم فرماتا ہے (۱) اے رسول تم کسی کو منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتے خدا جسے چاہتا ہے منزل مقصود تک پہنچاتا ہے (۲) نیز فرماتا ہے تم لوگ تو کچھ چاہتے ہی نہیں مگر وہی جو خدا چاہتا ہے (۳) اس کا ارشاد ہے اگر خداوند عالم (جس کا) چاہتا تو دنیا کے سب لوگ ایمان لے آتے۔ دم فرماتا ہے

لَمْ يَرْضَ شَاءَ اَنْ لَا يَكُونَ شَيْءٌ اِلَّا بِعِلْمِهِ وَاَمَّا مِثْلُ ذَلِكَ وَلَمْ يَحِبَّ اَنْ يُقَالَ لَهُ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَلَمْ يَرْضَ لِعِبَادِهِ الْكَفْرَ وَقَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَقَالَ تَمَّ وَمَا تَشَاءُ اِلَّا اِنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَقَالَ عَزَّوَجَلَّ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جِيعًا اَفَاَنْتَ تَكْذِبُ

لوگ جو شہادتِ نفسانہ کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ تم راہِ راست سے ہٹ چکے جاؤ۔ اربابِ فکر و فرماں ہیں کہ خلاقِ عالم نے ان آیاتِ مبارکہ میں کتنی وضاحت و مراحت فرمادی ہے کہ ظلم و ستم و سختی و تنگی اور ضلالت و گمراہی کا ارادہ نہیں کرتا بلکہ بندوں کی آسائش و سہولت اور ان کی رشد و ہدایت کا ارادہ کرتا ہے۔ اور اگر خلاقِ عالم گناہ و عصیان کا ارادہ بھی کرتا ہے۔ تو یہ ارادہ یقیناً سابقہ ارادہ کے منافی و مناقض ہو گا حالانکہ خدا نے حکیم کے عزم و ارادہ میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔

حضرت شیخ کی تنقید شدید کا جواب باصواب

معلوم حضرت شیخ مفید علیہ السلام کی نگاہِ اقدس میں سرکارِ معترف علامہ کے کلامِ حقائق ترجمان میں کون سا تضاد و تناقض پایا جاتا ہے؟ حالانکہ ان کی یہ فرمائش حضرت صادق آل محمد علیہ السلام کی ایک مستند و معتبر حدیث سے ماخوذ ہے۔ جو بروایت جناب فیض بن یسار حضرت معترف علامہ کی کتاب التوحید وغیرہ میں مذکور ہے۔ یہ درست ہے کہ یہ حدیث قدرے خامض اور مشکل ہے۔ مگر اس باب میں حضرت معترف علامہ نے جو کچھ تحریر فرمایا ہے۔ اگر اسے بنظرِ غائر دیکھا جائے تو اس میں کسی قسم کا اختلاف و تضاد نظر نہیں آتا۔ اس کلام سے درحقیقت فرقہ جبریہ (اشعریہ) کی تردید مقصود ہے۔ کیونکہ ان کا یہ نظریہ فاسدہ بالتفصیل اور پر ذکر ہو چکا ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا فاعل حقیقی خدا ہے۔ لہذا عالم میں جو کچھ خیر یا شر اور مومن کا ایمان یا کافر کا کفر و وقوع پذیر ہوتا ہے۔ وہ خدا کے ارادہ و مشیت کا نتیجہ ہے۔ اور وہ ان پر رضا مند بھی ہے۔ امام معصوم علیہ السلام کے

الناس حتی یكونوا مؤمنين
وقال عز وجل وما كان
لنفس ان تؤمن الا باذن
الله كتابا مؤجلاً و كما
قال ته وما كان لنفس ان
تسوت الا باذن الله كتابا
مؤجلاً و كما قال ته يقولون
لو كان لنا من الامر شئ ما
قتلنا ههنا قتل لو كنتم في
بيوتكم لبرز الذين كتب
عليهم القتل الى مصانعهم
قال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوا
فذرهم وما يفترون وقال ولو

کیا تم ان لوگوں پر جبر کرتے ہو کہ یہ سب مومن بن جائیں (۵) نیز اس
کا فرمان ہے کوئی شخص بھی خدا کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لاتا (۶)
(۷) نیز اس کا ارشاد ہے ہر ذی حیات خدا کے معین کئے ہوئے
وقت پر اسی کی اجازت سے مرتا ہے۔
(۸) خدا فرماتا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ بھی غلبہ و
اختیار ہوتا تو ہم اس مقام پر قتل نہ کئے جاتے۔ اے
حبیب! ان سے فرما دیجئے کہ جن لوگوں کا قتل ہونا
مقرر ہو چکا تھا۔ وہ اگر اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو بھی مقرر
اپنی اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے۔
(۹) فرمایا اگر خداوند عالم (جبراً) چاہتا تو یہ لوگ ایسا نہ
کرتے۔ ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو۔ اور انہیں افترا
پر دلا کر مرنے دو۔
(۱۰) فرمایا اگر خدا (زبردستی) چاہتا تو یہ لوگ

فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ اس قدر بات تو صحیح ہے کہ خداوند عالم کا حتمی ارادہ اور اس کی قطعی مشیت ہے کہ عالم میں جو
کچھ واقع ہو۔ وہ اس کے علم میں ہو۔ کیونکہ وہ ہر واقعہ ہونے والی چیز کا اس کے واقع ہونے سے پہلے علم رکھتا ہے
مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ واقعہ ہونے والی چیز کو پسند بھی کرے۔ اور اس پر رضامند بھی ہو۔ بلکہ ان واقعہ ہونے
والی چیزوں میں سے بعض اشیاء ایسی بھی ہوتی ہیں کہ خداوند عالم نہ ان کو دوست رکھتا ہے۔ جیسے نصاریٰ کا
اس کے متعلق "ثالث ثلاثہ" (تین میں کا ایک) کہنا۔ کیونکہ اس نے خود اس عقیدہ فاسدہ سے ممانعت فرمائی
ہے کہ انہموا خیرا لکم۔ عقیدہ تثلیث سے باز آ جاؤ اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ اور نہ ہی ان پر
رضامند ہوتا ہے۔ جیسے کافروں کا شرک اور فاسقوں کا فسق و فجور جیسا کہ وہ خود ارشاد فرماتا ہے۔ ولا یرضی
لعبادہ الکفر (پکے سورتہ صوح ۱۵) کہ خدا نے تمہارے بندوں کے کفر و شرک پر رضامند نہیں ہے۔

اگر یہ خیال کیا جائے کہ جب خدا نے حکیم کو ہر شے کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے اس کا علم ہوتا ہے تو پھر
مزدی ہے کہ وہ چیز علم الہی کے مطابق واقع بھی ہو۔ لہذا جب خدا نے حکیم کو سرکار شہداء کی شہادت عظمیٰ
کا علم تھا تو پھر امام عالی مقام شہید ہونے پر اور قاتل نابکار شہید کرنے پر مجبور تھا تو اس خیال محال کی باب چہارم

شرک نہ کرتے۔ (۱۰) اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو (جبراً) راہِ راست پر گامزن کر دیتے (۱۱) نیز فرماتا ہے جس شخص کے متعلق خدا کا یہ ارادہ ہو کہ اسے ہدایت فرمائے۔ اس کے سینہ کو کشادہ کر دیتا ہے۔ اور جس کو اپنی رحمت سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ اس کے سینہ کو اس طرح تنگ کر دیتا ہے کہ گویا وہ آسمان پر چڑھنا چاہتا ہے (۱۲) فرماتا ہے خدا کا ارادہ ہے کہ وہ تمہارے لئے کھل کر بیان کر دے۔ اور تمہاری توبہ قبول کرے (۱۳) نیز فرماتا ہے خدا کا ارادہ یہ ہے کہ وہ آخرت میں کافروں کو اپنے ثواب سے بالکل محروم رکھے (۱۴) فرماتا ہے خدا کی مشیت یہ ہے کہ تمہاری تکلیف

مَآءِ اللّٰهِ مَا اشْرَكُوا وَتَالِ
وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ
هُدًى وَهَذَا قَوْلُ مَنْ يَرِدُ اللّٰهُ
اَنْ يَّهْدِيَهُ لِيُشْرَحَ صَدْرُهُ
لِلدِّينِ سَلَامٌ وَمَنْ يَرِدْ اَنْ يُّفْضَلَ
يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَانَمَا
يُصْعَدُ فِي السَّمَاءِ وَقَالَ تَهْ يَرِيْدُ
اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سَبِيلَ
الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَقَالَ
يَرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ لَا يُعْجِلَ لِهَؤُلَاءِ حُكْمًا
الْآخِرَةِ - وَقَالَ يَرِيْدُ اللّٰهُ

میں بذیل ازالہ شکوک و شبہات مکمل رد کی جا چکی ہے۔ اور اس باطل کا تار پود کبھی اجا چکا ہے اور دلائل قاطعہ و براہین ساطعہ سے یہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ علم کبھی معلوم کے تابع ہونے کی ملت نہیں ہوتا۔ اعادہ و تکرار کی ضرورت نہیں ہے۔ اُس مقام کی طرف رجوع کیا جائے۔ اِنْ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةٌ لِّاُولِي الْاَبْصَارِ۔

بعض متعلقہ آیات بارہ میں توضیحی بیان

جناب مصنف علام نے اس مقام پر جو آیات شریفہ نقل فرمائی ہیں ان میں سے بعض آیات ایسی بھی ہیں کہ جن سے بادی النظر میں جبر کا توہم ہوتا ہے چنانچہ بعض کو تاہ اندیش ان سے اپنے زعمِ باطل کی تائید میں تمسک بھی کیا کرتے ہیں۔ جیسے آیت نمبر ۳۰ آیت نمبر ۱۰۹ اور آیت نمبر ۱۰۸ وغیرہ، لیکن جو حقائق باب چہارم میں بیان ہو چکے ہیں۔ ان کو پیش نظر رکھ کر ان آیات میں معمولی غور و فکر بھی کر لیا جائے تو ان کا حقیقی مطلب واضح و آشکار ہو جاتا ہے اور جبر و الاتوہم خود بخود زائل ہو جاتا ہے۔ ذیل میں ان آیات مبارکہ پر اجمالاً کچھ تبصرہ کیا جاتا ہے۔ آیت نمبر ۳ کا مطلب صرف اس قدر ہے کہ اس میں مشیت سے مراد مشیتِ ظاہرہ ہے۔ یعنی خلاقِ عالم اپنی قدرتِ کاملہ کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اگر وہ جبر و اکراہ سے چاہتا تو تمام لوگ مومن کامل بن جاتے مگر چونکہ الیا کرنا اس کی حکمت بالغہ کے خلاف ہے۔ لہذا وہ ایسا نہیں کرتا۔ اس مطلب کی تائید اسی آیت مبارکہ کے تتمہ سے بھی ہوتی ہے۔ اِذَا فَعَلْتَ فَتَكُوْنُ النَّاسُ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مَوْمِنِيْنَ (پٹ سودا یونس ع ۱۵) اے رسول! کیا تم لوگوں کو مجبور کرتے ہو کہ وہ ضرور

میں تخفیف کر دے (۱۵) نیز اس کا ارشاد ہے اللہ تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا بلکہ تمہارے لئے آسانی کا خواہشمند ہے (۱۶) نیز فرماتا ہے خدا چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ منظور کرے مگر جو لوگ اپنی خواہشات کے تابع ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم لوگ حق سے بالکل پھر جاؤ۔ (۱۷) نیز اس کا ارشاد ہے۔ خدا اپنے بندوں پر ظلم کرنے کا ارادہ بھی نہیں کرتا۔ خداوند عالم کے ارادہ و مشیت کے بابے میں یہ ہے ہمارے اعتقادات کا خلاصہ مگر ہمارے مخالفین باوجود ان تصریحات کے ہم پر یلغز زنی کرتے ہیں کہ شیعہ اس بات کے قائل ہیں کہ بندوں سے خدا ہی گناہ کر داتا ہے۔ اور خدا ہی کا یہ ارادہ تھا کہ جناب امام حسین علیہ السلام قتل ہوں۔ حالانکہ ہم

ان یخفف عنکم وقال یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وقال واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلًا عظیمًا وقال ما اللہ یرید ظلمًا للعباد فہذا اعتقادنا فی الارادۃ والمشیئۃ ومخالفونا لیشنعون علینا فی ذلک ویقولون اتنا نقول ان اللہ امد المعاصی واداد قتل الحیین بن علی و

ایمان لے آئیں؟ مقصد یہ کہ اگر اس طرح جبر و اکراہ سے ان کو مومن بنانا مطلوب ہو تو خود خدا اس پر قادر تھا۔ اس تحقیقی بیان سے واضح و عیاں ہو گیا کہ یہ آیت مبارکہ نظریہ جبر کی رد پر دلیل ہے نہ کہ صحت جبر پر۔ ہر معمولی عقل و خود رکھنے والا انسان سمجھ سکتا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا تعالیٰ لوگوں کے اختیار پر ایمان لانے کو بھی نہیں چاہتا۔ اگر ایسا ہی تھا تو پھر انبیاء و مرسلین کیوں مبعوث کئے؟ اور صحت و کتب کیوں نازل فرمائے؟ اخا ہدینہ السبیل اما مشاکرًا و اما کفورًا (سودۃ دھو) آیات نمبر ۱۰۰ کا بھی بعینہ وہی مطلب ہے جو مذکورہ بالا آیت نمبر ۱۰۰ کا ہے اور آیت نمبر ۱۰۰ سے ملتی جلتی آیات کی باب چارم میں کما حقہ وضاحت کی جا چکی ہے۔ وہاں رجوع کیا جائے۔ خلاصہ یہ کہ اس آیت مبارکہ میں اسی عقیدہ صحیحہ کی طرف اشارہ مقصود ہے جو اوپر باب پنجم میں بالوضاحت بیان ہو چکا ہے کہ لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامور۔ الطاف الہیہ جس شخص کے شامل حال ہو جائیں اسے ایمان لانا اور راہ راست پر آنا آسان اور جس سے توفیق الہی سلب ہو جائے اور خدا لان ایزدی میں مبتلا ہو۔ اسے ایمان لانا اور صراط مستقیم پر گامزن ہونا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ باقی رہا یہ امر کہ توفیق و لطف الہی کن لوگوں کے شامل حال ہوتا ہے اور کون لوگ اس سے محروم رہتے ہیں؟ اس کی توضیح بھی سابقہ باب میں کی جا چکی ہے۔ یعنی یہ کہ جو لوگ راہ راست پر آنے اور اعمال صالحہ بجالانے کے لئے جدوجہد کرتے ہیں۔ توفیق الہی ان کے شامل حال ہوتی ہے اور جو اس امر کی کوشش ہی نہیں کرتے وہ اس سعادت سے محروم رہتے ہیں۔ جیسا کہ

لیس هكذا نقول ولكننا نقول ان الله اراد ان يكون معصية العاصين خلاف طاعة الطيعين و اراد ان يكون المعاصي غير منسوبة اليه من جهة الفعل و اراد ان يكون موصوفا بالعلم بها قبل كونها و نقول اراد الله ان يكون قتل الحسين معصية و خلاف الطاعة و نقول ان الله ان يكون قتله منهيا عنه غير مأمور به و نقول اراد الله تعال

ایسا نہیں کہتے بلکہ اس سلسلہ میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کا یہ ارادہ ہے نافرمانوں کی نافرمانی اور اطاعت شعاروں کی اطاعت شعاری اس کے نزدیک برابر نہ ہو۔ نیز وہ تو چاہتا ہے کہ بڑے افعال کی نسبت بھی اس کی طرف نہ ہو۔ ہاں وہ گناہوں کے سرزد ہونے سے قبل ہی ہر ایک گناہ کے متعلق علم ضرور رکھتا ہے۔ نیز ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا ارادہ تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا قتل اس کی اطاعت کے خلاف اور اس کی معصیت و نافرمانی میں داخل ہو۔ اور اس بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند عالم کے ارادہ کے مطابق قتل حسین ممنوع تھا نہ مامور اور یہ کہ آنجناب کا قتل (قاتلوں پر) خدا کی ناراضگی کا باعث ہوا۔ ہاں

ارشاد قدرت ہے۔ والذین جاهدوا فینا لنهکمنهم سبلنا بل طبع الله علیہا بکفرهم۔ جو تلاش حق و حقیقت میں جدوجہد کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے سے ہٹا دیتے ہیں اور جو لوگ اپنے کفر و شرک پر اڑے رہتے ہیں۔ ان کے کفر کی وجہ سے خدا ان کے قلوب پر مہر لگا دیتا ہے۔

تذنیب ارادۃ الہیہ کے بارے میں علمائے اعلام کے درمیان بہت اختلاف ہے کہ آیا وہ صفات ذات سے ہے۔ اور ازلی ہے۔ یا صفات فعل سے ہے اور حادث ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں۔ کہ یہ صفت عین ذات ہے اور ازلی ہے۔ ہاں اس کے متعلقات متجدد و حادث ہیں۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ارادہ صفات فعل میں سے ہے اور حادث ہے۔ حادثات و متجددات کے حدوث و تجدد کے ساتھ ساتھ وہ بھی متجدد و حادث ہوتا رہتا ہے۔ اور بعض حضرات ارادہ کو مبنی داعی اور محرک علی الفعل مراد لیتے۔ اور ظاہر ہے کہ خدائے تعالیٰ کا محرک و داعی اچھے کاموں پر مبنی ہوتا ہے۔ یورید الیسر و لا یورید العسر و یشاء الایمان و لا یشاء البکفر۔ اور بعض کے نزدیک علم و ارادہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ ان کے نزدیک ارادۃ الہی معنی علم بالمصلحت یا علم بالمفسد ہے اور یہی علم مختلف اشیاء کے مختلف اوقات میں پیدا کرنے کا مرجع بنتا ہے۔ اگرچہ اکثر تشکیلیں کا رجحان پہلے اور آخری قول کی طرف ہے یعنی یہ کہ ارادہ صفات ذات میں سے ہے۔ اور اس کا مطلب علم بالمصلح و المفسد ہے۔ لیکن بکثرت احادیث معصومین علیہم السلام سے دوسرے قول کی تائید و تقویت

خداوند عالم کا یہ ارادہ تھا کہ جناب کے قاتلوں کو اپنے قہر و غلبہ کی بنا پر ان کے قتل سے باز نہ رکھے۔ جس طرح بذریعہ قول کے اس کی ممانعت کبھی مگر وہ اپنی قدرت کا ملہ سے زبردستی روکنا چاہتا تو یقیناً حضرت امام حسین علیہ السلام قتل نہ ہو سکتے۔ جیسا کہ اُس نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں جلنے سے محفوظ رکھنے کے لئے آگ کو حکم دیا تھا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لئے سلامتی کا باعث بن جا۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا کو ازل سے علم تھا کہ امام حسین علیہ السلام ظلم و جور سے شہید کئے جائیں گے اور اس شہادت غلطی سے آپ ابی سادات حاصل کریں گے۔ اور ان کے قاتل آپ کے شہادت و بد بختی کا شکار ہوں گے۔

يكون قتله مستقبلاً غير مستحسن
ونقول اما اذ الله ثم ان يكون
سخط الله غير رضى ونقول
اما اذ الله عز وجل ان لا يمنع
من قتله بالجبر والقدرة كما
منع منه بالنهي والقول ولو
منع منه بالجبر والقدرة كما
منع منه بالنهي والقول لا
ندفع القتل عنه كما اندفع
الحرق عن ابراهيم حين
قال الله تعالى للنار التي فيها
يا نار كوني برداً وسلاماً
على ابراهيم ونقول لم يزل
الله تعالى يات الحين سيقتل
جبراً ويدرك تفتله سعادته الابد

ہوتی ہے۔ یعنی یہ کہ ارادہ صفات فعل سے ہونے کی وجہ سے حادث ہے۔ چنانچہ ثقہ الاسلام حضرت شیخ محمد بن یعقوب کلینیؒ نے انہی احادیث سے متاثر ہو کر اصول کافی میں ایک مستقل باب منعقد کیا ہے۔ جس کا عنوان ہے۔ باب الارادات وانها من صفات الفعل۔ اس باب کے ذیل میں انہوں نے متعدد احادیث معتبرہ درج فرمائی ہیں جو باصراحت اس قول پر دلالت کرتی ہیں۔ ذیل میں ایک دو حدیثیں بطور نمونہ پیش کی جاتی ہیں۔ عاصم بن حمید بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا لم یزل الله مريدًا۔ کیا خدائے تعالیٰ ہمیشہ سے مرید رہا ہے؟ قال ان المرید لا یكون الا المراد معہ فرمایا مرید نہیں ہوتا مگر یہ کہ مراد اس کے ساتھ ہوتی ہے (لہذا اگر ارادہ ازلی ہے تو کائنات کو بھی ازلی ماننا پڑے گا) پھر فرمایا لم یزل عالماً قادراً اتمماً۔ خدا ہمیشہ سے عالم و قادر رہا ہے۔ پھر بعد میں ارادہ فرمایا دتبع مخلوق وجود میں آئی۔

ویشقی قاتله شقاوۃ الابد و
نقول ما شاء الله كان وما لم
يشاء لم يكن هذا اعتقادنا في
الامادة والمشيئة دون ما ينسب
الينا اهل الخلاف والمؤمنون
علينا من اهل الالحاد

بہر کیف ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خدا جو چاہتا ہے وہ ہوتا
ہے اور جو نہیں چاہتا۔ وہ نہیں ہوتا۔ خداوند عالم کی مشیت
اور اس کے ارادے وغیرہ کے متعلق ہمارے یہی عقائد
ہیں۔ ہم ان لغویات اور بے سرو پا امور سے قطعاً
مبرا اور بے تعلق ہیں۔ جو ہمارے مخالفین اور طعن و تشنیع
کرنے والے محمدین ہماری طرف منسوب کرتے ہیں۔

دوسری روایت صفوان بن یحییٰ سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام
کی خدمت میں عرض کیا کہ خالق و مخلوق کے ارادہ میں کیا فرق ہے؟ امام علیہ السلام نے مخلوق کے ارادہ کی تشریح
فرمائی۔ پھر ارادۂ باری تعالیٰ کے متعلق فرمایا۔ داما من الله فامادته احداثة لا غیر ذلك۔ یعنی
ارادۂ خداوندی بجز اس کے اور کچھ نہیں کہ وہ کوئی چیز پیدا کر دے پھر کچھ کلام معجز نظام کے بعد فرمایا فامادۃ الله
الفعل لا غیر خدا کا ارادہ سوائے فعل کے اور کچھ نہیں ہے۔ ناظرین کرام غور فرمائیں کہ ان احادیث شریفہ میں کس
صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ ارادہ صفات میں سے ہے۔

بائیں ہمہ بعض محققین کی فرمائش بہت متین ہے کہ ایسے دشمنانِ گمراہ مقامات میں اجمالی عقیدہ ہی کافی ہوتا ہے
مثلاً ارادہ کے متعلق یہی اجمالی اعتقاد کافی ہے کہ خداوند عالم مرید ہے۔ یعنی اعمالِ حسنہ اور خیرات کا ارادہ کرتا ہے اور
شر و قباہ کا ارادہ نہیں فرماتا۔ باقی رہا یہ امر کہ ارادہ کی کنہ حقیقت کیا ہے۔ اس بحث میں پڑنے کی ہرگز کوئی
ضرورت نہیں ہے۔ اور جب بھی کوئی آیت یا روایت مذکورہ عقیدہ کے بظاہر منافی معلوم ہو تو اس کی
مناسب تاویل کرنا ضروری ہے۔

صفاتِ ایزدی کی بحث میں یہ امر مہربن کیا جا چکا ہے کہ جس طرح ذاتِ باری کی کنہ حقیقت تک
ہمارے عقول و ادبام کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اس کی صفات کی تہہ تک بھی رسائی ناممکن ہے۔ لہذا
اجمالی عقیدہ میں ہی سلامتی مضمر ہے۔

باب الاعتقاد فی القضاء والقدس۔ قال الشيخ ابو جعفر
اعتقادنا فی ذلك قول الصادق
لنزارة حین سألہ فقال ما
تقول یا سیدی فی القضاء
ساتواں باب (قضاء و قدر کے متعلق عقیدہ)
جناب شیخ علیہ الرحمۃ قضاء و قدر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ
اس کے متعلق ہمارا وہی اعتقاد ہے جو جناب زرارہ بن اعین
کے اس سوال کو میرے آقا آپ قضاء و قدر کے بارے میں کیا
فرماتے ہیں؟ کے جواب میں حضرت صادق آل محمد

ساتواں باب (قضاء و قدر کے بارے میں اعتقاد)

مسئلہ قضاء و قدر میں غور و خوض کرنے کی ممانعت
عولید میں سے ہے کہ جن کی کئی حقیقت تک بجز راسخوں کی عقل کے دوسرے لوگوں کے عقول و انہام کی رسائی تقریباً
ناممکن ہے یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ اس سلسلہ میں اپنے عقول ناقصہ اور آراء فاسدہ پر اعتماد کر کے افراط و تفریط کا
شکار ہو کر راہ راست اور طریق مستقیم سے منحرف ہو گئے اور ابدی ہلاکت میں پڑ گئے۔ ع
دیں درطہ کشتی فروشہ ہزار کہ پیدا شد تخته و بر تار

چونکہ یہ مسئلہ بہت گہرا اور پرخطر تھا اس لئے حکماء ربانیت یعنی حضرات آئمہ طاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین نے اس
میں غور و خوض کرنے اور بحث و مباحثہ کرنے سے بشدت تمام روکا ہے اور ممانعت فرمائی ہے۔ اور بظاہر یہ بھی سب
لوگوں کے لئے سادہ حیثیت رکھتی ہے۔ خواہ علماء و حکماء ہوں۔ اور خواہ جہلاء و سفہاء۔ حضرت شیخ مفید علیہ الرحمۃ نے اس
ممانعت کی جویہ تاویل فرمائی ہے کہ یہ ممانعت تمام مکلفین کے لئے نہیں ہے۔ بلکہ کمزور اور ضعیف العقول لوگوں کے
لئے ہے۔ ہم جناب شیخ کی رائے سے اتفاق کرنے سے قاصر ہیں بلکہ ہماری ناقص تحقیق میں حضرت مصنف علامہ
کا نظریہ درست ہے کہ ان نراہی کو اپنے عموم پر باقی رکھنا چاہیے بغیر تفصیل کے تاہم اس مسئلہ میں خواص لوگ
بحث کرنے کے مجاز ہیں، اپنے مدعا پر حسب تک اخبار اہل بیت میں سے کوئی قوی شاہد پیش نہ کریں۔ ہم ان کی اس
تاویل و تفصیل کو قبول نہیں کر سکتے۔ سرکار علامہ مجلسی علیہ الرحمۃ ثالث بکار الانوار میں حضرت شیخ مفید علیہ الرحمۃ والی
تاویل نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں: "من تفکرو فی شبہ الوادۃ علی اختیار العباد و فروع مسئلۃ
الجبر و الاختیار و القضاء و القدر علیہ سرّ فی المعصوم عن التفکر فیہا فانہ قل من

والقدر قال اقول ان الله اذا جمع العباد يوم القيامة فسلمهم عما عهد اليهم ولم يسألهم عما قضي عليهم والكلام في القدر منهي عنه كما قال امير المؤمنين عليه السلام نے بیان فرمایا تھا۔ اور وہ یہ ہے کہ خدائے عز و جل جب بروز قیامت اپنے بندوں کو جمع کرے گا تو ان سے صرف ان امور کی بابت سوال کرے گا جن کا ان سے عہد و اقرار لیا تھا اور اس امر کے بارے میں ان سے باز پرس نہیں کرے گا جو اس نے اپنی قضا و قدر سے نافذ کیا ہوگا۔ مسئلہ قدر میں کلام اور گفتگو کرنے کی ممانعت کی گئی ہے جیسا کہ حضرت امیر المؤمنین

امعن النظر فيها وله ينزل قدمه الا من عصمه الله بفضله۔ جو شخص بھی مسئلہ جبر و اختیار اور مسئلہ قضا و قدر میں وارد شدہ شبہات غور و فکر کرے گا۔ اُسے ان مسائل میں غور و فکر کرنے کے متعلق معصوم کی ممانعت فرمانے کا راز معلوم ہو جائے گا کیونکہ سوائے ان کے جن کو خدا محفوظ رکھے۔ مشکل ہے کہ کوئی بھی شخص اس میں غور و فکر کرے اور اس کا قدم نہ پھسلے۔

حقیقت یہ ہے کہ چونکہ یہ مسئلہ نظام ربوبیت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔

قضا و قدر کی حقیقت سوائے راسخون فی العلم کے اور کوئی نہیں سمجھتا۔
رکنا ہے۔ اور ذات احدیت کے نظام عالم کو چلانے کے متعلق ہے۔ لئے اس کا ہم سے تعلق ہے۔ اور نہ اس کے سمجھنے کی ہمیں تکلیف دی گئی ہے اور نہ ہم سے سمجھ سکتے ہیں۔ مشاہدہ شاہد ہے کہ جب ایک معمولی رئیس اپنی رعیت کے ظلم و نستی کو بحال رکھنے کے لئے ایک پروگرام مرتب کرتا ہے تو اس کی عام رعایا کو (جن میں علماء و علما بھی ہوتے ہیں) اس کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ اسی طرح جب کسی چھوٹی یا بڑی مملکت کا سربراہ اپنی مملکت کے نظام کو چلانے کے لئے کچھ پالیسیاں بناتا ہے تو سوائے ان مخصوص نفوس کے جن کو بادشاہ خود آگاہ کر دے دوسرے اہل مملکت کو (جن میں علماء و فضلاء و قانون دان اور سیاست دان سب ہی حضرات شامل ہوتے ہیں) ان پالیسیوں کا مطلقاً کوئی علم نہیں ہوتا۔ اور ان کے پاس سوائے ظنون و ادھام اور قیاس آرائیوں کے جو اکثر اوقات غلط ثابت ہوتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتا۔ تو جب انسان کی کمزوری عقل و علم کی یہ حالت ہے کہ وہ اپنے جیسے انسان کے پروگرام کو نہیں سمجھ سکتا تو پھر وہ کس بل بوتے پر رب العالمین کے پروگرام کو سمجھنے کی توقع رکھتا ہے؟ علاوہ بریں بروز حشر ہم سے اس کے متعلق کوئی باز پرس بھی نہ ہوگی جیسا کہ حضرت امام جعفر صادقؑ کی حدیث سے ثابت ہے جو کہ متن رسالہ میں درج ہے تو پھر اس بحث میں پڑنے اور اس کے وظائف میں غور و خوض کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب کہ اس بحث میں بہت سے خطرات موجود ہیں۔ اندیش حالات اس سلسلہ میں گفتگو کرنا ایک عبث اور لاعینی کام نہیں تو اور کہا ہے؟

لرجل وقد سأل عن القدر فقال له بجز عمیق فلا قلجہ ثمة
سئل ثانیة عن القدر فقال طریق مظلم فلا تسلكہ ثم
سألہ ثالثہ فقال سرّ الله فلا تتکلف وقال امیر المؤمنین
فی القدر الا ان القدر سر من سر الله تعالى وستر من ستر
الله وحرز من حرز الله مرفوع فی حجاب الله مطوی عن

علیہ السلام نے مسئلہ قدر کے متعلق ایک شخص کے استفتاء پر
ارشاد فرمایا یا تھا مسئلہ قدر ایک گہرا سمندر ہے جس میں تجھے
داخل نہ ہونا چاہیے۔ اس نے پھر وہی سوال دہرایا تو آپ
نے فرمایا وہ ایک تاریک راستہ ہے اس پر نہ چل۔ جب
تیسری بار پھر اس شخص نے یہی سوال کیا تو حضرت نے فرمایا
وہ خدا کا ایک راز ہے۔ اس کو معلوم کرنے کے لئے تو
تکلیف ذکر نیز جناب امیر علیہ السلام مسئلہ قدر کی بابت
فرماتے ہیں بنجر واریہ اسرار الہی میں سے ایک سرسبز راز ہے
اس کے مخفی پردوں میں سے ایک پردہ ہے۔ اس کے خزانوں
میں سے ایک چھپا ہوا خزانہ ہے۔ حجاب قدرت میں وہ بلند

پہنچی بات تو یہ ہے کہ مسئلہ قضا و قدر ایک ایسا سرسبز راز ہے کہ ابتدائے آفرینش سے آج تک ذکوئی فلسفی و منطقی
اسے کھول سکا ہے اور نہ آئندہ یہ امید کی جاسکتی ہے کہ کوئی اس عقدہ کو داسکے گا۔ کیا خوب کہا حافظ شیرازی نے
حدیث از مطرب نے گور راز دہر کتر جو کہ کس کشور کشاید بکست این مقمارا

حضرات ائمہ اہل علم صلوات اللہ علیہم الجبار نے اگرچہ لوگوں کے اصرار سے مجبور ہو کر ان کے حالات و اطوار
کے مطابق اس مسئلہ کو سمجھنا چاہا لیکن وما اذ قیتہ من العلم الا قلیلا کے مصداق لوگ ائمہ طاہرین کے ان تشریحی
و توضیحی بیانات کو بھی نہ سمجھ سکے اور وہ احادیث بجائے خود احادیث معضلہ و آثار مشککہ میں سے شمار ہونے لگیں اور
علماء ابراہیم کہہ کر خاموش ہو گئے کہ ہذا الاحادیث من غوامض الاخبار و متشابہات الآثار المکول
علمہ حقیقتہا الی معادن الوحی والاسرار (مصابیح الانوار فی حل مشکلات الاخبار) اور اگر کچھ ان کے متعلق
لکھا یا کہا تو وہ بھی بنا برن و تخمین نہ بلور جزم و یقین۔ واللہ یدہی من یشاء الی صراط مستقیم۔

انہی مذکورہ بالا حقائق کی بنا پر بعض علما نے
محققین نے توصات صاف لکھ دیا کہ

مسائل قضا و قدر میں اجمالی اعتقاد رکھنا کافی ہے

و جدید المراد ان یقنع فی هذا الودیة باعقاد ان الله سبحانه مرید فقط ولا یرید
شیئا من السینات والقبائح قط دون ان یتعمق فی کنه الامارات والمشیة هذا ما یقتضیہ
العقل والعدل و تقضی بہ ظواہر الکتاب والسنة (حاشیہ شرح عقائد الشیخ المفید علیہ الرحمۃ)

خلق الله مختوم بخاتم الله
سابق في علم الله وضم الله عن
العباد علمه ورفع فوق
شهادتهم ومبلغ عقولهم
لانهم لا ينالون بحقيقة الربانية
ولا بقدرته الصمدانية ولا
بعظمته انية ولا بعزته

مقام پر ہے اور خلق خدا سے پوشیدہ ہے اس پر خدا کی مہر
چکی ہوئی ہے۔ وہ پہلے سے خدا کے علم میں ہے اور اس
نے اپنے بندوں کو اس کے علم سے محروم رکھا اور اسے ان
کے مشاہدہ اور ان کی عقل و ادراک کی حدود سے بہت
ہی بلند و بالا رکھا ہے۔ کیونکہ ہم سے اس کی حقیقت ربانی
کو نہیں پاسکتے۔ اور نہ ہی اس کی بے نیاز قدرت کا ادراک
کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کی نورانی عظمت کو پاسکتے ہیں اور

یعنی انسان کے لئے اس شکل مرحلہ پر بہتر یہ ہے کہ یہ اجمالی اعتقاد رکھے کہ خدا مرید سچا اور کسی قسم کے گناہ اور برائی کا
ارادہ نہیں کرتا۔ باقی رہا یہ امر کہ لامشیت ایزدی کی کنہ حقیقت کیا ہے۔ اس میں غور و خوض نہیں کرنا چاہیے
یہ ہے وہ امر جس کا مدلل عقل تھا فاکرے میں اور ظاہر کتاب و سنت کا بھی یہی فیصلہ ہے۔

اسی طرح علامہ مجلسی اپنے رسالہ اعتقاد یہ فرماتے ہیں۔ لیس لك التفكير في شبه العضا والقدر
والخوض فيها فان الاصل قد فهو ناعن العقاد فيهما فان فيها شبه قوية يعجز عقول اكثر
الخلق عن حلها وقد ضل فيها كثير من العلماء فاعياك والتفكر والتامل فيها فانه
لا يزيدك الا ضلولا ولا يزيذك الا جهلا۔ یعنی تمبارے لئے عقائد کے مسائل اور ان کے متعلق شبہات
میں غور و فکر کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ آراہل بیت علیہم السلام نے ہمیں اس امر کی ممانعت فرمائی ہے۔ اس لئے کہ ان
میں اس قدر قوی شبہ ہیں کہ اکثر لوگوں کی عقلیں ان کے حل کرنے سے قاصر ہیں اور اس غور و خوض کی وجہ سے بہت سے
اہل علم گمراہ ہو گئے ہیں لہذا ان میں ہرگز غور و فکر نہ کرو۔ اس میں فکر کرنے سے سوائے گمراہی اور جہالت میں اضافہ کے اور کچھ
حاصل نہ ہوگا۔ اور ایسے امور میں ایک عقلمند و متدین انسان کا یہی شیوہ ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فعل
الحکیم لا یخلو عن الحکمة۔ خلاق حکیم کے ہر فعل میں سیکڑوں حکمتیں کار فرما ہیں۔ اور اس کا کوئی کام بھی عبث
و بے فائدہ نہیں ہے۔ جیسا کہ اس کا ارشاد ہے وما خلقتنا السمار والارض لا عبثین نیز ارشاد فرمایا افعبثہ
انما خلقتنا کعبثا؟ نیز ارشاد فرمایا ہے۔ انا خلقتنا کل شیء بقدر۔ ہمیں اس میں کوئی کلام نہیں
جو کچھ کلام ہے وہ صرف اس میں ہے کہ انسان ضعیف البیان قدرت کے افعال و اقوال کے حقیقی مل و اسباب کو سمجھنے
کی لیاقت و اہلیت نہیں رکھتا۔ الا من اعلمہ الله تعالیٰ۔

اس نازک مسئلہ کی کچھ تشریح و توضیح | ہاں چونکہ اس تحقیقی و ماضی دور میں لوگ ہر بات کی اصلیت اور علت

الوحدانیۃ لانتہ بحر زاخر
مواج خالص لله عز وجل
صمقہ ما بین السماء والارض
عرصہ ما بین المشرق والمغرب
اسود کاللیل الدامی کثیر
الحیات والحیاتان تعلومتان و
تسفل اخری فی قعرہ شمس تفتی

اس کی عزت کتنا تک ان کی رسانی ہو سکتی ہے۔ کیونکہ
یہ موجزن اور تلامذہ غیر سمندر صرف خدا ہی کے لئے ہے۔ اس
کی گہرائی زمین و آسمان کے فاصلہ کے برابر ہے اور اس کا
عرض مشرق سے مغرب تک اور اندھیری رات کی طرح
تیرہ دتار ہے۔ اس میں کثرت سانپ اور مچھلیاں موجھ و ہیں جو
نیچے سے اُپر، اُپر سے نیچے آتی جاتی رہتی ہیں۔ اس کی
گہرائی میں ایک سورج چمک رہا ہے،

معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کے بغیر ان کی تحت سائنس طبعیت کی تسکین نہیں ہوتی۔ بالخصوص اس مسئلہ
کے متعلق تو کئی قسم کی روشنگاریاں کرتے رہتے ہیں۔ اس لئے شاید نامناسب نہ ہوگا۔ اگر ایسے افراد کی خطیافت طبع
کے لئے اس مسئلہ پر کچھ تبصرہ کر دیا جائے وہاں اللہ التوفیق و بیدار اذنتہ التحقیق۔

سودا صبح ہو کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ جو کچھ کائنات میں ہوتا ہے وہ علم و ارادہ اور قضا و قدر الہی کے ساتھ
ہوتا ہے۔ جیسا کہ متعدد روایات میں وارد ہے۔ چنانچہ امام زین العابدین علیہ السلام کے منقول ہے فرمایا۔ سبحان
من لا یجبدی فی ملک الا ما یشاء (سبیل النجاة فی اصول الاعتقاد ص ۱۰۱) پاک ہے وہ خدا جس کے ملک میں وہی
واقع ہوتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ اصول کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی ہے فرمایا علم و شاء و اما
دقدس و قضی و امضی فامضی ما قضی و قضی ما قدر و قدر ما ادا و ادا بعلہ کانت المشیتہ و
بمشیتہ کانت الامداد و ادا و ادا کان التقدير و بتقدير و کان القضاء و بقضاء
کان الامضاء۔ الخبر۔ خداوند عالم جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کام کو چھ مراتب طے کرنا پڑتے ہیں۔ علم۔
مشیت۔ ارادہ۔ قضاء و امضاء۔ امضاء اسی چیز کا فرمان ہے جو پہلے قضا میں آتی ہے اور قضا میں وہی آتی ہے
جو اس سے قبل قدم میں ہو اور قدر کے مرحلہ میں وہی چیز قدم رکھتی ہے جو پہلے ارادہ الہی میں ہو۔ اس کے علم سے مشیت،
مشیت سے ارادہ، ارادہ سے تقدیر، تقدیر سے قضا اور قضا کے بعد امضاء ہوتا ہے۔

لیکن اس سے جبر و اکراہ لازم نہیں آتا اور اس کا وہ مطلب ہے جو اشاعرہ نے سمجھا ہے کہ خداوند عالم ہمارے
افعال کے خیر و شر کا خالق ہے۔ اور انسان مجبور محض ہے بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو نیک قضا و قدر کے متعدد معانی میں سے
ایک معنی فیصلہ کرنا و انما زہ لگاتا بھی ہیں۔ اور قدرت کاملہ کا یہ فیصلہ اور انما زہ اس کے افعال تکوینیہ اور افعال
تشریعیہ میں مختلف ہوتا ہے۔ افعال تکوینیہ (جیسے خلق کرنا، رزق دینا اور مارنا و جلانا وغیرہ) ان میں اس کا فیصلہ و انما زہ

لا ینبغی ان یطلع علیہا الا
الواحد الفرد الصمد فمن تطلع
علیہا فقد ضا داللہ فی ملکہ حکم
و فادغذ فی سلطانہ و کشف عن
سرتہ و ستروہ و باد بغضب

خدا نے واحد و یکتا اور بے نیاز کے سوا کوئی اس پر مطلع نہیں
ہو سکتا۔ اور جو شخص اس کی حقیقت کو معلوم کرنے کی کوشش
کرے گا۔ وہ حکم خدا کی نافرمانی کرنے والا اس کی سلطنت
میں جھگڑا کرنے والا۔ اسرار خدا الہی کو فاش کرنے والا اور
قبر و غضب الہی میں گرفتار ہونے والا قرار پائے گا۔

یہ سچ کہ وہ جس طرح چاہتا ہے کائنات میں تصرف فرماتا ہے۔ اس سلسلہ میں اس کے ارادہ کی تکمیل میں کوئی امر
مانع نہیں ہوتا اور نہ کوئی رکاوٹ ہوتی ہے۔ لاراد لقضاه انما امرہ اذا امراد ثینا ان یقول لہ
کن فیکون۔ ان امور الہیہ میں انسان مجبور ہے۔ چنانچہ کتاب التوحید میں ہدایت عبداللہ بن میمون القلاح حضرت
امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے اور وہ جناب اپنے والد ماجد حضرت امام زین العابدین سے اور وہ اپنے آباؤ
اجداد طاہرین کے سلسلہ سند سے جناب امیر المومنین سے روایت فرماتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین کی خدمت
میں عرض کیا گیا کہ ایک آدمی مشیت ایزدی کے سچے میں گفتگو کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا۔ اس کو میرے پاس لاؤ
چنانچہ جب اسے حاضر خدمت کیا گیا تو آپ نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا۔ یا عبد اللہ خلقک اللہ
لعاشاء او لما شئت ہ اے بندہ خدا! خدا نے تجھے پیدا کیا تو اس وقت کیا جب اُس نے چاہا یا جب تو نے
چاہا ہ اُس نے عرض کیا کہ لا شاء۔ جب اُس نے چاہا! پھر فرمایا فیموہلک اذا شاء او اذا شئت۔ جب
وہ چاہتا ہے تو تجھے ہمارا کرتا ہے یا جب تو چاہتا ہے ہ عرض کیا۔ اذا شاء جب وہ چاہے ہ پھر فرمایا فیشفیاک
اذا شاء او اذا شئت پھر جب وہ چاہے تو تجھے شفا دیتا ہے یا جب تو چاہے ہ عرض کیا اذا شاء جب وہ
چاہے۔ فرمایا فیدخلک حیث شاء او حیث شئت۔ پس جس حالت میں وہ چاہے اس میں تجھے رکھتا ہے
یا جس حالت میں تو چاہے ہ عرض کیا۔ حیث شاء۔ جس حالت میں چاہے۔ اس شخص کے یہ صحیح جوابات سن کر
آپ نے فرمایا لو قلت غیر هذا لضررت الذی فیہ عینا لک اگر تو اس کے علاوہ کوئی اور جواب دیتا
تو میں تیری گردن اڑا دیتا ہ

ہمیں تو بہر حال راضی بالقدر والقضاء رہنے کا حکم ہے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں وارد ہے۔ من لم یرض
بقضائی ولم یصبر علی ہدائی ولم یشکر علی نعمائی فلیخرج من ارضی و سمائی و یطلب
دُبا سوائی جو شخص میری قضاء و قدر پر راضی نہ ہو اور نہ میری بلا و مصیبت پر صبر کرے اور نہ ہی میری نعمت و کلاشکر
ادا کرے۔ اُسے چاہیے کہ میری زمین اور میرے آسمان سے نکل جانا جائے۔ اور میرے سوا کوئی اور خدا تلاش کرے

اس کا ٹھکانا یقیناً جہنم میں ہو گا۔ اور یہ بہت بُری بازگشت ہے۔ ایک دفعہ حضرت امیر علیہ السلام ایک گرنے والی دیوار سے پنج کر گذرے۔ کسی نے عرض کیا یا امیر المؤمنین کیا آپ قضا الہی سے بھاگنا چاہتے ہیں؟ فرمایا اہں میں (غیر حتمی) قضا خداوندی سے بھاگ کر (حتمی) تقدیر الہی کی طرف جاتا ہوں۔ حضرت

من اللہ وماویہ جہنم و
بئس المصیر وروی ان
امیر المؤمنین عدل من عنده
حائط ما نل الی مکان اخر
فقیل له یا امیر المؤمنین
اوفر من قضا اللہ فقال افر من

(البرہر السنیہ) ہجر افعال تشہیعیہ میں (جسے واجبات و محرمات وغیرہ احکام شرعیہ) تو ان میں اس کا فیصلہ و اندازہ یہ ہے کہ واجبات کا حکم دیتا ہے اور محرمات سے نہیں فرماتا ہے اور ان احکام کی بجا آوری اور تعمیل کو انسان کے ارادہ و اختیار پر چھوڑ دیتا ہے (جیسا کہ سابقہ مسئلہ میں اس کی تفصیل ذکر ہو چکی ہے) لیکن بایں ہمہ وہ جانتا ہے کہ انسان اپنے ارادہ سے کس شق کو اختیار کرے گا یا وہ حاجات پر عمل کرے گا۔ یا محرمات کا ارتکاب کرے گا۔ لیکن اس کے ذاتی علم سے انسان کا اپنے افعال میں مجبور ہونا لازم نہیں آتا۔ جیسا کہ سابقہ اس امر کو ثابت کیا جا چکا ہے کہ علم کو اپنے معلوم کے وجود میں ہرگز کسی قسم کا کوئی دخل نہیں ہے۔ بلکہ خود اپنے علل و اسباب کی وجہ سے وجود میں آتا ہے عالم کے علم یا جاہل کے جہل کو اس کے وجود یا عدم میں کوئی دخلیت نہیں ہے۔ اگر ہمیں کسی ذریعہ سے یہ علم ہو جائے کہ کل آفتاب فلاں بجے طلوع کرے گا یا ہمیں یقین حاصل ہے کہ امام زمانہ ظہور فرمائیں گے یا قیامت آئے گی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے علم کو آفتاب کے طلوع کرنے یا امام زمانہ کے تشریف لانے یا قیامت کے آنے میں کچھ دخل ہے۔ بلکہ علم تو معلوم کے تابع ہوتا ہے۔ علم کا تعلق تو حقیقت و اقیہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ پس اگر معلوم کا حقیقت و اقیہ ہونا علم پر موقوف ہو تو اس سے دور لازم آئے گا جو کہ بالبداهت باطل ہے۔ ہاں علم کا کمال یہ ہے کہ معلوم کے مطابق ہو۔ چونکہ ہمارے علوم ناقص ہیں۔ اس لئے بعض جگہ اکثر اوقات انکشاف و خلاف ہو جاتا ہے لیکن علم ایزدی چونکہ سراسر صحیح اور کامل بلکہ اکمل ہے۔ لہذا وہاں انکشاف و خلاف نہیں ہوتا۔

یہ جو کچھ لکھا گیا ہے یہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ معادن وحی و تنزیل کی فرمائشات عالیہ سے مانع و مستنبط ہے۔ اور سب سے زیادہ جس حدیث شریف سے اس مطلب پر روشنی پڑتی ہے۔ وہ شیخ شامی والی روایت ہے جو کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے منقول اور کتب فریقین میں موجود ہے۔ چنانچہ اصول کافی اور شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید معنزی ج ۴ اور شرح مقاصد ج ۲ وغیرہ میں جناب اصبح بن نباتہ سے روایت ہے کہ جناب امیر المؤمنین جنگ صفین سے فراعنت کے بعد واپس کو ذہ شریف لارہے تھے تو ایک مقام پر آپ کے اصحاب میں سے ایک

قضا اللہ الی قدر اللہ و سئل
 الصادق علیہ السلام سے کسی نے دریافت کیا کہ تقدیر
 خداوندی کو تعویذ روک سکتے ہیں۔ فرمایا تعویذ بھی
 تقدیر سے ہی ہیں۔

شامی شیخ نے اس جناب کی خدمت میں عرض کیا۔
 شیخ شامی۔ مولانا! یہ فرمائیے کہ ہمارے صغیر کی طرف ہاں خدا کی قضا و قدر سے تھا؟
 حضرت امیر علیہ السلام۔ خالق کائنات کی قسم ہم کسی جگہ نہیں گئے۔ اور کسی دلدی میں نہیں اترے۔ مگر خدائے تعالیٰ
 کی قضا و قدر سے۔

شیخ شامی۔ تو پھر ہم نے اس سلسلہ میں جس قدر مصائب و آلام جھیلے۔ وہ سب رائیگاں گئے۔ اور اجر و ثواب ختم
 ہو گیا (کیونکہ پھر تو ہم مجبور تھے)

حضرت امیر علیہ السلام۔ اے شیخ جلدی نہ کرو تم وہاں جانے اور پھر آنے میں مجبور و مضطر نہ تھے۔ بلکہ یہ تکالیف تم
 نے اپنے ارادہ و اختیار سے برداشت کی ہیں لہذا تمہیں ان کا اجر و ثواب ضرور ملے گا۔
 شیخ شامی۔ بھلا یہ کیونکر ہو سکتا ہے۔ جب ہمارا جانا اور آنا قضا و قدر کے ماتحت تھا تو پھر تو ہم کو قضا و قدر
 مجبور کر کے وہاں لے گئی۔ (اختیار کہاں رہا)

حضرت امیر علیہ السلام۔ خدا تم پر رحم کرے تم شاید یہ سمجھے ہو کہ وہ قضا و قدر حتمی و لازمی تھی (جس کی وجہ سے
 تم مجبور تھے) حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ایسا ہو تو پھر ثواب و عذاب کا سلسلہ باطل ہو کر رہ جائے گا۔ اور
 خدا کے وعدہ ہائے (جنت) اور وعید ہائے (دوزخ) بے کار محض ہو جائیں گے۔ اور اس کے ادا و نواہی ساقط
 ہو جائیں گے۔ پھر تو نہ کوئی نیکو کار تعریف کا حقدار رہے گا۔ اور نہ کوئی بدکار مذمت کا مستوجب ہو گا۔ یہ نظریہ تو
 دشمنانِ رحمت اور گروہ شیطان پرستانانِ اعصاب کے بلاداران اور اس امت کے قدریہ و مجوس کا ہے بے شک
 خداوند عالم نے کچھ تکالیف شرعیہ مقرر فرمائی ہیں۔ لیکن تعمیل اور عدم تعمیل کا لوگوں کو اختیار دیا ہے۔ اسی طرح
 بعض امور سے ڈرانے کے لئے نہیں فرمائی ہے وہ تھوڑے سے عمل پر اجر کثیر عطا فرماتا ہے۔ اس کی نافرمانی اسی
 لئے نہیں کی جاتی کہ وہ مغلوب و مقہور ہے۔ اور نہ اس کی اطاعت و فرمانبرداری اس لئے کی جاتی ہے کہ اس
 نے مخلوق کو مجبور کر دیا ہے اور نہ اس نے زمین و آسمان کو بے کار پیدا کیا ہے اور نہ ہی اس نے انبیاء و مرسلین
 کو عبث و بے فائدہ بھیجا ہے۔ نہ لکھ ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار۔
 عیون الاخبار اور کتاب التوحید میں اس روایت کا تمبریوں مروی ہے کہ جب حضرت علیؑ نے یہ فرمایا کہ تم اس

سفر میں مجبور نہ تھے تو۔

شیخ شامی - نے عرض کیا تو پھر وہ کونسی قضا و قدر تھی جس کے مطابق ہم نے یہ سفر کیا؟۔

حضرت امیر علیہ السلام:۔ نے فرمایا الامرو من الله والحکمہ ثمر قلا هذا الاية و امر و حکم خداوندی تھا۔ پھر اس کے ثبوت میں کہ قضا یعنی حکم استعمال ہوتی ہے۔ آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ وقضی ربک الاملا تعبد والا یاہ و بالوالدین احسانا۔ ای اصر ربک۔ یعنی تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ تم عبادت نہ کرو مگر اپنے خدا کی اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔

اجتہاج طبری میں یہ تہریروں مروی ہے۔

شیخ مسلمی - وہ قضا و قدر کونسی ہے جس کا آپ نے ذکر فرمایا ہے؟

حضرت امیر علیہ السلام۔ الامر بالطاعة والنهي عن المعصية والتكليف من فعل الحسنه و ترك المعصية والمعونة على القرب اليه والخذلان لمن عصاه والوعد والوعيد والتوعيب والترهيب كل ذلك نعماء الله في افعالنا وقد لا نعلم لادعائنا ما غير ذلك فلا تظنه فان الظن له محبط لادعائنا۔ یعنی اس قضا و قدر کا مطلب یہ ہے کہ طاعت کا حکم دینا اور معصیت سے نہی کرنا۔ اچھے کام کے انجام دینے۔ معصیت کے ترک کرنے کی طاقت دینا۔ قرب ایزدی حاصل کرنے پر آمادہ کرنا اور جو اس کی نافرمانی کرنا چاہے اسے اپنے حال پر پھینک دینا۔ نیز (مقام امتثال میں) وعدہ جنت اور وعید (دوزخ) (جنت کی) رغبت دلانا اور (دوزخ سے) ڈرانا ہمارے افعال و اعمال کے کے متعلق قضا و قدر الہی کا یہ مطلب ہے اس کے علاوہ اور کوئی گمان نہ کرنا کیونکہ ایسا گمان تمام اعمال کو محبط کر دیتا ہے۔

بہر صورت تمام روایات کے آخر میں وارد ہے کہ شیخ شامی امام عالی مقام کے ان اجوبہ شافیہ سے بہت مسرور و شاد کام ہوا۔ اور عرض کیا فوجت عنی فربج الله عنک آپ نے عقدہ حل کر کے مجھے کشائش عطا کی خدا آپ کو کشائش عطا کرے۔ پھر شیخ نے خوشی میں یہ شعر اُتار کر کے پڑھے۔ ع

افت الامام الذي فوجو بطاعته يوم النشور من الرحمن غفرا

آپ ہی وہ امام برحق ہیں کہ جن کی اطاعت سے ہمیں امید کامل ہے کہ خداوند عالم قیامت کے دن ہمیں بخش دیجائے۔

اوضحت من دیننا ما كان ملتبساً جزاك ربك بالاحسان احسانا

آپ نے ہمارے دین میں سے ان امور کو واضح کر دیا ہے جو مشتبہ تھے خداوند عالم آپ کو اس احسان کی جزا احسان کے ساتھ دے

یہ روایت شریفہ اس امر پر بطور نص صریح دلالت کرتی ہے کہ افعال تشریعیہ میں قضا و قدر بمعنی امر بالاطاعہ و نہی

باب الاعتقاد فی الفطرة
والهدایة۔ قال الشیخ ابو جعفر
اعتقادنا فی ذلك ان الله تع

آٹھواں باب فطرت و ہدایت کی بابت عقیدہ
حضرت شیخ ابو جعفر علیہ الرحمۃ فطرت اور ہدایت
کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس سلسلہ میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ

انہ معصیت ہے۔ اور انسان اس کی تمیل میں مختار ہے نہ مجبور۔ ہاں افعال تکوینیہ میں قضا و قدر کے معنی دوسرے ہیں جو اوپر
بیان کر دئے گئے ہیں۔

تکوینی قضا و قدر کی تقسیم
وہ قضا و قدر جس کا تعلق افعال تکوینیہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں (۱) قضا
مہرم و محترم و قدر حتمی جو ٹل نہیں سکتی ہے۔ اس کے متعلق جناب امیر علیہ السلام کا ارشاد
ہے۔ قذل الامود للمقادیر حتی یکون الحتف فی التدبیر امور اس طرح تقدیر کے تابع ہوتے ہیں۔ کہ بعض
ادقات تقدیر کے خلاف تدبیر اختیار کرنے میں ہی ہلاکت مضمر ہوتی ہے۔ قال الصادق اذا جاد القدر عمی البھی
جب قدر آجاتی ہے تو انکھ اندھی ہو جاتی ہے۔ ولنعمة ما قبل۔ ع۔

چون قضا آید طیب البہ شود
روغن با دامن خشکی می کند
اور دوسری قضائے غیر محترم و قدر جو کہ صدقہ دینے اور دُعائے پکارنے یا اس قسم کے دیگر اسباب و وسائل اختیار کرنے
سے ٹل جاتی ہے۔ جیسا کہ متعدد احادیث میں وارد ہے لا یرد البلاء الا بالصدقة ولا یرد القضا الا بالدعاء
کہ بلا و مصیبت کو رو نہیں کر تا مگر صدقہ اور قضا کو رو نہیں کرتی مگر دعا۔ نیز ارشاد قدر ہے۔ قل ما یعبادکم
دجی لو لا دعائکم۔ اے رسول کہہ دو اگر تمہاری دُعائے پکار نہ ہو تو میرا پروردگار تمہاری کوئی پروا ہی نہ کرے۔ لیکن
مخلوق سے یہ امر مخفی رکھا گیا ہے کہ کن امور میں قضا حتمی ہے اور کن میں قضا غیر حتمی ہے تاکہ ان کی دُعائے پکار اور صفات
و خیرات و تعویذات اور دیگر وسائل و اسباب کا سلسلہ برابر جاری و ساری رہے اور بارگاہ قدس سے برابر ربط و تعلق
برقرار قائم رہے۔ یمحو الله ما یشاء ویثبت و عندہ ام الكتاب۔ سہل الله امورنا و وفقنا لما یحب
و یرضی۔ مذکورہ بالا مطلب کی مزید وضاحت باب دہم میں بذیل حقیقت ہدائی جائے گی۔ فاستظروا انی معکم من المنظرین

آٹھواں باب فطرت و ہدایت کے بیان میں

معنی فطرت کی وضاحت
قبل اس کے کہ اصل مقصد پر دلائل پیش کئے جائیں فطرت کے
معنوں کی وضاحت ضروری ہے تاکہ مقصد کے اثبات میں آسانی
ہو۔ نیز واضح ہو کہ فطرت کے معنی ہیں ما یقضیة الشئ لو خلی و فسد بدون مانع۔ یعنی جب کسی چیز کو اپنی

فطر جميع الخلق على التوحيد و
ذلك قوله عز وجل فطرة الله
التي فطر الناس عليها وقال الصادق
خداوند عالم نے تمام بندوں کو معرفتِ توحید پر پیدا کیا ہے
جیسا کہ وہ خود ارشاد فرماتا ہے یہ اسلام وہ دین ہے جس
پر خدا نے تمام آدمیوں کو پیدا کیا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام

اصلی حالت پر چھوڑ دیا جائے اور کوئی مانع موجود نہ ہو تو اس وقت وہ چیز جس حالت کا تقاضا کرے اس کو اس چیز کی
فطرت کہا جائے گا مثلاً جب یہ کہا جاتا ہے کہ بچہ لوٹنا انسان کی فطرت ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی مانع
موجود نہ ہو تو انسان کی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بچہ بولے یا جیسے جب یہ کہا جائے کہ ثقیل چیز کا نیچے گرنے کا فطری طبعی
ہے تو اس سے بھی مراد یہی ہوتی ہے کہ اگر کوئی مانع قوی موجود نہ ہو تو ایسی چیز نیچے ہی کو آتی ہے۔

اب یہ فطرت اکثر اوقات تو اپنی اصلی حالت پر برقرار رہتی ہے مگر کبھی کبھی بعض وجوہ کی بنا پر بدل بھی جاتی ہے
یعنی جب تک کوئی مانع قوی موجود نہ ہو تو وہ اصلی حالت پر برقرار رہتی ہے اور جب کوئی مانع قوی آجائے تو وہ بدل
جاتی ہے۔ مثلاً ابھی اوپر ذکر کیا گیا ہے کہ انسان کی فطرت بچہ کی متقاضی ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسے حالات پیدا
ہو جاتے ہیں کہ انسان جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے اسی طرح ثقیل شے کا تقاضا تو نیچے گرنے کا ہے۔ لیکن بعض اوقات
قصر قاصر سے خلاف فطرت اوپر کو چلی جاتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جب خارجی و باؤ کا اثر ختم ہو تو پھر کلی شئی یوجع
الی اصلہ۔

اس تمہید کے بعد اب قابلِ غور امر یہ ہے کہ آیا انسان کی فطرت ہستی باری تعالیٰ کے اقرار کی مقتضی ہے یا انکار
کی؟ اس امر کی کا حقہ تحقیق اس کتاب کے دیباچہ میں کی جا چکی ہے۔ اور اداۃ دبراہین قطعیہ سے توحید کا فطری وجہی
ہونا محقق و برہن کیا جا چکا ہے اور جو شخص بھی انسانی وارداتِ قلبیہ اور اس کے تقاضا ہائے فطریہ اور اس کے
عقائد مذہبیہ کی تاریخ سے واقفیت حاصل کرے گا۔ وہ یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو گا کہ اقرار توحید صانعِ عالم انسان میں
فطری و طبعی ہے چنانچہ عقل سلیم و قرآن کریم اور احادیثِ پیغمبر اسلام و آئمہ طاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین
اور مشاہدہ قطعیہ سے بھی اس امر کی تائید و تشہید ہوتی ہے۔ چنانچہ آیہ مبارکہ فطرۃ اللہ الّتی فطر الناس علیہا کی
تفسیر میں آئمہ اہلبار کی متعدد احادیث کتب معتبرہ میں موجود ہیں جن میں یہ وارد ہے کہ یہاں فطرۃ سے مراد توحید
ہے (تفسیر صافی دبربان) اسی طرح پیغمبر اسلام کی یہ حدیث عند الفریقین مشہور و مسلم ہے کہ کل مولود یولد
علی الفطرۃ ثم ابواء یهود انہ او ینصر ۱۱ او یمجسانہ۔ یعنی ہر بچہ فطرتِ اسلامیہ توحید پر
پیدا ہوتا ہے۔ بعد ازاں اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنادیتے ہیں۔ اور شاہدہ بھی شاہد ہے کہ جب
بھی کسی خالی الذہن انسان سے یہ سوال کیا جائے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو وہ فوراً یہ کہہ دیتا ہے کہ

فی قولہ تع و ما کان اللہ لیصل
قوما بعد اذ ہذیہم حتی یبئین
لہم ما یتقون قال حتی یعرفہم
ما یرضیہ و ما یسخطہ و قال نے
قوله تم فالہمہا فجورہا و تقویہا

نے خدا کے اس ارشاد کے اللہ کسی کو ہدایت کرنے کے بعد اس
سے توفیق سلب نہیں کرتا جس سے وہ گمراہ ہو جائے یا تنگ
کہ ان کے لئے وہ چیزیں کھول کر بیان کر دے جن سے بندوں
کو ڈرنا چاہیے۔ کی تفسیر میں کہ خدا کے کھول کر بیان کرنے کا مطلب
یہ ہے کہ وہ بطور اتمام حجت اپنے بندوں کے لئے وہ تمام

خدا نے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس امر کو اس طرح بیان کیا گیا ہے وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ۔ اے رسول! اگر تم کفار سے یہ پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو وہ کہہ اٹھیں گے اللہ نے
انسان تو انسان یہاں تو یہ حالت ہے کہ

بہر گاہ کہ از زمین رومد و حدف لا شریک لہ گوید

بالاختصار جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے حضرت مصنف علام کی فرمائش کی تائید مزید ہر جاتی ہے۔

بعض اعلام نے اس نظریہ پر جو یہ اعتراض کیا
توحید کے فطری ہونے کے متعلق ایک شبہ کا اظہار کیا ہے کہ لو کان الامر کذلک ما کان

مخلوق الا موحداً فی وجودنا من الخلقین من لا یوحداً اللہ؟ یعنی اگر یہ بات درست
ہوتی کہ توحید فطری امر ہے تو پھر چاہیے تھا کہ تمام مخلوق موجد و خدا پرست ہوتی حالانکہ ایسے آدمی موجود ہیں۔ جو کہ
توحید کے قائل نہیں ہیں۔ یہ اعتراض بالکل درجہ اعتبار سے ساقط ہے۔ کیونکہ یہ اشکال اس خام خیالی پر مبنی ہے کہ توحید
لوگوں کے اندر خلق کر دی گئی ہے کہ وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ اور یہ سراسر غلط ہے کیونکہ اوپر واضح کر دیا گیا
ہے کہ کسی چیز کے فطری ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر مانع منقود ہو اور کوئی روکاؤٹ موجود نہ ہو تو اس وقت کسی
چیز کا فطری اثر ظاہر ہوتا ہے۔ جسے علمی الفاظ میں یوں کہنا چاہیے کہ فطرت میں فقط اقتضا پائی جاتی ہے نہ الجاء و اکراہ۔
لہذا موانع کی وجہ سے مستفائے فطرت میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اس امر کا تذکرہ خود حدیث نبوی شہا ابو الیہود دانہ
۱۔ میں موجود ہے۔ لہذا دنیا میں منکرین خدا موجود ہیں تو وہ یا تو بُرے ماحول اور غلط سوسائٹی کا شاہکار ہیں۔ یا
شیاطین انسی و جتی کے دام تزویر میں گرفتار ہو کر یا خواہشات نفسانیر کی قید میں مقید از ظنون و ادنام کے غصے میں مبتلا
ہو کر توحید کا انکار کرتے ہیں جیسا کہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں اس امر کی خبر دی ہے۔ قالوا ما ہی الا
حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یمہلکنا الا الدھر و ما لہم بذاک من علم ان ہما الا
یظنون۔ (پا سورا جاثیہ) یعنی منکرین توحید کہتے ہیں کہ سوائے زندگی دنیا کے اور کوئی زندگی نہیں

قال بين لها ما قاتى وما
تترك من المعاصى وقال تع
انا هدينه السبيل اما
شاكرًا واما كفورًا

امور واضح طور پر بیان کر دے جو اس کی خوشنودی کا باعث ہوں۔
اور ان باتوں سے بھی آگاہ فرما دے جو اس کی ناراضی کا سبب
میں نیز انہی جناب سے خدا کے اس ارشاد کہ خدا نے ہر آدمی کو
بدکاری اور پرہیزگاری کے متعلق پہچان عطا کر دی ہے کی تفسیر

ہم اب زندہ ہیں۔ پھر مر جائیں گے۔ اور ہمیں نہیں ملتا مگر زمانہ۔ ان لوگوں کی یہ باتیں کسی علم و یقین کی بنا پر نہیں بلکہ یہ ان
کے محض ظنون و ادہام ہیں۔ ایک اور مقام پر ان کے ان پریشان خیالات کو قدرت نے غرض و یعنی گمان و تخمین سے
تعبیر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ **ما لہم بذلك من علم ان ہم الا یخرون**۔

انہی حقائق سے یہ امر بھی واضح ہو
جاتا ہے کہ اسلام دین فطرت

دین اسلام کے دین فطرت ہونے نیز معیار صداقت کا بیان

ہے۔ کیونکہ جس کی اصل الاصول فطری ہے۔ اس کے دیگر اصول و فروع بھی فطری ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض روایات
میں فطرت اللہ الّتی فطر الناس علیہا کی تفسیر دین اسلام سے کی گئی ہے۔ چنانچہ کتاب توحید میں بروایت عبداللہ بن سنان
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ فطرت سے مراد دین اسلام ہے۔ اس حقیقت کی مختصر توضیح یہ ہے
کہ اس وقت دنیا کے اندر بے شمار مذاہب و ادیان پائے جاتے ہیں۔ اور ہر مذہب اس کا مدعی ہے کہ وہی دین خدا کا پیغام
دین ہے۔ اور وہی انسانوں کی ذیوی سنجاق اور اخروی فلاح کا فیصل ہے اور یہ کہ وہی برحق اور دوسرے سب ادیان باطل ہیں
سچ ہے۔ ۵۔ قائل بقول خود ناز و مجنون مجنون

کل حزب بما لدیہم فرحون

لیکن ان کے اصول و فروع کا باہمی اختلاف اس امر کی قطعی دلیل ہے کہ نہ تو یہ سب مذاہب صادق ہو سکتے ہیں
اور نہ ہی سب کاذب (کیونکہ اجتماع ضدین و ارتقاع تعینین محال ہے) انہی حالات عقل سلیم مجبور کرتی ہے کہ کوئی ایسا
معیار ہونا چاہیے جس سے سچے اور جھوٹے مذاہب کے درمیان امتیاز قائم کیا جاسکے۔ معیار و میزان کس چیز کو قرار دیا جائے؟
یہ امر بہت غور طلب ہے اگر آسمانی کتب کو معیار قرار دیا جائے تو اتفاق نہ ہو سکے گا۔ ہر صاحب دین علیحدہ کتاب پیش
کر دے گا۔ اگر علماء و کمیزان قرار دیا جائے تو ان کا باہمی اختلاف معلوم۔ اگر عقول و انہام کو کوئی بنایا جائے تو ان کا افتراق
منہ و محسوس۔ معیار تو ایسا ہونا چاہیے کہ جسے تمام ادیان بخوشی قبول کر لیں۔ اور ہر شخص خواہ جس ملک کا ملک اور جس ملک کا
ساکن اور جس نسل کا فرد ہو۔ اس معیار کو بلا چون و چرا تسلیم کر لے۔ اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسا جامع و مانع مکمل
معیار سوائے فطرت صحیحہ کے اور کوئی نہیں ہے۔ یہی فطرت سلیمہ ہی وہ چیز ہے جو بلا امتیاز رنگ و نسل اور بلا افتراق ملک و

میں مری ہے۔ فرمایا خدا نے وہ امر بھی بتا دئے ہیں۔ جن کو
بجالانا چاہیے اور ان گناہوں سے بھی آگاہ کر دیا ہے۔ جن سے
اقتناہ کرنا چاہیے۔ ایک اور مقام پر خداوند عالم فرماتا ہے
ہم نے انسان کو حق کا راستہ دکھا دیا ہے اب اس کی مرضی خواہ وہ

قال عرفناہ اماخذوا ما
تارکوا فی قولہ عزوجل واما
ثمود فہدیناھم فاستحبوا
العنی علی الھدی قال وہم

نکت اور بلا تیز مرد زن سب میں یکساں طور پر پائی جاتی ہے۔ لہذا یہی فطرت ہی معیار حق و باطل بننے کی صلاحیت رکھتی
ہے۔ لہذا اب صبح اور قابل قبول دین وہی ہوگا جس کے اصول و آئین قوانین فطرت کے مطابق ہوں گے۔

پس جب یہ امر مبرہن ہو گیا کہ کسی مذہب اور دین کی صلاحیت
حقانیت معلوم کرنے کا معیار فطرت ہے۔ یعنی یہ کہ اس کے

دین اسلام کے فطری ہونے کا اثبات

تمام اصول و عقائد اور فروع و احکام فطرت سلیمہ کے مطابق ہوں تو اب ہم یانگِ دہل اور بلا خوفِ رد کہہ سکتے ہیں کہ
تمام ادیان عالم میں فقط دین اسلام ہی اس معیار پر کھڑا اترتا ہے اور تنہا یہی دین فطرت کہلانے کا حقدار اور خالق فطرت
کا مقرر کردہ آئین ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ باقی سب ادیان ہیں۔ وہ اس معیار پر پورے نہیں اترتے۔ اگرچہ اس
دعویٰ کو متعدد طرق و اسالیب سے ثابت کیا جاسکتا ہے۔ مگر مختصر یہ کہ یہاں صرف چند طرق کا اجمالی تذکرہ کرتے ہیں
طریق اول۔ یہ امر اپنے مقام پر محقق و مبرہن کیا جا چکا ہے کہ انسان کی حقیقت یہی جسم مادی و محسوس نہیں ہے
جو چند عناصر سے مرکب ہے جو وقتاً فوقتاً بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے اور بالآخر فنا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ مادیہین کا خیال ہے
بلکہ اس جسم کے ساتھ ایک اور ایسا جوہر لطیف بھی موجود ہے جو حقیقت جوہر انسانیت ہے جسے روح کہا جاتا ہے
جو آثار و خواص میں جسم سے بالکل مختلف اور متضاد ہے مثلاً جسم کثیف ہے۔ اور وہ لطیف جسم مادی ہے وہ نورانی
جسم فانی ہے اور وہ باقی۔ الی غیر ذلک من الفوائد الکثیرہ۔

یہاں اس بحث میں پڑنا مقصود نہیں ہے کہ انسان تین امور (جسم و روح اور نفس) یا دو امور (جسم و روح) کے
مجموعہ کا نام ہے۔ بلکہ یہاں اصل مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ انسان میں مادی و روحانی دو چیزیں ہیں۔ اور چونکہ کوئی بھی دین
انسان کی فلاح و بہبود اور ترقی کا خاص و کفیل ہوتا ہے۔ لہذا کامل دین اور دین فطرت وہ ہوگا جو انسان کے تمام
جسمانی و روحانی شعبوں پر حاوی ہو۔ اور اس کے جسمانی و روحانی تقاضوں کو پورا کرنے پر قادر ہو اور اس کی دنیوی و
دینی نجات و فلاح کی کفالت کر سکا ہو۔ اور ایسا دین جس میں انسان کے ان جملہ تقاضوں کو پورا کرنے کا خاص خیال
رکھا گیا ہو۔ مجز دین اسلام کے اور کوئی دین موجود نہیں ہے۔ باقی تمام ادیان میں یہ نقص موجود ہے کہ ان میں یا تو
محض مادی ترقی پر زور دیا گیا ہے۔ جس سے انسان کی اخروی حیات کو قطعاً نظر انداز کر دیا گیا ہے یا فقط اخروی

يعرفون وسئل عن
الصّادق وهدينا له الجدين
قال نجد الخير ونجد
الشّر وقال وما
حجب الله علمه عن
العباد فهو موضوع

شکر گزار بنے یا کفر اختیار کرے اس کی تفسیر میں امام فرماتے ہیں کہ
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے انسان کو نیک و بد افعال کی معرفی
کرا دی ہے اب ان کو سب الٹا یا ترک کرنا اس کے متعلق ہے۔ قول
خدا ہم نے قوم ثمود کو حق کا راستہ دکھا دیا مگر انہوں نے ہدایت کے
مقابلہ میں گمراہی کو اپنایا۔ کیا کی تفسیر میں حضرت صادق علیہ السلام
فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے حق کو چپانے کے باوجود گمراہی کو اختیار

حیات اور روحانی غذا کو اس قدر اہمیت دی گئی ہے کہ دنیوی زندگی اور مادی تقاضوں کو بالکل کھل کر رکھ دیا گیا ہے
لیکن دین اسلام ہی ایک ایسا دین ہے جو انسان کی اس کی زندگی کے ہر شعبے میں رہبری کرتا ہے۔ اور دین و دنیا کا
بہترین امتزاج پیش کرتا ہے۔ اسلام دنیا کو مزید آخرت قرار دیتے ہوئے بتاتا ہے کہ جو کچھ کر دے اس کا ثمرہ دناں پاؤ گے
ترک دنیا اسلام میں جائز نہیں امام علیہ السلام فرماتے ہیں۔ لیس منا من قوٹ الدنيا للاخرة و من
قوٹ الاخرة للدنيا۔ دو شخص ہم سے نہیں یعنی ایک دنیا کو آخرت کے لئے دینا اور دنیا کے لئے آخرت
چھوڑ دے۔ اور یہی فطرت کا تقاضا ہے۔ اسلام میں روح و جسم سے تقاضوں کا پورا پورا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اور دونوں کی
غذا بطریق احسن مینا کی گئی ہے۔ یوں سمجھئے کہ دین اسلام اعتقاد و عمل کی ایک مجموعہ ہے جس کا اثر انسان کی دنیوی
اور اُخروی زندگی پر بڑا برپڑتا ہے جس طرح ہر مومن کے لئے کچھ اجزا ہوتے ہیں جن کی مقدار کم و بیش ہوتی ہے اسی
طرح اسلام کی مومن میں ناز کی کچھ رکعتیں ہیں صوم کے کچھ ایام ہیں حج کے کچھ ایام ہیں زکوٰۃ و خمس کے کچھ مقادیر
ہیں نکاح و طلاق اور تعزیرات و دیات کے کچھ حدود ہیں۔ ان کو اخلاق حسنہ کی بجائے پر غماض صیغہ کے پانی میں قوم
دے کر اس طرح تیار کیا گیا ہے کہ قوٹی اکلھا کل حین۔ فیہ ما تشبیه الا نفس قد لا عین۔

طریق دوم۔ اسلام کے عقائد اور قوانین اس امر کے شاہد عادل ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے۔ یعنی انسان
کی صیح فطرت کے عین مطابق ہے۔ اس کے برعکس دیگر مذاہب فطرت انسانی کے بائیں مخالف ہیں۔ اس کی بہت
سی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں لیکن اختصار مانع ہے۔ رہبانیت، ترک لذائذ، ایذا، نفس وغیرہ اور جو بعض مذاہب
میں داخل ہیں، اسلام میں ان کا نام و نشان نہیں۔ اس میں لذائذ دنیا اور حظوظ عاجل اپنے مقررہ قواعد و ضوابط کے
ساتھ جائز و مباح ہیں۔ اسلام میں یہ سہولت پائی جاتی ہے کہ وہ انسان کی فطرت کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ کہیں
اس کے خلاف نہیں جاتا۔ اور یہی امر اس کا مابلایتیاز ہے ارشادِ قدرت ہے۔ یرید الله بكم اليسر ولا يريد
بكم العسر (پٹ سورہ بقرہ ۱۸۵) نیز ارشادِ ایزدی و ما جعل الله في الدين من حرج

عنہم و قال ان الله تع
احتج على الناس بما اتهم
وعرفهم۔

کیا۔ ارشاد الہی ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے ہیں
کے متعلق کسی نے حضرت صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ ان دو
راستوں سے مراد کون سے راستے ہیں؟ فرمایا یہ نیکی اور بدی کے راستے

ہیں۔ پھر فرمایا خدا نے جن باتوں کا علم اپنے بندوں سے مخفی رکھا ہے۔ ان کی تکلیف بھی ان سے ساقط کر دی ہے۔ ہاں جو
احکام ان کے پاس بھیجے اور ان کا علم بھی عطا کیا (انہی کی بندوں کو تکلیف دی ہے) اور انہی کے ذریعہ ان پر رحمت قائم
کی ہے۔

دین اسلام کا کوئی اصولی یا فروعی مسئلہ ایسا نہیں جسے عقل سلیم اور طبع مستقیم قبول کرنے سے ابا و انکار کرے۔ اسلام کے
ہر حکم میں اس قدر فوائد و عوائد اور ہر نہی میں اس قدر مضار و مفسد مضمر ہیں کہ جب ان کی کنہ میں غور کیا جاتا ہے
تو عقل انسانی حیران ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو جو علوم و فنون میں ترقی ہوتی جاتی ہے۔ جس سے دیگر
ادیان عالم کی جڑیں کھوکھلی ہو رہی ہیں۔ وہ اسلام کی صداقت و حقانیت بحدہ تمام اور زیادہ روشن و جاگ
ہو رہی ہے۔

طریق سوم۔ اسلام میں دو باتوں پر زور دیا گیا ہے (۱) ایک کہ انسان اپنی کوشش کے ساتھ ساتھ اپنے
معاملات کو قدرت کاملہ کے سپرد کر دے۔ اور کامیابی و کامرانی حاصل کرنے میں اس کی ذات پر بھروسہ کرے اور
(دوم) یہ کہ مخلوق خدا کے ساتھ اپنے تعلقات و روابط اچھے رکھے۔ اور قدرت ہے۔ و من احسن
دینا ممن اسلم وجهہ لله و هو محسن۔ اس سے بہتر کس کا دین ہو سکتا ہے جو اللہ کے
سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ اور مخلوق خدا کے ساتھ صلح و اشتی سے پیش آئے۔ اور یہی فطرت کا تقاضا ہے۔

آسائش و گیتی نفسی اس و دھرت است بادستان مطلق بادشماں مدارا
پس ان محتاج کی روشنی میں معلوم ہو جاتا ہے کہ دین اسلام دین فطرت ہے۔ جو خالق فطرت کا مقرر کردہ دین ہے
فاقم وجهک للدين حنیفاً فطرت الله التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق الله ذلک
الدين القيم و لکن اکثر الناس لا یعلمون (پہلے سورہ روم)

طریق چہارم اسلام میں نجات و فلاح کی بنیاد ایمان و عمل پر رکھی گئی ہے۔ اعتقاد صحیح کے بغیر عمل خواہ کتنا ہی
عمدہ اور زیادہ کیوں نہ ہو نجات کے لئے ناکافی قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح اعتقاد کیسا ہی مضبوط ہو۔ اگر اس کے ساتھ
عمل صالح نہیں تو وہ بھی نجات کے لئے کافی نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں جہاں بھی کسی گروہ سے نجاتِ اخروی
کا وعدہ کیا گیا ہے۔ وہاں ایمان و عمل کو تو ائمہ بیان کیا ہے۔ ان الذین امنوا و عملوا الصلحت۔ مکمل

باب الاعتقاد فی الاستطاعت

قال الشيخ ابو جعفر اعتقادنا
فی ذاك ما قاله موسى بن جعفر
عليهما السلام حين قيل لئ

نواں باب (بندوں کی استطاعت کے متعلق عقیدہ)

حضرت ابن بابویہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اس مسئلہ میں ہمارا
وہی عقیدہ ہے جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ایک شخص کے
جواب میں ارشاد فرمایا تھا جب کہ اس نے اس جناب کی خدمت

اسلام و ایمان کیا ہے؟ الاقرار باللسان والتصديق بالجنان والعمل بالادكان۔ نجات کے لئے نہ
تنہا اعتقاد کافی ہے اور نہ عمل۔ لیکن اسلام کے علاوہ جس قدر مذاہب ہیں۔ ان میں نجات کا دار و مدار ان دو میں سے
فقط ایک پر رکھا گیا ہے۔ بودھ مذہب و جین مت میں عمل پر بہت زور دیا گیا ہے۔ لیکن اعتقاد کا ہرگز درخود اعتقاد
نہیں سمجھا گیا۔ اور یہودیت و مسیحیت نے عمل کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے۔ یہاں تک کہ پاپائے اعظم کو اختیار دے دیا گیا کہ
وہ رقم لے کر عملی خامیوں کو نظر انداز کر سکتا ہے۔ (فاعتبروا یا ادعی البصائر)

ان حقائق سے واضح ہو گیا کہ دین اسلام میں دین فطرت ہے۔ اسی بنا پر ارشادِ قدرت ہے۔ اِنَّ الدِّينَ
عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ۔ خداوند عالم کے نزدیک دین اسلام ہی برحق ہے۔ وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ
يَقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ۔ جو شخص دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے
گا وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَانَا لِدِينِهِ الَّذِي
ارْتَضَيْنَاهُ۔ و سبیلہ الذی اجتبیانا۔

نواں باب استطاعت کا بیان

مسئلہ استطاعت میں اہل اسلام کے اختلاف کا اجمالی بیان

دیگر اکثر مسائل کی طرح اس مسئلہ میں بھی مسلمانوں کے
درمیان اختلاف ہے۔ اور یہ مسئلہ درحقیقت
مسئلہ جبر و اختیار کے فروع میں سے ہے۔ چنانچہ بعض فرقے تو بندہ کی استطاعت و قدرت کے بالکل ہی منکر ہیں
اور بعض حضرات عند الفضل اس کے قائل اور قبل از فعل منکر ہیں جیسا کہ کتاب التوحید میں عوف بن عبدازدی سے
مروی ہے۔ وہ اپنے چچا سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے جناب صادق علیہ السلام سے استطاعت کے متعلق
سوال کیا۔ آپ نے از روئے تعجب فرمایا و قد فعلوا۔ آیا ان لوگوں نے اس مسئلہ میں بھی بحث شروع کر دی
ہے؟ راوی نے عرض کیا ہاں عموماً انہا لا یكون الا عند الفعل وامر اذ الفعل لا قبلہ۔ ان لوگوں کا لگان

يكون العبد مستطيعاً
قال نعم بعد اربع خصال
ان يكون مخلى السرب صحيح
الجسم سليم الجوارح
له سبب وارد من الله تعالى
فاذا تمت هذه فهو مستطيع
فقيل له مثل ائى شئ فقال
يكون الرجل مخلى السرب
صحيح الجسم سليم الجوارح
ولا يقدر ان يزنى الا ان
يرى امرأة فاذا وجد المرأة
فاما ان يعصم فيمتنع بها
امتنع يوسف واما ان يخلى
السرب بينه وبينها فيزنى
فهو زان ولم يطع الله باكرالا
ولم يعص بغلبة وسئل
الصادق عن قول الله
عز وجل وقد كانوا
يدعون الى السجود وهم

میں عرض کیا۔ کہ یا بنی رسول اللہ! کیا بندوں کے لئے بھی کچھ
قدرت و استطاعت ثابت ہے؟ فرمایا ہاں چار شرطوں
کے بعد انسان مستطیع ہو جاتا ہے (اَوَّل) یہ کہ اس کا راستہ
صاف ہو کسی قسم کی کوئی روکاوٹ نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ وہ
صحیح الجسم و تندرست ہو۔ تیسرے یہ کہ اس کے اعضاء و جوارح
صحیح و سالم ہوں۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ خداوند عالم کی طرف
سے ایک سبب خاص حاصل ہو جس وقت یہ چاروں شرطیں
انسان میں پائی جائیں۔ اس وقت وہ مستطیع کہلاتا ہے۔ عرض
کیا گیا اس کی مثال کیا ہے؟ آں جناب نے فرمایا کہ ایک
شخص بالکل آزاد ہے۔ کوئی روک ٹوک نہیں۔ بدن اس کا
صحیح اور اعضاء اس کے سالم ہیں۔ بایں ہمہ اگر وہ زنا کرنا چاہے
تو وہ اس پر قادر نہیں۔ جب تک اسے کوئی عورت نہ مل جائے
اب جب عورت اُسے مل گئی۔ تو پھر یا تو وہ بتوفیق خداوندی
زنا سے باز رہے گا۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام باز
رہے تھے۔ یا اس عورت کے ساتھ تخلیہ میں زنا کر کے زانی
کہلائے گا۔ پس نہ تو اُس نے مجبور ہو کر خدا کی اطاعت کی
ہے۔ اور نہ ہی خدا پر غلبہ پا کر اُس نے اس کی نافرمانی کی ہے۔
خداوند عالم کے اس قول کہ لوگوں کو سجدہ کا حکم دیا جاتا تھا اس وقت
میں کہ وہ صحیح و سالم تھے کہ بارے میں حضرت جعفر صادق علیہ السلام

ہے کہ استطاعت فعل کرتے وقت تو ہوتی ہے مگر اس سے قبل نہیں ہوتی۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا۔ اشرك
القوم۔ یہ لوگ مشرک ہیں۔

اس مسئلہ میں اہل حق کا یہ اعتقاد ہے کہ یہ قدرت
بندہ میں فعل سے قبل اور اس کی بجا آوری کے وقت
بلکہ امر و نہی سے بھی پہلے موجود ہوتی ہے۔ جیسا کہ کتاب التوحید میں بروایت جناب شہام بن سالم حضرت صادق علیہ السلام

اس مسئلہ میں شیعہ خیر البریہ کے نظریہ کا بیان

کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ یہ لوگ احکام خدا بجا لانے اور ممنوع امور سے باز رہنے کی قدرت رکھتے تھے اسی بنا پر ان کا امتحان لیا گیا تھا۔ امام پنجم حضرت باقر العسکرم پنجم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ توریت میں یہ لکھا ہوا ہے خداوند کریم نے فرمایا اے موسیٰ! میں نے تمہیں پیدا کر کے اپنے بندوں سے چن لیا۔ تجھے ہدایت فرمائی اور اپنی اطاعت کا حکم دیا اور نافرمانی سے منع کیا اگر تم میری اطاعت کرو گے تو میں تمہاری اعانت کروں گا۔ اور اگر تم نے میرے احکام کی خلاف ورزی کی تو میں دست تعاون روک لوں گا جب تم میری اطاعت کرو گے تو اس موقع پر میرا اعانت کرنا تم پر احسان ہوگا۔ اور نافرمانی کے وقت میری طرف سے تم پر حجت تمام ہوگی۔

سالمون قال مستطیعون
الاخذ بما امر وابه وبترك
ما نهوا عنه وبذلك ابتلوا
وقال ابو جعفر في التوراية
مكتوب يا موسى افي خلقتك
واصطفيتك وهديتك وقوتك
وامرتك بطاعتي وذهيتك
عن معصيتي فان اطعتني
اعنتك على طاعتي وان
عصيتني لما عنك على معصيتي
ولي المنته عليك في طاعتك
ولي الحجة عليك في معصيتك لي

سے مروی ہے کہ آن جناب نے فرمایا۔ ما كلفت الله العباد كلف فعل ولا نهاهم عن شئ حتى جعل لهم الاستطاعة ثم امرهم ونهاهم فلا يكون العبد اخذا ولا بتادك الا باستطاعة متقدمة قبل الامر والنهي وقبل الاخذ والتوك وقبل القبض والبسط۔ یعنی خداوند عالم نے اس وقت تک اپنے بندوں کو کسی امر یا نہی کی تکلیف نہیں دی۔ جب تک پہلے ان کو استطاعت عطا نہیں فرمائی۔ اس کے بعد ان کو کسی چیز کا حکم یا کسی چیز کی ممانعت فرمائی ہے۔ پس بندہ کسی امر پر عمل نہیں کرتا اور نہ ہی کسی ممنوع امر کو ترک کرتا ہے مگر اس استطاعت کے ذریعہ سے جو امر وہی اور فعل و ترک اور حرکت و سکون سے پہلے موجود ہوتی ہے۔ ہاں یہ درست ہے کہ یہ استطاعت و قدرت سب کی اپنی ذاتی اور استقلال کی نہیں ہے بلکہ خداوند عالم کی عطا کردہ ہے۔ جیسا کہ جناب امیر المومنین نے ایک ایسے آدمی سے دریافت فرمایا تھا جو قضا و قدر کے مسئلہ میں گفتگو کر رہا تھا کہ ابا اللہ تستطیع ام مع اللہ ام من دون اللہ۔ کیا تو اللہ سبحانہ کے ذریعے مستطیع ہے۔ یا اللہ جل شانہ کے ساتھ شریک ہو کر یا بغیر اللہ عز و جل کے خود بخود مستطیع ہے؟ اس شخص نے جواب دیا۔ لا بل باللہ استطیع۔ نہیں جناب! میں تو اللہ کے ذریعے مستطیع ہوں۔ اُن جناب نے اس کا یہ جواب با صواب سن کر ارشاد فرمایا اما انتک لو قلت غیر هذا الضمیت عنک۔ آگاہ باش! اگر تو اس

باب الاعتقاد فی البداء

قال الشيخ ابو جعفر ان اليهود
قالوا ان الله تبارك وتعالى قد
فزع من الامر قلنا بل هو تم

دسواں باب عقیدہ بداء اور اس کی تحقیق

حضرت شیخ ابو جعفر علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں یہودی اس بات کے
قائل ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ تمام کاموں سے فراغت
پاکر اب بیکار ہو گیا ہے مگر اس بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے

کہے علاوہ کوئی اور جواب دیتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا اور یہ امر بھی واضح ہے کہ استطاعت و قدرت انہی شرائط
کی موجودگی میں حاصل ہوتی ہے جو اس حدیث شریف میں مذکور ہے جو کہ متن رسالہ میں موجود ہے۔ کتاب التوحید
میں ایسی ہی ایک روایت جناب امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے۔ اور اس کی نوید اور بہت سی روایات کتاب التوحید
اور بحار الانوار وغیرہ میں مروی ہیں۔

بہر حال اس مسئلہ میں بھی صحیح عقیدہ وہی ہے جو مسئلہ جبر و اختیار میں گذر چکا ہے کہ لا جبر ولا تفویض بل
امر بین الامرین۔ اور یہ وہ معقول و مکمل نظریہ ہے کہ مخالفین کے بعض سرآمد روزگار علمائے اعلام بھی اس کی صحت
کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ چنانچہ علامہ فخر الدین نے بھی مسئلہ جبر و اختیار میں طویل گفتگو اور بحث کرنے کے
بعد لکھتے ہیں: **و نحن نقول الحق ما قال بعض أئمة الدين لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین**
اس مسئلہ میں حق بات وہ ہے جو بعض ائمہ دین (آئمہ اہل بیت علیہم السلام) نے فرمائی ہے کہ نہ جبر ہے نہ تفویض بلکہ
امر اس کے بین بین ہے۔ سچ ہے الحق یعلو ولا یعلیٰ علیہ۔

ازالہ شبہ۔ بعض روایات میں بندے کی استطاعت کی نفی وارد ہے جیسا کہ اصول کافی وغیرہ میں ایسی بعض
روایات موجود ہیں تو ان روایات کا جواب یہ ہے کہ ایسی سب روایات استطاعت مستقلہ کی نفی پر محمول ہیں یعنی بندہ
خود بخود بالذات مستطیع نہیں ہے۔ اور یہ امر درست بھی ہے جیسا کہ اوپر اس کی وضاحت کی جا چکی ہے نیز ممکن ہے
کہ یہ روایات مقام تقیہ میں وارد ہوئی ہوں بہر کیف ان سے نفی استطاعت پر اتدلال کرنا کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے۔
”انا هدینا السبیل اما شکلت و اما كفوتها“

دسواں باب اعتقاد بداء اور اس کی اصل تحقیق کا بیان

مسئلہ بداء کی اہمیت اور اس میں اختلاف کے نزاع لفظی ہونے کا بیان

بروز فقہ کا طوفان سے ایک دوسرے رستہ کھنڈ و تہ و ابرام ہو چکا ہے ہمارے برادران اسلامی

کل يوم موفی شان لا یشغلہ شان
عن شان یحیی و یمیت و یخلق
و یرزق و یفعل ما یشاء و قلنا
کہ خدا ہر وقت کوئی نہ کوئی کام کرتا رہتا ہے اور ایک کام
کرنا اسے دوسرے کام سے باز نہیں رکھ سکتا۔ وہی زندہ کرتا
ہے۔ اور وہی مارتا ہے۔ وہی پیدا کرتا ہے اور وہی روزی دیتا

اپنی خوش فہمی سے یہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ برائے مذہب امامیہ کے خصائص میں سے ہے اس لئے حقیقت حال سے جہالت
یا تجاہل کی وجہ سے ہمیشہ اہل حق پر زبان اعتراض دراز کرتے رہتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس
مسئلہ کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی یا پھر اپنی بعض مخصوص مصلحتوں کے تحت اسے غلط طریقہ پر پیش کر کے
عمل نزاع اور معرکہ الارادہ بنا دیا ہے۔ جیسا کہ اکثر اختلافی مسائل کی یہی کیفیت ہے۔ اگر چند لمحات کے لئے ہر قسم کے
تعصبات اور جذبات سے بالاتر ہو کر اس مسئلہ کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کی جائے اور اس معرکہ کو حل کرنے
کے لئے تھوڑے سے غور و فکر اور امعان نظر سے کام لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس سلسلہ میں جو کچھ اختلاف ہے
اس کی نزاع لفظی سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ درنہ الحقیقت کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ یہ مسئلہ فرقہ بندی کے
نزدیک حقانیت اسلامیہ سے ایک عظیم الشان حقیقت پر عقائد صحیحہ میں سے ایک صحیح عقیدہ ہے۔ اس کا اقرار و
اعتقاد رکھنا صفات الہیہ میں سے ایک نہایت اہم و اعلیٰ صفت یعنی ارادہ باری اور صفت قدرت کے
مظاہر میں سے ایک جلیل القدر مطلب کے اعتراف کے مترادف ہے۔ بحقیقت ہر ایک کے ذریعہ یہودیوں یا ان کے ہم مسلک
دوسرے ان لوگوں کے اس غلط نظریہ کی رد ہو جاتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ خدا اسے جو کچھ کرنا تھا وہ کر چکا۔ جہت
القلعہ بھا کان و ما ہو کائن۔ فلم خشک ہو گیا ہے اور اس نوسہ میں اب کسی قسم کا تغیر و تبدل بھی نہیں ہو
سکتا۔ یا یہ عقیدہ فاسدہ رکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے خدائی اختیارات اپنی بعض مخلوق کے حوالہ کر دئے ہیں اور اب
خود معطل اور بیکار محض ہے۔ یقولون ید اللہ مغلولۃ۔ نیز اس سے ان فلاسفہ کے نظریہ فاسدہ کی نفی کرتے بھی
مطلوب ہے۔ جو اس بات کے قائل ہیں کہ خدا نے فقط عقل اول کو خلق کیا ہے۔ اس کے بعد اس کی قدرت
کی تاثیر ختم ہو گئی۔ بعد ازاں عقل اول نے عقل ثانی کو اور ثانی نے ثالث کو دیکھا۔۔۔ یہاں تک کہ عقل
عاشر نے تمام عالم کو پیدا کیا۔ اور بھی اس قسم کے بعض نظریات باطلہ ہیں۔ جن سے قدرت کاملہ کا تعطل لازم ہے
عقیدہ بدائے ان سب خیالات و اہیہ کا بطلان واضح و عیاں ہو جاتا ہے۔ اس مسئلہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ
لوگوں کے یہ خیالات غلط اور از قسم ممالات ہیں بلکہ سب اختیارات خود خداوند عالم کے قبضہ قدرت میں ہیں
بل ید الہیہ و ید اللہ ینفق یکف یشاء۔ وہ صاحب ارادہ و اختیار اور قادر و قہار ہے اور ہمیشہ اس
کے فیوض و برکات اور کائنات میں اس کے تصرفات جاری و ساری ہیں۔ جس امر کو چاہتا ہے۔ مقدم کرتا ہے

یَمَحْوَالُہُ مَا یَشَاءُ وَیَثْبُتُ وَعِنْدَہٗ
 اُمُّ الْکِتَابِ وَ اِنَّہٗ لَا یُحْوِیْ اِلَّا مَا کَانَ
 لَا یَثْبُتُ اِلَّا مَا لَہٗ یُکِنُّ وَ هٰذَا لَیْسَ
 ہے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ بجز
 جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ثابت
 کرتا ہے۔ کیونکہ اسی کے پاس ام الکتاب ہے وہ اسی چیز کو

اور جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے۔ کسی کو مارتا ہے۔ کسی کو جلاتا ہے۔ کسی کو ربیع کرتا ہے۔ کسی کو شفا دیتا ہے۔ کسی کو
 وسعت رزق عطا کرتا ہے۔ اور کسی کو تنگی معیشت میں مبتلا کرتا ہے۔ کسی سے سلطنت کو چھینتا ہے اور کسی کو غنا
 ملک عطا فرماتا ہے۔ صلہ رحمی وغیرہ کا ملے بغیر کی وجہ سے کسی کی عمر بڑھاتا ہے۔ اور قطع رحمی وغیرہ جراثیم سے کسی کی
 عمر گھٹاتا ہے۔ زنا وغیرہ معاصی کے ارتکاب سے کسی کے رزق اور اس کی عمر کو کم کرتا ہے۔ اور عفت و عدالت وغیرہ
 محاسن سے کسی کے رزق میں وسعت اور عمر میں طوالت عطا کرتا ہے جیسا کہ خود خلاق عالم کا ارشاد ہے۔ کل یوہ
 ہو فی شان۔ خداوند عالم ہر روز نئی شان میں ہوتا ہے۔ یَمَحْوَالُہُ مَا یَشَاءُ وَیَثْبُتُ وَعِنْدَہٗ اُمُّ الْکِتَابِ
 وہ چیز جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے۔ اور جسے چاہتا ہے ثابت کر دیتا ہے کیونکہ اس کے پاس ام الکتاب (روح مخزن)
 ہے۔ اِلَّاہُ الْخَلْقِ وَالْاَمْرِ۔ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ خلق کرنا اور حکم دینا ہے۔ کیونکہ ع۔

سکون حال ہے قدرت کے کارخانے میں

ہر لحظہ ہے خالق کی نئی شان نئی

بکہ ع

جس چیز نے اس مسئلہ کو زیادہ غامض و پیچیدہ بنا دیا ہے۔ وہ لفظ
 اس مسئلہ میں منشاء استبہا کی نشاندہی | بدائع لغوی استعمال ہے کیونکہ یہ لفظ عربی زبان میں عمومًا ان معنوں میں
 استعمال ہوتا ہے کہ جدید معلومات کی وجہ سے سابقہ عزم و مادہ یا سابقہ رائے کو ترک کر کے اس کے برخلاف کسی
 دوسرے عزم و مادہ یا کام کو کرنا ظاہر ہے کہ اس اعتبار سے اس لفظ کی نسبت باری تعالیٰ کی طرف ہرگز جائز نہیں
 ہو سکتی کیونکہ اس سے اس کا جہل لازم آتا ہے۔ اسی لغوی معنی کی اڑے کر مفاد پرست اغیار نے ہمیشہ اہل حق کو
 عوام الناس میں بدنام کرنے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور صرف کیا۔ اور عوام الناس کو مذہب حق سے متنفر کرنے
 کے لئے یہ تاثر دینے کی سعی نافرجام کی کہ اس مذہب میں (معاذ اللہ) خداوند عالم کو جاہل سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ کہ
 اس میں خدا کے متعلق یہ نظریہ ہے کہ وہ آج کوئی کام شروع کرتا ہے یا کوئی رائے قائم کرتا ہے مگر کل جب اس پر
 یہ انکشاف ہوتا ہے کہ وہ کام یا رائے غلط ہے تو اسے چھوڑ کر اس کے مخالف فعل یا رائے پر کاربند ہو جاتا ہے
 سبحان اللہ۔ ہذا بہتان عظیم۔ بھلا کوئی تدبیر اور عقل و فہم انسان خدا کے حکیم و علیم کے بارے میں ایسا
 اعتقاد رکھ سکتا ہے؟ اور ایسے امر کی نسبت اس کی صاحبِ قدس کی طرف دے سکتا ہے۔ حاشا دکلا۔

ببدأ كما قالت اليهود واتباعهم: فنبينا في ذلك الى القول بالبداء
وننبعهم على ذلك من خالفنا من
اهل الاهواء المختلفة فقال
محرک تا ہے جو پہلے موجود ہوتی ہے۔ اور اسی کو ثابت کرتا ہے جو
پہلے موجود نہ ہو۔ یہ بادہ نہیں جس کے میوہی اور ان کے اتباع کے
قائل ہیں۔ اور اسی بد کو یہ ملعون یودی ہماری طرف منسوب کرتے
ہیں اور ان کی دیکھا دیکھی مختلف ارا مردا ہوا۔ رکھنے والے

فاعظم الناس هنذا كانوا ما قدمه الله حق قدس
اس قسم کی افترا پردازوں، فتنہ سازوں اور حقائق کو غلط طریقہ پر توڑ مروڑ کر کے پیش کرنے کا نتیجہ ہے کراچی باہمی
فتنہ و فساد کا بازار گرم ہے۔ اور علم و حقیقت کا فقدان ہے۔ ع۔

هكذا يفسد الزمان ويفضي علم فيه ويدرس الاشرار
ارباب علم و فہم جانتے ہیں کہ یہ لفظ کے ہر جگہ ایک ہی معنی مراد نہیں لئے جاسکتے بلکہ لفظ کے متعلق کے بدلنے
سے اس کے مناسب حال معانی بھی برتنے پڑتے ہیں جیسا کہ اس امر کی بعض مثالیں سابقہ مباحث میں بعض آیات
متشابہات کے ضمن میں پیش کی جا چکی ہیں۔

علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر القان ج ۱ ص ۱۸۱ ابدنا الصراط المستقیم کے سات معانی تحریر کئے
ہیں۔ جیسا مذکور ہو گا ایسے ہی اس کے حال کے مطابق اس کے معنی درج لئے جائیں گے۔ اگر غیر ہدایت یافتہ ہے تو
اس کا معنی ہو گا۔ اذنا الصراط المستقیم کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اور اگر ہدایت یافتہ ہے تو اس کے یہ معنی ہوں گے
بشتنا کہ ہمیں سیدھے راستہ پر ثابت قدم رکھ اور اگر اسے ثبات بھی حاصل ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہو گا کہ
ذنا معرفۃ۔ ہماری ہدایت و معرفت میں اضافہ فرما۔ وعلی ہذا القیاس۔

اسی اصول کے تحت جب اس لفظ (بداء) کی نسبت خداوند عالم کی طرف دی جائے تو اس وقت اس کے
لغوی معنی ظہور بعد الغفاء (کسی چیز کا غفی ہونے کے بعد ظاہر ہونا) مراد نہیں ہوتے بلکہ وہاں ذات باری کیلئے اظہار و درک
ظہور مقصود ہوتا ہے۔ یعنی خداوند عالم کسی ایسے امر کا اظہار کرتا ہے جو لوگوں کے دہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ جیسا کہ وہ
قرآن میں ارشاد فرماتا ہے۔ وابد الہم من اللہ عالمہ میکونوا یحسبون۔ ان لوگوں کے لئے خدا تعالیٰ
کی طرف سے وہ کچھ ظاہر فرما جس کا ان کو گمان بھی نہ تھا۔ لہذا بد اللہ۔ خدا کو نفل معاملہ میں بداء ہوا ہے۔ کا مطلب یہ
ہو گا کہ ہدائن اللہ خدا کی طرف سے لوگوں پر ظاہر ہوا۔ نہ یہ کہ اللہ کے لئے ظاہر ہوا۔ اور اس طرح ممکن ہے کہ اللہ
میں جو لام ہے۔ اسے معنی "من" لیا جائے۔ اور لام کا معنی "من" استعمال ہونا نحو یوں کے نزدیک سقم ہے چنانچہ
نحو کی معتبر ترین کتاب معنی اللیب ج ۱ ص ۱۸۱ مصر لکھا ہے۔ الرابع عشر موافقۃ من نحو سمعت

الصَادِقُ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا قَطَّ
حَتَّى يَأْخُذَ عَلَيْهِ الْاِقْرَارُ
لِلَّهِ بِالْعِبَادَةِ وَخَلَعَ الْاِنْدَادَ
وَإِنَّ تَهْ يُوَخِّرُ مَا يَشَاءُ وَيَقْدُمُ

ہمارے مخالفین بھی ان کے حکلام ہو کر ہمیں ملعون کرتے ہیں۔
حضرت صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے اس
وقت تک کوئی نبی نہیں بھیجا جب تک اس سے تین اقرار نہیں لے
لئے (۱) خدا کی معبودیت (۲) خدا کے شرکوں سے بیزاری (۳) یہ کہ خدا

لہ صَاخَا دَقُول جَرِيرَةً

لَنَا الْفَضْلُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَغَنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَفْضَلَ
خلاصہ مطلب یہ کہ لام کا چودہواں معنی مرن کی موافقت ہے جیسا کہ سمعت لہ صَاخَا اور جریر کے شعر لَنَا الْفَضْلُ
کے اندر غن لکم میں لام بمعنی "من" استعمال ہوا ہے۔ کیوں کہ یہاں معنی مراد سمعت منہ صَاخَا اور غن
منکم افضل ہیں۔ لہذا اس لحاظ سے اس طرح اس لفظ کی نسبت باری تعالیٰ کی طرف بے غبار اور اس کی سمعت
بالکل واضح و آشکار ہو جاتی ہے۔

سابقہ تحقیق تین سے معلوم ہو گیا کہ اس معنی کے
اقتدار سے ہرگز خدائے علیم کا معاذ اللہ جاہل
ہونا لازم نہیں آتا۔ اسی لئے معصومین علیہم السلام نے فرمایا ہے۔ اَنْ لِّلّٰہِ لَمَّا یَبْدُلْہٗ مِنْ جَہْلٍ۔ خداوندِ عالم کو ہرگز
کبھی جہالت کی وجہ سے ممانہ نہیں ہوتا۔ نیز فرمایا ہے۔ مَا بَدَّلَ اللّٰہُ فِی شَیْءٍ کَانَ فِی عِلْمِہٖ قَبْلَ اَنْ یَبْدُلْہٗ
خدا کو کسی امر میں بدمانہ نہیں ہوتا۔ مگر یہ کہ بد اسے پہلے اسے اس امر کا علم ہوتا ہے۔ بلکہ حضرت صادق آلِ محمد علیہم السلام
نے تو ایسے لوگوں کو بد و عادی ہے جو بد کو جہل خدا کا ثمرہ قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ منصور بن حازم سے روایت ہے
وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا۔ ہَلْ یَکُونُ الْیَوْمَ شَیْءٌ لَّہٗ یَکُنْ
فِی عِلْمِ اللّٰہِ بِالْاَمْسِ۔ فرزندِ رسول! کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آج کوئی چیز واقع ہو جو کل خدا کے علم میں نہ تھی؟
قَالَ لَا مِنْ قَالِ ہَذَا اخْرَاہُ اللّٰہُ۔ فرمایا نہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ جو شخص اس طرح کہے۔ خدا اسے
ذلیل و خوار کرے۔ پھر میں نے عرض کیا۔ اِنَّ اٰیۃَ مَا کَانَ وَمَا ہُوَ کَانَ اِلٰی یَوْمِ الْقِیَامَةِ اَلِیْسَ فِی عِلْمِ
اللّٰہِ۔ میرے آقا! کیا یہ درست ہے کہ جو کچھ گذر چکا ہے یا جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے وہ سب اللہ کے علم میں ہے
قَالَ بَلٰی قَبْلَ اَنْ یَخْلُقَ الْخَلْقَ۔ فرمایا۔ ہاں ان اشیاء کو پیدا کرنے سے پہلے خالق کو ان کا علم تھا (اصول کافی)
اِنَّ اللّٰہَ لَا یُخْفِیْ عَلَیْہِ شَیْءٌ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمَاءِ۔

کس قدر انسوسناک بات ہے کہ بایں ہمہ تصریحات مخالفین یہ کہتے ہیں کہ مذہبِ شیعہ میں عقیدہ ہذا کے

ما یثاء ونسخ الشرائع
والاحکام بشریعة
نبینا واحکامه من
جس چیز کو چاہے مؤخر کرے اور جسے چاہے مقدم کرے ہمارے
رسول کی شریعت اور احکام سے پہلے تمام انبیاء کی
شرعیں اور ان کے احکام منسوخ ہو گئے ہیں۔

فریغہ خداوند عالم کی تجہیل کی باقی ہے ع

بروخت عقل زجیرت کہ این چہ بوالعجبی است

اگر مخالفین میں بہت وجہات ہے تو اپنے مدعائے باطل کی تائید میں ہمارے کسی امام معصوم کا ارشاد یا کسی عالم
دین کی تحقیق متین پیش کریں۔ درناں افترا پروازی سے باز آئیں۔ کیونکہ ارشاد قدرت ہے انما یفتوی الکذب
الذین لایؤمنون۔ افترا پروازی وہی لوگ کرتے ہیں جو بے ایمان ہوتے ہیں۔

خداوند عالم کے ہذا کے مختلف مقامات پر ہر روز مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ غنا کے بعد فقر۔ فقر کے بعد غنا۔ صحت
کے بعد مرض۔ مرض کے بعد صحت۔ حیات کے بعد موت۔ موت کے بعد حیات۔ عزت کے بعد ذلت۔ ذلت کے
بعد عزت وغیرہ۔ یہ سب بجا ہی کے تو ملاحظہ رہیں۔ قل اللہ مالک المملک قوی القہار و
تنزع المملک مہن تشار و تنزع من تشار و تذلل من تشار یدک الخیر انک علی کل شیء قدير۔

عقیدہ ہذا کی اصطلاحی تحقیق اتیق | جب عقیدہ ہذا کی لغوی حقیقت معلوم ہو چکی تو اب اصطلاحی طور پر بھی
اس کی قدر سے توضیح کی جاتی ہے۔ ارباب بصیرت پر مخفی و مستور نہیں

ہے کہ خداوند کریم کے دو نظام ہیں ایک "نظام شرعی" اور دوسرا "نظام تکوینی" نظام شرعی میں جس چیز کا نام "نسخ" ہے
(ایک حکم شرعی ختم کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم نافذ کرنا) نظام تکوینی میں اس چیز کا نام ہذا ہے اسی انسان کی ایک حالت
کو ختم کر کے اسے دوسری حالت کے ساتھ بدل دینا علمی الفاظ میں یوں بھیجیں کہ النسخ کا نہ ہذا شرعی والبداء
کا نہ نسخ تکوینی۔ نسخ گویا کہ شرعی ہذا اور ہذا گویا کہ تکوینی نسخ ہے۔ نسخ میں زمان و مکان اور افراد کے بدلنے سے
و قتا فوقتا احکام بدلتے رہتے ہیں۔ اور اس کی صحت و وقوع پر تمام فرق اسلامیہ کا اتفاق ہے جیسا کہ ارشاد قدرت بھی
ہے۔ ما نسیخ من آية او نسیها نأت بخیر منها او مثلها (پ س بقرة ع ۱۳)

ہذا میں بھی یہی ہوتا ہے کہ مختلف علل و اسباب سے خداوند عالم لوگوں کے حالات و کوائف کو بدلتا رہتا ہے یہ ایک
ایسی واضح اور روشن حقیقت ہے کہ کوئی عاقل و با بصیرت انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اس سے نہ تو خدا کی جہالت
لازم آتی ہے۔ اور نہ کوئی اور نقص و عیب۔ بلکہ اس سے اس کی قدرت کاملہ، شہنشاہیت مطلقہ اور اختیارات واسعہ

ذلك ونسخ الكتاب بالقرآن من
ذلك وقال الصادق من
اور قد آن کریم سے سابقہ تمام کتب سماوی منسوخ ہو
گئی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام

کا انہار ہوتا ہے۔ اسی لئے معصومین علیہم السلام نے فرمایا ہے۔ ما عبد الله بشئ مثل البداء - عقیدہ بداء کی طرح کسی چیز کے ساتھ خدا کی عبادت نہیں کی گئی۔ اور بروایت ہشام بن سالم حضرت صادق آل محمد سے یوں مروی ہے۔ ما عظم الله بمثل البداء - جس طرح بداء کے ذریعہ خدا کی عظمت و جلالت کا انہار ہوتا ہے۔ اس طرح اور کسی شے سے نہیں ہوتا (اصول کافی) ان لوگوں کی حالت قابلِ تعجب ہے۔ جو احکام شرعیہ میں نسخ کو تو صحیح تسلیم کرتے ہیں۔ مگر احکام مکرمیہ میں بداء کو غلط سمجھتے ہیں۔ حالانکہ دونوں کی حقیقت مشترک ہے۔ وہ جو ایراد بداء پر کرتے ہیں ہی اعتراض نسخ پر بھی وارد ہو سکتا ہے۔ لہذا جو جواب وہ نسخ کے بارے میں دیں گے۔ وہی بداء کے بارے میں ہماری طرف سے سمجھا جائے۔ بداء کی اور بھی مختلف طریقوں سے توضیح و تشریح کی گئی ہے۔ مگر جس طرح ہم نے اس کی وضاحت کی ہے۔ وہ حضرت شیخ مفید علیہ السلام کی افاضل المقالات میں اور حضرت سید میر محمد باقر داماد کی نبراس الضیاء میں بیان کردہ تحقیق کے مطابق ہے جو عام فہم ہونے کے علاوہ بہت متین بھی ہے۔ شیخ الطائفہ جناب شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے عدۃ الاصول میں اس مسئلہ کی جو تحقیق فرمائی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا میلان بھی اسی طرف ہے

بکثرت روایات معتبرہ سے
بداء خداوند عالم کے علم مخزون و مکنون میں ہوتا ہے نہ علم مکتوف میں

کے علم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک مخزون و مکنون جس پر اس نے کسی نبی مرسل کو مطلع کیا ہے اور نہ کسی ملک مقرب کو۔ اور دوسری قسم ہے علم مکتوف جس پر وہ حسب مصلحت اپنے مقربانِ بارگاہ یعنی ملائکہ کرام اور انبیاء و اوصیاء علیہم السلام کو آگاہ کرتا رہتا ہے۔ متفقہ و احادیث معصومین سے مستفاد ہوتا ہے کہ بداء پہلی قسم کے علم میں ہوتا ہے نہ دوسری قسم میں۔ کیونکہ اگر دوسری قسم کے علم میں بھی بداء واقع ہو۔ تو اس سے اس کے مقربینِ بارگاہ

کی تکذیب لازم آتی ہے اور خدا ہرگز اپنے مقربین کی تکذیب نہیں کرتا۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادقؑ اور حضرت امام محمد باقر علیہما السلام سے مروی ہے۔ فرمایا العلم علماں فعلم مخزون لم یطلع علیہ احدًا من خلقہ و علم علماہ ملائکتہ و رسلہ فما علمہ ملائکتہ و رسلہ فانه سیکون فاندک لا یکذب نفسه ولا ملائکتہ ولا رسلہ و علم مخزون عندک لا یقدم منہ ما یشاء و یثبت ما یشاء (اصول کافی) خداوند عالم کے دو علم ہیں۔ ایک علم مخزون جس پر اس نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی مطلع نہیں کیا۔ دوسرا وہ علم ہے جو اس نے اپنے ملائکہ اور رسل کو تعلیم دیا ہے۔ پس جو علم اس نے اپنے

ذمات اللہ عزوجل بدانی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کا خدا کے بارے

مذکورہ بالا اخبار سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء و اوصیاء کے اخبار میں بدوا واقع نہیں ہوتا۔ مگر کتب سیر و تواریخ میں کچھ ایسے آثار موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات ان کے اخبار میں بھی بدوا واقع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ مصابیح الانوار میں بحوالہ عیون اخبار الرضا حضرت امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے کہ خداوند عالم نے ایک نبی کو وحی فرمائی، کہ فلاں بادشاہ کو جا کر خبر دو کہ میں اسے فلاں وقت مارنے والا ہوں۔ چنانچہ جب انہوں نے جا کر اطلاع دی تو بادشاہ چار پائی سے گھبرا کر گر پڑا۔ اور بادشاہ النبی میں تضرع و زاری کرنے لگا کہ بارالہا مجھے اتنی نہلت دے کہ میرا بیٹا جو ان ہو جائے اور میں اپنی آرزوؤں کو پورا کر لوں۔ اور اسی نبی کو دوبارہ وحی ہوئی کہ اس بادشاہ کو اطلاع دو کہ میں نے اس کی عمر میں پندرہ سال کا اضافہ کر دیا ہے۔ نبی نے عرض کیا بارالہا تو جانتا ہے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ لہذا یہ دوسری خبر کس طرح بادشاہ کے گوش گزار کروں؟ ارشاد ہوا کہ تم عید مامور ہو تم پیغام پہنچاؤ۔

ایک اشکال اور اس کا جواب

نیز کتاب مذکور میں بحوالہ اصول کافی باب الصدقہ منقول ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور بجائے صحیح سلام کے کہلا السام علیک جس کا معنی موت ہے جناب نے جواب میں فرمایا وعلیک۔ جب وہ چلا گیا تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضور! اس نے آپ پر موت کے ساتھ سلام کیا جناب نے فرمایا میں نے بھی ایسا ہی جواب دیا ہے پھر فرمایا یہ یہودی لکڑیاں کاٹنے جا رہا ہے۔ ابھی اسے ایک سیاہ رنگ کا سانپ ڈسے گا۔ اور یہ ہلاک ہو جائے گا مگر ہوا یہ کہ وہ کچھ دیر کے بعد بہت سی لکڑیاں لے کر وہاں سے صحیح و سالم گذر ا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے تو فرمایا تھا کہ وہ ہلاک ہو جائے گا۔ آپ نے یہودی سے فرمایا۔ لکڑیاں نیچے اتار دو۔ جب اُس نے نیچے اتاریں تو دیکھا گیا کہ لکڑیوں میں ایک سیاہ رنگ کا بڑا سانپ موجود ہے جو ایک لکڑی کو منہ میں دبائے ہوئے بیٹھا ہے۔ آپ نے یہودی سے دریافت کیا کہ تم نے آج کو کتنا اچھا کام کیا ہے۔ اُس نے عرض کیا کہ مجھے تو اس کے سوا کوئی کام یاد نہیں کہ میرے پاس دو عدد روٹیاں تھیں۔ ایک خود کھائی اور دوسری ایک سائل کو دے دی۔ یہ سن کر جناب نے فرمایا۔ اسی صدقہ کی وجہ سے خدا نے یہ بلا دفع کر دی ہے۔ پھر فرمایا صدقہ انسان سے مہربی موت کو دور کرتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ حضرت عیسیٰ کے متعلق بھی کتب میں مذکور ہے۔

شئ ولم یعلمہ امس فابراً منہ و قال من زعم ان الله بدالہ فی
 میں یہ خیال ہو کہ اس کو آج جس چیسز میں بدالہ ہوا
 ہے کل اس سے خبر تھا میں ایسے شخص سے بیزار ہوں

کہ انہوں نے ایک لکڑ مارے کو موت کی خبر دی مگر وہ بچ گیا۔ اس اشکال کے کئی جوابات دئے جاسکتے ہیں۔ ہم
 فقط دو جوابات پر اکتفا کرتے ہیں۔

پہلا جواب۔ یہ ہے کہ ان بزرگواروں کی خبریں دو قسم کی ہوتی ہیں حتمی و یقینی اور غیر حتمی۔ اول الذکر میں بدالہ نہیں
 ہو سکتا۔ مگر دوسری قسم میں بدالہ واقع ہو سکتا ہے اور بعض اوقات وہ خود بھی اس امر کی طرف لطیف پیرا یہ میں اشارہ
 فرما دیا کرتے ہیں جیسا کہ حضرت امیر علیہ السلام نے سید کے حادث کی طرف اشارہ فرمانے کے بعد فرمایا
 تھا۔ یدہموا اللہ ہا آیتا و دیثبت عندک ام الکتاب۔ خدا جسے چاہتا ہے نوکر دیتا ہے اور جسے
 چاہتا ہے ثابت کرتا ہے اس کے پاس ام الکتاب ہے۔

دوسرا جواب۔ یہ ہے کہ چونکہ جن روایات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ انبیاء و اوصیاء کی خبروں میں بدالہ واقع
 نہیں ہوتا۔ ان میں اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ان سے ان بزرگواروں کی تکذیب لازم آتی ہے۔ لہذا اگر
 کسی وقت ان کی بعض اخبار میں بدالہ واقع ہو جائے مگر اس کی مصلحت بھی ساتھ ہی ظاہر ہو کہ فلاں وجہ سے وہ
 خبر وقوع پذیر نہیں ہوئی جیسا کہ ان واقعات میں اس بدالہ کی مصلحت نہ کرے تو اس طرح چونکہ ان حضرات کی
 تکذیب لازم نہیں آتی بلکہ اٹا ان کی صداقت پر مہر تصدیق ثبت ہو جاتی ہے لہذا اس صورت میں ان کی اخبار
 میں بدالہ واقع ہونے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔

اس مسئلہ کی مزید وضاحت اور لوح محفوظ و لوح محو و اثبات کا بیان
 مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس اہم مسئلہ کی یہاں قدر سے

اور وضاحت کر دی جائے۔ آیات قرآنیہ اور احادیث معصومہ سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند عالم کے پاس دو لوحیں ہیں ایک
 کا نام ہے لوح محفوظ اکائنات میں جو کچھ ہوتا رہتا ہے۔ وہ سب اس میں بالتفصیل لکھا ہوا ہے۔ اس میں کسی قسم کا تغیر و
 تبدل نہیں ہوتا۔ دوسری کا نام ہے لوح محو و اثبات۔ اس کے نوشتہ جات میں مختلف علل و اسباب اور مصالح و
 حکم کے پیش نظر محو و اثبات اور تغیر و تبدل کا سلسلہ برابر جاری و ساری رہتا ہے۔ کیونکہ بعض امور بعض شرط کے ساتھ
 مشروط ہوتے ہیں۔ لہذا ان شرط و اسباب میں تغیر و تبدل ہونے کی وجہ سے خود ان امور میں بھی تبدیلی کا واقع ہونا
 ناگزیر ہوتا ہے۔ مثلاً لوح محو و اثبات میں یوں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ فلاں شخص کی عمر کچھ سال ہوگی۔ بشرطیکہ وہ کوئی
 ایسا کام انجام نہ دے جس سے اس کی عمر کی لمبائی یا کوتاہی پر اثر پڑتا ہو۔ لہذا اگر اس نے صلہ رحمی کی یا صدقہ دے

شیء بداندانہ نہ ہو عندنا
کافر بالله العظیم واما قول
القادی ما بداندانہ فی شیء کما
بدالہ فی اسمعیل ابنی فانہ یقول

اور فرمایا جس کا گمان یہ ہو کہ خداوند عالم کو کسی شے کے بنانے کے
بعد ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے وہ ہمارے نزدیک خدا کا منکر
ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ منہ ماتا کہ خدا کو
ایسا بد کبھی نہیں ہوا۔ جیسا کہ میرے بیٹے اسمعیل کے باپ نے میں

دیا تو پچاس کو کاٹ کر اس کی جگہ ساٹھ سال درج کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر اس نے قطع رحمی کا ارتکاب کیا تو بجائے پچاس کے
چالیس سال لکھ دئے جاتے ہیں۔ لیکن لوح محفوظ میں پہلے سے اصل قیمر درج ہوتا ہے جو صلہ رحمی کی صورت میں ساٹھ
اور قطع رحمی کی حالت میں چالیس سال ہے۔ اسی طرح لوح محفوظ واثبات میں یوں لکھا ہے کہ مثلاً فلاں شخص پر فلاں وقت
میں فلاں مصیبت نازل ہوگی۔ بشرطیکہ اس نے اس وقت دعا مانگی یا صدقہ نہ دیا۔ چنانچہ جب وہ شخص اس مقررہ وقت پر
دعا یا صدقہ کو عمل میں لاتا ہے۔ تو لوح سے وہ مصیبت محو کر کے اس کی جگہ اس کی عافیت و سلامتی لکھ دی جاتی ہے
مگر لوح محفوظ میں بطور قیصر اس کی سلامتی ہی درج ہوتی ہے۔ وعلیٰ ہذا القیاس۔

اس کی حقیقت ترجمان سے واضح دیکھاں ہو گیا کہ تقدیرات و
آجال الہیہ مقدم کی ہوتی ہیں یا یک تقدیر و اجل مشروط۔ اور
دوسری تقدیر و اجل غیر مشروط ہے اجل مسمیٰ بھی کہا جاتا ہے جیسا کہ ارشادِ قدرت ہے۔ قد تعزى اجلا و اجل مسمیٰ
عندہ (سورہ انعام) اجل و تقدیر مشروط میں مشروط کے تغیر و تبدل سے کمی و بیشی اور تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے
مگر اجل غیر مشروط یعنی اجل مسمیٰ میں کسی قسم کی تقدیم و تاخیر یا زیادتی و کمی نہیں ہو سکتی۔ ارشادِ قدرت ہے و ما یعمر
من معمر ولا ینقص من عمرہ الا فی کتاب (سورہ فاطر ۲۱) کسی شخص کی عمر نہ بڑھتی ہے
اور نہ گھٹتی ہے مگر یہ کہ وہ کتاب (لوح) میں درج ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت لوح کی زبانی قرآن مجید میں مذکور ہے کہ
انہوں نے اپنی قوم کو نصیحت کی استغفروا ربکم فانہ کان غفارا یرسل السماء علیکم صداراً
ویمددکم باصول و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انہاراً (سورہ فوہ ۲۱) ع
تم خداوند عالم سے طلبِ مغفرت کرو۔ وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسانے گا اور مال و اولاد سے تمہاری مدد فرمائے
گا۔ اور تمہارے لئے باغات و نہریں جاری کرے گا مگر قوم نے اپنی حماقت و نالائقی سے ان کی اس زبیر نصیحت پر
عمل نہ کیا۔ لہذا وہ ہلاک و برباد ہو گئی اور حرفِ غلط کی طرح صفحہ ہستی سے مٹ گئی معلوم ہوا کہ اگر قوم اس نصیحت پر عمل کر
لیتی تو اس ابدی ہلاکت سے بچ جاتی ماسی طرح خلقِ عالم اہل انقباض کے بارہ میں ارشاد فرماتا ہے۔ لو ان اهل
القریٰ امنوا و اتقوا الفتحنا علیہم بركات من السماء و الارض (سورہ اعراف ۱۷)

مَا ظَهَرَ لَكَ بِسُحْنَةِ امْرِئِي كَمَا
ظَهَرَ كَفِي ابْنِي اسْمَاعِيلَ اِذَا اخْتَرَمَهُ
تَبْلِي لِيَعْلَمَ اَنْ لَيْسَ بَا مَ م
بَعْدِي -

ہوا ہے۔ آنجناب کا اس ارشاد سے مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم کی
ایسی مصلحت کبھی ظاہر نہیں ہوئی جیسے کہ میرے فرزند اسماعیل کے
بارے میں ظاہر ہوئی ہے۔ میری زندگی میں اسے موت دے دیتی تاکہ
لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ وہ میرے بعد امام نہیں ہے

یعنی اگر یہ بستیوں والے لوگ ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں نازل کرتے لیکن
انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ لہذا ان فیوض و برکات سے محروم رہ گئے۔ اسی بنا پر تو قرآن میں وارد ہے قل یا عبادکم
دینی لو لا دعاکم (سورہ فرقان ۲۴) اگر تمہاری دعا و پکار نہ ہو تو خدا تمہاری کوئی پروا نہ کرے۔

یہاں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ جب آخری حتمی فیصلہ لوح محفوظ میں
لکھ دیا جاتا ہے تو پھر لوح محفوظ اثبات میں اس کے لکھنے اور پھر اس
میں بار بار تغیر و تبدل کرنے میں کیا حکمت و مصلحت ہے اس سوال کا کئی طرح جواب دیا جاسکتا ہے۔ اولاً یہ کہ چونکہ
یہ امر نظام ربوبیت اور قضا و قدر کے متعلق ہے۔ لہذا اس کے متعلق جس جو کہ نام پر لازم نہیں بلکہ ہم اسے کما حقہ سمجھ رہے
نہیں سکتے جیسا کہ ہم سابقہ مسئلہ قضا و قدر میں تفصیلاً اس موضوع پر گفتگو کر چکے ہیں۔ اور یہ حقیقت ظاہر ہے کہ ہمارے
ذہن سے اس میں حکمت کی نفی لازم نہیں آتی۔ کیونکہ عدم علم دلیل عدم نہیں ہو سکتا۔

ثانیاً یہ کہ بنا بر احتمال کہا جاسکتا ہے (واللہ عند اللہ) کہ ممکن ہے اس میں مصلحت ہو کہ خلق حکیم ان
ملائکہ کرام پر جو اس لوح و اثبات کے کام پر مامور ہیں۔ بندوں کے ساتھ اپنے الطاف و مہرحم کو واضح کرنا چاہتا ہے کہ وہ
دار آخرت سے پہلے کس طرح اپنے بندوں کو ان کے اچھے یا بُرے اعمال کے ثمرات سے دوچار کرتا رہتا ہے اور
کس طرح قانون مکافات کا عمل جاری و ساری ہے۔

ثالثاً۔ یہ کہ ممکن ہے کہ اس سے یہ غرض و غایت ہو کہ خداوند عالم اپنے سفرِ اربعہ یعنی انبیاء و ائمہ کے ذریعہ یہ امر
لوگوں کے ذہن نشین کرانا چاہتا ہے کہ ان کے اعمالِ صالحہ کو ان کے احوال کی اصلاح میں اور ان کے اعمالِ سقیمہ کو
ان کے حالات کے جگاڑ میں کافی حد تک دخل ہے۔ اس طرح وہ اچھے اعمال کو شوق سے بجالائیں گے اور بُرے
اعمال سے احتساب کریں گے کیونکہ لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے وہ درحقیقت ان کے اعمال و افعال اختیار یہ کا ہی
نتیجہ و ثمرہ ہے۔

دابعاً یہ کہ عین ممکن ہے کہ اس سے مقصود یہ ہو کہ لوح و اثبات کے طبع میں لوگوں کی دعا و پکار اور صدقات و
خیرات کا سلسلہ جاری رہے جو کہ بجائے خود ایک عبادت ہے آیت مبارکہ ادعونی استجب لکم ان

الذین یستکبرون عن عبادتی سید خلون جہنمہ دآخرین - میں عبادتی سے مراد دعا ہے علاوہ بریں صدقات و خیرات میں تو غریب و مساکین کا فائدہ بھی ہو جاتا ہے جو بہترین کار خیر ہے۔ خیر الناس من نفع الناس - ظاہر ہے کہ اگر یہ محرومات کا سلسلہ نہ ہوتا تو یہ دعا پکار اور صدقات و برات کا سلسلہ بھی موقوف ہو جاتا۔ جس سے انسان ان سعادات و برکات سے محروم ہو جاتا جن سے اب فیضیاب ہو رہا ہے۔ الی غیر ذلک من الحکم والاسرار۔ واللہ العالم بالحقائق ولنعمہ ما قیل ۛ

رمز مملکتِ خویش خسرواں دانستہ تو گدائے گوشہ نشینی حافظا محروس

تحقیقات روایات اہل سنت مسئلہ بدکتی تائید مزید | اگر ٹھنڈے دل و دماغ سے اس مسئلہ کے تمام پہلوؤں پر غور و فکر کیا جائے تو صاف معلوم ہوتا

ہے کہ برادرانِ اسلامی کو جو کچھ نفرت و دشت ہے۔ وہ تقیہ کی طرح صرف لفظ بدائے ہے۔ ورنہ اس کے معنی و مفہوم کا وہ خود بھی ہماری طرح اقرار و اعتراف کرتے ہیں اس سلسلہ میں ان کے چند علماء اعلام کی تحقیقات اور ان کی بعض روایات نقل کرتے ہیں جن سے ہمارے ہاں کی حرت بہ حرت تائید ہوتی ہے۔ علامہ زنجیزی اپنی تفسیر کشف ج ۳ ص ۲ طبع مصر میں بذیل آیت مبارکہ وما یعمرون معمر ولا ینقص من عمرہ الا فی کتاب (سورۃ فاطر پ ۷ ع ۱۲) لکھتے ہیں۔ وفیہ قادیل اخر وھو ان لا یدلول عمر انسان ولا ینقص الا فی کتاب ورواہ ان یکتب فی اللوح ان حج فلان بلغ افعمرہ اربعون سنۃ وان حج وغر افعمرہ۔ متون سنۃ فاذا جمع بینھما فبلغ الستین فقد عمر و اذا افسرد احدھما فام یحتاج ووبہ الادبعون فقد نقص من عمرہ الذی هو الغایۃ وھو الستون والیہ ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الصدقۃ والصلۃ تعمران الدیار ویزیدان فی الاعمال الخ۔۔۔ اس آیت مبارکہ کی ایک اور تاویل یہ بھی ہے کہ کسی بھی انسان کی عمر برصحتی یا کھتی نہیں مگر یہ کہ وہ پہلے کتاب (روح محفوظ) میں موجود ہوتی ہے۔ اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ لوح (محور اثبات) میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اگر فلاں شخص نے فقط حج یا صرف جہاد کیا تو اس کی عمر چالیس سال ہوگی۔ اور اگر وہ حج و جہاد ہر دو کو بجا لیا تو پھر اس کی عمر ساٹھ سال ہوگی۔ پس اگر وہ ہر دو کو جمع کر دے اور ساٹھ سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کی عمر گویا بڑھ گئی ہے۔ اور اگر فقط ایک چیز پر اکتفا کرے۔ اور اس کی عمر چالیس سال سے متجاوز نہ ہو تو گویا اس

لے ہم اللہ پالیسریں باب کے ذیل میں دلائل قاطعہ سے ثابت کریں گے کہ ان حضرات کو جو کچھ چڑ ہے وہ فقط لفظ "تقیہ" سے ہے ورنہ جہاں تک اس کے مطلب و مفہوم کا تعلق ہے اس میں وہ ہمارے ساتھ متفق ہیں۔ فانظر ذانی معکم من الغنظین -

کی عمر گھٹ گئی ہے اسی مطلب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ صدقہ دینا اور صلہ رحمی کرنا شہروں کو آباد اور عمروں کو زیادہ کرتے ہیں۔

اسی طرح علامہ قاضی بیضاوی نے اپنی تفسیر انوار التنزیل ج ۲ ص ۱۸ طبع مصر پر مذکورہ بالا آیت و فی الجہا یہ کی تفسیر میں لکھا ہے۔ وقیل الزیادۃ والنقصان فی عمر واحد باعتبار اسباب مختلفۃ اثبتت فی اللوح مثل ان یکون فیہ ان حج عمر و فعمرو لا ستون سنتہ ولا فادبعون۔ الخ۔ اس عبارت کا مطلب تقریباً وہی ہے جو زمخشری کی عبارت کا بیان ہو چکا ہے۔ علامہ فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر ج ۵ ص ۲ طبع مصر میں آیت مبارکہ میں جو اللہ مایشاء وثبتت وعندہ ام الکتاب (سورہ رعد پ ۱) کی تفسیر میں چند اقوال درج کئے ہیں۔ ان میں سے پہلا قول یہ بیان کیا گیا ہے کہ انہا عامۃ فی کل شیء کما یتقضیہ ظاہر اللفظ یمحو من الرزق و یشد فیہ و کذا القول فی الاجل والسعادة والشقاۃ والایمان والكفر وهو مذهب عمرو بن مسعود والقائلون بهذا القول كانوا يدعون ویتضرعون الی اللہ تعالیٰ فی ان یجعلہم سعداء لا اشقیاء وهذا التاویل رواہ جابر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ محدثات کا سلسلہ تمام اشار میں جاری و ساری ہے۔ جیسا کہ آیت کے ظاہری الفاظ بھی اسی امر کا تقاضا کرتے ہیں خداوند رزق کی ہر شے کو بھی کرتا ہے اور زیادتی بھی۔ اور یہی کیفیت موت و حیات اور سعادت و شقاوت اور کفر و ایمان کی ہے (کہ ان میں تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے) یہی عمرو بن مسعود (مشہور عالم اہل سنت) کا نظریہ ہے۔ اس قول کے قائل خداوند عالم کی بارگاہ میں مبتلائی تضرع و زاری کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ وہ ان کو سعید بنائے نہ شقی و بد بخت۔ اس تاویل کو جناب جابر بن عبد اللہ انصاریؓ نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے و پھر آئمہ اقول یہ نقل کیا ہے کہ اخذ فی الدنیا والاحسن والمصائب یتبہا فی الکتاب ویزیلہا بالدعاء والصدقة وفیہ حث علی الافطاع الی اللہ تعالیٰ۔ یہ محدثات فقط رزق اور مصائب و آلام کے معاملہ میں ہوتا ہے۔ پہلے خدایہ امور اور لوح میں درج کرتا ہے۔ پھر دعا و صدقہ دینے کی وجہ سے زائل کر دیتا ہے۔ اس میں لوگوں کو خدا کی طرف متوجہ ہونے پر ترغیب و تحریص دلانا مقصود ہے۔ یہی وہ ہدایہ ہے جس کے حضرات شیعہ خیر البریہ قائل ہیں۔ تعجب ہے کہ فخر رازی یہ سب حقائق لکھنے کے بعد ضلالت پر شیعوں پر اعتراض کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ قالت الرافضة البداء جائز علی اللہ۔ رافضی لوگ کہتے ہیں کہ بد اخلا پر جائز ہے ع۔

بسوخت عقل زجیرت کہ اس چہ بولہجی ست

مگر یہ سوچ کر کہ... را حافظ نباشد۔ یہ تعجب کم ہو جاتا ہے۔

باب الاعتقاد فی التناهی
عن الجدل والمرافی اللہ
قال الشیخ ابو جعفر الجدل

گیارہواں باب خداوند عالم کے بارے میں
جدل و جدال کی ممانعت۔ حضرت شیخ
قدس سرہ فرماتے ہیں کہ خداوند عالم کے بارے میں

علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر و منشورج ۴ ص ۱۱۲ پر اس قسم کے اخبارہ آثار نقل کئے ہیں جو بالصراحت ہدایہ پر دلالت کرتے ہیں۔ دو چار ملاحظہ ہوں۔ مستدرک حاکم سے بشیخ ابن عباس سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا لا ینفع الحذر من القدر و لکن یمحو بال دعا ما یشاء حتی القدر۔ یعنی ڈرنا اور خوف کرنا قضاء و قدر سے نہیں بچا سکتا۔ اے البتہ خداوند کریم دعا کے ذریعہ سے چاہے تو قضا کو بھی مٹا دیتا ہے۔ جناب ابن مسعود کی یہ دعا نقل کی ہے کہ وہ بارگاہ ایزدی میں دعا کیا کرتے تھے۔ اللہم ان کتبتنی فی السعداء فاقبطنی فی السعداء وان کتبتنی فی الاشقیاء فاحننی فی الاشقیاء و اثبتنی فی السعداء فانک تمحو ما تشاء و ثبت و عندک ام الکتاب۔ اے اللہ اگر تو نے مجھے سعداء میں لکھا ہے تو مجھے ان میں ثابت رکھ۔ اور اگر تو نے مجھے اشقیاء میں درج کیا ہے تو وہاں سے میرا نام مٹا کر سعداء میں درج کر۔ کیونکہ تو جسے چاہتا مٹا کر دیتا ہے۔ اور جسے چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔ نیز سہری پاس ام الکتاب ہے نیز کعب کا یہ قول بھی نقل کیا۔ ہے کہ ایک بار وہاں نے جناب عمر سے کہا۔ لولا ایتہ فی کتاب اللہ لا نبثک بما ہوک۔ الی یوم القیامتہ قال ما ہی قال قول اللہ یمحو اللہ ما یشاء و یثبت و عندک ام الکتاب۔ اگر قرآن میں ایک آیت نہ ہوتی تو میں تم کو قیامت تک ہرنے والے واقعات بتا دیتا۔ عمر نے پوچھا وہ کونسی آیت ہے تو انہوں نے کہا۔ یمحو اللہ ما یشاء الا یتہ... ان حقائق سے کچھ تاملے واضح و آشکار ہو گیا کہ عقیدہ بے اعتدال فریقین مسلم و برہن ہے۔ من ینکرہ انما ینکرہ باللسان و قلبہ مطمئن بالایمان۔ اب بھی اگر کوئی لکیر کا فقیر اس بات پر مصر ہو کہ خدا کے لئے لفظ ہدایہ کی کتب سے دکھایا جائے تو وہ اپنی کتاب نہایہ ابن اثیر لغت ہدایہ اور انوار اللغۃ جمعۃ اول باب الہدایہ ص ۱۲ پر یہ حدیث ملاحظہ کرے۔ بد اللہ ان یقتلہم جس کا ترجمہ مولوی وحید الزمان مترجم صحاح ستہ نے یہ کیا ہے اللہ کی یہی منظور ہو کہ ان کو آزمائے اللہ علی وضوح الحجۃ و کشف المہجۃ قل ہذا سبیل الی اللہ علی بصیرۃ انا و من ابتغی و سبحان اللہ و ما انا من المشرکین۔

گیارہواں باب مجاولہ کا بیان

اس باب میں حضرت مصنف علام نے دو باتوں پر زور دیا ہے۔

فے اللہ منہی عنہ لائنہ یودی
 الی ما لا یلیق بہ و مسل
 الصادق عن قول اللہ عز و
 جل وان الی ربک المنہی
 قال اذا انتہی الکلام الی اللہ
 فامسکوا وکان الصادق یقول
 یا بن آدم لو اکل قلبک طائر ما
 اشبعہ و بصرک لو وضع علیہ
 خرق ابرۃ لغطاہ ترید ان تعرف
 بہما ملکوت السموات والارض
 ان کنت صادقاً فہذہ الشمس
 جدل و جدال کج بحثی اور فضول گفتگو سے ممانعت کی گئی ہے
 کیونکہ اس قسم کی غلط بحثیں ایسی چیزوں تک پہنچاتی ہیں۔ جو
 اس ذاتِ ایزدی کی شانِ قدوسیت کے ہرگز لائق نہیں
 ہوتیں۔ خدا کے اس قول کہ خدا کی طرف انتہا ہوتی ہے۔ کی
 تفسیر کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے
 سوال کیا گیا۔ آپ نے فرمایا جب خدا کے بارے میں سلسلہ کلام
 شروع ہو تو اس وقت خاموش ہو جاؤ۔ آپ یہ بھی فرمایا کرتے
 تھے۔ اے فرزند آدم! تیرا دل تو اتنا بے گراں ہے کہ اگر اسے کوئی پرندہ کھا جائے
 تو سیر نہ ہو اور تیری آنکھ کی یہ کیفیت ہے کہ اگر اس پر سرسبز اسوئی
 کا ٹاکر رکھ دیا جائے تو وہ چھپ جائے کیا تو اپنی انہی دو طاقتوں
 کے بل بوتے پر آسمان و زمین کی سلطنت کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے؟

اول۔ یہ کہ خداوند عالم کی ذات جامع جمیع صفات کی عظمت میں بحث کرنا ممنوع ہے کیونکہ اس سلسلہ میں مباحثہ
 و مبادلہ کرنے سے بجائے فائدہ کے الٹا دینی نقصان اور ضیاع ایمان ہوتا ہے۔
 دوم۔ یہ کہ جو لوگ کلامِ محرمین سے کما حقہ واقف ہیں اور بطریقِ احسن استدلال و احتجاج قائم کرنے کا سلیقہ رکھتے
 ہیں۔ ان کے لئے مخالفین مذہب سے گفتگو کرنا اور ان کو دعوت الی الحق دینا اور بطور دفاع حکمت بالغہ سے ان کے
 اعتراضات کے جوابات دینا فقط جائز ہی نہیں بلکہ مستحسن و مستحب بلکہ بعض اوقات واجب ہو جاتا ہے اور جو لوگ
 اس امر کی اہلیت نہیں رکھتے ان کے لئے ان امور میں مداخلت کرنا ناجائز و حرام ہے چونکہ ہم ان دونوں امور پر
 کتاب کے ابتدائی صفحات میں سیر حاصل تبصرہ کر چکے ہیں اور ان مطالب کو دلائل و براہین سے ثابت کر چکے ہیں
 لہذا یہاں ان کے اعادہ و تکرار کی ضرورت نہیں ہے۔ نشانِ دادہ مقامات کی طرف رجوع کیا جائے۔ حقیقت یہ
 ہے کہ چونکہ کنہ حقیقتِ خداوندی تک ہمارے عقول و افہام کی رسائی ناممکن ہے اس لئے خداوند حکیم نے ہمیں اس کے
 سمجھنے کی تکلیف ہی نہیں دی جس پر دیگر ادلہ و براہین کے علاوہ اصول کافی کی یہ روایت بھی دلالت کرتی ہے
 جناب ہل نہ بے رعبہ خط حضرت امام حسن عسکریؑ سے استدعا کی کہ حقیقت باری سے آگاہ فرمائیں آں جناب
 نے ان کو جواب میں لکھا ہے۔ سئل عن التوحید و هذا عنک معزول۔ تو نے حقیقت توحید
 باری کے متعلق سوال کیا ہے۔ سو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ امر تم سے ساقط ہے۔ یعنی تمہیں اس کے سمجھنے کی تکلیف

خلق من خلق الله ان قدس
 فاملا عينك منها فهو كما تقول
 والجدل في جميع امور الدين
 منه عنده وقال امير المؤمنين
 من طلب الدين بالجدل تزندق
 وقال الصادق يهلك اصحاب
 الكلام وينجو المسلمون ان
 المسلمين هم النجباء فاما
 الاحتجاج على المخالفين بقول الله
 وقول رسوله وبقول الانبياء او
 بمعاني كلامهم من تحسن الكلام
 فمطلق وعلى من لا يحسن
 فمحذور وعظم وقال الصادق
 حاجو الناس بكلامى فان
 حاجوكم كنت انا المحجوج
 لا انتم وروى عنه انه قال
 كلام فى حق خير من سكوت على
 باطل وروى ان ابا الهذيل

اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو اس سورج کو جو خدا کی ایک مخلوق
 ہے ذرا آنکھ بھر کر اس کی طرف تو دیکھ اگر تو نے ایسا کر لیا تو ظاہر ہو
 جائے گا کہ جیسا تو کہتا ہے بات ویسی ہی ہے۔ دین کی باتوں
 میں مجاہد کرنا ممنوع ہے۔ حضرت امیر المؤمنین فرماتے ہیں جو شخص
 بذریعہ جہل و جلال دینی اعتقادات حاصل کرنے کی کوشش
 کرے گا وہ ملحد و زندق ہو جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام
 فرماتے ہیں باصحاب کلام یعنی دین میں کچھ سمجھنے کرنے والے گمراہ
 ہو جائیں گے۔ اور تسلیم غم کرنے والے نجات پا جائیں گے یہی تسلیم
 کرنے والے لوگ ہی عجیب و شریف ہیں۔ ہاں خدا کے کلام،
 حدیث رسول اور اقوال معصومین علیہم السلام یا ان بزرگواروں کے
 معانی کلام سے مخالفین پر احتجاج کرنا اور ان کے مقابلہ میں دلیل
 قائم کرنا اس شخص کے لئے جائز ہے جو خدا و رسول اور معصومین
 علیہم السلام کے فرمودات کو بخوبی سمجھتا ہو اور اچھی طرح کلام بھی
 کر سکتا ہو اور جو ان صفات کا حامل نہ ہو اس کے لئے اس
 سلسلہ میں کلام کرنا حرام ہے۔ حضرت صادق علیہ السلام
 فرمایا کرتے تھے تم میرے کلام سے لوگوں پر حجت قائم کرو اگر پھر بھی
 بحث میں وہ غالب آجائیں تو مغلوب میں ہوں گا نہ تم۔ احتجاج
 نے یہی فرمایا کہ باطل پر غاموشی سے امر حق میں گفتگو کرنا بتر ہے منقول

نہیں دی گئی۔ ہاں توحید باری کے متعلق اس قدر عقیدہ کافی ہے کہ اللہ واحد احد، لم یلد ولم یولد ولم
 یکن له كفواً احد خالق و ليس بمخلوق يخلق تبارك و تعالی ما يشاء من الاجسام و غیر
 ذلك و ليس بجسم و یصور ما یشاء و یسیر بصوره لا علی ثنائہ و تقدمت اسمائہ ان میكون
 له شبهة هو لا غیر و ليس كمثل شئ و هو السميع البصیر۔ اللہ ذات و صفات میں یکاں ہے۔ نہ اس
 کے ہاں اولاد ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ وہ خالق ہے مخلوق نہیں۔ وہ جس قدر چاہتا ہے جسمانی اور غیر جسمانی
 مخلوق پیدا کرتا ہے لیکن خود جسم نہیں رکھتا۔ وہ جس قدر چاہتا ہے تصویر کشی فرماتا ہے لیکن خود صورت نہیں رکھتا۔ اس

العَلَّاف قال لهشام بن الحكم
انا ظرك على انك ان غلبتني
رجعت الى مذهبك وان
غلبتك رجعت الى مذهبي
فقال هشام ما انصفتني بل
انا ظرك على اني ان غلبتك
رجعت الى مذهبي وان غلبتني
رجعت الى امامي۔

ہے کہ ایک بار ابوہذیل علّاف نے جناب ہشام بن حکم سے کہا
میں اس شرط پر آپ سے مناظرہ کرتا ہوں کہ اگر آپ مجھ پر غالب
آجائیں تو میں تمہارا مذہب اختیار کر لوں گا اور اگر میں غالب
رہا تو آپ میرے دین و مذہب کو قبول کر لیں ہشام نے
جواب دیا تم نے انصاف نہیں کیا میں تو اس شرط پر مناظرہ کرتا
ہوں کہ اگر میں تم پر غالب آ جاؤں تو آپ میرا مذہب اختیار کر
لیں اور اگر کسی وجہ سے تم مجھ پر غالب آ گئے تو میں اپنے امام کی طرف
رجوع کروں گا یعنی اس امر کا جواب اپنے امام علیہ السلام سے طلب کروں گا۔

کی ذات اس سے اجل وارفع ہے کہ اس کا کوئی شبیہ و ثبیل ہو۔ یہ اُسی کی شان ہے کسی اور کی کہ اس کا کوئی ثبیل و
نظیر نہیں۔ وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔

یہاں اگر یہ شبہ عائد کیا جائے کہ مسئلہ توحید میں مزید غور و فکر اور مباحثہ و مجادلہ کرنا ممنوع
ہے۔ تو پھر اس سے تو یہ لازم آتا ہے کہ اس مرحلہ میں تقلید کی جائے۔ قطع نظر اس سے کہ
اصول عقائد میں تقلید جائز یا ناجائز؟ اس شبہ کا جواب ظاہر ہے کہ اصل مسئلہ توحید اور ممانع عالم کے اثبات میں
غور و فکر اور مکالمہ و مباحثہ کرنا ممنوع نہیں ہے تاکہ یہ شبہ وارد ہو بلکہ مقصد یہ ہے کہ خدا و عالم کی کد اور اصل حقیقت میں
مجادلہ و مباحثہ اور گفتگو کرنا ممنوع ہے جس کے جاننے کی ہمیں تکلیف ہی نہیں دی گئی لہذا اس میں اجتہاد یا تقلید
کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ اجتہاد یا تقلید ہاں ہوتی ہے جہاں شرعی تکلیف عائد ہو اور اس سے عہدہ برآ
ہونا ہو لیکن جہاں تکلیف ہی ساقط ہو وہاں اجتہاد یا تقلید کرنا چھ معنی وارد ہے۔

متن رسالہ میں ابوہذیل علّاف اور جناب ہشام بن حکم کا شرائط مناظرہ طے کرنے کے سلسلہ میں جو واقعہ
تنبیہ درج ہے۔ اس میں مناظرہ کرنے اور شرائط مناظرہ طے کرنے والوں کے لئے درس عبرت موجود ہے
کہ وہ اس سلسلہ میں مذہب تبدیل کرنے والی امتحانہ شرط سے مکمل اجتناب کریں کیونکہ تبدیلی مذہب کی شرط تو
وہ شخص کرے جس کی نگاہ میں اپنے مذہب کی صداقت مشکوک و مشتبہ ہو ورنہ جسے اپنے مذہب کی صداقت و حقیقت
کا یقین کامل ہے وہ اپنے ایک مولوی و مناظر کی شکست کی صورت میں اپنے مذہب سے ہرگز دستبردار نہیں ہو
سکتا۔ زیادہ سے زیادہ وہ مخالف کے ایراد و اعتراض کے جواب میں اپنے کسی اور بڑے عالم دین کی طرف رجوع
کر سکتا ہے کیونکہ فوق کلی ذی علم علیہ۔ چونکہ شرائط ہی میں قریناً نصف مناظرہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس

باب الاعتقاد فی اللوح والقلم
قال الشيخ اعتقادنا فی اللوح والقلم انهما ملکات

بارہواں باب (لوح و قلم کے متعلق عقیدہ)
حضرت شیخ (ابن بابویہ رحمۃ اللہ علیہ) ارشاد فرماتے ہیں کہ لوح و قلم کے بارے میں ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ وہ دو فرشتے ہیں۔

لئے بعض اوقات مخالفین ہمارے سادہ لوح مومنین سے ایسی ایسی کڑی شرائط لکھوا لیتے ہیں کہ جن کا بعد میں مناظر کو خیا زہ بھگتنا پڑتا ہے۔ لہذا اس سلسلہ میں متعلقہ حضرات کو پوری پوری احتیاط سے کام لے کر اپنی قیاست و فراست کا ثبوت دینا چاہیے۔ منفی نہ رہے کہ متن رسالہ میں جو ایسی بعض روایات موجود ہیں جن سے علم کلام و متکلمین کی ذمت مترشح ہوتی ہے ہم نے کتاب کے پیش لفظ میں بذیل ایک عظیم شباہ اور اس کا ازالہ "ان کے حقیقی مطلب و مفہوم کی کما حقہ وضاحت کر دی ہے اس مقام کی طرف رجوع کیا جائے۔"

بارہواں باب لوح و قلم کا بیان

جو اہل مذہب میں مشہور احادیث و روایات میں مذکور ہے۔ وہ یہ ہے کہ لوح اس چیز کا نام ہے جس میں کائنات کے اندر قیامت تک ہونے والے تمام واقعات و حادثات کا حال محفوظ ہے اور قلم اس آلہ کو کہتے ہیں جس سے کوئی چیز لکھی جائے۔ خواہ وہ جس نوعیت و ماہیت کی بھی ہو۔ تفسیر قمی میں حضرت صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا۔ **أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ أَكْتُبْ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَأَنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ** سب سے پہلے خدا نے قلم کو خلق فرمایا اور پھر اس سے کہا لکھ۔ پس اس نے جو کچھ گذر چکا ہے اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب لکھ دیا۔ لیکن اس سلسلہ میں جو کچھ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے تحریر فرمایا ہے کہ لوح و قلم دو فرشتوں کے نام ہیں۔ اس مضمون کی ایک روایت انہی کی کتاب معانی الاخبار میں موجود ہے جو بہر حال خبر واحد ہے اور مقام اعتقاد میں اس پر اعتماد مشکل ہے!

مصنّف کے بیان کردہ نظریہ پر جناب شیخ مفید کی تنقید | جناب شیخ مفید علیہ الرحمہ نے اس مقام پر مصنف علام کے بیان کردہ

مطلب پر تنقید کرتے ہوئے آخر میں لکھا ہے **وَمِنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ اللّٰوْحَ وَالْقَلَمَ مَلَكَانَ فَقَدْ أَبْعَدَ بَذْلًا** ونا من الحق اذا الملائكة لا تسمى الواحًا ولا اقلامًا ولا يعرف في اللغة اسم ملك ولا بشر لوح ولا قلم۔ یعنی جن حضرات کا یہ خیال ہے کہ لوح و قلم دو فرشتے ہیں وہ اس سلسلہ میں حق سے بہت

باب الاعتقاد فی الكرسي

قال الشيخ اعتقادنا في الكرسي
انه وعاء جميع الخلق والعرش

تیسواں باب (کرسی کے متعلق اعتقاد)

حضرت شیخ صدیق علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ کرسی کے متعلق ہمارا
عقیدہ یہ ہے کہ کرسی ایک ایسا عظیم ظرف ہے۔ جس میں

دور ہو گئے ہیں نیز کہ ملائکہ کے نام لوح و قلم نہیں ہوتے۔ اور نہ ہی لعنت میں کسی فرشتہ یا انسان کا نام آج تک لوح و قلم معلوم ہو سکا۔

لیکن قول مشہور اور حضرت شیخ صدیق
مصنف کے بیان کردہ مسلک اور مشہور نظریہ کے درمیان جمع و توفیق

ہے۔ کہ مشہور نظریہ کی بنیاد ان الفاظ کے ظاہری معنوں پر ہے اور شیخ کا مسلک ان الفاظ کے باطنی معنوں پر مبنی ہے
لان للقرآن ظہراً و بطناً و للبطن بطناً الی سبعة ابطن قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن پھر
باطن کا باطن۔ یہاں تک کہ اس کے سات سات باطن ہیں (تفسیر صافی و برہان وغیرہ) اور ان بواطن قرآن کو سوئے
دار ثمان علم قرآن یعنی سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کے اور کوئی نہیں جانتا۔ جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے۔ ولا یعلم
قادیلہ الا اللہ والراسخون فی العلم علاوہ بریں یہ بھی ممکن ہے۔ جیسا کہ علامہ مجلسی نے فرمایا ہے، کہ
وانما لوح و قلم ہدایہ فرشتے ہوں کہ ایک سے آئہ تحریر کا کام اور دوسرے سے لوح (تحتی) والا کام لیا جاتا ہو۔ نیز
ممکن ہے کہ لوح و قلم بنا بر مشہور اپنے ظاہری معنوں پر محمول ہوں لیکن ان کے حامل دو فرشتے ہوں اور مجازاً خود لوح و قلم کو
فرشتہ سے تعبیر کر دیا گیا ہو۔ برہان لعل الایمان بمثل ذلك على الاجمال اصله من الخطأ والذلل والارباب
عشر جاد الفواہ

اس قسم کے امور کی بے جا تاویلات کے متعلق حضرت علامہ مجلسی ارشاد فرماتے ہیں۔ اتور ما ویر من
الکتاب والسنة من امثال ذالك لا يجوز قادیلہ والتصرف فیہ بدحض
استبعاد الوهم بلا برہان و حجة و نص معارض یدعو الی ذلک (۱۴۱ ہجری) یعنی میں کہتا
ہوں کہ اس قسم کے جو امور کتاب و سنت میں وارد ہوئے ہیں ان کی محض وہی استبعاد کی بنا پر بغیر کسی دلیل و برہان اور
بغیر کسی معارض نص کے تاویل کرنا جائز نہیں ہے بلکہ ایسے امور کو اپنے ظاہری معنوں پر باقی رکھنا چاہیے۔ واللہ العالم بحقائق الامور

تیسواں باب کرسی کا بیان

کرسی کے متعلق جو کچھ حضرت شیخ قدس سرہ نے بیان فرمایا ہے اس کی تائید کثرت احادیث معصومین علیہم السلام

وَالسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكُلِّ شَيْءٍ
خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى وَالْكُرْسِي فِي
وَجْهِهِ آخِرُهُو الْعِلْمُ وَقَدْ سَأَلَ
الصَّادِقُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَجَلَّ وَجْهُ
كَرْسِيهِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قَالَ هُوَ عِلْمُهُ

زمین و آسمان اور عرش و عرشیکر اس میں خدا کی سب پیدا کردہ
چیزیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ کرسی سے علم بھی مراد لیا گیا ہے
حضرت صادق علیہ السلام سے ارشاد ایزدی و سَمِعَ كُرْسِيَهُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (اللہ کی کرسی تمام آسمانوں اور زمینوں
سے وسیع ہے) کی تفسیر کے بارے میں سوال کیا گیا آپ نے فرمایا کرسی ہے
خدا کا علم مراد ہے۔

سے ہوتی ہے۔ چنانچہ کتاب التوحید میں اس مضمون کی متعدد احادیث موجود ہیں۔ یہاں صرف چند حدیثیں پیش کی جاتی
ہیں فضیل بن یسار بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صادق علیہ السلام سے ارشاد باری و سَمِعَ كُرْسِيَهُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ کہ خداوند عالم کی کرسی زمین و آسمان پر حاوی ہے، کی تفسیر پوچھی تو آپ نے فرمایا یا فضیل السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَكُلِّ شَيْءٍ فِي الْكُرْسِيِّ۔ اسے فضیل! زمین و آسمان اور ہر شئی کرسی کے اندر موجود ہے۔

دوسری حدیث جناب زرارہ سے مروی ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صادق علیہ السلام سے
دریافت کیا کہ آیت مبارکہ و سَمِعَ كُرْسِيَهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ کا کیا مطلب ہے۔ آیا زمین و آسمان
کرسی کو گھیرے ہوئے ہیں یا کرسی ان کو محیط ہے؟ فرمایا بَلِ الْكُرْسِيُّ وَسَمِعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْعَرْشِ
وَكُلِّ شَيْءٍ فِي الْكُرْسِيِّ۔ بلکہ کرسی زمین و آسمان کو محیط ہے۔ اور عرش اور ہر چیز کے اندر ہے۔ اس قسم کی اور بھی
متعدد روایتیں موجود ہیں۔ اسی طرح کرسی کے دوسرے معنی یعنی علم کے متعلق بھی متعدد روایتیں موجود ہیں۔

یہی نہیں کہ کرسی کا معنی علم ہو نا صرف
احادیث ائمہ اہل بیت ہی میں وارد

کرسی کے مذکورہ بالا معنی کی کتب لغت کی تائید مزید!

ہے بلکہ بڑے بڑے ائمہ لغت عرب کے اقوال سے بھی اس کی تائید مزید ہوتی ہے چنانچہ صاحب القاموس المہیط ج
ص ۸ پر رقمطراز ہیں الْكُرْسِيُّ الْعِلْمُ يَعْنِي كُرْسِيَّ كَعْنَى هُنَّ كُرْسِيَّاتٌ هُنَّ كُرْسِيَّاتٌ هُنَّ كُرْسِيَّاتٌ هُنَّ كُرْسِيَّاتٌ
لَكَتَابُ الْكُرْسِيِّ الْعِلْمُ نِزْمُ الْمُنْتَهَى الْأَرْبُ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ فِي كُرْسِيَّ كَعْنَى هُنَّ كُرْسِيَّاتٌ هُنَّ كُرْسِيَّاتٌ هُنَّ كُرْسِيَّاتٌ
اور درحقیقت کرسی کے ان ہر دو معانی میں جو حضرت معتمد علام نے بیان فرمائے کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ صرف
ظہار و باطن کا فرق ہے۔ کرسی کے متعلق بعض لوگوں کا جو یہ خیال ہے کہ وہ ہماری کرسیوں کی مانند ایک کرسی ہے۔ جس
پر خداوند عالم معاذ اللہ جلوس فرماتا ہے تو یہ ایک انتہائی لغو اور معتمد خیز نظریہ ہے۔ اس کا رد ہم معانی عرش کے ضمن
میں عنقریب بیان کریں گے۔ اِنَّهُ فَاظْطَرَّ۔

بَابُ الْإِخْتِفَادِ فِي الْعَرْشِ

قال الشيخ ابو جعفر اعتقادنا
في العرش انه جملة جميع الخلق
والعرش في وجه اخر هو العلم

چودہواں باب (عرش اور اُس کی حقیقت)

جناب شیخ ابو جعفر فرماتے ہیں۔ عرش کے بارے میں سارا
اعتقاد یہ ہے کہ تمام مخلوق خدا کے مجبورے کا نام عرش ہے۔ اور
علم خدا کو بھی عرش سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آیت مبارکہ رحمن عرش پر

چودہواں باب عرش کا بیان

عرش کا صحیح مفہوم سمجھنے میں مسلمانوں کے اشتباہ کی اصل وجہ |
عرش کے مشہور معنی لغت میں سریر الملک یعنی
بادشاہ کا پایہ تخت کے ہیں۔ اسی وجہ سے

بہت سے لوگوں کو مغالطہ ہو گیا۔ اور حقیقت سے دور ہو گئے چنانچہ فرقہ مجتہد اور حضرات قشیرین نے اس مطلب کو
بار و برگ دے کر کچھ اس طرح پیش کیا کہ دیوی شہنشاہ کی طرح خداوند عالم کو ایک مجسم شہنشاہ اعظم تصور کر کے عرش پر
بٹھا دیا۔ اور اس کی جسامت اور قد و قامت کے متعلق یہاں تک لکھ دیا۔ یثیط بالعرش کما یثیط الرجل
بالواکب۔ کہ جب خدا عرش پر جلوہ افروز ہوتا ہے تو عرش اس طرح ہل جاتا ہے۔ جیسے نئی زمین سوار کے بیٹھنے سے
چرچراتی ہے (کنز العمال جلد ۱۷ وغیرہ) لیکن جب یہ امر اپنے مقام پر ادا نہ ہوا۔ نقلیہ سے محقق و مبرہن کیا جا چکا
ہے کہ خداوند عالم جسم و جسمانیات سے منزہ و مبرا ہے تو پھر اُس کی ذات والا صفات کے متعلق اس قسم کے اہیات
اعتقادات رکھنے کی ضرورت کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ ہاں اصطلاح شریعت میں جن معنوں پر عرش کا اطلاق صحیح
ہے اور لغت سے بھی فی الجملہ اس کی تائید ہوتی ہے۔ اس کا ذیل میں اجمالی تذکرہ کیا جاتا ہے۔

عرش کے معانی و مفہیم کی تفصیل جیل |
معنی نہ رہے کہ جو کچھ لغت عرب اور اصطلاح شریعہ اور سے
مستفاد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ عرش کا کئی معانی پر اطلاق ہوا ہے

عرش کے پہلے معنی | یہ ہیں کہ اس سے مراد عام مملکت خداوندی ہے۔ جیسا کہ حضرت مصنف علامہ نے بیان
کیا ہے۔ اور لغت عرب سے بھی عرش کے معنی ملک استعمال ہونے کی تائید ہوتی

ہے۔ چنانچہ شاعر عرب کہتا ہے

اذا ما بنو مروان ثلثت عرو شہم وادوت کما وادوت ایاد وحمیر

یعنی بنی مروان کی مملکت اس طرح تباہ و برباد ہو گئی جس طرح ایاد و حمیر نامی قومیں تباہ ہوئی تھیں۔

وَسَلَّ الصَّادِقُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ
عَزَّوَجَلَّ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ
أَسْتَوَى فَقَالَ أَسْتَوَى مِنْ كُلِّ
شَيْءٍ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَقْرَبَ إِلَيْهِ
غالب ہو گیا۔ کی تفسیر حضرت صادق علیہ السلام سے دریافت
کی گئی۔ فرمایا خدا اپنی تمام مخلوق کے ساتھ یکساں نسبت
رکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز سے
دوسری اس کے زیادہ نزدیک ہو۔ اور

روایات اہل بیت سے بھی اس معنی کی تائید مزید ہوتی ہے چنانچہ جناب سید روایت کرتے ہیں کہ میں نے
حضرت صادق علیہ السلام سے عرش و کرسی کے معانی دریافت کئے۔ آپ نے فرمایا۔ ان للعرش صفات کثیرہ
مختلفة لہ فی کل سبب و وضع فی القرون صفة علی حدۃ فقولہ رب العرش العظیم بقول
رب الملک العظیم۔ یعنی عرش صفات و نعوت کثیرہ کا حامل ہے اور قرآن میں یہ لفظ جہاں جہاں استعمال
ہوا ہے۔ ہر ہر مقام پر اس کے مناسب حال مختلف معنی مراد ہیں۔ چنانچہ آیت مبارکہ و هو رب العرش العظیم
میں اس کے معنی ہیں کہ خدا تمک عظیم کا مالک یا اس آیت مبارکہ ان الله على العرش استوی کے معنی یہ
ہوں گے کہ عظیم سلطنت پر غالب ہے باقی اس بات کی تحقیق کہ ملک و سلطنت کو عرش سے کیوں تعبیر کیا گیا ہے اس
کی وجہ بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ چونکہ کسی بادشاہ کی عظمت و جلالت کا مظہر اس کا عرش یعنی پایہ تخت ہوتا ہے
اسی سے اس کی شان و شوکت ظاہر ہوتی ہے۔ اور یہاں یہ کیفیت ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے پروردگار کی عظمت
و جبروت اور اس کی صنعت و کاریگری پر اس قدر شواہد و دلائل رکھتا ہے کہ جن کا بعد و احصا نہیں ہو سکتا ع

و فی کل شئی لہ آیتہ قدل علی اتہ واحد

اس اعتبار سے ایشا عالم کے محبوع کو خدا کا عرش کہنا صحیح ہے کیونکہ یہ اس کی شان و شوکت کا مظہر اتم ہے۔

علاوہ ان معنوں کے جو مصنف علوم نے بیان فرمائے
ہیں۔ یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ خدا نہ عالم مملکت و سلطنت پر
استواء علی العرش کے معنوں کی تحقیق

مستوی یعنی غالب ہے۔ فرقہ مجتہد نے عرش کے معنی کی طرح۔ استواء کے مفہوم سمجھنے میں بھی بڑی ٹھوکر کھائی ہے انہوں
نے اس کے معنی سید سے ہو کر بیٹھنے کے لئے۔ اور یہ نہ سوچا کہ آیا یہ معنی شان ایزدی کے مطابق بھی ہیں یا نہیں؟ سچ ہے
یک من علم وادہ من عقل باید۔ ہر لفظ کے ہر جگہ بلا لحاظ مورد و متعلق ایک ہی معنی مراد لینا اپنی عقل و غرور کا بگاڑ
نکالنے کے مترادف ہے حالانکہ استواء کے صرف وہی ایک معنی نہیں جو ان حضرات نے لئے ہیں۔ بلکہ استواء لغت
عرب میں معنی استیلاء و غلبہ بھی استعمال ہوتا رہتا ہے۔ چنانچہ عرب کا ایک شاعر (بعیث) کہتا ہے۔

قد استوی بشر علی العراق من غیر سیف و دم مہراق

من شئ فاما العرش الذی هو حجة
جميع الخلق فحيلة ثمانية
من الملائكة لكل واحد منهم
ثمانية اعين كل عين طباق
وه عرش جو تمام دنیا کا مجموعہ ہے۔ اس کو اٹھانے والے
آٹھ فرشتے ہیں۔ جن میں ہر ایک کی آٹھ آٹھ
آنکھیں ہیں اور ان کی ہر آنکھ اتنی بڑی ہے
کہ وہ ساری دنیا کو ڈھانپ سکتی ہے

ایک آدمی عراق پر مستطد غالب ہو گیا ہے۔ بغیر کسی قسم کی شمشیر زنی اور خون ریزی کے۔
اور یہی معنی شانِ ربوبی کے لائق ہیں۔

عرش کے دوسرے معنی | یہ ہیں کہ اس سے مراد وہ جسم عظیم ہے جو خلاق عالم نے آسمانوں کے اوپر خلق فرمایا
ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کو محیط ہے لیکن اس میں اختلاف ہے کہ آیا وہ کرسی کو
محیط ہے یا کرسی اس کو محیط ہے۔ اس سلسلہ میں روایات مختلف ہیں۔ بعض روایتوں سے کرسی کا اس کو محیط ہونا ثابت
جیسا کہ ہم باب سیزدہم میں ایسی بعض روایتیں نقل کر چکے ہیں۔ اور بعض دوسری روایات (جن کو علامہ مجلسی نے تعداد
میں زیادہ قرار دیا ہے۔ وہو قدس سرہ) اعلیٰ بما قال وان کان عندنا محل نظر وقامل و
لکن نقول اجلالاً لمقامہ الرفیع ان الفوق قولہ ۹

واذا قالت حفلام فصد قوما فان القول ما قالت حفلام

سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کرسی کو محیط ہے اور حکماء کے اقوال سے بھی اسی امر کی تائید ہوتی ہے۔ ان کا خیال ہے۔ کہ
کرسی سے مراد فلک ہشتم اور عرش سے مراد فلک نہم ہے۔ لیکن احادیث معصومین میں عرش و کرسی کے جو اوضاع
و اشکال اور خواص بیان کئے گئے ہیں۔ ان سے حکماء کے بیان کردہ معانی کی تصدیق نہیں ہوتی۔ واللہ العالم

بہر حال بنا بریں عرش ایک بہت بڑا جسم ہے جس کی خلقت زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے ہوئی تھی و کان
عمر مشاہد علی المآء۔ اور کئی روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جسم عظیم مختلف رنگ کے انوار سے خلق کیا گیا ہے۔ اور
اس کی جہات اور بڑائی کا اندازہ اس روایت سے ہوتا ہے جسے علامہ شہر ابن آشوب نے اپنی کتاب بیان القنزل
میں حضرت صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے (علی ما نقل فی البحار) عرش کے ستونوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ
ایک ستون سے دوسرے ستون تک دس ہزار سال تک ایک پرند اڑ سکتا ہے۔ ان ارکان میں سے ہر ہر رکن
کے پاس اس قدر ملائکہ کرام دن رات تسبیح و تہلیل میں مشغول ہیں۔ جن کی تعداد سوائے ان کے خالق کے اور
کوئی نہیں جانتا۔ شائد نئی روشنی کے بعض جدت پسند حضرات اس قسم کی احادیث کو بنظر استبعاد دیکھیں۔ ان کے
رفع استبعاد کے لئے اتنا عرض کر دینا کافی ہے کہ اگر وہ خداوند عالم کو علی کل شیء قدیر جانتے ہیں تو پھر ان کا یہ استبعاد کوئی

ان فرشتوں میں ایک فرشتہ آدمی کی شکل میں ہے جو اولادِ آدم کے لئے خدا سے روزی طلب کرتا رہتا ہے۔ دوسرا فرشتہ بیل کی شکل میں ہے جو چوپایوں کے واسطے رزق مانگتا ہے تیسرا فرشتہ شیر کی صورت میں ہے جو درندوں کے لئے روزی طلب کرتا ہے۔ چوتھا فرشتہ مرغ کی جھیت رکھتا ہے جو اللہ سے تمام پرندوں کے لئے رزق مانگتا ہے۔ حاملینِ عرش اس وقت یہی چار فرشتے ہیں مگر قیامت کے روز آٹھ ہو جائیں گے۔ لیکن جو عرش علم کے معنوں میں ہے۔ اس کے اٹھانے والے چار تو اولین میں سے ہیں اور چار آخرین میں سے۔ جو اولین میں سے ہیں۔ وہ حضرت نوحؑ حضرت ابراہیمؑ، حضرت موسیٰؑ اور جناب عیسیٰ علیہم السلام ہیں۔ اور جو

الدنیا واحد منهم علی صورة بنی آدم فهو یستر ذق الله لولا آدم و واحد منهم علی صورة الثور یستر ذق الله للبهائم کلها و واحد منهم علی صورة الاسد یستر ذق الله للسماع و واحد منهم علی صورة الدیك یستر ذق للطیور فهم الیوم اربعة فاذا کان یوم القيمة صاروا ثمانية و اما لعرش الذی هو العلم تخمله اربعة من الاولین فنوح و ابراهیم و موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام

معنی نہیں رکھتا۔ اور اگر ہنوز اس کی قدرت کاملہ میں ہی تردد ہے تو پھر نہیں پہلے اپنا اعتقاد صحیح کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ استبعاد خود بخود دور ہو جائے گا۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ ارشادِ خداوندی اور فرمانِ نبوی سے زیادہ اہمیت اپنے جغرافیہ کے نقشوں کو دیتے ہیں اگر خدا اور رسول کسی شے کی نشان دہی کریں لیکن وہ چیز ان کے نقشہ میں موجود نہیں ہے تو یہ حضرات اسے باور کرنے کے لئے آمادہ نہیں ہوتے۔ ان کی اس کیفیت کا اکبر الہ آبادیؒ نے اپنے مخصوص انداز میں یوں نقشہ کھینچا ہے۔

قائل خدا کے عرش کے کیونکر ہوں یہ عزیز جغرافیہ میں عرش کا نقشہ نہیں ملا۔

اور یہ اس نظامِ تعلیم کے بُرے اثرات ہیں جو انگریزوں نے مسلمانوں کے مذہبی معتقدات کو کمزور کرنے کے لئے مسلط کیا تھا۔ اب اگرچہ ہم بفضلِ تعالیٰ اجماعی طور پر آزاد ہو چکے ہیں اور انگریز رنجتِ سفر باندھ کر یہاں سے جا چکا ہے مگر ہنوز ذہنی غلامی قریباً قریب بدستور باقی ہے۔ جس سے گلو خلاصی کرانے کے لئے محکمہ تعلیم کے ارباب بست و کشاد کو خصوصی توجہ کرنا چاہیے۔ خدا کرے وہ اپنے فرض منصبی کو نبھیں اور موجودہ نظام و طرزِ تعلیم میں مناسب تغیر و تبدل کر کے اصلاحِ احوال کریں کیونکہ

موجودہ نظامِ تعلیم کے ناقص ہونے کی طرف اشارہ

آخرین میں سے ہیں وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب جناب امام حسن اور حضرت امام حسین علیہم السلام ہیں۔ یہ خلاصہ ہے ان احادیث کا۔ جو آئمہ علیہم السلام سے بسند صحیح عرش اور عاملان عرش کے بارے میں منقول ہوئی ہیں۔ ان ذرات مقدسہ کے عرش بمعنی علم خداوندی کے حامل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل وہ انبیاء جن کی شریعتوں پر سب انبیاء عمل کرتے تھے۔ اور ان کے توسط سے ان کو

وَأَمَّا الْأَرْبَعَةُ مِنَ الْآخِرِينَ
فَمُحَمَّدٌ وَعَلِيٌّ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ
صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ هَذَا رَوَى
بِالْإِسْنَادِ الصَّحِيحِ عَنْ الْأَئِمَّةِ
فِي الْعَرْشِ وَحَبْلَتِهِ وَأَنْصَاصِهِ
هُوَ الْعِلْمُ لَا تِ الْأَنْبِيَاءِ
الَّذِينَ كَانُوا قَبْلَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ
عَلَى شَرَاخِ الْأَرْبَعَةِ مِنَ

اور یہ اہل کلمہ کیا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مردتِ خلات

جہاں تک زبانی طور پر موجود نظام تعلیم کے تھے بلکہ بعض وجہ سے گراہ کن ہونے کا تعلق ہے اس کا اقرار و اعتراف ملک کے باخبر درویشان دین کے علاوہ خود محکمہ تعلیم کے باب عمل و عقد کو بھی ہے۔ خدا کرے کہ عملی طور پر بھی ان کو توفیق ہو کہ کوئی اصلاحی اقدام کر کے نئی پود کے مستقبل کو روشن اور تابناک بنائیں۔ اور آئندہ نسلوں کے مذہبی معتقدات اور اسلامی روایات کے تحفظ کا کوئی مکمل انتظام و انصرام کریں۔ کون کل کی تعلیم بقول اکبر الہ آبادی یہ ہے ع۔

تعلیم جو دی جاتی ہے وہ کیا ہے فقط بازاری ہے جو عقل سکھانی جاتی ہے وہ کیا ہے فقط مگر جی

اور اس تعلیم سے فراغت حاصل کرنے کے بعد ہمارے اکثر نوجوان زبان حال سے یہ کہہ کر مذہب کا جو اپنی گردن سے اتار دیتے ہیں کہ یہ آپ کا فرمانا ہے بجا قرآن بھی ہے اللہ بھی ہے مشکل تو یہ ہے لیکن کہ ادھر آرمی ہے اور تو خواہ بھی ہے

مسلمانوں نے خداوند عالم سے یہ عہد و پیمان کر کے پاکستان ایسی عظیم اسلامی سلطنت مانگی تھی کہ ہم اس میں اسلامی قانون رائج کریں گے۔ اور شریعت محمدی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ مقام ہزار شکر ہے کہ خدائے منان نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا اور عہدِ نظیر اسلامی سلطنت عطا فرمائی۔ مگر افسوس کہ ہم اپنا کیا ہوا عہد و پیمان بھول گئے۔ آج پاکستان بنے ہوئے ہیں سال سے زائد عرصہ ہو رہا ہے۔ مگر افسوس کہ آج تک اس کے اکثر قوانین و آئین غیر اسلامی ہیں اس کا طرزِ تعلیم منہور مغربی رنج پر جاری و ساری ہے۔ ہمارا اندازِ فکر غیر اسلامی ہے۔ ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ قدرت کا وعدہ ہے ان شکرتہ لا زید فکم اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں برابر اضافہ کرتا رہوں گا اور ساتھ ہی یہ

نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ
ومن قبل هؤلاء صارت العلوم
اليهم وكان صار العلم من
بعد محمد وعلى والحسن و
الحسين الى من بعد الحسين
من الامّة۔

علوم حاصل ہوتے تھے وہ حضرت نوح - ابراہیم - موسیٰ و
عیسیٰ علیہم السلام ہی تھے۔ اور اسی طرح محمد مصطفیٰ جناب
امیر، امام حسن اور امام حسین علیہم السلام
سے منتقل ہو کر بعد والے اماموں کو علم
حاصل ہوا ہے۔

تہدید بھی فرمائی کہ لئن کفرتم ان عذابى لشديد۔ لیکن اگر تم نے کفر ان نعمت کیا تو پھر یاد رکھو میرا عذاب بہت
سخت ہے۔ خدا کی گرفت (اعاذنا اللہ منہ) دیر سے شروع ہوتی ہے۔ لیکن جب شروع ہو جائے تو بہت سخت ہوتی
ہے۔ ان بطش ربك لشديد۔ اصلاح احوال کی طرف فوری توجہ کی ضرورت ہے ورنہ خدا نخواستہ کچھ عرصہ تک
یہی لیل و نہار رہے تو وہ دن دور نہیں جب

تمہاری تہذیب اپنے خیر سے آپ ہی خود کشی کریگی
یہ ایک جملہ مقررہ تھا جو کہ منقلا قلم سے صفحہ قرطاس پر منقش ہو گیا عرش الہی کے دوسرے معنی کا ذکر ہو رہا تھا اس بڑے جسم کو
عرش خدا جو کہا جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ خداوند عالم اس پر تشریف رکھتا ہے بلکہ یہ محض اس کی عظمت و جلالت
کی وجہ سے ہے۔ جس طرح خاند کعبہ کو بیت اللہ یا حضرت صالح کی ناقہ کو ناقۃ اللہ کہا جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں
کہ خاند کعبہ (معاف اللہ) خدا کا رہائشی مکان اور ناقہ صالح اس کی سواری کا جانور ہے۔ بلکہ یہ اضافت و نسبت محض ان
اشیاء کی عظمت و جلالت ظاہر کرنے کے لئے ہے۔

اب رہا یہ امر کہ اس عرش اعظم میں ہے کیا؟ تو اس کا صحیح علم تو علام الغیوب کو
بھی ہے یا ان بزرگواروں کو ہے جن کی عرش و فرشتہ کی خلقت سے پہلے ہوئی۔ ہاں ہر کچھ یعنی
احادیث سے ظاہر ہوتا ہے اگرچہ ان امور پر یقین کرنا مشکل ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ کائنات میں موجود ہے۔ اس کی مثال
(بلا ماتہ و مدت) عرش الہی میں موجود ہے۔ چنانچہ کتاب روضۃ الواعظین مولفہ حضرت شیخ قتال نیشاپوری میں جناب
امام جعفر صادق علیہ السلام سے سلسلہ سندان کے آبا و اجداد کے مروی ہے کہ فرمایا فی العرش تمثال ما خلق اللہ
فی البر والبحر وقال هذا تاویل قوله تعالیٰ وان من شیء الا عندنا خزائنه۔ عرش میں ہر
اس چیز کی مثال موجود ہے۔ جسے خداوند عالم نے خشکی و تری میں پیدا کیا ہے اور یہی مطلب اس آیت مبارکہ کا کہ کوئی
چیز ایسی نہیں جس کا خزانہ ہمارے پاس نہ ہو۔

علامہ مجلسی علیہ الرحمۃ چار دہم بجا میں فرماتے ہیں۔ فی بعض الكتب عن علی ابن الحسین علیہما السلام ان فی العرش تمثال جمیع ما خلق الله۔ یعنی بعض کتب میں جناب امام زین العابدین علیہ السلام سے مروی ہے۔ فرمایا عرش میں ہر اس چیز کی تمثال موجود ہے۔ جسے خداوند عالم نے خلق فرمایا ہے۔ اسی طرح دعائے مبارکہ یا من اظہر الجلیل و مستور القبیح۔ الخ۔ اسے وہ خدا جو ہمارے اچھے کام کو ظاہر کرتا ہے اور ہمارے بُرے کام پر پردہ ڈالتا ہے۔ کی شرح میں جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ملتی ہے کہ ہر شخص کی ایک تمثال عرش میں موجود ہے جو کام انسان دنیا میں انجام دیتا ہے اس کی وہ تمثال بھی وہی کام دہاں کرتی ہے۔ اگر یہ نماز پڑھتا ہے تو وہ تمثال بھی نماز پڑھتی ہے اور اگر وہ یہاں چوری کرتا ہے تو وہ تمثال بھی اسی طرح چوری کرتی ہے و علیٰ ذلک القیاس۔ لیکن رب العزت نے اپنے خاص فضل و کرم سے یہ سلسلہ جاری کیا ہے کہ جب انسان کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو وہ تصویر بے عجب ہوتی ہے۔ فرشتے انسان کی نیکیوں کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ اور جب وہ کسی بُرائی کا ارتکاب کرنے لگتا ہے تو حکم خدا سے اس تمثال پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے تاکہ فرشتے انسان کی اس بُرائی کا مشاہدہ نہ کریں (غزنیۃ الجواہر وغیرہ) اس معنی کے اعتبار سے اسے عرش کہنے کی جرح نہایت ہے۔ اور اس سے بطور شانِ ربوبیت ظاہر ہوتی ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے۔

یہ ہیں کہ اس سے مراد علم ہے۔ کیا کہ متن رسالہ میں مذکور ہے۔ چنانچہ آیت مبارکہ عرش کے تفسیر کے معنی | دسم کرسیۃ السلوت والارض وما بینہما فی الکونین والعرش العلم الذی لا یقدس احد قدس لا۔ تمام آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ وہ کرسی کے اندر موجود ہے۔ اور عرش سے مراد خداوند عالم کا وہ علم ہے جس کا کوئی شخص اندازہ نہیں لگا سکتا (کتاب التوحید) اس معنی کی مناسبت بھی ظاہر ہے کہ چونکہ بندوں کے لئے خلاق عالم کی معرفت اور اس کی قدرت کا ظہور علم ہی کی بدولت ہوتا ہے۔ اس لئے عرش کا اطلاق علم پر بھی جائز ہے اور اس علم کے حاملین بعض انبیاء و سلف اور ہمارے نبی اعظم اور آئمہ طاہرین ہیں۔ اس کی وجہ متن رسالہ میں مذکور ہے کہ یہی بزرگوار اللہ سبحانہ کے علم کے معدن اور خزانہ دار ہیں۔

اس سے مراد قلب مومن ہے جیسا کہ حدیث قدسی میں وارد ہے۔ لا یسعی سما فی الارض و یسعی قلب عبدی المؤمن۔ میری گنجائش آسمان میں ہے نہ زمین میں ہاں اگر میری گنجائش ہے تو فقط اپنے بندہ مومن کے دل میں ہے۔

جنہیں ہم ڈھونڈتے تھے آسمانوں میں زمینوں میں وہ نکلے آخر اپنے خاں دل کے کمینوں میں ! واضح رہے کہ عرش کے جو معانی و مفاہیم بیان کئے گئے ہیں۔ ان میں سے اکثر مفاہیم ہیں۔ کرسی بھی عرش کے ساتھ

شریک ہے۔ اس میں بھی یہی سلسلہ کلام جاری ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر ان کے درمیان کچھ فرق ہے تو فقط اس قدر ہے کہ جسم ہونے کی صورت میں کرسی عرش سے بڑی ہے یا عرش کرسی سے بڑا ہے الاثام والاحبار فی ذلك مختلفہ واللہ العالم بالاسرار او نوابہ القائمون مقامہ من الانبیاء والائمة الاطہار علیہم صلوات الملک الجبار فی اثناء اللیل واطراف النہار۔

اظہار حقیقت بعض احادیث میں حاملین عرش ملائکہ کرام کے جو شکل و شامل بیان کئے گئے ہیں کہ بعض آدمی کی شکل پر ہیں اور بعض پرندے کی شکل میں جیسا کہ متن رسالہ میں مذکور ہیں۔ اس کے متعلق ہم حضرت شیخ مفید علیہ الرحمۃ کی تنقید کی تائید کرتے ہیں کہ والا احادیث التي رویت فی صفۃ الملائکۃ الحاملین العرش احاد و روایات افراد کلا يجوز القطع بها الوجه الوقوف عندھا۔ یعنی جو احادیث حاملین عرش ملائکہ کرام کی صفت کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ چونکہ یہ اخبار احاد ہیں۔ اس لئے ان کے مضمون پر قطع و یقین نہیں کیا جاسکتا۔ بہتر ہے کہ اس سلسلہ میں توقف سے کام لیا جائے سرکار علامہ مجلسی علیہ الرحمۃ نے یہ احادیث درج کرنے کے بعد لکھا ہے۔ قد تحمل هؤلاء الحملۃ علی ارباب الانواع التي قال بها فلا طون واضرابہ وما یلزم من صاحب الشریعۃ لا یناسب ما ذهبوا الیه کما لا یخفی علی العارف بمصطلحات الفریقین۔ ان حاملین عرش کون ارباب انواع پر بھی عمل کیا جاتا ہے جن کے افلاطون اور ان کے ہم خیال حکماء قائل ہیں لیکن جو کچھ صاحب شریعت مقدس کی تعلیمات سے ظاہر ہوتا ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ جیسا کہ فریقین (حکماء و ارباب شریعت) کی اصطلاحوں سے وقت گذار حضرات پر مخفی نہیں ہے۔

حاملین عرش کے سلسلہ میں جن انبیاء کے اسما گرامی مذکور ہیں یہ اولوالعزم پیغمبر اور تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ چنانچہ اصول کافی و تفسیر صافی وغیرہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ فرمایا جو حضرات انبیاء و مرسلین کے سردار ہیں اور جن پر وحی الہی کا دار و مدار ہے اور بمنزلہ قطب آسیائے وحی ہیں وہ پانچ ہیں۔ حضرت نوح، ابراہیمؑ، حضرت موسیٰؑ، حضرت عیسیٰؑ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہی حضرات صاحبان شریعت ہیں۔ چنانچہ ارشاد و قدرت ہے۔ شرع لکم من الدین ما وضحی بہ فوحا الذی اوحینا الیک وما وضحنا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ (سورۃ شوریٰ ۱۳۰) اور جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام بزرگواروں سے افضل ہیں۔ کیونکہ اب دیگر حضرات کی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں مگر آپ کی شریعت مقدسہ قیامت تک جاری و ساری ہے حلال محمد حلال الی یوم القیامت و حرام حرام الی یوم القیامت (اصول کافی) ثم جعلناک علی شریعتہ من الامم فاتبعہ۔

بَابُ الْإِعْتِقَادِ فِي النَّفْسِ

وَالْأَفْرَاجِ، قَالَ الشَّيْخُ اعْتَقَدْنَا فِي النَّفْسِ أَذْهَاهِيَ الْأَرْوَاحُ الَّتِي بَهَا تَقُومُ الْحَيَاةُ وَأَذْهَاهُ

پندہ ہواں باب نفس اور روح کے متعلق اعتقاد

جناب شیخ اعلیٰ اللہ مقامہ بیان کرتے ہیں کہ نفس کے بارے میں ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ نفس سے مراد وہ اصل بیچن پر انسانی زندگی کا دار و مدار ہے۔ اور انہی کے ساتھ اس کا قیام والبتہ ہے مخلوق خداوندی میں سب سے پہلے

آں حضرت کے بعد یہ اشرفیت و افضلیت حضرت امیر المؤمنین اور دوسرے آئمہ طاہرین کو حاصل ہے۔ تمام انبیاء و مرسلین کے علوم و فضائل و کمالات کے مع شئی نامذہبی حضرات وارث ہیں اور یہی بزرگوار خداوند عالم کے علم کے خزانہ دار اور اس کے امین اور تمام کائنات عالم پر اس کی محبتیں ہیں۔ فہم خزائن علمہ فی ارضہ و سماۃ و امناۃ علی وجہ و حجبہ علی من فوق الارض و ماتحت الثری۔

پنچیسویں باب کے ذیل میں ہم باب رسول خدا و آئمہ ہدئے کی افضلیت پر تفصیلی دلائل و براہین پیش کریں گے۔ انشاء اللہ العزیز فی ذلک لآیات تقوم یعقلون۔

پندہ ہواں باب نفس اور روح کے متعلق اعتقاد

اس باب میں سرکار مصنف علام نے چند امور کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ حقیقت نفس و روح و اجسام سے پہلے ان کی خلقت و فنا و اجسام کے بعد ان کی بقا و عالم فریں ان کا اقرار و توجید و تناسخ کا ابطال۔ ذیل میں ہم ان تمام امور پر قدرے شرح و بسط کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔

اتنا تو سب لوگ ہی جانتے ہیں کہ ایک ایسی چیز موجود ہے جسے ہم لفظ "انا" "من" اور

حقیقت نفس و روح کا معلوم کرنا بہت مشکل ہے

"ہیں" سے تعبیر کرتے ہیں۔ جیسے "انا سعیت" "من کوشش نمودم" میں نے کوشش کی۔ وہی چیز جسے "انا" و "من" اور میں سے تعبیر کیا جاتا ہے روح اور نفس نامطرح کہلاتی ہے اسی سے انسان کی انسانیت ہے۔ اور اس طرح تعابیر شریعہ دار و رب اور اسی پر جزا و سزا کا انحصار ہے۔ لیکن نفس و روح کی حقیقت کیلئے؟ یہ مسئلہ ان مسائل مشککہ و دقائے غامضہ میں سے ہے کہ دنیا کے مکلفین و علمائے ائمہ از غیش سے لیکر آج تک اس کی حقیقت معلوم کرنے کے عیشیاس کی حقیقت کو معلوم کرنے کیلئے ہزاروں ہزاروں اور ٹھوکریں کھائیں مگر اس عقیدہ دشوار گزار کو طے نہ کر سکے اور نہ ہی آئندہ یہ امید کی جاسکتی ہے کہ وہ اپنے ناخن علم و تدبیر سے اس عقیدہ کو داکر سکیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ روح کی حقیقت کا ادراک عام عقل انسانی کی دسترس سے بالاتر ہے۔

الخلق الاول لقول الذبي ان
اول ما ابدع الله سبحانه هي
النفوس المقدسة المطهرة
فانطقها بتوحيد لا ثم خلق

انہی نفوس کو پیدا کیا گیا۔ جیسا کہ جناب سرور کائنات کا ارشاد ہے
سب سے اول خدائے تعالیٰ نے مقدس اور پاکیزہ نفوس کو خلق فرمایا
اور ان سے اپنی توحید کا اقرار اور عہد لیا
بعد ازاں اپنی تمام مخلوقات کو پیدا کیا

۷۰ عنقا شکار کس نہ شود دام باز چیں کا اینجا ہمیشہ باد بدست است دام را

یہی وجہ ہے کہ جب بھی لوگوں نے انبیاء و مرسلین علیہم السلام سے روح کی حقیقت دریافت کی تو انہوں نے ہمیشہ
اس کا مجمل جواب دینے پر اکتفا کیا۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس کی حقیقت سمجھنے کی ان لوگوں میں اہلیت و قابلیت ہی نہیں
ہے۔ چنانچہ جب یہودیوں نے سرکار ختمی قرابت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حقیقتِ روح معلوم کرنے کی استدعا کی
تو اس جناب نے حکم الہی فقط اتنا جواب دیا کہ روح میرے پروردگار کا ایک امر ہے۔ اس سوال و جواب کو قدرت نے
ان الفاظ میں قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے۔ یسئلونک عن الروح قل الروح من امر رجب
اے رسول یہ لوگ تجھ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ روح میرے پروردگار کے امور میں سے
ایک امر ہے۔ پھر قدرت نے تفصیل جواب دہی سے پہلے ہی نے کی وجہ بھی بتا دی کہ دعا او یتیم من العلم
الاقلیل کہ تمہیں بہت ہی تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ جس کی وجہ سے تم اس کی حقیقت سمجھنے سے قاصر و عاجز ہو۔ چنانچہ مشہور
ارشاد نبوی (یا علوی) من عرف نفسه فقد عرف ربه (جس شخص نے اپنے نفس کو پہچان لیا۔ اُس نے
اپنے رب کو پہچان لیا) کے متعلق اکثر علماء و محققین کی تحقیق یہ ہے کہ یہ ارشاد تعلیق الامر علی المحال کی قسم سے ہے اور اس
کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح خداوند عالم کی کنہ حقیقت کی معرفت محال و ناممکن ہے۔ اسی طرح نفس و روح کی کنہ حقیقت
معلوم کرنا بھی محال ہے۔ (بحار الانوار ج ۱۴ وغیرہ) لیکن بایں یہ چونکہ خالقِ فطرت نے انسان کی فطرت میں تجسس و جستجو کا
مادہ کوٹ کوٹ کر بھر دیا ہے۔ اور حق یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت جو کچھ چل پھل اور رنگ و روئی موجود ہے وہ انسان
کی اسی فطری جبلتی قوت کا نتیجہ ہے۔ اسی فطری تڑپ کا اثر ہے کہ آج چودھویں صدی کا انسان ارضی طاقتوں کو محسوس
کرنے کے بعد چاند پر کنڈہ بہت ڈال رہا ہے۔ بہر کیف ہمیشہ سے انسان کا یہ دستور رہا ہے کہ اسی فطری جذبہ سے سرشار
ہو کر بعض ایسی چیزوں کی جستجو بھی شروع کر دیتا ہے جو فی الحقیقت اس کی دسترس سے بالاتر ہوتی ہیں۔ من جملہ ان امور
کے ایک ہی نفس و روح کی حقیقت معلوم کرنے کا مسئلہ بھی ہے۔ چنانچہ جب سے حضرت انسان نے ہوش سنبھالا

بعد ذلك سائر خلقه واعتقادنا فيها انها خلقت للبقاء ولم تخلق للفناء لقول النبي ما خلقتكم للفناء بل خلقتكم للبقاء

نیز نفوس کی بابت ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ انہیں باقی رکھنے کے لئے پیدا کیا گیا ہے نہ فنا کے واسطے۔ جیسا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہیں فنا کے واسطے پیدا نہیں کیا گیا بلکہ تمہاری پیدائش بقاء کے لئے ہوئی ہے

ہے۔ وہ حقیقت روح کو اپنے دام عقل و دانش میں گرفتار کرنے کی جستجو میں مشغول رہا ہے۔ چنانچہ علماء و فلاسفہ کے آراء و افکار اس سلسلہ میں دس بیس نہیں۔ سو دو سو نہیں بلکہ بقول علامہ خوارزمی (در کتاب مفید العلوم و معید العہوم ص ۱۰۰ طبع مصر) سو تک پہنچ چکے ہیں۔ لیکن شوقِ تجسس و جستجو کا پھر بھی یہ عالم ہے کہ ہنوز روزِ اول است والا معاملہ ہے۔ اور یہ اختلافات مختلف نوعیت کے ہیں مثلاً پہلا اختلاف تو حقیقتِ روح کے متعلق ہے کہ دو کیا ہے؟ دوسرا اختلاف اس کے حدوث و قدم کے بارے میں ہے کہ آیا روح قدیم ہے یا حادث؟ تیسرا اختلاف یہ ہے کہ آیا وہ فانی ہے یا باقی۔ اور اگر باقی ہے تو فنا بدن یعنی موت کے بعد کہاں باقی ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کے مبسوط اختلافات ہیں جن سے کتب لبریز ہیں۔ بہر حال چونکہ ہر کار مصنف علامہ اس مسئلہ کو متعرض ہوئے ہیں۔ اور اس سلسلہ میں اور بھی بعض مسائل مہمضنا آگئے ہیں۔ اور اس پر مستزاد یہ کہ ان جہت میں سرکار شیخ مفید علیہ الرحمۃ نے اپنی شرح میں حضرت مصنف پر مبنی نکتہ چینی فرمائی ہے۔ اس لئے بعون اللہ تعالیٰ ارشادات معصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین کی روشنی میں بقدر وسعت و طاقت اس مسئلہ اور دیگر ضمنی مسائل پر تبصرہ کیا جاتا ہے۔ یہ کفرانِ نعمت ہوگا۔ اگر ہم یہ اعتراض نہ کریں کہ اس مرحلہ میں ہم نے علاوہ دیگر مبسوط کتب کے خاص طور پر بحار الانوار جلد چہارم و پنجم، انوار نعمانیہ اور رسالہ شریفہ الباطل تنازع سے کافی استفادہ کیا گیا ہے۔ شکر اللہ صماحی مؤلفہا رضوان اللہ علیہم اجمعین۔

لفظ روح عربی زبان کا لفظ ہے۔ عربی زبان میں بالعموم اور قرآن و حدیث میں بالخصوص علاوہ اس معنی کے جو اس وقت محلِ بحث ہے اور متعدد معانی پر اس کا الملاق ہوا ہے یہاں صرف چند معنوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ (عند البعض)

(۱) بمعنی قرآن۔ جیسا کہ ارشادِ قدرت ہے دکن لك اوحینا الیک روحاً من امانہ (سورہ شوریٰ) اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے قرآن کو بطور وحی تم پر نازل کیا۔

(۲) بمعنی وحی۔ ارشادِ قدرت ہے۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء (مومن پیم عارف عالم اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وحی نازل کرتا ہے۔

(۳) بمعنی ایمان۔ قرآن مجید میں وارد ہے۔ وایدھم جروح منہ (مجادلہ) خدا نے ان کی روح یعنی ایمان

وانما تنقلون من دار الى دار
انها في الارض غريبة و في
الابدان مسجونة واعتقادنا
فيها انها اخافنا قت الابدان

ہاں تم ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل
ہو جاتے ہو۔ یہ نفوس و ارواح زمین میں مسافر
اور بدنوں میں (مبزل) قیدی کے ہیں، ہماری عقیدہ بھی ہے
کہ جب یہ ارواح بدنوں سے علیحدہ ہوتی ہیں

سے مدد کی۔

(۱۲) معنی نور۔ چنانچہ کہا جاتا ہے۔ خروج منه روح الایمان۔ یعنی اس سے نور ایمان سلب ہو گیا۔
(۱۳) جناب جبریلؑ پر بھی اس کا اطلاق ہوا ہے۔ قل نزلہ روح القدس من مہابک (غزل) اے رسول
کہہ دو اس (قرآن) کو مدح القدس (جبریلؑ) تمہارے پروردگار کی طرف لایا ہے۔
(۱۴) اس کا اطلاق اس فرشتہ پر بھی ہوا ہے جو جہامت اور قد و قامت میں جناب جبریلؑ و میکائیلؑ سے بھی
بڑا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا۔ شب قدر کو عام فرشتے اور روح نامی فرشتہ نازل ہوتے ہیں۔
(۱۵) معنی رحمت جیسا کہ بعض مفسرین نے اس آیت میں لکھا ہے ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ
(سورہ نمل) خدائے تعالیٰ رحمت کے ساتھ فرشتوں کو نازل کرتا ہے۔
(۱۶) حضرت عیسیٰؑ پر بھی روح کا اطلاق ہوا ہے۔ کلمۃ اللہ وروح منه (سورۃ نسا) جناب عیسیٰ اللہ کا
کلمہ اور اس کی روح ہیں۔ الی غیر ذلک من الاطلاقات۔

دیے تو روح کے متعلق سینکڑوں اقوال و نظریات موجود ہیں
جیسا کہ ابھی اوپر اس کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے۔ لیکن ان
روح کے متعلق چار اہم اقوال کا بیان
اقوال میں سے جو قول زیادہ مشہور اور اہم ہونے کی وجہ سے زیادہ قابل توجہ ہیں وہ چار ہیں۔
اول۔ یہ کہ روح اس کیفیت کا نام ہے جو عناصر کی ترکیب کے بعد پیدا ہوتی ہے جسے الطب مزاج کہتے ہیں
خلاصہ یہ کہ روح معنی مزاج ہے۔

دوم۔ یہ کہ روح اور بدن ایک ہی چیز ہے۔ یعنی اسی ہیکل محسوس و مشاہد جسے بدن کہتے ہیں، کا دوسرا نام
روح ہے۔

سوم۔ یہ کہ روح ایک جوہر دراک ہے جس کا تعلق بدن کے ساتھ تدبیر و تصرف والا ہے اس تعلق کے انقطاع
کا نام موت ہے اور یہ جوہر مادہ جہانیہ اور اس کے عوارض سے منزہ و مبرا ہے۔

چہارم۔ یہ کہ روح ایک جوہر دراک ہے لیکن وہ ایک لطیف و نورانی جسم رکھتا ہے جو بدن میں اس طرح جاری

فہی باقیۃ منہا منعمۃ و منہا
معدبۃ الی ان یردھا اللہ عزو
جل بقدرۃ الی ابدانہا و
قال عیسیٰ بن مریم للحواریین

تو وہ اس حالت میں باقی رہتی ہیں کہ بعض منعم رہتی ہیں اور
بعض مبتلائے عذاب۔ آخر کار خداوند عالم اپنی قدرت کاملہ
سے ان کو ان کے اصلی بدنوں کی طرف لوٹا دے گا۔
حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے فرمایا میں تم سے سچی بات کہتا ہوں

ساری جہتا ہے جیسے گل گلاب کے اندر پانی یا تلوں میں تیل اور انگارہ میں آگ اس کے جسم سے خارج ہو جانے
سے موت واقع ہوتی ہے۔

پہلا قول بعض علماء اور اکثر علماء کا ہے۔ دوسرا قول طبعیین و دہریین کا ہے۔ تیسرا قول علماء اشراقیین اور
اکثر متکلمین اور کثیر علماء امامیہ کا ہے۔ اور چوتھا قول بعض محققین علماء امامیہ اور بعض علماء ربانیین کا مختار ہے۔
اب ہم ان چار گانہ اقوال میں سے جو قول عقل و نقل کی رو سے صحیح معلوم ہوتا ہے۔ اس کے اثبات کے ساتھ
ساتھ دوسرے اقوال کے ابطال پر بھی چند لائل پیش کرتے ہیں۔

پہلے قول کا ابطال۔ دلیل اول۔ یہ کہ مزاج اولیٰ قول بخیر و جہاں ہے
ہو جاتی اور کبھی بروقت کبھی یوست کم ہو جاتی ہے اور کبھی رطوبت علیٰ ہذا القیاس مگر روح میں اس قسم کا کوئی
تغیر نہیں ہوتا اس کے ادراک کی کیفیت ہر حال میں برابر باقی رہتی ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ روح اور چیز ہے
اور مزاج اور چیز!!

دلیل دوم۔ اگر روح اور مزاج ایک ہوتے تو لازم تھا کہ دونوں کا فعل و مقتضا بھی ایک ہی ہوتا حالانکہ ایسا
نہیں ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ روح کی خواہش کچھ اور ہوتی ہے اور مزاج کا اقتضا کچھ اور۔ مثلاً مزاج انسانی کا تقاضا
یہ ہے کہ اگر بلند ہی پر ہو تو پستی کی طرف آئے لیکن ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ عین اس وقت روح بلند ہی کی طرف جانے
کی خواہش کرتی ہے اور انسان اوپر سے اوپر چڑھتا جاتا ہے۔ اسی طرح مزاج کا تقاضا سکون ہے۔ کیونکہ اس میں
ارضی مادہ غالب ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب روح خواہش کرتی ہے تو بدن حرکت کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح کسی
رعشے والے انسان کو دیکھیں اس کا بدن حرکت کر رہا ہے مگر اس کے روح کی یہ خواہش ہے کہ سکون اختیار کرے
پس جب مزاج و روح کے آثار اور تعلق علیحدہ علیحدہ ہیں تو پھر دونوں کو ایک شئی کس طرح تصور کیا جاسکتا ہے؟۔
دلیل سوم۔ موجودہ دہر میں تو یہ ارحیات میں داخل ہو۔ کہ روح کی حقیقت مزاج اور جسم کے علاوہ ہے
علم احضار ارواح کی وجہ سے بڑے بڑے منکرین روح بھی اس کے وجود کا اقرار کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ بلکہ ان

بحق اقول لکما لله لا یصعد
الی السماء الا ما نزل منها و
قال الله جل ثناؤه ولو شئنا
لرفعنا بها ولكن الله اخلد الی الارض
آسمان کی طرف وہی چیز بلند ہوتی۔ جو وہاں سے نازل ہوتی
ہے۔ خداوند عالم اپنی کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ہم چاہتے
تو اس (بلعم بن باعور) کو اپنی آیات کے سبب بلند مرتبہ عطا کرتے
لیکن اس نے تو خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے مادی زندگی کی

میں سے بعض منکرین خدا کے وجود کا بھی اعتراف کر رہے ہیں۔ اور اپنے سابقہ نظریہ کہ ہر موجود شئی کے لئے دکھائی
دینا ضروری ہے کو غلط مانتے پر مجبور ہو رہے ہیں۔

یہ قول بچند وجوہ درجہ اعتبار سے ساقط ہے۔

دوسرے قول کا ابطال

دلیل اول۔ یہ امر بابتہ معلوم ہے اور کسی دلیل و برہان کا محتاج نہیں کہ
جسم انسانی متغیر ہوتا رہتا ہے۔ کبھی موٹا ہے کبھی کمزور کبھی بڑھ رہا ہے اور کبھی گھٹ رہا ہے۔ کبھی تندرست ہے۔ اور
کبھی بیمار لیکن روح بدن کے ان تمام حالات میں ایک ہی حالت پر باقی رہتی ہے۔ اس سے قطعی نتیجہ برآمد ہوتا
ہے کہ جسم اور روح ایک چیز نہیں بلکہ الگ الگ دو حقیقتیں ہیں۔
دلیل دوم۔ ہر آدمی اپنے تمام اعضاء و جوارح کو اپنے نفس و روح کی طرف منسوب کرتا ہے۔ اور کہتا ہے
میرا سر۔ میرے پاؤں۔ میرے ہاتھ۔ میرا بدن۔ ظاہر ہے کہ جسے منسوب کیا جا رہا ہے۔ یہ اور چیز ہے اور جس کی
طرف نسبت دی جا رہی ہے وہ چیز دگر ہے۔ کسی صورت میں دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔

دلیل سوم۔ جسم کے اعتبار سے سب افراد انسانی زید۔ بکر۔ عمر وغیرہ برابر ہیں۔ جنسیت و نوعیت میں
مساوی ہیں لیکن بایں ہمہ وہ پھر بھی باہم مختلف ہیں وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے زید اپنے تئیں عمر کا غیر سمجھتا ہے اور
عمر اپنے آپ کو بکر کا غیر تصور کرتا ہے؟ پس معلوم ہوا کہ جسم کے علاوہ کوئی اور چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے ایک
ہی نوع کے افراد کے درمیان اختلاف و افتراق پایا جاتا ہے۔ اور وہ چیز وہی ہے جسے عربی میں "انا" فارسی
میں "من" اور اردو میں "میں" کے الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے جس کو ہم نفس نامطہ یا روح کہتے ہیں۔ پس معلوم ہوا
کہ جس چیز کی وجہ سے مشارکت ہے وہ اور ہے اور جس کی وجہ سے مفارقت ہے وہ اور ہے۔

دلیل چہارم۔ یہ امر یہی ہے کہ انسان کی کیفیت زندگی اور موت میں یکساں نہیں ہوتی۔ زندگی میں وہ
کلام کرتا ہے۔ کام کاج کرتا ہے۔ ادراک و عقل کرتا ہے وغیرہ وغیرہ اور مرنے کے بعد باوجود کہ وہی بدن موجود
ہے۔ لیکن ان افعال میں سے کوئی فعل اب اس سے صادر نہیں ہوتا۔ پس معلوم ہوا کہ زندگی میں اس کے جسم کے
اندر جسم کے علاوہ کوئی اور شے ایسی تھی جس کی وجہ سے اس سے یہ افعال صادر ہوتے تھے۔ جس کے چلے جانے

وانتبع هوہ فیما لم یرفع منها الی
الملکوت بقی دیہوی فی الہاویۃ
وذلك انّ الجنۃ درجات والنار
درجات وقال عزوجل تعرج

مرت مجکاڈ اختیار کیا ہیں ہر وہ چیز جو عالم ملکوت کی جانب بلند
نہیں کی جاتی وہ آتش جہنم میں ڈالی جاتی ہے۔ کیونکہ بہشت میں
بہت سے (اُونچے) درجات ہیں اور دوزخ میں بہت سے (نچلے)
درجات ہیں۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے ملائکہ اور روح اس کی

کے بعد اب جسم بے کار ہو گیا ہے وہی دوسری چیز نفسِ ناطقہ اور روح ہے۔ پس اس سے روزِ روشن کی طرح ظاہر ہے
کہ جسم اور ہے۔ اور روح اور جو دونوں کو ایک سمجھتا ہے گویا وہ موت و حیات میں فرق نہیں کرتا۔

تیسرے قول یعنی روح کے مجرّد ہونے پر دلائل | دلیلِ اوّل۔ روح اپنے افعال میں مادہ کی
محتاج نہیں ہے۔ کیونکہ اس کا فعل ادراک و
علم ہے۔ اور جب وہ اپنی ذات کا علم حاصل کرتی ہے تو اس وقت اس کو کسی آئینہ جہانی کے استعمال کی ضرورت لاحق
نہیں ہوتی۔ پس جب وہ اپنے فعل میں محتاج مادہ نہیں تو اسے مجرّد تسلیم کرنا پڑے گا۔

دلیل دوم۔ اگر روح مادی ہوتی تو چاہیے تھا جسم کے قوی ہونے کے ساتھ قوی اور کمزور پڑ جانے کے ساتھ
کمزور پڑ جاتی۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جوں جوں بوجہ قلتِ غذا کمزور ہوتا جاتا ہے اور کثافتِ جہانیہ
کم ہوتی جاتی ہے۔ روح قوی سے قوی تر ہوتی جاتی ہے۔ جیسا کہ اہلِ ریاضات کرتے ہیں اور اس وقت ان عجیب
غریب نئے نئے انکشافات ہوتے ہیں۔ ادراک و نقل کی حدت بڑھ جاتی ہے کثافت غذا وغیرہ سے جس قدر جسم
کا ثقل اور اس کی کثافت بڑھتی جائے۔ اسی قدر روح ضعیف اور کمزور ہوتی جاتی ہے اور اس کا ادراک و علم کم ہوتا
جاتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ روح مادی نہیں بلکہ مجرّد ہے۔

دلیل سوم۔ مادی و جہانی چیز کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جس قدر زیادہ کام کرے اسی قدر زیادہ تھک جاتی
ہے۔ لیکن روح کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اس کا کام یعنی اس کے ادراکات جس قدر بڑھتے جاتے ہیں۔ اسی قدر
اس میں اور زیادہ قوت اور بایلدگی آتی جاتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ روح اور جسم کی اصل حقیقت میں فرق
ہے۔ یعنی جسم مادی ہے اور روح مجرّد۔

دلیل چہارم۔ مادی اشیاء خود اپنا ادراک و احساس نہیں کر سکتیں۔ کیونکہ مادہ میں شعور نہیں ہے۔ لیکن روح کو
ہر وقت اپنا احساس و علم ہے لہذا ماننا پڑے گا کہ روح مادی نہیں ہے۔

دلیل پنجم۔ جسم اور جہانی چیزوں کی قوتیں محدود ہوتی ہیں۔ اس لئے ان کے افعال بھی محدود ہوتے ہیں لیکن
روح اور نفسِ ناطقہ کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اس کے معلومات و درکات غیر محدود ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ

الملئكة والروح اليه وقال ان
المتقين في جنات ونهر في
مقعد صدق عند مليك
مقتدر وقال ثم ولا تحسبن الذين

ظن بلند ہوتے ہیں یعنی اپنی مقررہ جگہ پر جاتے ہیں پھر فرماتا
ہے متقی و پرہیزگار اپنے قادر مطلق بادشاہ کے پاس جنت کے
باغوں اور نہروں میں بہترین مقامات میں قیام پذیر ہوں گے ایک اور
مقام پر فرماتا ہے جو لوگ خدا کی راہ میں شہید کئے گئے انہیں مردہ

جسم و روح کی حقیقت مختلف ہے۔ لہذا جب جسم مادی ہے تو روح کو مجرود ماننا پڑے گا۔

روح کے مجرود ماننے پر بالعموم اسلامی حلقوں کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے
کہ خداوند عالم کی ذات مجرد ہے۔ لہذا اگر روح یا کسی اور چیز کو بھی مجرد تسلیم کر
لیا جائے تو اس میں شرک لازم آتا ہے کیونکہ بنا بریں خدا و روح کا جسم نہ رکھنے میں اشتراک لازم آتا ہے۔ لیکن عند المتحققین
یہ شبہ بالکل کمزور ہے اور بچہ دجہ مد فوج ہے۔

ایک شبہ اور اس کا ازالہ

اولاً۔ اس لئے کہ یہ مساوات صفات سلبیہ سے ہے کہ خدا تعالیٰ بھی جسم نہیں رکھتا۔ اور روح بھی جسم نہیں رکھتی۔ اور
یہ امر اپنے مقام پر ثابت ہو چکا ہے کہ صفات سلبیہ میں مساوات مماثلت و مشابہت کی مقتضی نہیں ہے ایسا سمجھنا ناخوش فطری ہے
کیونکہ اگر صفات سلبیہ میں مساوات بھی مشابہت و مماثلت کی مقتضی ہو تو مجرور لازم آئے گا کہ تمام مختلف مہیات و حقائق
مساوی ہو جائیں۔ کیونکہ بعض سلب میں وہ مشترک ہوتی ہیں۔ آپ جو بھی دو مختلف مہیات لے لیں۔ اور انہیں تو کم از کم یہ دونو
اس بات میں تو ضرور ہی شریک ہوں گی کہ ان دونوں میں ایک تیسری مہایت والے خواص کثیر نہیں پائے جاتے۔ مثلاً
گھوڑا اور گدھا دو مختلف نوعیں ہیں۔ لیکن ان صفات کے نہ پائے جانے میں باہم شریک ہیں جو انسان میں پائی جاتی ہیں مثلاً ہم
کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی طرح دو قد پر نہیں چلتے یا انسان علم و عقل کا حامل ہے لیکن گھوڑا اور گدھا عقل و علم نہیں رکھتے و علیٰ ہذا القیاس
اب گھوڑا اور گدھا کئی سلبی صفات میں باہم شریک ہیں۔ لیکن پھر بھی گھوڑا گھوڑا ہے اور گدھا گدھا۔ پس معلوم ہوا کہ صفات سلبیہ
میں اشتراک مشابہت و مماثلت کا مقتضی نہیں در نہ لازم آئے گا کہ گھوڑا اور گدھا ایک ہو جائیں۔

ثانیاً۔ اس لئے کہ اگر روح کو مجرد تسلیم کر لیا جائے تو اس سے شرک لازم نہیں آتا کیونکہ جس طرح خالق و مخلوق کی
دوسری مشترکہ صفات جیسے سمع و بصر اور علم و قدرت وغیرہ کے معانی میں اختلاف ہے کہ جن معنوں کے اعتبار سے خدا یسوع و
بصیر اور علیم و قدیر ہے۔ ان معنوں کے اعتبار سے مخلوق یسوع و بصیر نہیں ہے۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ خالق کے تجرود اور روح
کے تجرود کی حقیقت میں بھی اختلاف ہو۔ فقط لفظی اشتراک کی وجہ سے حقیقت میں اشتراک لازم نہیں۔ کمالاً سخی۔ اگرچہ
اس قول کو بالکل غلط محض تو قرار نہیں دیا جاسکتا ہے۔ مگر چنانچہ قول اقرب الی العوالب ہے۔ جبکہ اذیل میں عنقریب واضح
ہو گا۔ یہاں مذکورہ بالا اولہ کی صحت و سقم پر مزید نقض و ابرام کی گنجائش نہیں ہے۔

قتلوا فی سبیل اللہ اصواتاً
بل احياء عند ربہم یرزقون
فرحین بما اتاہم اللہ من فضلہ

خیال نہ کرو کہیز کہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے ہاں
سے رزق پا رہے ہیں۔ اور خدائے عزوجل نے اپنے فضل و
کرم سے جو کچھ انہیں عطا کیا ہے اس پر وہ خوش و خرم ہیں

چوتھے قول یعنی روح کے جسم لطیف نورانی ہونے پر لال
دلیل اول - ہر آدمی یقیناً
جانتا ہے کہ وہ چیز ہے انا۔ یا
”من“ یا ”میں“ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے وہ صفات جسمانیہ کے ساتھ متصف ہوتی رہتی ہے۔ جیسے نقل و انتقال اور قیام و
قعود وغیرہ مثلاً کہا جاتا ہے۔ میں بیٹھا ہوں۔ میں کھڑا ہوں۔ میں جا رہا ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ جو چیز جسم کی صفات کے ساتھ
متصف ہو وہ جسم ہی ہوتی ہے۔

دلیل دوم - یہ کہ روح کلیات جزئیات ہر دو کو ادراک کرتی ہے۔ جیسے آگ گرم ہے اور پانی ٹھنڈا ہے۔ اور یہ آگ
گرم ہے اور یہ پانی ٹھنڈا ہے۔ اور یہ امر اپنے مقام پر واضح ہو چکا ہے کہ مدرک جزئیات جسم ہی ہوتا ہے۔ علاوہ بریں
جزئی اور ادراک تو حیوانات میں بھی موجود ہے۔ لیکن ان کے اندر تو کوئی شخص روح مجرد کا قائل نہیں ہے۔
دلیل سوم - یہ قول آیات و اخبار سے مستنبط ہے اور عینیت بھی یہی ہے کہ اس قول کے تأمین کے پاس
اگر کوئی بہترین دلیل ہے تو وہ دلیل نقلی ہی ہے کیونکہ آیات و روایات میں روح کے جو خواص و آثار بیان کئے گئے
ہیں وہ اس کی جسمانیت پر دلالت کرتے ہیں مثلاً احتجاج طبرسی میں بروایت ہشام بن العکم حضرت صادق علیہ السلام
کی ایک طویل حدیث مروی ہے جو ایک زندیق کے جواب میں اس جناب نے ارشاد فرمائی۔ اس میں ایک جگہ آنجناب
روح کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں والودح جسم رقیق قد البس قالباً کثیفاً۔ یعنی روح ایک جسم لطیف
ہے۔ جس پر ایک جسم کثیف (بدن) کا غول چڑھا دیا گیا ہے یا جیسے وہ حدیث جو کتاب منتخب بصائر الدرجات میں
بروایت جناب مفضل حضرت صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ فرمایا مثل روح المؤمن و بدنہ کجھوۃ
فی صندوق اذا خرجت الجھوۃ منہ طرح الصندوقی - مومن کی روح اور اس کے بدن کی مثال
ایک قیمتی جوہر اور صندوق کی سی ہے کہ جب اس سے وہ نفیس جوہر نکال لیا جائے تو صندوق پھینک دیا جاتا ہے
اس حدیث سے بھی ظاہر ہے کہ روح بدن کے اندر داخل ہے نہ کہ اس سے خارج ہے اور بدن سے فقط تدبیر و
تصرف والا تعلق رکھتی ہے جیسا کہ اس تیسرے قول کے تأمین کا خیال ہے۔

دلیل چہارم - وہ روایات جو اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ ادعاج کو ابدان سے دو ہزار سال قبل پیدا کیا گیا
جیسا کہ اس کی تفصیل عنقریب آرہی ہے) اسی طرح وہ احادیث جو اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ روحیں بدن کے

وَقَالَ تَعْلَمُونَ لَوْلَا مَنْ
يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَالًا
الْمَوْتَى وَالنَّبِيَّ الْأَرْوَاحَ

اسی طرح ایک جگہ فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کئے جائیں
انہیں مردہ نہ سمجھو کیونکہ وہ زندہ ہیں۔ صرف بات یہ ہے تمہیں ان
کی زندگی کا شعور نہیں ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

فنا ہر جانے کے بعد باقی رہتی ہے، مثلاً وار دے کہ رُوح و فن تک جنازہ کے ادھر ادھر گھومتی رہتی ہے۔ پھر اسے
جنت یا دوزخ میں داخل کیا جاتا ہے یا اس قسم کی اور احادیث جن میں رُوح کے لئے اجسام و ابدان والے صفات و
خواص بیان کئے گئے ہیں۔ اسی طرح آیت مبارکہ یا ایہما النفس المطمئنة ارجعی الی ربک داخیة
مرضیة فا دخلی فی عبادی و ادخلی جنتی۔ میں نفس مطمئنة یعنی رُوح کو خطاب کیا گیا ہے اور اسے عبد الرحمن
کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح قبض رُوح کی جو کیفیت آیت کلا اذا بدلت الخلق
وغیرہ آیات و روایات میں مذکور ہے اس سے بھی مجسم رُوح ظاہر ہوتا ہے۔ بہر حال ان تمام امور سے واضح ہوتا ہے کہ
رُوح مجرد محض نہیں ہے بلکہ وہ ایک قسم کا لطیف اور نورانی جسم ضرور رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے تشرعین اور
علامہ راینین نے اسی قول کی طرف رجحان و میلان فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت علامہ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ بھی اسی قول
کے قائل ہیں۔ جیسا کہ ان کے رسالہ اجوبہ مسائل الراے کے ظاہر ہے (علی ما نقل عنہ) علامہ فخر الدین رازی نے
اپنی تفسیر کبیر میں اسی قول کی طرف اپنے رجحان کا اظہار کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے آیت مبارکہ یسئلونک عن
الروح کی تفسیر ۵ ص ۱ طبع مصر میں مفصل بحث کرتے ہوئے اس قول کے متعلق لکھا ہے۔ فہذا مذہب
قوی شریف، یمیب التامل فیہ فانہ شدید المطابقة لما ورد فی الکتاب الالہیۃ من احوال
الچیونۃ و الموت۔ یعنی رُوح کے بارے میں یہ مذہب بہت ہی قوی اور متین ہے۔ اس میں غور و فکر
واجب و لازم ہے۔ کیونکہ یہ قول ان مطالب سے جو کتب الہیہ میں وارد ہوئے ہیں۔ جیسے موت و حیات کی کیفیت
وغیرہ بہت مطابقت و مناسبت رکھتا ہے۔ سرکار علامہ مجلسی علیہ الرحمۃ نے بحار الانوار کی چودہویں جلد میں نفس و رُوح
کے مباحث کو نہایت شرح و بسط کے ساتھ بیان کرتے ہوئے اپنی تحقیق ائینہ کایوں اظہار فرمایا ہے۔ اقول بعد
ما احطت خبراً بآئیل فی ہذا الباب من الاقوال المتشعبة والامراء المتخالفة وبعض
دلائلہ علیہا لا یغنی عینک انہ لم یقدم دلیل عقلی علی التجرد ولا علی المادیۃ و
ظواہر الایات والاخبار تدل علی تجسم الروح و النفس وان کان بعضها قابلاً للتأویل
وما استدلوا بہ علی التجرد لا یدل دلائلہ صریحہ علیہ وان کان فی بعضها ایماء الیہ فما
یحکم بہ بعضهم من تکفیر القائل بالتجرد افراط و تحکم کیف وقد قال بہ جماعہ

جنود مجتذلة فما تعارف منها
اختلف وما تناكر منها
اختلف وقال الصادق انت
الله اخي بين الامم واح
ارشاد فرماتے ہیں کہ روحوں کے متعدد لشکر ہیں جن لوگوں کی
روحوں میں باہمی تعارف تھا وہ یہاں بھی ملے جلتے رہتے ہیں اور
جن کی روحوں میں باہمی نفرت تھی وہ لوگ یہاں بھی ایک دوسرے
سے متنفر رہتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں

من علماء الامامية ونخا دیرهم وجزم القائلین بالتجرد ايضا محض شبهات
ضعيفة مع ان ظواهر الايات والاخبار تنفيها ايضا جراته وتغريظ فالامر مردد ان
يكون جسما لطيفا نورا انيا ملكوتيا را خلا في البدن تقبضه الملائكة عند الموت وتبقى مغنبا
او منعنا بنفسه او بجسد مثالي، يتعلق به كما هو في الاخبار او يلهمي عنه الى ان ينفخ في
الصور كما في المستضعفين ولا استبعاد في ان يخلق الله جسما لطيفا يبقيه ا زمنا
متطاولة كما يقول المسلمون في الملائكة والجن ويمكن ان يورى في بعض الاحوال
بنفسه او بجسد المثالي ولا يرى في بعض الاحوال بنفسه او بجسد بقدره الله سبحانه
او يكون مجردا يتعلق بعد قطع تعلقه عن جسده الاصلی بجسد المثالي ويكون قبض
الروح وبلوغه الحلقوم وامثال ذلك تجوزا عن قطع تعلقها او اجري عليها
احكام ما تعلق اولاً به وهو الروح الحيوانی البخاري مجازاً

یعنی حقیقت روح کے متعلق آراء مختلفہ و اقوال متفرقہ اور فریقین کے بعض دلائل و براہین معلوم کر لینے کے
بعد تم پر یہ بات واضح و آشکار ہو گئی ہوگی کہ روح کے مجرد مادی ہونے پر کوئی (نا قابل تردید) دلیل عقلی قائم نہیں ہو سکی
ہاں آیات و روایات کے ظواہر روح کے جسم ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ اگرچہ ان میں سے بھی بعض قابل
تأمل ہیں۔ تجرد روح کے قائلین نے اس کے تجرد پر جو دلائل قائم کئے ہیں وہ اس پر مریخی دلالت نہیں کرتے اگرچہ
ان میں فی جملہ اس مطلب کی طرف کچھ تھوڑا سا اشارہ پایا جاتا ہے۔ لہذا تجرد روح کے قائلین پر کفر و شرک کا جو حکم
لگایا جاتا ہے یہ محض افراط و سینہ زوری ہے جب کہ جید علماء امامیہ کی ایک جماعت اس امر کی قائل ہے اسی طرح
تجرد کے قائلین کا اپنے نظریہ پر جزم و یقین بھی جو کہ محض بعض شبہات ضعیفہ پر مبنی ہے۔ حالانکہ ظواہر آیات و
روایات اس کی نفی کر رہے ہیں سراسر تغریظ اور جبارت ہے۔ بعد ازیں حقائق حقیقت امر و حال سے غالی نہیں
یا تو روح ایک جسم لطیف نورانی ملکوتی ہے جو بدن میں داخل ہے جسے موت کے وقت فرشتے قبض کر لیتے ہیں اور
پھر عالم برزخ میں قیامت تک بنفسہ یا جسم مثالی کے ذریعہ مقیم یا معذب رہتا ہے جیسا کہ روایات میں گزر چکا ہے

فی الاظلتہ قبل ان یخلق الابدان
بالفی عام فلو قد قام قائمنا
اہل البیت لودث الاخ الذی
اخى بینہما فی الاظلتہ ولم یودث

کہ خداوند عالم نے عالم خلل و اشباح (عالم ذرا) میں جنوں کی
پیدائش سے دو ہزار سال قبل روحوں کے درمیان انوث اور
بھائی چارہ قائم کیا جب ہمارے قائم آل محمد علیہ السلام کا دور
سلطنت آئے گا تو وہ لوگ جو عالم ذر میں ایک دوسرے کے

یا اس عالم پر نرخ میں نفع صورت تک اس سے بالکل غفلت برتی جاتی ہے (نہ اسے جزا دی جاتی ہے اور نہ سزا جیسا کہ
مستضعفین کے بارے میں وارد ہے۔ اور اس قول میں ہرگز کوئی عقلی استبعاد نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے کہ خلاق عالم
ایک جسم لطیف پیدا کر دے اور زمانہ نہائے دراز تک اسے باقی رکھے جیسا کہ مسلمانوں کا ملائکہ اور جنات کے
متعلق یہی عقیدہ ہے اور وہ جسم لطیف قدرتِ خداوندی سے بعض اوقات بنفسہ اور بعض اوقات جسم مثالی کے
ذریعہ بعض اشخاص کو دکھائی بھی دے اور بعض حالات میں دکھائی نہ دے یا پھر یہ روح مجرد سے جسم اصلی سے
قطع تعلق کے بعد جسم مثالی کے ساتھ تعلق پیدا کرتی ہے۔

بتاویں شق روح کا قبض ہونا اور رزقِ مرگ اس کا حلقہ تمکک پہنچنا حقیقت پر مبنی نہیں ہے بلکہ اس کے
بدن سے تعلق قطع کرنے کا نایہ ہے یا اس روح مجرد پر روح بھائی (روح کہ مادی ہے) والے احکام مجازا جاری کئے
گئے ہیں علامہ سید نعمت اللہ الجزائر می علیہ الرحمۃ، انوار النعمانیہ میں مباحثہ نفس و روح میں اپنی تحقیق پیش کرتے
ہوئے رقمطراز ہیں۔

والانصاف ان الروح وان طوی عنا الاطلاع علی حقیقتہا ولذا قال الاكثر
المواد من قوله علیہ السلام من عرف نفسه فقد عرف ربه انه لا يمكن معرفة
النفس كما لا يمكن معرفة الرب لكن الذي اشارت اليه الكتب والاخبار على ما قيل
انه يقرب من المذهب الساجع وهو انها جسم لطيف ساكن في البدن وليست
بجسد كائنها نصاب يربى كذا ان روح کی حقیقت ہم پر مخفی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر علماء نے حدیث 'من عرف
نفسه عرفت ربه' کے یہ معنی کئے ہیں کہ جس طرح خداوند عالم کی حقیقی معرفت ناممکن ہے۔ اسی طرح نفس (روح) کی
حقیقی معرفت بھی ناممکن ہے مگر کتب سماویہ اور اخبار نبویہ و ولویہ سے جو کچھ مترشح ہوتا ہے وہ روح کے متعلق
ساتویں نظریہ کے قریب تر ہے یعنی یہ کہ روح ایک جسم لطیف ہے جو جسم کے اندر جاری و ساری ہے اور وہ
مجرد محض نہیں ہے۔ انہی علامہ جزائری مرحوم نے انوار النعمانیہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ وفقل من شیخنا
المفید انہ کان یقول بتجرد النفس فتاب الى الله سبحانه وقال قد ظهر لنا انہ

الاخ من الولاد وقال الصادق
ان الارواح تلتقي في الهوا فتعارف
وتسائل فاذا اقبل روح من
الارض فقالت الارواح

بجائی بن چکے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے دارشہنائے بنائیں گے۔
ادبسی بجائیوں کو محروم رکھا جائیگا انہی جناب سے یہ بھی مر دی ہے
فرمایا روہیں ہوا میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں اور
ایک دوسرے کو پہچان کر سوال و جواب بھی کرتی ہیں جبکہ کئی روح زمین سے جا کر ان

لا مجرد فی الوجود الا اللہ۔ یعنی حضرت شیخ مفید کے متعلق منقول ہے کہ وہ پہلے نفس کے مجرد ہونے کے قائل
تھے پھر بارگاہ الہی میں اس قول سے توبہ کی اور فرمایا اب ہم پر یہ بات ظاہر ہوئی ہے کہ سوائے خداوند عالم کے
کائنات میں اور کوئی چیز مجرد محض نہیں ہے۔ لہذا ان حقائق سے واضح و آشکار ہو گیا کہ اگرچہ میرے قول کی بالکل نفی
نہیں کی جاسکتی مگر جو کچھ ظاہر قرآن و حدیث سے مستفاد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو حقائق ہی اقرب الی الحق والعلوب
ہے اور اسی قول کو سرکار علامہ مجلسی نے ایک مقام پر قاہوالاصوب کہہ کر اختیار فرمایا ہے۔

جناب علامہ سید علی خان شرح صیغہ مجاہدہ پر تحریر فرماتے ہیں۔ قال بعض علمائنا المتأخرین
المستفاد من الاخبار عن الائمة الاطهار ان الروح شبح مثالی علی صورة البدن وكذلك عرفہ
المقابلون لمجاہدہم وحققہ المحققون بشک انہم فہو لیس بجسا فی محض
ولا بعقلا فی صرف بل بروزخ بین الامرین ومتوسط بین النشأتین من عالم الملكوت
الخ۔ ہمارے بعض علماء متاخرین نے فرمایا ہے کہ روح کے متعلق جو کچھ آثار اطہار کے احادیث سے واضح و آشکار ہوتا ہے وہ
یہ ہے کہ روح بدن کی شکل و صورت پر ایک جسم مثالی ہے۔ اسی طرح مثالیہین نے اپنے مجاہدات سے اور عقیدتیں نے اپنی
تحقیقات سے اس کی معرفی کرائی ہے پس بنا بریں روح نہ تو بالکل جسمانی ہے اور نہ بالکل عقلانی بلکہ ان ہر دو کے مابین ہے
واللہ العالم بحقائق الامور۔

روح کے قدیم و حادث ہونے کی بحث

چونکہ مصنف علامہ نے اس بحث کی طرف بھی لطیف اشارہ
فرمایا ہے۔ لہذا روح کی بحث نامکمل رہے گی۔ اگر اس امر پر

بھی کچھ روشنی نہ ڈالی جائے۔ اس سلسلہ میں بہت اختلاف ہے کہ آیا روح قدیم ہے یا حادث۔ اور اگر حادث ہے تو پھر جسم
سے پہلے پیدا ہوئی ہے یا جسم کی خلقت کے ساتھ۔ حکام یونان اور ہندو جو کہ تناسخ ارواح کے قائل ہیں وہ روح کو قدیم اور
ازلی وابدی جانتے ہیں لیکن بعض حکام یونان اور تمام ارباب ملل اس کے حدوث پر متفق ہیں۔ کیونکہ ان کے نزدیک سوائے
خداوند عالم کے اور کوئی قدیم نہیں ہے۔ ہاں ان کے درمیان اس امر میں اختلاف ہے کہ آیا وہ خلقت جسم سے قبل پیدا
ہوئی ہیں یا خلقت جسم کے ساتھ تو اس سلسلہ میں مسلمان علماء متفقین اس بات کے قائل ہیں کہ ارواح کی خلقت اجسام کی

دَعْوَاهُ فَقَدْ أَفْلَتَ مِنْ هَوْلٍ عَظِيمٍ
ثُمَّ سَلَّوْهُ مَا فَعَلَ فَلَانٌ وَمَا فَعَلَ
فَلَانٌ فَكَلَّمَا قَالَ قَدْ بَقِيَ رَجْوَا
أَنْ يَلْحَقَ بِهِمَا وَكَلَّمَا قَالَ قَدْ مَاتَ
قَالُوا هُوَ هُوَ قَالَ تَعْنِي وَصْنٌ
يَحِلُّ عَلَيْهِ غَضَبُهُ فَقَدْ هَوَى وَقَالَ

میں جانتی ہے تو وہ روحیں ایک دوسری سے کہتی ہیں کہ چونکہ یہ روح
بہت ہی خوفناک مردے سے گلو غلامی کرا کے آئی ہے اس لئے ابھی اسے
اپنے مال پر پھینڈ دو۔ پھر اس سے وہ احوال پرسی کرتی ہیں کہ فلاں شخص
کس مال میں ہے اور فلاں کا کیا بنا۔ اگر نئی روح ہے جواب دے کہ وہ
ابھی زندہ ہے تو وہ اردراج اُمید رکھتی ہیں کہ ایک دن آٹے لگا اور اگر وہ یہ
کہہ دے کہ وہ مر گیا تو روحیں کہتی ہیں (افسوس) وہ ہلاک ہوا۔ ہلاک ہوا چنانچہ

خلقت سے پہلے ہوئی ہے۔ اور بعض علماء قائل ہیں کہ خلقت اجسام کے ساتھ ارواح کی بھی خلقت ہوتی ہے۔
پہلے امر یعنی روح کے حادث ہونے پر یہاں دلائل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ تمام مکاتیب
فکر کے ساتھ تعلق رکھنے والے مسلمانوں کا اس نظریہ کی صحت پر اتفاق و اجماع ہے۔ اس لئے سر دست دوسرے امر
کے متعلق تحقیق حتیٰ کی جاتی ہے۔

خلقتِ اجسام سے پہلے خلقتِ ارواح کا بیان
سو واضح ہو کہ اکثر فرقہ ہائے اسلام اس بات پر متفق
ہیں کہ ارواح کی خلقت ابدان و اجسام کی خلقت
سے پہلے ہوئی ہے۔ ان کے اس اعتقاد کی بنا علاوہ عقلی دلائل و براہین کے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
ایک منفق علیہ حدیث شریف پر ہے کہ خلق اللہ الاولیاء قبل الاجساد بالقی عام کہ خداوند عالم نے ارواح کو
ابدان سے دو ہزار سال پہلے پیدا کیا۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ حدیث میں وارد شدہ اجساد سے مراد نوع جسد و بدن ہے
جو کہ ایک بدن کی خلقت سے بھی متعلق ہو جاتی ہے۔ جیسے حضرت آدم کا بدن۔ ورنہ اگر ہر ہر روح کو اس کے مخصوص
ہر بدن کی نسبت دیکھا جائے تو کئی کئی ہزار بلکہ کئی لاکھ سال کا تقدم و تاخر لازم آتا ہے اور اس سلسلہ میں
یعنی ارواح کے ابدان سے دو ہزار سال یا اس سے بھی زائد عرصہ پہلے خلق ہونے کے متعلق اخبار حدیث تو اترا تک پہنچے
ہوئے ہیں۔ جیسا کہ علامہ سید نعمت اللہ جزائری نے انوار النعمانیہ میں فرمایا ہے۔ الاخبار الدالة علی ان الروح
مخلوقة قبل البدن بالقی عام و اکثر علی ما وردت بہ اخبار مستفیضة بل متواترة
حتیٰ لا یتقی الريب فی فقد صہا۔ یعنی وہ اخبار جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ارواح دو ہزار سال
یا اس سے بھی زائد عرصہ ابدان سے پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ بخلاف متفاضلہ بلکہ حدیث تو اترا تک پہنچے ہوئے ہیں۔ جن کے دیکھنے
کے بعد اس مطلب کی صحت میں ہرگز کسی قسم کا کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہ جاتا۔ اس قسم کی روایات کا کافی ذخیرہ
علامہ مجلسی علیہ الرحمۃ نے چار دہم جہم بکار میں جمع کر دیا ہے۔ یہاں دو چار روایتیں بغرض جملہ روایاتی ذکر کی جاتی ہیں بجا الاثر

خداوند عالم فرماتا ہے جس شخص پر میرا عذاب نازل ہو جائے وہ ہلاک ہو جائے نیز فرمایا جس شخص کا نام اعمال خفیف ہوگا اس مقام ہادیہ میں ہوگا۔ تمہیں کیا خبر کہ ہادیہ کیا ہے؟ وہ بہت ہی گرم آتش ہے دنیا اور اہل دنیا کی مثال ایسی ہے جیسی سمندر ملاح اور کشتی کی ہے جناب لقمان نے اپنے فرزند سے کہا۔ اے بیٹا! دنیا ایک گہرا سمندر ہے جس میں بہت سے عالم ہلاک ہو گئے۔ تم اس میں ایمان بالبد کو کشتی اور تقویٰ و پرہیزگاری کو اپنا

ومن خفت موازينه فامه
هاوية وما ادراك ماهيته
فاحاميه ومثل الدنيا و
صاحبها كمثل البحر والملاح
والسفينة وقال لقمن لابنه
يا بني ان الدنيا بحر عميق
وقد هلك فيها عالم كثير
فاجعل سفينتك فيها الايمان

میں بحوالہ بصائر الدرجات مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی جناب امیر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا امیر المؤمنین! مجھ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ اُن جناب نے فرمایا۔ بخدا تو مجھے ہرگز دوست نہیں رکھتا۔ وہ شخص ناراض ہو کر کہنے لگا۔ یا علی! گویا میرے دل کی کیفیت بتلا رہے ہیں؟ جناب نے فرمایا کہ بات دراصل یوں ہے کہ خداوند عالم نے ارواح کو ابدان کے دو ہزار سال قبل پیدا فرمایا۔ پس جو روحیں دماں آپس میں مانوس ہوئیں وہ یہاں بھی مانوس ہوتی ہیں۔ اور جن میں دماں میل ملاپ نہ تھا۔ اُن کے اندر یہاں بھی انس نہیں ہے۔ اور میری روح دماں تیری روح سے مانوس نہ تھی یا بروایتیوں فرمایا کہ میں نے تجھے دماں نہیں دیکھا تھا۔ اس مضمون کی متعدد روایتیں کتاب مذکور میں، مذکور ہیں۔ نیز ہمارے بحوالہ اصول کافی اور محاسن برقی وغیرہ سے اس قسم کی متعدد روایتیں نقل کی ہیں جن میں وارد ہے کہ مختلف اوقات میں بعض مومنین نے حضرات ائمہ الہدایہ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ بعض اوقات بغیر اس کے کہ ان کو یا ان کے اہل و عیال کو کوئی صدمہ پہنچے بلا وجہ ان کی طبیعت محزون و پریشان کیوں ہو جاتی ہے؟ حضرات ائمہ علیہم السلام نے فرمایا کہ چونکہ اہل ایمان کی عیون ظاہری خلقت سے پہلے آپس میں مانوس تھیں۔ لہذا اس عالم میں جس وقت دنیا کے کسی گوشہ میں کسی مومن کا انتقال ہو جاتا ہے یا وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو پھر اس سے تم جہاں بھی ہو ضرور متاثر ہو جاتے ہو۔

عالم ذر میں اقرار ربوبیت و نبوت رب العالمین خاتم النبیین

اور مطابق بعض روایات اقرار ولایت ائمہ ظاہرین بھی اسی

عقیدہ کے شئون میں سے ہے جس کی تفصیل مشہور معلوم ہیں۔ جیسا کہ آیہ مبارکہ و اذا اخذ ربك من بنی آدم من ظهورهم ذریعتهم و اشدھم علی افسھم الست بریکم قالوا بلی شهدنا

عالم ذر و عہد الست کا اجمالی تذکرہ

بِاللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ وَاجْعَلْ
زَادَكَ فِيهَا تَقْوَى اللّٰهِ وَاجْعَلْ
شِرَاعَهَا التَّوَكُّلَ عَلَى اللّٰهِ

زادِ راہ اور توکل علی اللہ کو اس کشتی کا بادبان بناؤ۔ پھر بھی
اگر تم صحیح و سلامت اس سمندر سے پار اتر گئے تو یہ خدا کی
خاص رحمت کا نتیجہ ہو گا۔ اور اگر اس میں ہلاک و برباد ہو گئے

ان تقولوا یوم القیامۃ انا کنا عن هذا غافلین (چپ س احزاب ۶۲)
اگر اس خلقت سے مراد خلقت تقدیری و علمی ہے۔ نہ خلقت حقیقی و ذاتی اور عالم ذر والے عہد الست کی ان حضرات نے یہ قبول فرمائی ہے۔

کی تفسیر میں فریقین کے کتب تفسیر و احادیث لبریز ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ خداوند عالم نے صلب آدم
سے قیامت تک ہونے والی اولاد کو روایات کے ارواح کو جمع کر کے ان سے اپنی ربوبیت اور سرکار ختمی مرتبت
کی رسالت کا اقرار لیا اور ہماری رہنمائی کے مطابق آئمہ اہل بیت علیہم السلام کی امامت کا بھی اقرار لیا۔ چنانچہ
بعض ارواح نے قبول کر لیا۔ اور بعض نے انکار پر اصرار کیا اور بعض نے توقف و تردد کا اظہار کیا (تفسیر برہان
و تفسیر صافی وغیرہ)

بعض علمائے عالم ذر اور تقدم خلقت ارواح کا انکار اور ان کے شبہات کے جوابات
مذکورہ بالا حقائق کے باوجود مقام تعجب ہے کہ ہمارے مشاہیر علماء اسلام میں سے حضرت شیخ مفید علیہ الرحمۃ
اور جناب سید اجل سید رضی علم الہدیٰ اور علامہ طبرسی صاحب مجمع البیان نے تقدم ارواح اور عالم ذر کے واقعہ
کا سرے سے انکار کرتے ہوئے ان روایات صریحہ و صحیحہ کی بعید از کار تا دیلات فرمائی ہیں۔ جب ان حضرات
کے انکار کے علل و اسباب پر نظر ڈالی جاتی ہے تو اس تعجب میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ تقدم ارواح کے
انکار کی بنیاد ان حضرات کے اس خیال پر ہے کہ اس سے تنازع لازم آتا ہے جو کہ باطل ہے جیسا کہ حضرت
شیخ مفید علیہ الرحمۃ نے اس مقام پر اپنی شرح اعتقاد یہ میں اس امر کی تصریح فرمائی ہے اور دوسرے مطلب
یعنی عالم ذر کے انکار کا دار و مدار اس بات پر قرار دیا ہے کہ اگر کسی وقت ایسا واقعہ درپیش آیا ہوتا تو لازم تھا کہ
وہ واقعہ ہمیں یاد بھی ہوتا یا کم از کم اس کے متعلق اخباری علم تو ضرور ہوتا لیکن جب کچھ بھی معلوم نہیں تو اس سے ثابت
ہوتا ہے کہ اس قسم کا کوئی واقعہ کسی عالم میں درپیش نہیں آیا اور حدیث خلق اللہ الاسرار و اح قبل الاجساد
بالنی عام کی شرح اعتقاد یہ میں یہ علیل تاویل فرمائی ہے کہ اس جگہ ارواح سے مراد ملائکہ ہیں یعنی خداوند عالم
نے ملائکہ کو آدمیوں سے دو ہزار سال قبل پیدا کیا۔ اور اپنے رسالہ مسائل سرود یہ میں (علی ما نقل عنہ) اس کی تاویل

فان نجوت فبرحمۃ اللہ و
ان هلك فبذنوبك لا من
الله واشتد ساعات ابن آدم

تو یہ ہلاکت تمہارے گناہوں کے سبب ہوگی نہ کہ خدا کی طرف سے
فرزندِ آدم پر تین ساعیتیں بڑی ہی سخت اور کٹھن ہیں پیدائش
کا دن، مرنے کا دن اور قبر سے زندہ ہو کر اٹھنے کا دن۔ انہی

فرمائی ہے کہ اس سے مراد انسان کی مخصوص خلقت اور مہربانی باری تعالیٰ پر آیاتِ انفسیہ و افاقیہ کا موجود ہونا ہے جن
کے ذریعہ خدا گویا کہ اپنے بندوں سے دریافت فرما رہا ہے السمت میں جبکہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور گویا
انسان اپنی فطرتِ سلیمہ کی بنا پر زبانِ حال کہہ رہے ہیں۔ بلیٰ؟ ہاں تو ضرور تمہارا پروردگار ہے۔

احادیثِ آلِ رسول کے شکل سونے اور ان کو رد کرنے کی مذمت کا بیان | ان علماءِ اعلام
کی جلالِ قدر و

عظمتِ شان کچھ لب کشائی کرنے سے مانع ہے ورنہ یہ ایک تلخ حقیقت اور تکلیف دہ بات ہے کہ ایسے معمولی
شبہات اور استبعولات کی بنا پر رسول و آلِ رسول کی احادیثِ معتبرہ کا انکار کر دیا جائے یا بلا کسی معقول و مدلل
وجہ کے ان کی تائید کر دی جائے یہ ایک بہت بڑی جھڑپ اور جرات ہے۔ حالانکہ ائمہ طاہرین علیہم السلام کی متعدد
احادیث اس مضمون کی موجود ہیں کہ ان حدیثنا صعب مستصعب لا یحتملہ الا ملک مقرب
او نبی مرسل او صومن امتحن اللہ قلبہ للایمان۔ لیکن ہماری احادیث بہت مشکل ہیں۔ ان کو
ملک مقرب یا نبی مرسل یا صومن متین ہی برداشت کر سکتا ہے۔ اصولِ کافی میں اسی عنوان کا ایک پورا باب موجود ہے
اسی شکل کے پیشِ نظر حضراتِ ائمہ طاہرین نے ہمیں ایک زرینِ اصول تعلیم دیا ہے کہ جب ہماری احادیثِ معتبرہ
تمہارے پاس پہنچیں اور ان کا مطلب تمہاری سمجھ میں آجائے تو شکرِ خدا بجالاؤ۔ اور اگر مطلب سمجھ میں نہ آئے تو عالم
آلِ محمد (امام کی خدمت میں لوٹنا و تاکہ وہ تمہیں ان کا صحیح مفہوم بتلائیں لیکن بغیر وارِ انکار نہ کرنا فان الانکار هو
الکفر و اصولِ کافی، یہی وجہ ہے کہ ایسے حالات میں ہمیشہ متناظر علماءِ اعلام کا یہی طریقہ کار رہا ہے اور ہے کہ جن
احادیثِ مبارکہ کا تفصیلی علم ہو جائے فہو المراد ورنہ ان کے مضامین پر اجمالی ایان کو کافی سمجھتے ہیں بہر حال
ان بزرگواروں کے ایرادات کے ادب کے ساتھ ذیل میں جوابات عرض کئے جاتے ہیں۔

ان کا پہلا شبہ یہ ہے کہ اگر ارواح کی خلقت کو ابدان سے پہلے تسلیم کیا جائے تو اس سے تنازعِ لازم آتا
ہے۔ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ یہ شبہ درحقیقت تنازع کے مفہوم کو معلوم کرنے میں تسامح کرنے اور تنازع کے
باطل ہونے کی اصلی وجہ میں کما حقہ امعانِ نظر اور غور نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔

تنازع کا صحیح مفہوم | تنازع کے معنی اصطلاحِ فلاسفہ و حکماء میں یہ ہیں کہ ایک انسان کا نفس ناطقہ یعنی

تین ادقات پر خدا نے حضرت یحییٰ کو سلامتی عطا فرمائی ہے۔ جیسا کہ اس کا ارشاد ہے یحییٰ کے لئے سلامتی ہو جس روز وہ متوّد ہوئے جس دن مری گے اور جس روز زندہ ہو کر اُٹھیں گے۔ حضرت عیسیٰ نے بھی انہی تین ادقات میں اپنے اوپر سلامتی کا اظہار کیا ہے۔ جیسا کہ وہ خود فرماتے ہیں میرے لئے سلامتی ہے

ثَلَاثَ سَاعَاتٍ يَوْمَ وَلَدْتُ وَيَوْمَ يَمُوتُ يَبْعَثُ حَيًّا وَقَدْ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَى يَحْيَىٰ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ يَوْمَ وَلَدْتُ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يَبْعَثُ حَيًّا وَقَدْ سَلَّمَ فِيهَا عِيسَى عَلَى نَفْسِهِ فَقَالَ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ

روح اس کے جسم سے نکل کر بطور جزایا سزا کسی دوسرے انسانی جسم میں چلا جائے۔ ابطال تناسخ بجا لانا اور کشتول سبائی بنا بریں واضح ہے کہ جو روح بدن سے پہلے خلق ہو چکی ہو۔ اس کو بعد میں پیدا ہونے والے جسم میں داخل کرنا ہرگز تناسخ نہیں قرار پاتا۔

ابطال تناسخ باوجودیکہ عقلی طور پر ممکن ہے۔ لیکن شرع اقدس نے جو جہ اس کو باطل قرار دیا ہے۔ اس کی دو وجہیں ہیں۔

ابطال تناسخ کے اصلی وجوہ

وجہ اول۔ یہ کہ اس سے حشر و نشر کا انکار لازم آتا ہے۔ کیونکہ قائلین تناسخ قیامت کے منکر ہیں۔ اور وہ جزا و سزا کے مقصد کو تناسخ (آداگون) کے ذریعہ پورا کر لیتے ہیں۔ حضرت مصطفیٰ ﷺ نے بھی اٹھارہویں باب میں ابطال تناسخ کی یہی وجہ بیان فرمائی۔ لان فی التناسخ ابطال الجنة والنار کہ تناسخ کو صحیح ماننے سے جنت و دوزخ کا ابطال لازم آتا ہے اور فخر الدین رازی نے نہایت العقول میں لکھا ہے۔ ان المسلمین یقولون بحدوث الارواح و ردّها الی الابدان کا فی هذا العالم والتناسخ یقولون بقدمها و ردّها فی ما فی هذا العالم و ینکرون الجنة والنار و انما کفروا من اجل هذا الانکار (مجاہد البین بہائی) یعنی مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ارواح حادث ہیں اور دوسرے عالم میں ان کا تعلق ان ابدان کے ساتھ ہو گا مگر اہل تناسخ ان کو قدیم جانتے ہیں اور اسی عالم میں ان کے نقل و انتقال کے قائل اور جنت و جہنم کے منکر ہیں اور اسی انکار کی وجہ سے کافر کہے جاتے ہیں۔

وجہ دوم۔ یہ کہ اس سے روح و مادہ ہر دو کا قدم لازم آتا ہے کیونکہ تناسخ کے قائل ان ہر دو کو قدیم مانتے ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں عالم کو بھی قدیم تسلیم کرتے ہیں اور وہ جو قدیم ہوتا ہے وہ بالکل صحیح و درست ہو گا کیونکہ حال ابدایت نہ لافہایت نہ مسلم قانون ہے) چنانچہ حضرت علامہ شیخ بہاؤ الدین عارفی فرماتے ہیں۔ ولیس انکارنا

یوم ولدت ویوم اموت و
یوم ابعث حیاً والاعتقاد فی
الروح انہ لیس من جنس
البدن وانہ خلق اخر لقولہ تم
ثم انشأناہ خلقاً اخر و

جس روز میں پیدا ہوا۔ جس روز مروں گا اور جس روز زندہ
ہو کر اٹھایا جاؤں گا۔ روح کے بارے میں ہمارا اعتقاد
یہ ہے کہ وہ بدن کی جنس سے نہیں بلکہ ایک اور قسم کی
مخلوق ہے۔ جیسا کہ خداوند عالم نے فرمایا ”پھر ہم
نے اس (انسان) کو ایک دوسری پیدائش میں پیدا کیا

على التناخية وحكمنا بكفرهم بمجرد قولهم بانتقال الروح من بدن الى اخر
فان المعاد الجسماني كذلك عند كثير من اهل الاسلام بل لقولهم بقدم النفوس
وتدورها في اجسام هذا العالم وانكارهم المعاد الجسماني في النشأة الاخر ویتہ
د کتاب اربعین بدیل حدیث چہلم! یعنی ہمارا تنازعہ والے نظریہ کا انکار کرنا اور اس کے قائلین پر کفر کا حکم لگانا مض
اس لئے نہیں ہے کہ وہ ایک بدن سے دوسرے بدن کی طرف روح کے منتقل ہونے کے قائل ہیں کیونکہ کثیر
مسلمانوں کے نزدیک معاد جسمانی اسی طرح ہے جیسا کہ انکار اور ان کے کفر کا فیصلہ اس وجہ سے ہے کہ یہ
لوگ نفوس و ارواح کے قدیم ہونے کے قائل ہیں۔ نیز وہ کہتے ہیں کہ روہیں اسی عالم میں قالب بدلتی رہتی
ہیں۔ اور قیامت کوئی چیز نہیں ہے۔ قالوا ما هی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحی و ما یمہلکنا الا
الدھر۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں پھر مر جائیں گے اور ہمیں زمانہ ہی مانتا ہے۔ خدا فرماتا ہے۔ وما لہم
بذلك من علم ان ہم الا یظنون۔ یہ ان کا گمان ہی گمان ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے
بہر حال یہ امر ظاہر ہے کہ یہ دونوں نظریے روح اسلام کے سراسر منافی ہیں۔ اور اسی وجہ سے اہل تنازع کو کافر
سمجھا جاتا ہے۔ اس لئے اسلام نے اس عقیدہ فاسدہ کی بڑی شدت و حد سے رد فرمائی ہے۔ اور یہ بات واضح ہے
کہ روح کی خلقت کو جسم کی خلقت سے پہلے ماننے کی صورت میں ان دونوں خرابیوں میں سے کوئی بھی خرابی
لازم نہیں آتی۔ کیونکہ عام روایتوں میں تو ان کے تقدم خلقت کی مدت فقط دو ہزار سال بیان کی گئی ہے حالانکہ
دو ہزار سال کی تو حقیقت ہی کیا ہے! دو لاکھ بلکہ دو کروڑ یا اس سے بھی زائد عرصہ ارواح کی خلقت۔ اجسام سے پہلے
تسلیم کر لی جائے تب بھی وہ حادث ہی ہوں گی اس سے ان کا قدیم ہونا ہرگز لازم نہیں آتا۔ اسی طرح دوسرا نقص
یعنی انکار حشر و نشر بھی لازم نہیں آتا۔ کیونکہ اگر روح کی خلقت کو جسم سے پہلے تسلیم کر لیا جائے تو اس سے کسی طرح
بھی حشر و نشر کا انکار لازم نہیں آتا اور یہ امر انکار حشر پر دلالت نکالتا ہے سے کوئی دلالت بھی نہیں کرتا۔ یہی وجہ
ہے کہ اس قول کے قائلین میں سے کوئی بھی معاذ اللہ منکر معاد نہیں ہے۔

اعتقادنا فی الانبیاء والرسل ہمارا یہ بھی اعتقاد ہے کہ انبیاء و
والدئمة ان فیہم خمۃ ارواح رسل اور آئمہ میں پانچ روحیں ہوتی ہیں

حضرت شیخ مفید علی اللہ مقامہ نے ان تقدم ارواح والی احادیث کی جو تاویلات فرمائی ہیں یہ ان
کی ذاتی رائے ہے۔ جب تک کلام مصدقین علیہم السلام سے ان تاویلات کی صحت پر کوئی قطعی شہادہ نہ پیش کیا
جائے۔ اس وقت تک وہ ہرگز قابل قبول نہیں ہو سکتیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شیخ قدس سرہ اس سلسلہ میں بہت
مذہب ہیں کہیں کوئی تاویل فرماتے ہیں اور کہیں کوئی جوان کے عدم اطمینان قلب کی بین دلیل ہے۔ سرکارِ علامہ
مجلسی نے ان کی اس تاویل کے متعلق ارشاد فرمایا ہے جو ہم نے اوپر نقل کی ہے۔ "والتاویل الذی ذکرہ
للحدیث فی غایۃ البعد" یعنی شیخ مرحوم نے حدیث کی جو تاویل فرمائی ہے وہ بہت ہی بعید از کار ہے
(رابع عشر بحار)

دوسرا شبہ جو حضرت شیخ قدس سرہ علیہ السلام کے اتباع نے عالمِ ذر والی احادیث پر عائد کیا ہے کہ اگر
یہ واقعہ درپیش آجوتا تو لازم تھا کہ ہمیں یاد بھی ہوتا۔ اسی کا جواب علامہ مجلسی علیہ الرحمۃ نے جلد سیوم بحار الانوار
اور دیگر محققین علامہ ابرار نے یہ دیا ہے کہ اما ما ذکرہ من ان لا بد وان یدحر الانسان تلك الحالة
فغیر مسلمہ مع بعد العهد وتخلل حال الجنین والطفولۃ وغیرہما بینہما ولا
استبعاد فی ان ینسیہ اللہ تعالیٰ لکثیر من المصالح مع ان الایۃ کراحوال الطفولۃ
فای استبعاد فی نسیان ما قبلہا۔ یعنی یہ کہنا کہ اگر یہ واقعہ درپیش آیا ہوتا تو ضرور می تھا کہ ہمیں یاد بھی ہوتا
اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا ہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ اولاً تو زمانہ زیادہ گزر چکا ہے۔ جس کے بعد فراموشی کا
لاحق ہونا عین قرین عقل ہے۔ ثانیاً اس واقعہ اور ہمارے موجودہ زمانہ کے درمیان جنین اور طفولیت وغیرہ
اور ان کے درمیان احوال وازمان (علقہ و مضغہ وغیرہ) بھی عامل ہو چکے ہیں۔ ثالثاً ممکن ہے کہ اس نسیان
میں کچھ مصالح و حکم موجود ہوں جن کی وجہ سے قدرت کاملہ نے وہ واقعہ ہمارے صفحہ حاضری سے محو کر دیا ہو۔ رابعاً
جب ہم کو اپنے بچپن کے حالات یاد نہیں۔ جسے کوئی زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا تو اگر اس سے بہت مدت پہلے کا
واقعہ یاد نہ ہو تو اس میں کیا تعجب ہے؟ سرکارِ علامہ کے ان تحقیقی و الزامی جوابات کے علاوہ اس شبہ کے دو جواب
اور بھی دئے جاسکتے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ واقعہ چونکہ تنہا روح کے ساتھ پیش آیا تھا جو کہ علی اختلاف الانظار مجرّد محض
ہے۔ یا جسم لطیف و نورانی۔ بہر کیف اس وقت اس پر یہ موجودہ مادی غلاف نہیں چڑھا تھا لیکن جب وہ اس جسم
کثیف میں مقید ہو گئی تو سابقہ واقعات فراموش کر بیٹھی اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے وہ بھولا ہوا سبق یاد آجائے

روح القدس وروح الایمان	روح قدس (۲) روح ایمان (۲)
وروح القوة وروح الشهوة	روح قوت (۲) روح شهوت
وروح المدرج وفي المؤمنين	اور (۵) روح مدرج - یعنی روح
اربعة ارواح روح الایمان	حسن و حرکت اور مومنین میں چار

تو اسے چاہیے کہ علائق جہانیہ و شہوانیہ سے قطع تعلق کر کے نور ایمان کو جلادے اور ریاضات شرعیہ کے ذریعہ اپنے روح کو کثافات نفسانیہ سے صاف و شفاف کرے۔ پھر دیکھے کہ بھولے جموے سبق کس طرح یاد آتے ہیں۔
ولنعلم ما قبل ۷

ہاں مجرّد شو مجسّد را ببین دیدن ہر چیز را شرط است ایں
یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے یہ مرحل طے کر لئے ہیں اُن کی نگاہ بلند میں ماضی، مستقبل اور حال برابر روشن ہوتے ہیں اور وہ علم ماکان و مایکون کے عالم میں اور جب کسی بات کے معلوم کرنے کی طرف توجہ فرماتے ہیں تو اُن کی نگاہوں میں یہ اشجار و اعجاز عاجب و محال نہیں ہوتے اور ان کو عالم ذروائے سب عہد و پیمان بالکل یاد ہیں چنانچہ کتاب الیراقیت و الجواب بر مؤلفہ شیخ عبدالوہاب شرانی مطبوعہ مصر ج ۱ ص ۱۸۱ میں لکھا ہے کہ کان علی بن ابی طالب یقول اِنی لا ذک العہد الذی عہد الی سبّی و اعرف من کان عن یمینی و من کان عن شمالی، یعنی جناب علی بن ابی طالب (علیہ السلام) فرمایا کرتے تھے کہ مجھے وہ عہد و پیمان اچھی طرح یاد ہے جو میرے پروردگار نے مجھ سے لیا تھا۔ اور میں ان آدمیوں کو بھی پہچانتا ہوں جو اس وقت میرے دائیں اور بائیں طرف موجود تھے۔ ایسا ہی تفسیر فتح البیان ج ۳ ص ۱۸ پر مذکور ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ شبہ ایک عقلی استبعاد ہی ہے! جس کی وجہ سے قرآن و حدیث سے ایک ثابت شدہ مسئلہ تحقیق کا انکار نہیں کیا جاسکتا کمالا یخفہ۔

آیا جسم کے فنا ہونے کے ساتھ روح بھی فنا ہو جاتی ہے یا باقی رہتی ہے؟ | روح کے

تیسرا اختلاف یہ ہے کہ آیا وہ جسم فنا ہونے کے ساتھ فنا ہو جاتی ہے۔ یا اس کی فنا کے بعد باقی رہتی ہے؟ اور باقی رہنے کی صورت میں آیا اس کی فنا ناممکن ہے یا ممکن ہے؟ سو واضح ہو کہ دہرین جو کہ روح و جسم کو ایک سمجھتے ہیں یا جو روح کو مزاج کے معنوں میں لیتے ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ جسم کی موت کے ساتھ روح بھی ختم ہو جاتی ہے اور نیست و نابود ہو جاتی ہے۔ لیکن جو نفس کو مجرد محض یا اسے جسم نورانی سمجھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ روح فنا ہو جاتی ہے۔

روح القوة وروح الشهوة
 وروح المدرج وفي الكافرين
 والبهايم ثلثة ارواح روح القوة
 وروح الشهوة وروح المدرج
 واما قوله ويسئلونك عن الروح
 قل الروح من امر ربي
 روحیں ہوتی ہیں۔ روح ایمان۔ روح قوت۔ روح شہوت
 اور روح مدرج اور کافروں اور چوپایوں میں صرف
 تین روحیں ہوتی ہیں۔ روح قوت۔ روح شہوت
 اور روح مدرج۔ خداوند عالم کے اس قول میں کہ
 لوگ تم سے حقیقت روح معلوم کرنے کی بابت سوال کرتے
 ہیں۔ تم ان سے کہو کہ یہ میرے پروردگار کا ایک امر ہے

کے بعد باقی رہتی ہے اور فنا نہیں ہوتی اس امر پر اگرچہ حکماء یونان و متکلمین اسلام کا اتفاق ہے لیکن ان کے نظریوں
 میں فرق یہ ہے کہ حکماء اس کے فنا کو ناممکن سمجھتے ہیں کہ یہ فنا ہو سکتی ہی نہیں کیونکہ ان کے نزدیک روح قدیم ہے اور
 جو چیز قدیم ہو وہ لازماً دائمی وابدی بھی ہوتی ہے لیکن متکلمین اسلام اسے باقی ضرور مانتے ہیں لیکن قابل فنا تسلیم کرتے
 ہیں کہ اگر خدا چاہے تو اسے فوراً فنا کر سکتا ہے لیکن وہ فنا کرتا نہیں۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ روح جسم سے مفارقت
 کرنے کے بعد علی اختلاف الانظار استقلالی طور پر یا کسی مثالی کے ساتھ عالم برزخ میں متم یا معذب رہتی ہے (اس
 مطلب کی تحقیق ستر صو میں باب میں آ رہی ہے)

علامہ مجلسی اس سلسلہ میں رقمطراز ہیں کہ بقاء النفوس بعد حوالب الابدان مذہب اکثر العقلاء
 والمیلین والفلاسفة ولم یکرہ الا فرقة قليلة كالقائلین بان النفس هی المزاج واما الممتن
 لا یعابہم ولا بکلامہم وقد عرفت ما یدل علیہ من الاخبار الجلیة وقد اقيمت علیہ
 البراہین العقلیة (بجاری ۳) یعنی بدنیوں کے ختم ہونے کے بعد ارواح کا باقی رہنا اکثر عقلاء اور اکثر ارباب علم و فلسفہ
 کا نظریہ ہے سوائے ایک قلیل گروہ کے جو روح کو معنی مزاج سمجھتا ہے اور کسی نے اس مطلب کا انکار نہیں کیا اور اس
 قلیل گروہ کے کلام و اختلاف کی کوئی وقعت نہیں ہے تم سابقاً معلوم کر چکے ہو کہ اس نظریہ کی صحت پر حلی اخبار دلالت
 کرتے ہیں اور اس پر براہین عقلیہ بھی قائم کئے گئے ہیں محقق شیخ بہائی نے بھی اپنی کتاب اربعین بذیل شرح حدیث
 چہلم میں اسی طرح افادہ فرمایا ہے۔ اور قیامت کے دن پھر خداوند عالم اپنی قدرت کاملہ سے اسے اپنے اصلی بدن
 کی طرف واپس لوٹا دے گا جس میں اس کا حشر و نشر ہو گا اور اسی میں اسے سنایا جزدادی جائے گی اور اس عقیدہ
 کی دلیل یہ ہے کہ اسلامی اصول کے مطابق چونکہ انسان کو عیش پیدا نہیں کیا گیا بلکہ اس سے بہت سی تکالیف شرعیہ
 البیہ متعلق ہیں۔ جس میں اصول و فروع سب داخل ہیں۔ ارشاد قدرت ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثاً
 وانکم الینا لا ترجعون دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون

فانه خلق اعظم من جبرئیل و روح سے مراد وہ روح ہے جو (قدر و منزلت میں) جبرئیل اور میکائیل سے بھی ایک عظیم تر مخلوق ہے۔
 میکائیل کان مع رسول اللہ ومع الملئکة ومع الاممۃ جو رسول خدا، ملائکہ اور آئمہ ہدایت کے ساتھ رہتی ہے

لینذا عدل و انصاف خداوندی کا تقاضا یہ ہے کہ اسے اپنی طاعت یا معصیت پر ضرور جزا یا سزا بھی دے ورنہ کالین شرعیہ کا عبث ذبے فائدہ مہرنا لازم آئے گا جو کہ عقلاً قبیح ہے۔ اور حکیم عادل کی حکمت و عدالت کے منافی ہے پس اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ ابدان کے فنا کے ساتھ ساتھ ضرور دگر عالم روحوں کو بھی فنا کر دیتا ہے تو مذکورہ بالا قاعدہ عقلاً نہیہ کی مخالفت لازم آئے گی حالانکہ حکیم علی الاطلاق کبھی قاعدہ حکیمانہ کی مخالفت نہیں کرتا لہذا یہ امر ماننا پڑے گا کہ بدن کے فنا کے ساتھ روح فنا نہیں ہوتی۔ بلکہ جزا و سزا حاصل کرنے کے لئے باقی رہتی ہے۔ اب وہ جزا و سزا دو طریقہ پر منتصو رہ سکتی ہے۔ بطور تاسخ یا بطور حشر و نشر لیکن چونکہ تاسخ باطل ہے جیسا کہ اٹھارہویں باب کے ذیل میں اسے ثابت کیا جائے گا، تو لاکھ تقاضا مستحکم ان روحوں کا باقی رہنا بالضرور تسلیم کرنا پڑے گا بلکہ اس کے بعد بھی تاکہ وہ اپنے اعمال خیر و شر کی پوری پوری جزا و سزا پا سکیں۔ ہدفہا خلدن۔

جناب پیر اسلام کی متفقین بین الفرقین حدیث شریفہ کہ خلقتم للبقاء لا للفناء کہ تمہیں بقا کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ نہ فنا کے لئے بھی اسی مطلب پر دلالت کرتی ہے جسے مصنف علام نے اپنے مقصد کی تائید کے لئے ذکر فرمایا ہے لیکن یہاں پر بھی حضرت شیخ مفید علیہ الرحمۃ نے مصنف پر بے جا سخت تنقید فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں۔

والذی حکاہ و قوہمہ ہو مذہب کثیر من الفلاسفة الملحدين الذين زعموا ان النفس لا یلحقها الکون والفساد وانها باقیة و هذا من اخبث قول و ابعث من الصواب۔ یعنی شیخ صدوقؒ نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ بہت سے محدوبے دین فلسفیوں کا نظریہ ہے جن کا یہ گمان ہے کہ نفس کون و فساد سے بالاتر ہے۔ فاصرف جسم کے لئے ہے اور نفس باقی رہتا ہے یہ بہت ہی غبیث اور درستی سے بہت دور قول ہے۔ ہم یہاں بھی اور اکثر مقامات کی طرح حضرت شیخ مفیدؒ کی موافقت کرنے سے قاصر ہیں کیونکہ مذکورہ عقیدہ صحیحہ سے ہرگز ملحد حکماء کی موافقت لازم نہیں آتی۔ کیونکہ اس حدیث شریفہ کا دراصل مقصود یہ ہے کہ تمہاری خلقت محض اس لئے نہیں ہوئی کہ دنیا میں اگر چند روزہ زندگی بسر کرو اور پھر بالکل فنا ہو جاؤ نہ کوئی باز پرس ہو اور نہ کوئی جزا اور نہ کوئی سزا جیسا کہ دوسرے کا خیال ہے اور قرآن مجید نے ان کے اس اعتقاد فاسد کی یوں خبر دی ہے و قالوا ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحی و ما یمہلکنا الا الدھر (جاثیہ) وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو صرف یہ زندگی ہے۔ اب زندہ ہیں پھر مر جائیں گے اور ہمیں مارنے والا زمانہ ہی ہے۔ یعنی نہ کوئی خالق ہے اور نہ کوئی جزا و سزا۔

وهو من الملكوت واما
اصنف في هذا المعنى كتاباً
امشرح فيه معاني هذه الجمل

اور اس قطعہ عالم ملکوت سے ہے (یعنی فرشتہ ہے)
روح اور اس نے احوال کے متعلق میں ایک کتاب لکھوں
گا جس میں ان تمام مجمل باتوں کی تشریح و توضیح ہوگی (انشاء اللہ)

اسلام نے اس عقیدہ کی تردید فرمائی اور یہ حدیث بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے اگر ایسا ہی ہے تو پھر انسان اور ایک عام حیوان مثل کلب و حمار میں فرق ہی کیا رہ جاتا ہے؟ اس لئے اس حدیث کا مطلب صرف یہ ہے کہ تمہاری رو میں فنا نہیں ہوتیں۔ البتہ اس دار دنیا سے دار آخرت کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں۔ جہاں اپنے اعمال کا عوض پاتی ہیں۔ فلاسفہ تو یہ کہتے ہیں کہ رو میں فنا ہو سکتی ہی نہیں۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ یا دیگر مسلمان علماء یہ تو ضرور کہتے ہیں کہ رو میں فنا نہ ہوں گی لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ فنا ہو سکتی ہی نہیں بلکہ قدرت کاملہ جب چاہے انہیں فنا کرنے پر قادر ہے لیکن اگر فنا کرنے میں مصلحت نہیں تو انہیں فنا نہیں کیا جاتا تو اب فنا نہ ہو سکتے (جو فلاسفہ کا نظریہ ہے) اور فنا نہ ہونے (جو مسلمان کہتے ہیں) میں جو فرق ہے وہ ظاہر نہیں۔ اور اس کے باوجود پھر یہ کیونکر کہا جاسکتا ہے کہ مصنف علام نے فلاسفہ ملاحدہ کی مہنوائی فرمائی ہے۔ ان کا اختلاف (شارح مقاصد نے اس مطلب پر علاوہ نصوص قرآنیہ و حدیثیہ کی دلالت کے اجماع اُمت کا دعویٰ بھی کیا ہے) ان حقائق سے واضح و واضح ہو گیا کہ جسم کے فنا ہونے سے روح فنا نہیں ہوتی۔ یہی وہ صحیح عقیدہ ہے جو ایک مسلمان کو کھانا چاہیے۔ سرکار علامہ مجلسی علیہ الرحمہ اپنے رسالہ اعتقاد یہ میں فرماتے ہیں۔ وجب الایمان بان الروح باقی بعد فناۃ الجسد۔ الخ۔ اس بات پر ایمان رکھنا واجب ہے کہ جسم سے جدا ہونے کے بعد روح باقی رہتی ہے۔

ترا یک نکتہ سر بستہ گویم
اگر درس حیات از من بگیری
بمیری گریہ تن جانے نہ داری
وگر جانے بہ تن داری نہ میری

لیکن قبر میں عذاب و ثواب اور عالم برزخ میں جزا و سزا تنہا روح کو ہوتی ہے یا اسے جسم مثالی کے اندر رکھ کر دی جاتا ہے؟ اگرچہ اس بحث کے اندر اس کا اجمالی تذکرہ موجود ہے۔ لیکن ہم اس مسئلہ پر تفصیلی روشنی آئندہ باب ہفتم میں ڈالیں گے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ!!

تتمتہ مہمہ در بیان اختلاف انواع ارواح

معنی: رہے کہ اب تک جس انسانی روح کے بارے میں ہم نے گفتگو کی ہے وہ ہر شخص میں صرف ایک ہی ہوتی ہے جو کہ متعدد النوع اور متعدد الافراد ہے۔ یہ متعدد ارواح جن کا ذکر مصنف علام نے فرمایا ہے اور احادیث میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ درحقیقت بعض قوموں میں جن کو من باب المجاز روح کہا گیا ہے۔ یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ

موجودات عالم میں سے ہر نوع کی روحیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ مثلاً انسان۔ خرگوش اور موش وغیرہ باوجودیکہ ایک چیز میں باہم شریک ہیں۔ جیسے جسم دار ہونے میں یا حیوان ہونے میں لیکن بایں ہمہ انسان کی کوئی فرد گدھے کی فرد نہیں۔ اور گدھے کی کوئی فرد انسان نہیں لہذا سوچنا چاہیے کہ وہ کونسی چیز ہے جس نے انسان کو انسان اور گدھے کو گدھا اور شیر کو شیر اور فیل کو فیل بنا رکھا ہے وہ ماہر الامتیاز کیا ہے؟ اگر بنظر غائر اس امر کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان سب جانداروں کی روحیں الگ الگ خاص طور پر بنائی گئی ہیں اور ہر ہر نوع کا خاصہ جدا جدا ہے۔ نہ انسان کی روح میں شیر کے خواص پائے جاتے ہیں اور نہ شیر کی روح میں انسان کے خواص و علیٰ ذہ القیاس۔ اس لئے ہر نوع کے خواص اور طبیعی افعال اور جسمانی قوتیں ایک دوسرے سے جدا جدا ہیں۔ اور ان کی غذائیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اور بسر برد حیات کے طریقے جدا جدا ہیں جو حیوانات گوشت خوار ہیں وہ نبات خوار نہیں ہو سکتے اور جو نبات خوار ہیں وہ گوشت خور نہیں ہو سکتے اگر بحیر الیاء کیا گیا تو یہ امر ان کے لئے موجب ہلاکت ہوگا۔ ان حقائق سے بآسانی یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ ہر ذی حیات کی روح دوسرے ذی حیات کی روح سے جدا گانہ اور مختلف ہے۔ اسی طرح ہر ہر نوع کی روح بھی علیحدہ ہے۔ اگرچہ متعدد النوع ہے۔

روح کے بعض احوال کا بیان
غیر مبہوتی طویل ہو گیا ہے۔ اس لئے اس پر کچھ مزید خامہ فرسائی تو نہیں کی جاسکتی۔ البتہ یہاں فقط ایک حدیث پیش کی جاتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آبا و اجداد طاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین کے سلسلہ سند سے جناب امیر المومنین علیہ السلام سے روایت فرماتے ہیں کہ آنجناب نے فرمایا ان للجسم ستة احوال الصحة والمرض والحیوة والموت والنوم والیقظة كذلك الروح فحیاتها علمها وموتها جهلها ومرضها شکها وصحتها یقینها وفومها غفلتها ویقظتها حفظها (کتاب التوحید للصدوق) جسم کی چھ حالتیں ہوتی ہیں۔ صحت۔ مرض۔ حیات۔ موت۔ نیند اور بیداری۔ اسی طرح روح کی بھی چھ حالتیں ہوتی ہیں۔ پس روح کی حیات علم۔ اس کی موت جهالت، اس کا مرض شک اور اس کی صحت یقین۔ اس کی نیند غفلت اور بیداری حفظ اور یاد کرنا ہے۔ لہذا عقلمند انسان وہ ہے جو ہمیشہ روح کے حالات و کوائف کا نگراں رہے۔ اور ان امور سے اس کی حفاظت کرے جن سے اس کی حالت میں نقص پیدا ہوتا ہے تاکہ ان عیوب و نقائص روحانیہ سے محفوظ و مصون رہ سکے اور ان باتوں کو بجالائے جن سے اس کی روح مدارج ترقی پر فائز ہوتی ہے واللہ الموفق۔ ان فی ذلک لایات لقوم یتفکرون۔

مخفی نہ رہے کہ روح القدس کی وجہ سے نبی و امام کی نوع ہرگز تبدیل نہیں ہو جاتی جس طرح روح ایمان کی وجہ سے مومن کی نوع نہیں بدلتی کیونکہ انبیاء و مرسلین ہوں یا آمنہ طاہرین بنی نوع انسان کے

ایضاً

بَابُ الْإِعْتِقَادِ فِي الْمَوْتِ

قَالَ الشَّيْخُ قَيْلٌ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ
صَفِّ لَنَا الْمَوْتَ فَقَالَ
عَلَى الْخَيْرِ سَقَطَتْهُمُو

سولہواں باب (موت کے متعلق اعتقاد)

جناب شیخ ابو جعفر علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے حضرت
امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ
اے آقا موت کی کیفیت و حالت بیان کیجئے۔ حضرت نے فرمایا

یہی افراد کامل ہیں اور درحقیقت انہی ذوات مقدسہ کی بدولت انسان اشرف المخلوقات کہلاتا ہے۔ اس مطلب کی
مزید وضاحت اور روح القدس کی حقیقت معلوم کرنے کے لئے ہماری کتاب اصول الشریعہ کے پہلے باب کی طرف
رجوع کیا جائے۔

سولہواں باب (موت اور اس کی حقیقت کا بیان)

موت کے متعلق قدرے اختلاف ہے کہ آیا قیام وجودی ہے یا امر عدمی۔ تحقیق یہ ہے کہ موت ایک امر وجودی
ہے جس کی یہ تعریف ہے۔ الموت صفة وجودیة مضادة للحیات۔ یعنی موت ایک صفت وجودی
ہے جو حیات کی ضد ہے اس کی تائید آیات قرآنیہ جیسے ھُوَ الَّذِیْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیْوَةَ وَغَیْرَہ سے بھی
ہوتی ہے کیونکہ ان آیات مبارکہ میں خلاق عالم نے موت کو خلق فرمانے کا تذکرہ فرمایا ہے اور ظاہر ہے کہ جو چیز خلق کی
جاتی ہے وہ وجودی ہی ہوتی ہے کیونکہ عدم محض مخلوق نہیں ہوتا۔ مگر بعض نے اسے امر عدمی قرار دیتے ہوئے اس کے
متعلق یہ کہا ھُوَ عِبَارَةٌ عَنْ عَدَمِ هَذَا الصِّفَةِ یعنی موت صفت حیات کے معدوم ہونے کا نام ہے تشریف
کی دو قسمیں ہیں حقیقی اور لفظی۔ تعریف حقیقی جنس و فصل قریب سے ہوتی ہے جس سے مقصود کسی شے کی حقیقت و
ماہیت کا معلوم کرنا اور اسے تمام ماعداد و اغیار سے تمیز دینا ہوتا ہے۔ اور تعریف لفظی سے فقط شرح اسم اور بعض
اغیار سے امتیاز دینا مطلوب ہوتا ہے اور یہ مطلب بعض آثار و لوازم اور خواص کے ذکر کر دینے سے بھی حاصل ہو جاتا
ہے۔ مصنف علام نے موت کی تعریف بالآثار کر کے اس کی تعریف لفظی فرمائی ہے۔ لہذا ان پر یہ اعتراض عائد نہیں ہوتا
کہ انہوں نے عنوان تو موت کی حقیقت بیان کرنے کا قرار دیا تھا لیکن اثنائے بحث میں فقط اس کے آثار ذکر
کرنے پر اکتفا کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ مصنف کوئی منطق کی کتاب نہیں لکھ رہے تھے کہ اس میں منطقی تعریف کے حدود
قیود کی پابندی کر کے بلکہ وہ عقائد بیان کر رہے ہیں۔

اس مختصر تمسید سدید کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ فلسفہ موت و

حیات پر مختصر اکتھ تبصرہ کر دیا جائے یہ امر تو بالبداهت معلوم و محسوس

فلسفہ موت و حیات کا بیان

احد امور ثلاثہ یود علیہ
اما بشارۃ بنعیم الابد و
اما بشارۃ بعد اب الابد و
اما تخويف وقہو یل و امر
مبہم لا یدری من ائی

تم نے ایسے شخص سے سوال کیا جو حقیقت موت سے کما حقہ واقف ہے
پھر فرمایا! جب کسی مرنے والے کے پاس موت آتی ہے تو وہ تین
چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ہوتی ہے یا تو دائمی نعمتوں کی بشارت اور
خوشخبری ہوتی ہے یا دائمی عذاب و عقاب کی خبر ہوتی ہے اور یا مرنے
والے کے لئے خوف و ہراس ہوتی ہے اور مزید اے کا انجام مبہم ہوتا

ہے کہ خلاق کائنات نے اپنی تمام ذمی روح مخلوق کو موت و حیات کی دو آہنی زنجیروں میں کچھ اس طرح جکڑ دیا ہے
کہ اس سلسلہ میں انسان بالکل بے بس اور مجبور ہے کہ نہ اُسے دنیا میں آنے میں کچھ اختیار اور نہ یہاں سے جانے میں
کوئی اختیار۔ بقول ذوق سے

لانی حیات آئے قتالے چلی چلے اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے

جناب امیر المومنین فرماتے ہیں کہ مالک انسان وللتکبر اولاً ذلطفۃ والاخرۃ جیفۃ بملا انسان کو تکبر
اور کبریائی سے کیا تعلق ہے؟ اس کی اول ایک نطفہ ہے اور آخر مردار اور کمزور و ناتواں اس قدر ہے کہ لا
یملک لنفسہ ضمراً ولا دفعاً ولا موتاً ولا حیوۃ ولا نشوراً۔ کہ نہ اپنی موت کا مالک ہے نہ حیات
کا اور نہ اپنے نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا اور نہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنے کا اختیار رکھتا ہے (بیج البلاغ)

اب رہا یہ سوال کہ اس سلسلہ موت و حیات کو کیوں جاری کیا گیا ہے
اس میں کیا کیا اسرار و رموز پوشیدہ ہیں؟ تو اس سوال کا سب سے

اس سلسلہ میں اجمالی جواب

پہلا اور مکمل جواب تو یہی ہے کہ جب ہم یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ خالق کائنات حکیم مطلق و مدبر کامل ہے اور یہ امر مسلم ہے کہ
فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمتۃ کسی حکیم کا کوئی فعل حکمت و مصلحت سے خالی نہیں ہوتا تو اگر بالفرض اس کے کسی فعل
کی حقیقی حکمت و مصلحت سمجھ میں نہ بھی آئے تو اس میں ہماری عقل و فہم کا قصور ہو گا۔ حکیم علی الاطلاق کے کسی فعل میں
کوئی نقص و عیب نہیں ہو سکتا اور نہ وہ مضایع و حکم سے خالی ہو سکتا ہے۔

دوسرا جواب۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ سلسلہ موت و حیات کوئی ایسا غامض مسئلہ نہیں کہ اس کے اسرار و
رموز تک انسانی عقل کی رسائی نہ ہو۔ آج تک عقل انسانی نے بھی اس کے بہت سے فوائد و عوائد معلوم کر لئے
ہیں۔ نیز کتاب ربانی نے بھی اس سلسلہ میں ہماری کافی رہبری فرمائی ہے اور معصومین کے ایسے فرامین بھی بکثرت
موجود ہیں۔ جو اس سلسلہ میں خضرِ اراد کا کام دیتے ہیں۔ ہم بنظر اختصار ذیل میں ان مضایع و حکم میں سے بعض کی طرف
اشارہ کرتے ہیں۔

الفرق هو اما ولينا والمطيع
لا مرنافهو المبشر بنعيم الابد
واملعدونا والمخالف لاهرنا
فهو المبشر بعذاب الابد

ہے اور وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ (پہلے یا دوسرے) کس گروہ سے
تعلق رکھتا ہے جو شخص ہمارا دوست اور فرمانبردار ہے اسے ابدی
نعمتوں کی خوشخبری دی جاتی ہے اور جو ہمارا دشمن اور ہمارے حکم کی
مخالفت کرنے والا ہے اسے ابدی عذاب کی خبر سنائی جاتی ہے

ارشاد قدرت ہے هو الذی خلق الموت
والحیوة لیبلو کما یتکما احسن عملا

سلسلہ موت و حیات کی پہلی اور اہم مصلحت

(سورۃ ملک پٹا ع ۱) خداوند عالم وہ قادر و حکیم ہے جس نے موت و حیات کو اس لئے پیدا کیا تاکہ یہ معلوم ہو کہ
تم میں سے زیادہ اچھے کام کرنے والا کون ہے؟ اس آیت مبارکہ نے فلسفہ موت و حیات کے چہرہ سے نقاب
اٹھ دیا ہے۔ اور صاف صاف بتا دیا ہے کہ موت و حیات کی خلقت کا مقصد افضی اعمال کا بدلہ لانا اور
اعمال سیئہ سے اجتناب کرنا ہے چنانچہ آیہ مبارکہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون (سورہ ازلہ پٹا
پٹا ع ۱۲) سے بھی اسی مطلب کی تائید مزید ہوتی ہے لہذا شخص جس قدر زیادہ اپنے اس مقصد خلقت کی تکمیل میں حصہ لے
گا۔ اسی قدر وہ نگاہ خالق میں زیادہ مکرم و معزز ہوگا۔ جیسا کہ اس کا اشارہ ہے ان اکوکم عند اللہ اتفاقہ (سورہ
حجرات پٹا ع ۱۲) اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ مکرم و محترم وہ ہے جو اس سے زیادہ ڈرتا ہے اور جو شخص جس
قدر اس مقصد عظیم سے علیحدگی اور دوری اختیار کرے گا۔ اسی قدر ساحت قدس سے دور اور مرتبہ انسانیت سے گرتا
چلا جائے گا۔ حتیٰ کہ گرتے گرتے بعض صورتوں میں عام حیوانات سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ چنانچہ ارشاد قدرت ہے
لہم قلوب لا یفقیہون بہا ولہم اذان لا یسمعون بہا ولہم اعین لا یمسرون بہا اولئک
کالا نعام بل ہما ضل (پٹا ع ۱۲) کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے قلوب تو ہیں لیکن ان سے
سوچتے نہیں۔ کان ہیں لیکن (حق کو) سنتے نہیں۔ آنکھیں ہیں لیکن (حق کو) دیکھتے نہیں۔ ایسے لوگ مثل چوپایوں
کے ہیں بلکہ ان سے بھی گمراہ تر اور بدتر۔

سرکار سید الشہداء علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ خط الموت علی ابن

دوسری مصلحت

ادم کما خط القلادۃ علی جید الفتاۃ۔ یعنی مرنے والے آدم کے لئے

اس طرح باعث زیب و زینت ہے۔ جس طرح ہار و نوجوان لڑکی کی گردن کی زینت ہوتا ہے (نفس المہیوم)
اس بیخ تشبیہ سے نتیجہ نکلتا ہے کہ موت فرزند آدم کے لئے بمنزلہ زیور ہے جس کے بغیر اس کا حسن و
جمال کمزور ہی نہیں۔ کچھ ہے ع۔

وَأَمَّا الْمُبْهَمُ أَمْرُهُ الَّذِي لَا
يَدْرِي مَا حَالُهُ فَهُوَ الْمَوْمَنُ
الْمَدْرُفُ عَلَى نَفْسِهِ لَا يَدْرِي
مَا يَوُلُّ إِلَيْهِ حَالُهُ يَأْتِيهِ - الْخَبَرُ
مُبْهَمًا مَخُوفًا ثَمَّ لَنْ يَشُوبَهُ
اللَّهُ تَعَبًا بَعْدَ اثْنَاءَ وَلَكِنْ

لیکن وہ شخص جس کا امر مشتبہ اور انجام مبہم ہے وہ ایسا مومن
ہے کہ جس کا عقیدہ تو درست ہے لیکن اس نے اپنے نفس
پر بوجہ نافرمانی خدا زیادتی کی ہے۔ اسے کچھ معلوم نہیں ہے
کہ اس کا مال اور انجام کیا ہوگا؟ ایسے شخص کے پاس
(انجام کی) خوفناک اور مبہم خبر آتی ہے۔ خداوند عالم ایسے
شخص کو ہمارے دشمنوں کے ساتھ ہرگز نہ ملائے گا۔ بلکہ

نہ ہر مرتبہ نہ جینے کا مزا کیا؟

قاعدہ ہے کہ الاشیاء تعرف بائدھا کرسی شے کی حقیقی قدر و قیمت کا اندازہ اُس کی ضد سے ہوتا ہے
کما قال التنبی ع

وَنَذِيرُهُمْ دَبْهُمُ عَرَفْنَا فَضْلَهُ وَبَعْدَهَا تَبَيَّنَ الْأَشْيَاءُ

ہمیں موت کی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ اس لئے نہیں سمجھنے میں ہمیشہ زندہ رہنے کی تکالیف کو نہ خود بھجلا ہے۔ اور نہ
کسی کو اس بلائے بے درماں میں مبتلا دیکھا ہے۔ ایک نبی کی اُمت سے دائمی حیات طلب کرنے کی حماقت نہ
ہو گئی تھی۔ پس ان سے پوچھئے کہ پھر ان پر کیا مہی؟ واقعیوں ہے کہ ایک نبی کی اُمت نے ان کی خدمت میں یہ درخواست
پیش کی کہ بارگاہِ ایزدی میں دعا فرمائیں کہ وہ سلسلہ موت کو موقوف کر دے۔ چنانچہ نبی نے دعا کی جو مستجاب ہوئی اور
موت کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ اب انہوں نے جو جینا شروع کیا تو زہرِ بایں رسید کہ ایک شخص اپنے باپ اور دادا
اپنے باپ کے دادا۔ اسی طرح اپنے نانا اور پھر نانا کے نانا و علیٰ ہذا القیاس سب بزرگوں کو دیکھنے لگا۔ اور وہ
زندہ درگور بڑے بچوں کی طرح پڑے ہیں نہ چلنے پھرنے کی سکت نہ خود اٹھ کر بول و باز کرنے کی طاقت اور نہ ہاتھ ہلا کر
خود کھانے پینے کی قدرت۔ لہذا ان کے عزیزان کی خدمت میں مشغول امدان زندہ درگور لاشوں کی دیکھ بھال میں منہمک
ہو گئے اور سلسلہ کسب و اکتساب ختم ہو کر رہ گیا۔ دائمی حیات ان کے لئے ایک معیبتِ عظمیٰ بن گئی اور ان کا نظام
زندگی درہم برہم ہونے لگا اور وہ اس مطالبہ بے جا پر بہت نادم و پشیمان ہوئے۔ پھر پھر کی خدمت میں عرض کیا کہ
آپ دعا کریں کہ خداوند عالم اسی سابقہ سلسلہ کو جاری و ساری فرمائے۔ چنانچہ انہوں نے دوبارہ دعا کی اور بدستور
سابقہ سلسلہ موت و حیات جاری ہوا اور جب تک الموت کی آمد و رفت شروع ہوئی تو اس وقت ان لوگوں نے

آرام و اطمینان کا سانس لیا (انوارِ نعمانیہ) وَلَنَعْمَ مَا قَالَ الْحَمَاسِيُّ ع

وَلَا لِمُرْخِرٍ فِي حَيَاتِهِ إِذَا مَا عَدَمِنْ سَقَطَ الْقَتَاعُ

بہادی شفاعت کی وجہ سے اسے ضرور آتش جہنم سے نکالے گا۔ پھر فرمایا تم عمل صالح کرو۔ واجب الاملاعت ہستیوں کی اطاعت کرو اور اپنے نفسو یا خوش فہمیوں پر بھروسہ کر کے بیٹھ نہ جاؤ۔ اور عذاب خداوندی کو حقیر نہ سمجھو۔ کیونکہ کچھ ایسے گنہگار لوگ بھی ہوں گے جنہیں تین تین لاکھ سال تک عذاب الہی میں گرفتار رہنے کے بعد ہماری شفاعت نصیب ہوگی حضرت امام حسن علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ موت کیا ہے؟

يُخْرِجُهُ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَتِنَا
فَاعْمَلُوا وَاطِيعُوا وَلَا تَتَكَلَّوْا
وَلَا تَتَصَغَّرُوا عَقُوبَةَ اللَّهِ
فَإِنَّ مِنَ الْمَسْهُومِينَ مَنْ لَا
تَلْحَقُهُ شَفَاعَتُنَا إِلَّا بَعْدَ عَذَابٍ
اللَّهُ بِثَلَاثَةِ أَلْفِ سَنَةٍ وَوَسْطِ
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مَا الْمَوْتُ

اس زندگی میں انسان کے لئے کوئی خیر و خوبی نہیں جب کہ وہ رومی کی ٹوکری کا مال شمار ہونے لگے۔

بقول متبنی البتہ یہ درست ہے کہ

و ادقّی حیاة الغابرین لصاحب حیاة امر و حانۃ بعد مٹییب

تیسری مصلحت اگر سلسلہ موت نہ ہوتا تو دنیا میں جو کچھ چل چل چک دھک اور رعنائی و دلربائی موجود ہے وہ ختم ہو کر رہ جاتی۔ کیونکہ یہ سب کچھ اس جذبہ کانیجہ ہے کہ ہر انسان کو مرنے کا یقین ہے اس لئے وہ چاہتا ہے کہ اس نے جو کچھ بیان کرنا ہے اسے جلد سرا انجام دے لے نہ معلوم کب فرشتہ اجل آکر اس کے رشتہ نفس کو قلع کر دے۔ لیکن اگر اسے یہ یقین ہوتا کہ اس نے مرنے کو تو ہے ہی نہیں تو پھر ہر کام کی انجام دہی میں سستی و کاہلی سے کام لیتا کہ کیا جلدی ہے۔ آج نہیں تو کل کر لیں گے۔ کل نہیں تو پھر سوں کر لیں گے۔ زبکذا۔ جس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ تمام کام ناقص اور ناقص رہ جاتے اور دنیا کی یہ رونق اور یہ شان و شوکت ایک دم ختم ہو کر رہ جاتی اور انسان تنگی و معیشت وغیرہ ملتفت تکالیف میں گرفتار ہو جاتا۔ پس معلوم ہوا کہ دنیا کی تمام دل کشی اور دلبری کا راز سلسلہ موت میں پوشیدہ ہے۔ اسی مطلب کو مرزا غالب مرحوم نے اپنے خاص انعام میں یوں ادا کیا ہے کہ

ہوس کو ہے نشاط کار کیا کب نہ ہو مرنے تو جینے کا مزا کیا ؟

چوتھی مصلحت موت سے انسان کو اپنے مقصد خلقت کی تکمیل میں کافی مدد ملتی ہے اور کبر و نخوت اور انانیت و خود بینی ایسے صفاتِ رذیلیہ کو دور کرنے میں اس سے بہت مدد ملتی ہے اور اس سے بارگاہِ ایزدی میں تسلیمِ غم کرنے کا صانع جذبہ پیدا ہوتا ہے جیسا کہ رذیرہ کا مشاہدہ شاہد ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے سرکش اور جبار و قہار انسانوں کو بھی اپنی سرکشی و طغیانی کے وقت جب کبھی موت کا تصور آجاتا ہے۔ تو ان کے تمام غم و پیچ نکل جاتے ہیں اور ظہیر کبر و نخوت ٹوٹ جاتا ہے اسی مطلب کو شاعر نے اس طرح ادا کیا ہے۔

الذی جہلوا فقال اعظم سرور
یورد علی المومنین اذا انقلوا عن
دار النکد الی نعیم الابد واعظم
شور یرد علی الکافین اذا انقلوا
من جنتهم الی نار کالتبید ولا
تتعد ولما اشتد الامر بالחסین
بن علی بن ابی طالب نظر الیه
جس سے لوگ ناواقف ہیں۔ حضرت نے فرمایا۔ مومنین کے لئے
موت زبردست مسرت و شادمانی ہے کیونکہ موت کی وجہ سے
ہی وہ دنیوی مصیبت کدہ سے چھٹکارا پا کر خدا کی ابدی نعمتوں
کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں مگر یہی موت کافروں کے لئے بہت
بڑی بلا و مصیبت ہے اس لئے کہ موت ہی ان کو دنیوی نعمت
کدوں سے نکال کر نہ بجھنے اور نہ ختم ہونے والی آگ کی طرف
لے جاتی ہے (ردر عاشورا) جب کہ حضرت امام حسین علیہ السلام

موت نے کر دیا ناچار و گرنہ انسان ہے وہ خود ہیں کہ خدا کا بھی نہ قائل ہوتا
پس ان حقائق سے معلوم ہوا کہ موت انسان کے لئے مقرب الی الطاعة (طاعت ایزدی کے قریب کرنیوالی)
اور مبتعد عن المعصية (نافرمانی سے دور کرنے والی) ہے اور اسی چیز کو اصطلاح متکلمین میں لطف کہا جاتا ہے۔ جس
کی انجام دہی قدرت کاملہ پر لطفاً واجب ہے۔ اسی مقصد کے پیش نظر ہادیان دین نے موت کو کثرت یاد کرنے کی
تلمیح فرمائی ہے۔

موت کو کثرت یاد کرنے کے فوائد

جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے
ہیں۔ کفاکم بالمواعظة الموت۔ تمہیں پند و نصیحت

حاصل کرنے کے لئے موت کا یاد کر لینا کافی ہے (تحت القول) جناب امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں
اکثر یحکوہا دم اللذات جس قدر ہو سکے لذتوں کے لیا میٹ کرنے والی (موت) کو کثرت یاد کرو (بہج البلاغہ)
یزاہنی جناب کا ارشاد ہے اکثر و اذکر الموت دیوم نخرجکم من القبور و قیامکم بین یدی
دیکم عذو جل تہون علیکم المصائب۔ فرمایا مرنے، قبروں سے نکلنے اور بارگاہ قدرت میں کھڑا ہونے
کو کثرت یاد کرو۔ اس سے تم پر دنیا کے مصائب و آلام آسان ہو جائیں گے (خصال شیخ صدوق) داؤد روایت
کرتے ہیں کہ میں نے جناب امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ کوئی ایسی چیز تعلیم فرمائیں۔ جس سے
میں فائدہ حاصل کروں۔ فرمایا یا ابا عبیدۃ ما اکثر ذکر الموت احد الا زهد فی الدنیا (بکار ج ۲)
اے ابو عبیدہ! کوئی شخص موت کو کثرت یاد نہیں کرتا مگر یہ کہ وہ دنیا میں زاہد (بے رغبت) ہو جاتا ہے حضرت
امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔ ذکر الموت یمیت الشهوات فی النفس و یقلع
غایت الغفلة و یقوی القلب بمواعد اللہ و یرق الطبع و یکسر اعلام الهوی

من کان معہ واذا هو بخلافہم
لا تہم کانوا اذا شد بہم الامر
تغیرت الوافہم وادتعدت
فرائضہم ووجلّت قلوبہم
ووجبت جنوبہم وکان الحسین
وبعض من معہ من خواصہ
تشرق الوافہم و تہد جوارہم
وتسکن نفوسہم فقال بعضہم
لبعض انظروا الیہ لایبالہ
بالموت فقال لہم الحسین
صبراً بنی الکرام فما الموت
الا قنطرة تعبر بکم عن البوس
والضراء الی الجنان الواسعة
والنعم الدائمة فایکم یکرہ
ان ینقل من سجن الی قصر
واما ہولاء اعدائکم کم ینقل
من قصر الی سجن وعذاب الیم

سخت آزمائش میں مبتلا تھے۔ سخت جنگ ہو رہی تھی۔ آپ کے
بعض اصحاب نے آپ کی طرف دیکھا کہ آپ کی حالت دوسرے
لوگوں سے مختلف ہے۔ کیونکہ جب ان لوگوں پر معاملہ سخت
ہو جاتا تھا تو ان کے رنگ متغیر ہو جاتے۔ کاندھے کانپنے
لگتے، دل ہراساں ہو جاتے اور پہلو شکستہ ہو
جاتے تھے مگر جناب سید الشہداء علیہ السلام اور ان کے
بعض خاص اصحاب کی ان شدائد میں یہ کیفیت تھی کہ رنگ
میں چمک۔ اعصاب میں سکون اور دلوں میں پوری طرح
اطمینان تھا۔ ان کی یہ اطمینانی حالت دیکھ کر آں جناب کے
اصحاب ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ دیکھو آں جناب کو
موت کی کوئی پروا تک نہیں ہے۔ جناب امام حسین علیہ السلام
نے ان سے فرمایا۔ اے شریف زاد و عہد کر! یہ موت
ایک پل کی مانند ہے جو تمہیں اس شگلی و سمٹی اور ہولناک مصیبت
سے پار کر کے وسیع و عریض باغات اور ابدی نعمتوں تک
پہنچا دے گی۔ تم میں کون ایسا شخص ہے جو اس دنیا کے قید خانہ
سے رہا ہو کہ جنت کے عالی شان محلوں میں جانا پسند نہیں
کرتا؟ اور یہ جو تمہارے دشمن ہیں ان کی مثال اس شخص کی

و یطفی نار الحرس و یحقر الدنیا الحدیث۔ یعنی موت کا یاد کرنا نفس کی شہوات کو مارتا ہے غفلت
کی بیخ کنی کرتا ہے، اللہ کے وعدوں سے دل کو تقویت پہنچاتا ہے۔ طبعیت کو رتق و نرم کرتا ہے۔ ہوا دہوس
کے جھنڈوں کو سرنگوں کرتا ہے۔ آتش عرص دہوس کو بجھاتا ہے اور نگاہوں میں دنیا کو حقیر کرتا ہے (بخاری و ابوداؤد)
بکثرت احادیث میں وارد ہے کہ جب گناہوں کے سیاہ بادل تمہارے سروں پر چڑھ لائے لگیں اور دنیا
اپنے مادی جاہ و جلال کی طرف تمہیں کیسے تو قبرستان میں جا کر عبرت و نصیحت حاصل کیا کرو۔ گناہوں کے
بادل چھٹ جائیں گے اور دنیا کی دھوکہ دہی و فریب کاری سے دامن محفوظ رہے گا۔

ہر روز زیر زمین لوگ چلے جاتے ہیں نہیں معلوم تہہ خاک تماشہ کیا ہے؟

اِنَّ ابی حدّثنی بذلک عن
رسول اللہ اِنَّ الدنیا سجن
المؤمن وجنة الکافر والموت
جسر هو لا والی جناتہم و
جسر هو لا والی بحیمہم
ما کذب وما کذبت وقیل لعلی
بن الحسین ما الموت قال
للمومن کنز ثیاب و سخرة
قملة اوفک قیود و اغلال
ثقیلة والاستبدال با فخر
الثیاب و اطبہا روایح و اوطی
المراکب و انفس المنازل و
للكافر کخلع ثیاب فاخرة
و النقل عن منازل انیسة
والاستبدال با و سخر الثیاب
واخشنہا و اوحش المنازل
و اعظم العذاب و
قل لمحمد بن علی الباقر

سی ہے جو عظیم الشان محل سے نکل کر قید خانہ اور دردناک عذاب
کی طرف منتقل ہو۔ میرے پدر بزرگوار نے میرے جد نامدار کی
یہ حدیث مجھ سے بیان فرمائی ہے کہ دنیا مومن کے لئے قید خانہ
ہے۔ اور کافر کے لئے جنت اور موت مومنوں کے لئے جنت
میں داخل ہونے اور کافروں کے لئے دوزخ میں جانے کے
واسطے ایک پل ہے نہ میرے والد محترم نے جھوٹ بولا ہے
اور نہ ہی میں نے جھوٹ بولا ہے (یعنی یہ حدیث بالکل سچی ہے)
جناب زین العابدین علیہ السلام سے کسی نے موت
کے متعلق سوال کیا۔ کہ یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا مومن
کے لئے موت ایسی ہے جیسے ایک انسان میلے پکیلے
اور بوڑھے دالے کپڑے اتار پھینکے یا ثقیل طوق و سلاسل کے
تحت سے نجات پالے اور اس کے عوض معطر لباس فاخرہ
زیب تن پہنے۔ اور تیز رو سواریاں اور بہترین دلچسپ مکانات
ماصل کرے۔ اس کے برعکس کافر کے لئے موت ایسی
ہے۔ جیسے لباس فاجرہ اتار دیا جائے اور بہترین
مرغوب طبع مکانات سے نکال کر ان کے عوض بہت گندا
اور درشت لباس پہنایا جائے اور سخت و سختناک مکان میں قیام اور
دردناک مذاہب میں مبتلا کیا جائے امام نجم حضرت باقر العلوم نے

سلسلہ موت کا جریان بتلاتا ہے کہ دنیا چار ہی منزل و
قرار گاہ نہیں ہے۔ یہ تو ایک پل ہے جسے عبور کر کے

معیار صداقت تمنائے موت ہے

ہم نے اپنی منزل مقصود تک پہنچنا ہے ارشاد قدرت ہے۔ انما الحیوة الدنیا لہو و لعب والاخرۃ
ہی و اما الحیوان لو کانوا یعقلون۔ زندگانی دنیا تو ایک لہو و لعب اور بچوں کا کھیل ہے۔ ہاں آخرت
زندہ رہنے کا گھر ہے۔ اسے کاش لوگ اس حقیقت کو سمجھتے۔ اسی لئے متفق بین الفرقین حدیث میں وارد
ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ الدنیا سجن للمومن وجنة للكافر۔ یہ

کسی شخص کے سوال پر کہ موت کیا چیز ہے؟ فرمایا! موت
نیںد کی مانند ہے۔ جو ہر رات تم کو آتی ہے مگر اس کی
موت اتنی لمبی ہے کہ موت کی نیند سونے والا قیامت کے پہلے بیدار نہیں
ہوگا۔ تم میں سے بعض لوگوں کو خواب میں مختلف خوش کن
چیزیں دیکھنے سے اس قدر فرحت و شادمانی حاصل ہوتی ہے
جو تمہارے اندازے سے باہر ہے۔ اور بعض کو مختلف
ہولناک چیمیزوں کے مشاہدہ کرنے سے اس قدر
ریخ و الم حاصل ہوتا ہے۔ جس کا وہ اندازہ نہیں کر سکتے

ما الموت قال هو النّوم
الذی یاتیکم فی کل لیلۃ
الاّٰنہ طویل مدّۃ لا ینتبہ
منہ الاّ یوم القیمۃ فمن
رأی فی منامہ من اصناف
الفرح ما لایقادر قدرہ
ومن رأی فی نومہ من
اصناف الالہوال ما لایقادر قدرہ

یہ دنیا مومن کے لئے بمنزلہ قید خانہ کے ہے۔ اور کافر کے لئے بمنزلہ جنت۔ اور فطرت کا مقتضایہ ہے کہ انسان قید
سے رہائی اور اصلی منزل تک پہنچنے کی تئنا درخواست کرتا ہے۔ اسی سے لوگوں کے دعوئی ایمان و اقیان کو پرکھنے
کا معیار قدرت کا طے کرنے تئنا موت کو قرار دینے فرمایا ہے۔ فتمنوا الموت ان کنتم صالحتین
(سورہ جمعہ) تم اگر اپنے دعوئے محبت الہیہ اور ایمان اللہ میں سچے ہو تو موت کی خواہش کرو۔ یہی وجہ
ہے کہ جن کو اپنی حقانیت و صداقت اور دار آخرت کی آبادی و شادمانی کا یقین کامل تھا۔ وہ موت سے ڈرنے
کی بجائے موت سے کھلا کرتے تھے۔ اور اکثر و بیشتر جنگ میں ذرہ بھی احتمال نہ فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک
مرتبہ جب امام الصدیقین جنگ صفین میں بغیر زرہ کے میدان کارزار میں تشریف لے جانے لگے تو کسی نے
عرض کیا۔ آقا سائے نامدار! یہ بھی لڑنے کا کوئی طریقہ ہے؟ یہ سن کر جناب نے فرمایا۔ واللہ لا بن ابی طالب
لافس بالموت من الطفل بشی امہ۔ بخدا ابو طالب کا بیٹا اس سے زیادہ موت سے مانوس ہے
جتنا بچہ اپنی ماں کے سینہ سے مانوس ہوتا ہے (بجایہ البلاغ) یہی وجہ ہے کہ جب شعی ازلی ابن عجم مراد میٹھ نے
قائدانہ وار کیا تو پہلا جملہ جو دین اقدس امام سے نکلا جو آج تک سینہ تاریخ میں محفوظ ہے یہ تھا بسم اللہ وبالله
علی ملۃ رسول اللہ فزت برب الکعبۃ۔ رب کعبہ کی قسم میں آج اپنے مقصد میں کامیاب و کامران ہو گیا
(تاسع بحار الانوار) حضرت امیر علیہ السلام تو پھر بھی بزرگ تھے۔ تلخ و شیریں چشیدہ تھے۔ امام تھے مگر تاریخ شاہد
ہے کہ اہل مقدس خاندان کے تو خورد و سال بچوں کا بھی یہ عالم تھا کہ وہ موت کو شہد سے زیادہ شیریں جانتے تھے چنانچہ
روز عاشورا جب شہزادہ قاسم نے میدان کارزار میں جانے کے لئے اپنے عم نامدار سرکار سید الشہداء علیہ السلام
سے اذن جہاد طلب کیا تو جناب نے امتحاناً پوچھا۔ بنی کیف عندک الموت؟ بیٹا قاسم! موت تمہارے

فكيف حال من فرح في الموت
ووجل فيه هذا هو الموت
فاستعدوا له وقيل للمصدق
صفت لنا الموت فقال هو
للمؤمن كطيب ريح يشمه
فينعس بطيبه فينقطع التعب
والالام كله عنه وللکافر كالسهم
الافاعي ولدغ العقارب واشد
قيل له فان قوما يقولون هو
اشد من نشر بالمناشير وقرض
بالمقاريض ورضخ بالحجارة
تدوير قطب الارحيت ف
الاحداق فقال كل هو على بعض
الکافرين والفاجرین الاترون من
منهم من يعان تلك الشدايد
فذلك الذي هو اشد من عذاب الدنيا

تم خود ہی اندازہ لگاؤ کہ موت کے وقت جب کہ حقیقی ثواب یا
عذاب کا سامنا ہو گا تو اس وقت مرنے والے کی خوشی یا اس کی
غمی کی کیا کیفیت ہوگی؟ یہ موت ہے تم اس کے لئے تیار ہو
جاؤ۔ حضرت صادق علیہ السلام سے موت کے متعلق سوال کیا
گیا کہ موت کی کیفیت بیان فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ مومن
کے لئے موت بہترین خوشبو کی مانند ہے جس کی عطر بیزیرا کے
سنگٹنے سے انسان سو جاتا ہے اور اس کی تمام کان و تکلیف
یکسر ختم ہو جاتی ہے اور کافروں کے لئے موت ایسی ہے جیسے
کسی کو سانپوں اور بچھوؤں نے کاٹ کھایا ہو۔ بلکہ اس سے
بھی زیادہ سخت ہے۔ حضرت کی خدمت میں کسی نے عرض
کیا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ موت کی شدت آروں سے چیرنے
اور تفسیروں سے کترنے پتھر سے کوٹنے اور آنکھوں میں چکی کی پکی
گھٹنے سے بھی زیادہ سخت ہے فرمایا ہاں بعض کافروں اور گنہگاروں
کی حالت موت کے وقت ایسی ہی ہوتی ہے کیا تم نہیں دیکھتے
کہ ان میں سے بعض اس حالت کو اپنی آنکھوں سے شہادہ کرتے ہیں
اور جھپٹتے ہیں پس یہ موت ان کے لئے دنیوی عذاب بھی زیادہ سخت ہوتی

نزدیک کسی ہے؟ عرض کیا۔ عم محترم! احلی من العسل شہد سے زیادہ شیریں معلوم ہوتی ہے۔ (عاشق بکار الانوار)

عام لوگوں کے موت کے خائف ہونے کی وجہ | لیکن ہم ہیں کہ موت کے نام سے کانوں پر ہاتھ
دھرتے ہیں اور اس سے مدد ورجہ گھبراتے ہیں

اس کی وجہ وہی ہے جو متن رسالہ میں حضرت ابوذر کی زبانی مذکور ہے کہ ہم نے اپنی دنیا کو آباد اور آخرت کو خواب کر رکھا
ہے۔ اس لئے آبادی کو چھوڑ کر غربائی کی طرف منتقل ہونے کو جی نہیں چاہتا۔ اسی جواب سے ملتا جلتا لیکن اس سے بھی
زیادہ لطیف جواب باصواب دوسے جو سرکار سید الشہداء نے اس شخص کو دیا تھا۔ جس نے آپ سے یہ سوال کیا تھا
کہ مالنا فکروا الموت وامتہ لا تکرہونہ۔ آقا! اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ موت سے گھبراتے ہیں لیکن آپ
نہیں گھبراتے؟ آپ نے فرمایا۔ لانکم عمرتم منا نلکم هذا وخربتکم تلك المنازل فلا تحبون

قِيلَ لَهُ فَمَا لَكَ فَرِي كَافِرًا
يَسْهَلُ عَلَيْهِ النَّزْعُ فَيَنْطَفِئُ وَهُوَ
يَتَحَدَّثُ وَيَضْحَكُ وَيَتَكَلَّمُ
وَفِي الْمُؤْمِنِينَ مَنْ يَكُونُ أَيْضًا
كَذَلِكَ وَفِي الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ
مَنْ يَقَاسِي عِنْدَ سَكَوَاتِ الْمَوْتِ
هَذِهِ الشَّدَائِدُ فَقَالَ مَا كَانَ مِنْ
رَاحَةٍ لِلْمُؤْمِنِينَ فَهُوَ مِنْ
عَاجِلِ ثَوَابِهِ وَمَا كَانَ مِنْ شِدَّةٍ
فَهُوَ تَمَحِيصُهُ مِنْ ذُنُوبِهِ
لِيُردَ إِلَى الْآخِرَةِ نَقِيًّا طَاهِرًا
نَظِيفًا مُسْتَحَقًّا لثَوَابِ اللَّهِ لَيْسَ
لَهُ مَانِعٌ دُونَهُ وَمَا كَانَ هُنَاكَ
مِنْ سَهْوَةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ
فَلَيْتَوْنِي أَجْرَ حَسَنَاتِهِ فِي
الدُّنْيَا لِيُردَ إِلَى الْآخِرَةِ وَلَيْسَ
لَهُ إِلَّا مَا يُوجِبُ عَلَيْهِ الْعَذَابُ
وَمَا كَانَ مِنْ شِدَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ
هُنَاكَ فَهُوَ ابْتِدَاءُ عِقَابِ اللَّهِ تَعَالَى
فَقَدْ أَحْسَنَ تَعَالَى ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ
عَدَلَ لَا يَجْجُرُ وَدَخَلَ مُوسَى
بَنَ جَعْفَرٍ عَلَى رَجُلٍ وَقَدْ عَرِقَ

حضرت سے پوچھا گیا۔ اس کا کیا سبب ہے کہ بعض کفار پر برکت
مرگ جاگنی آسان ہو جاتی ہے۔ اور وہ نہایت خوشی و مسرت میں کی
حالت میں باتیں کرتے اور ہنستے ہوئے مر جاتے ہیں۔ اور بعض
مومنین کی بھی اسی طرح متوقع ہوتی ہے۔ مگر اس کے
برعکس کچھ مومن اور کچھ کافر نہ نزع کے وقت موت کے
شدائد سے دوچار ہوتے ہیں۔ ان جناب نے فرمایا جن
مومنین کو جاگنی کے وقت راحت نصیب ہوتی ہے۔ ان
کا ثواب جلد اسی دنیا میں شروع ہو جاتا ہے اور جن مومنین کو
برکت نزع شدت و تکلیف ہوتی ہے وہ ان کو گناہوں سے پاک
کرنے کے لئے ہوتی ہے تاکہ بروز حشر صاف سترے، اور
طیب و طاهر اور مستحق ثواب خدا ہو کر اس طرح آخرت میں وارد
ہوں کہ حصول ثواب میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اور بعض کافروں پر
بوقت مرگ سہولت و آسانی ہوتی ہے تو یہ اُس کی دنیاوی
نیکیوں کا عادل جیسی کی طرف سے بدلہ ہے۔ تاکہ جب عرصہ
قیامت میں آئے تو اپنے اعمالِ سیئہ کی وجہ سے سوائے
عذابِ الہی کے اور کسی چیز کا حقدار نہ ہو۔ اور عند الموت جن کفار پر شدت
و سختی ہوتی ہے اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ چونکہ انہوں نے اپنے دنیاوی
اعمالِ نیر کا بدلہ دنیا میں ہی حاصل کر لیا ہوتا ہے۔ اس لئے ان پر عذاب
خداوندی کی ابتداء یہیں سے ہو جاتی ہے۔ اور یہ اس وجہ
سے ہے کہ خداوند کریم عادل ہے وہ کسی پر ظلم و ستم نہیں
کرتا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک ایسے
شخص کے پاس تشریف لے گئے جو موت و حیات کی

الانتقال من عمران الى خراب واما نحن فنقلنا كل ما عندنا من الاثاث الى تلك الدار
نغتربنا هذه وعمارنا تلك فنحن نحب الانتقال من خراب الى عمران۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم

کش کش میں مبتلا اور سکرات موت کے پسینہ میں شرابور ہو رہا تھا۔ اور کسی بلانے والے کو جواب نہ دیتا تھا۔ کچھ حضرات نے امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا اسے فرزند رسول! ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ساتھی کی موجودہ حالت اور موت کی کیفیت معلوم کریں جناب نے فرمایا موت صاف کرنے والی ہے مومنوں کو گناہوں سے پاک و صاف کرتی ہے۔ یہ مومنین کے لئے آخری تکلیف ہے۔ ہر ان کو پہنچتی ہے۔ اور ان کے آخری گناہ کا کفارہ ہے اور یہی موت کافروں کو نیکیوں سے صاف اور تہی و امن کر دیتی ہے۔ اور یہ ان کے واسطے آخری لذت یا آخری نعمت یا آخری راحت اور ان کے آخری عمل خیر کی آخری جزا ہے۔ پھر فرمایا یہ تمہارا دوست گناہوں سے اس طرح پاک ہو گیا ہے جس طرح پاک ہونے کا حق ہے۔ اور تمام گناہوں کی الٹش سے اس طرح صاف ہو گیا ہے جس طرح کپڑا میل کپیل سے پاک و صاف ہو جاتا ہے اور اب ہم اہل بیت کے ہاتھ ہمارے دارالابد میں دائمی زندگی گزارنے کے قابل ہو چکا ہے۔ حضرت ثامن الائمه امام علی رضا علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک بار ایک آدمی بیمار ہو گیا۔ آجنگناٹ اس کے پاس بیمار پڑی کے لئے تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا اپنے تئیں کس طرح پاتے ہو؟ — بیمار نے عرض کیا: حضور! میں تو آپ کے بعد قریب قریب مر رہی چکا تھا شدت مرض کا بیان مقصود تھا۔ فرمایا آخر تو نے کس طرح موت کا منہ دیکھا ہے؟ اُس نے عرض کیا کہ مجھے بہت ہی سخت رنج و الم کا سامنا ہوا۔

فی سکرات الموت وهو لا يحيب
داعياً فقالوا له يا بن رسول الله
وددنا لو عرفنا كيف حال صاحبنا
وكيف الموت فقال ان الموت
هو المصطفى يصطفى المومنين من
الذنوب فيكون آخر الم يصيبهم
وكفارة اخرو وزر عليهم ويصطفى
الكافرين من حناتهم فيكون
آخر لذّة او نعمة او راحة تلحقهم
وهو اخر ثواب حسنة لهم واما
صاحبكم فقد غل من الذنوب
غلا وصفى من الاثام تصفيتها
وخلص حتى فنى كما ينقى الثوب
من الوسخ وصلاح لمعاشرتنا اهل
البيت في دارنا دار الابد ومرض
رجل من اصحاب الرضا دفعا داء
الرضا فقال له كيف تجدك؟ فقال
لقيت الموت بعدك يريد بدمي
لقيه من شدّة مرضه فقال له كيف
لقيته فقال الماشد يد ا فقال له ما
لقيته ولكن لقيت ما يندرك ويعرفك

لوگوں نے اپنے دنیوی منازل کو ترک کر رکھا ہے۔ لیکن آخر دی گھروں کو خراب و برباد کر دیا ہے۔ اس لئے تم آباد مگر جو چھوڑ کر خراب کی طرف منتقل ہونا پسند نہیں کرتے۔ لیکن ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ کیونکہ جو کچھ ہمارے پاس اثاثہ اہمیت تھا وہ سب ہم نے اُس گھر (آخرت) کی طرف منتقل کر دیا ہے۔ اس طرح ہم نے اس دار دنیا کو تو خراب کر دیا ہے

بعض حالہ انما الناس رجلاں مستوی
 بالموت و مستراح یہ نجدہ الايمان
 بالله والنبوة والولاية نكس
 مسترجا ففعل الرجل ذلك و
 الحديث طويل اخذنا منه موضع
 الحاجة وقيل لمحمد بن علي بن
 موسى الرضا ما بال هؤلاء المسلمين
 يكرهون الموت فقال لانهم جهلوا
 فكرهوه ولو عرفوه وكانوا
 اولياء الله حقًا لاحتبوه وليعلموا
 ان الاخرة خير لهم من الدنيا
 ثم قال يا عبد الله ما بال القبطي
 والمجنون يمتنعان من الدواء
 المنقي لبدنه والنافي للاله عنه
 فقال لجهلهم بنفع الدواء قال
 والذي بعث محمدًا بالحق نبيا
 ان من قد استعد للموت حق
 الاستعداد فهو انفع لهم من هذا
 الدواء لهذا المعالج اما انهم لو
 عرفوا ما يؤدى اليه الموت

امام علیہ السلام نے فرمایا وہ کیفیت جو تم پر گزری ہے وہ موت نہ
 تھی بلکہ ایک ایسی حالت تھی جس نے تمہیں موت سے ڈرایا اس کی حالت
 کی کچھ عمری کرائی۔ پھر فرمایا انسان دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو
 وہ جو موت کی وجہ سے راحت پاتے ہیں۔ دوسرے وہ جن کے
 مرنے سے دوسرے لوگ آرام حاصل کرتے ہیں۔ اب تم قویہ و
 رسالت اور ہماری ولایت کا اقرار کر کے تجھ پر عہد کر لو۔ تاکہ تمہیں
 راحت نصیب ہو۔ پس اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ یہ حدیث بہت لمبی
 تھی ہم نے بقدر ضرورت اس کا کچھ حصہ یہاں درج کر دیا ہے۔ حضرت
 امام محمد تقی علیہ السلام کی حدیث میں عرض کیا گیا کہ ان مسلمانوں کو کیا ہو
 گیا ہے۔ جو موت کو ناپسند کرتے ہیں حضرت نے فرمایا چونکہ یہ لوگ
 موت کی حقیقت سے ناواقف ہیں اس لئے اس سے کراہت کرتے
 ہیں۔ اگر یہ موت کی حقیقت سے آگاہ ہوتے اور خدا کے سچے دوست
 بھی ہوتے تو ضرور موت کو پسند کرتے اور ان کو یقین ہو جاتا کہ آخرت ان
 کے لئے دنیا سے بہتر ہے پھر فرمایا۔ اسے بندہ خدا کیا وجہ ہے کہ بچے
 اور دیوانے لوگ دوا نہیں پیتے حالانکہ یہ دوا ان کے بدن کا تنقید و
 تعلیم اور بیماری کو ان سے دور رکھ کر کرتی ہے؟ سائل نے عرض کیا۔
 اس لئے کہ یہ دوا کے نفع و فائدہ سے ناواقف ہیں۔ آنجناب نے فرمایا
 مجھے قسم ہے اُس پروردگار عالم کی جس نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و
 آلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث برسات کیا ہے کہ جو شخص موت کے
 لئے کما حقہ مستعد و آمادہ ہو تو موت اُس کے لئے اس دوا سے بھی زیادہ

لیکن وار آخرت کو آباد و شاداب بنا دیا ہے اس لئے ہم اس غراب سے آباد مقام کی طرف منتقل ہونا پسند کرتے ہیں (انوار نعمانیہ)
 جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے بھی کسی شخص نے یہی سوال کیا تھا۔ کہ کیا وجہ ہے میں موت سے
 گھبراتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اللک مال؟ کیا تبارے پاس کچھ مال بھی ہے؟ اس نے عرض کیا ہاں۔ فرمایا۔ اقدمہ
 اماک؟ آیا تو نے اُسے اپنے آگے بھیج دیا ہے؟ اُس نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا فمن ثم لا تحب الموت

من النعم لا استدعوا و
احتبوا أشد ما يتدعى
العاقل الحازم الدواء لدفع
الافات واجتلاب السلاطات
ودخل على من محمد علي
مريض من أصحابه وهو يكي
ويجزع من الموت فقال له
يا عبد الله تخاف من الموت
لا تترك لا تعرفه أرايتك إذا
التحت ثيابك وقفدت
فتأذيت من كثرة القدم
والوخ عليك وأصابك قروح
وجرب وعلمت أن الغسل
في الحمام يزيل عنك ذلك
كله أما تريد أن تدخل

سود مند ثابت ہوتی ہے جو بیمار بندہ کو رکے لئے مفید ہوتی ہے۔ اگر
ان لوگوں کو اس بات کا علم ہو تا کہ موت کی تمنا کرتے۔ اور جس طرح
ایک تھکنہ مریض اپنے جسم کی سلامتی اور امراض کے دفعیہ کے لئے
دوا کی خواہش کرتا ہے یہ لوگ اس سے بھی زیادہ موت کو چاہتے۔
حضرت امام علی نقی علیہ السلام اپنے ایک صحابی کے پاس اس
وقت تشریف لے گئے۔ جب کہ وہ موت کی دہشتناک حالت کو دیکھ
کر رو رہا تھا۔ امام نے یہ کیفیت دیکھ کر اس صحابی سے فرمایا۔ اے
بندہ خدا! تو موت سے صدمہ اس لئے ڈر رہا ہے کہ تو اس کی
حقیقت سے واقف نہیں ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ جب تمہارا
لباس میل کھلیا جائے اور تمہیں اس کی سبب سے کثافت سے
تکلیف محسوس ہونے لگے۔ اور اسی گندگی و غلاظت کی
وجہ سے زخم اور خارش کی تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ۔ اور تمہیں
اس بات کا علم بھی ہو کہ حمام میں غسل کرنے سے ان تمام
معیبتوں سے نجات مل جائے گی۔ تو کیا تم اس وقت
اس بات کو پسند نہیں کر دے گے کہ اس میں جا کر

اس موت سے گھبرانے کی یہی وجہ ہے (بخاری الانوار ج ۳)

موت کے لئے استعداد و آمادگی کیونکر حاصل ہوتی ہے

و عام ہے کہ خلاق عالم ہمیں موت کے لئے
مستعد و آمادہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے

اور یہ استعداد یونہی حاصل نہیں ہوتی۔ اس کے لئے کچھ کرنا بھی پڑتا ہے۔ چنانچہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے دریافت
کیا گیا کہ موت کے لئے کس طرح استعداد حاصل ہوتی ہے؟ فرمایا اداء الفرائض واجتناب المحارم الاثمال
على المكالم ثم لا يبالي او وقع على الموت وقع الموت عليه (کتاب درۃ باہرہ بحوالہ ثالث بحار فرائض
و فیہ او کرنے، محرمات شرعیہ سے اجتناب کرنے اور مکالم اخلاق حاصل کرنے سے۔ جب یہ تینوں اُمور حاصل ہو جائیں
تو پھر انسان کو کوئی پروا نہیں کرنی چاہیے کہ وہ موت پر جا کرے یا موت اس پر آگرے۔

ورقنا الله الاستعداد للموت ولما بعد الموت قبل حلول الفوت بما لا النبى والباطل اهورين

غسل کرو، اور کیا تم اس بات کو ناپسند نہیں کرو گے کہ حمام میں نہ جاؤ اور اس مصیبت میں بدستور گرفتار رہو۔ صحابی نے عرض کیا ہاں فرزند رسول! یقیناً اس حال میں غسل کرنا پسند کروں گا حضرت نے فرمایا یہ موت اسی حمام کی مانند ہے۔ جو کچھ تمہارے گناہ باقی رہ گئے ہیں۔ ان سے گلو خلاصی کرانے اور اپنے بُرے اعمال سے پاک ہونے کا آخری موقع یہی موت ہے تم جب موت کے گھاٹ پر اُتر دو گے۔ اور پھر اس کے پار ہو جاؤ گے تو تمہیں ہر رنج و الم اور ہر مصیبت و غم سے چھٹکارا مل جائے گا اور ہر طرح کی سُرست و شادمانی اور راحت و اطمینان کے مقام تک پہنچ جاؤ گے (امام کا یہ کلام سن کر) اس صحابی کا سب خوف و ہراس ذاتی ہو گیا اور اس کے اندر فرحت و انبساط کی لہر اٹھ اٹھ گئی اور مرنے کے لئے تسلیمِ خم کر دیا چنانچہ آنکھیں بند کر لیں۔ اور اپنے رازِ پریل (مرحوم ہو گیا) جناب امام حسن عسکری علیہ السلام

ان خواتین سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان خلاق طول عمر کی دعا

وہے عوالمِ حیات کے کا طریقہ

کرنا مذموم ہے۔ ان اعمالِ صالحہ بجالانے اور خدماتِ دینیہ انجام دینے کی غرض سے اور وہ بھی مشرطی طور پر اس طرح کہ جب تک ان اعمالِ صالحہ بجالانے کی توفیق شامل حال رہے۔ اس وقت تک خداوندِ عالم زندگی عطا کرے اور جب خدا خواستہ توفیق ایزدی سلب ہونے لگے اور انسان قبر و غضبِ الہی کا مستوجب قرار پانے لگے تو اس وقت قدرتِ اپنی بارگاہ میں بلا لے رجحان کر آئے اظہار سے اسی قسم کے اذعیہ معتبرہ مروی ہیں جن میں بارگاہِ رب العزت میں ہمیں عرض و نیاز کرنے کے طور و طریقے بتلائے گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام بارگاہِ ربِ جلیل میں یوں عرض کرتے ہیں۔ اللہمہ عسری ما ماکان عسری بذلتہ فی طاعتک فاذا کان عسری مرتعاً للشیطان فاقبضنی الیک قبل ان یسبق غضبک الی۔ بارِ الہا! جب میری زندگی تیرنی اطاعت میں مرت ہو۔ اُس وقت تک مجھے زندہ رکھ اور جب میری زندگی شیطان کی چراگاہ بننے لگے تو فوراً مجھے اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ قبل اس کے کہ میں تیرے غضب کا مستحق بنوں۔ (صحیفہ کاملہ)

سے سوال کیا گیا کہ موت کیا ہے؟ فرمایا موت ان چیزوں کی تصدیق کرنے سے عبارت ہے جو ابھی تک وقوع پذیر نہیں ہوئیں، پھر فرمایا میرے والد حضرت نے اپنے آباؤ اجداد کے سلسلہ سند سے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث مجھ سے بیان کی ہے کہ جب مومن مرتا ہے تو وہ درحقیقت مردہ نہیں ہوتا بلکہ کافر ہی درحقیقت مردہ ہے جیسا کہ کلام الہی میں موجود ہے کہ خدا وہ ہے جو زندہ کو میت اور میت کو زندہ سے پیدا کرتا ہے یعنی مومن کو کافر سے اور کافر کو مومن سے پیدا کرتا ہے یہی جناب امام یازدہم اہلبیان

عن الموت ما هو فقال هو التصديق بما لا يكون ان ابي حدثني بذلك عن ابيه عن جدّي عن الصادق انه قال ان المؤمن اذا مات لم يكن ميتا وان الكافر هو الميت لان الله عز وجل يقول يخرج قال لا قتال لمن ثم

اس طرح ان آیات و روایات کے درمیان جھج بھی ہو جاتی ہے جن میں بظاہر اختلاف معلوم ہوتا ہے کہ بعض بارگاہ ایزدی میں مصوری کی طلب اور موت کی آرزو کرنے پر دلالت کرتی ہیں۔ اور بعض سے طلب موت کی مذمت ظاہر ہوتی ہے اس مجمع بین الروایات کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زندگی کو محض دنیا اور اس کے لذائذ فانیہ حاصل کرنے کے لئے محبوب سمجھے۔ اور موت کو مبغض۔ تو یہ امر مذموم اور قبیح ہے۔ اگر طاعت الہی بجالانے، خدا کی خوشنودی حاصل کرنے اور سعادت اخرویہ کے بکثرت وسائل و اسباب مہیا کرنے کی غرض سے عمر دراز طلب کرے۔ تو یہ امر شرعاً مرغوب اور مستحسن ہے۔ ومن كان يريد لقاء رباه فليعمل عملا صالحا ولا يستكثر بعبادة دله اذنا۔

یہاں اس غلط فہمی کا ازالہ کروینا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے جس میں اکثر عوام بلکہ بعض خواص بھی مبتلا ہیں۔ ان کا

ایک عام غلط فہمی کا ازالہ اور بیماری کے فوائد

خیال ہے کہ کسی قسم کی تکلیف کے بغیر اور بغیر بیماری کے جامِ مرگ نوش کر لینا بیماریا رہ کر اور تکلیف پھیل کر مرنے سے بہتر ہے اس لئے وہ ناگہانی موت کو بیماری والی موت پر ترجیح دیتے ہیں۔ یہ خیال سراسر غلط اور خفائی کے خلاف ہے احادیث معصومین علیہم السلام سے اس خیال سے نفی ہوتی ہے۔ اخبار و آثار سے واضح و آشکار ہوتا ہے کہ بیماری بھی خدا کی ایک نعمت ہے جس سے انسان کو کئی ایک فوائد حاصل ہوتے ہیں۔

اول۔ یہ کہ اکثر اوقات صحیح المزاج آدمی یا خدا سے غافل ہو جاتا ہے۔ لہذا جب مریض ہوتا ہے تو یاد خدا تازہ ہو جاتی ہے۔ اور توبہ کرنے کا ایک عمدہ موقع مل جاتا ہے۔ اس لئے احادیث میں مرض کو بریہ الموت (موت کا اچھی) قرار دیا گیا ہے۔

دوم۔ یہ کہ صحت کی حالت میں اکثر و بیشتر انسان دمیست کرنے کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ اگر کسی کو کچھ دینا ہے یا کچھ لینا ہے۔ یا حق تعالیٰ کا فضل و العبادہ کے فرائض کو ادا کرنا، اور صحت و احب و لازم

لا تحب الموت قال
و جاء رجل عند ابي ذر
و قال ما لنا نكره
الموت فقال لا تكم
عمرتم الدنيا و
خربتهم الآخرة
فتكدهون ان تنقلوا
من عمران الی
خراب و قيل لا

فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے جناب سرور کو نبی صلی اللہ علیہ و
آلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔ مجھے کیا ہے کہ میں موت کو
نا پسند کرتا ہوں۔ جناب نے فرمایا کیا تیرے پاس کچھ مال دولت
ہے؟ اس نے عرض کیا ہاں۔ فرمایا کیا تو نے اسے اپنے آگے بھید یا
ہے اس نے عرض کیا نہیں! آپ نے فرمایا اسی وجہ سے تو موت کو پسند
نہیں کرتا۔ اپنی زندگی میں اس مال کو راہ خدا میں خرچ کر کے آگے
بھیج دیا ہے اس نے عرض کیا نہیں۔ آنحضرت نے فرمایا اس اسی بنا پر تو
کو پسند نہیں کرتا۔ انہی جناب کے یہ بھی روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت
ابوذر غفاریؓ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ

ہوتی ہے۔ اور وصیت کی اس قدر تاکید ہے کہ محدث جزاؤں نے انوار النعمانیہ میں کتاب مستطاب روضۃ الواعظین
کے حوالہ سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نقل کی ہے من مات بغير وصية مات ميتة
جاهلیة۔ فرمایا جو شخص بغیر وصیت کے مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ نیز آپ کا ارشاد ہے۔ لا ینبغی
لا مرد منکم ان یبیت لیلۃ الا و وصیتہ تحت رأسہ۔ فرمایا مسلمان آدمی کو چاہیے کہ جب رات کو سوئے
تو اس کی وصیت اس کے سر کے نیچے ہو (وسائل الشیخ) ظاہر ہے کہ ناگہانی موت سے اکثر اوقات انسان وصیت کرنے
سے محروم رہ جاتا ہے۔

سوم۔ یہ کہ مرض کی وجہ سے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور درجات کی بلندی کے اسباب ہوتا ہو جاتے ہیں
چنانچہ روایت میں ہے کہ ایک دن کا بخار ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور جناب امام محمد باقر
علیہ السلام سے مروی ہے۔ فرمایا ایک رات کے بخار کا ثواب ایک سال کی عبادت کے برابر ہے۔ دو رات کے
بخار کا ثواب دو سال کی عبادت کے برابر۔ اور تین رات کے بخار کا اجر ستر سال کی عبادت کے برابر ہے (انوار النعمانیہ)
ظاہر ہے کہ ناگہانی موت مرنے والا اس سعادت سے بھی محروم ہوتا ہے۔

چہارم۔ یہ کہ مرض کی وجہ سے عیادت اور بیمار پرسی کرنے والوں کو بھی اجر و ثواب حاصل کرنے کا موقع مل جاتا
ہے۔ چنانچہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے۔ فرمایا جب کوئی شخص کسی بندہ مومن کی مزاج پرسی
کرنے کے لئے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے ہر ہر قدم پر ہزار ہزار نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور ستر ستر ہزار برائیاں مٹا
جاتی ہیں (انوار النعمانیہ) لیکن ناگہانی موت مرنے والے کے بارہ میں لوگ اس شرف سے بھی محروم رہتے ہیں۔ الی

کیف تری قد و منا علی
اللہ تہ فقال اما المحسن
فکا لغیب ا یقدم علی
احملہ و اما المسیئ

ہم لوگ موت کو ناپسند کرتے ہیں؛ جناب البرز نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ
تم نے دنیا کو تو آداب و شاداب مگر آخرت کو برباد کر رکھا ہے اس لئے
آبادی کو چھڑ کر بربادی کی طرف جانا تم پسند نہیں کرتے۔ کسی اور شخص نے
عرض کیا کہ آپ کے خیال میں ہمارا اس وقت کیا حال ہو گا جب ہم خدا

غیر ذلک من الفوائد الکثیرۃ - یہی وجہ ہے کہ اخبار و داعیہ میں ناگہانی موت سے پناہ مانگی گئی ہے اللہ
افی احوذ بک من الموت الفجائئۃ - اعاذنا اللہ منہ۔

بعض اخبار و آثار سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کے زمانہ سے
پہلے بیماری نہ تھی۔ لوگ اچانک مر جاتے تھے۔ حضرت ابراہیمؑ نے بارگاہ رب العزت
میں دعا کی کہ بارِ اہلباکوئی ایسی علامت مقرر فرما جس سے رنے والے کو بھی فائدہ ہو۔ اور پس ماندگان کو بھی تسلی ہو اس
وقت خداوند عالم نے بیماری مقرر کی۔ (اصول کافی)

پس ثابت ہوا کہ بیماری وہ چیز ہے کہ جسے انبیاء علیہم السلام نے منعم حقیقی سے بذریعہ دعا مانگ کر حاصل کیا ہے لہذا
مومن کو اس سے گھبراتا نہیں چاہیے۔ اور نہ اس پر شکوہ و شکایت کرنا چاہیے بلکہ صبر و شکیبائی سے کام لینا چاہیے خداوند
عالم چاہتا ہے کہ مومن کو جنت میں داخل کرے اور چونکہ وہ بعض گناہوں کی لوث میں بھی لوث ہو چکا ہے۔ اس لئے
اس کے بعض گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اور اگر بالفرض اس سے بھی متجاوز ہوں تو بھی نثار قبران کا کفارہ قرار پاتا ہے
اور اگر خدا سزا سنو اس سے بھی زائد ہوں تو پھر عالم برزخ کے شدائد ان کا کفارہ بن جاتے ہیں تاکہ قیامت کو پاک و
صاف ہو کر داخل جنت ہو سکے۔ اور اگر برزخ کے شدائد بھی کفارہ نہ بن سکیں تو قیامت کو جناب شیخ امت اور آئمہ
ظاہرین علیہم السلام کی شفاعت کبریٰ سے سب داغ عصیاں دھل جائیں گے۔ و زقنا اللہ شفاعتہم فی
الدنیا والاخرۃ و سہل علینا سکوات الموت و شدائد القبر و البرزخ بجاۃ النبی و الدہ الطاہرین
صلوات اللہ علیہم اجمعین

مکمل و ربانین یعنی آئمہ ظاہرین نے محض اس خیال کے پیش نظر کہ ہم موت
سے خوف و ہراس کرنا چھوڑ دیں اور اس کے لئے ہر وقت مستعد و آمادہ رہیں
مختلف طریقوں سے موت کو بالکل آسان کر کے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اس سلسلہ میں متن رسالہ میں متعدد روایات
موجود ہیں مگر بالخصوص جناب امام محمد باقر علیہ السلام نے موت کو التوم (نیند) کہہ کر موت اور نیند کے درمیان بڑی بلخ
تثبیہ قائم کی ہے۔ اس کی بقدر ضرورت تفصیل یہ ہے کہ روح کو اپنے جسم کے ساتھ دو قسم کا تعلق ہے ایک ادراک و

کے حضور میں حاضر کئے جائیں گے۔ جناب نے فرمایا: پرہیزگار لوگ تو اسی طرح حاضر ہوں گے۔ جس طرح ایک مسافر خوش و خرم ہو کر اپنے اہل و عیال کی طرف واپس آتا ہے لیکن بیکار اس طرح حاضر کئے جائیں گے جس طرح ایک بھگڑا غلام اپنے آقا کے حضور میں خوف و ہراس کی حالت میں حاضر ہوتا ہے۔ عرض کیا گیا آپ کے خیال میں خدا کے حضور ہمارا کیا حال ہو گا؟ فرمایا تم اپنے اعمال کو قرآن پر پیش کرو۔ خدا فرماتا ہے

مومن و کافر کی موت میں فرق | جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے مومن و کافر کی موت کے درمیان جو فرق بیان فرمایا ہے یہ تفریق قرآن مجید میں نمایاں ہے۔ اللہ اللہ موت کا وقت بھی عجیب کش مکش کا وقت ہوتا ہے۔ خصوصاً کفار و عصاة کے لئے۔ ان کے گزشتہ اعمال ان کے

ان الابرار لفي نعيم وان الفجار
لفي جحيم قال رجل فاین رحمة
الله قال ان رحمة الله
قريب من المحسنين۔

نیکو کار انسان خدا کی نعمتوں میں مسرت کی زندگی بسر کریں گے
اور بدکار بندے جہنم میں رہیں گے۔ ایک آدمی نے اپنی جناب
سے دریافت کیا کہ رحمت خداوندی کہاں ہوگی؟ فرمایا! رحمت
الہی خدا کے نیکو کار بندوں کے قریب ہوگی۔

پروہ پاک ہر جاتا ہے نكشفتنا عنك عظامك فبصرنا اليوم حديد۔ خداوند عالم نے موت کا نقشہ بدیں
الفاظ پیش کیا ہے۔ کلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وطن انه الفراق والتفت الساق بالساق
الی دبك يومئذ المساق۔ جب روح ہنسی تک آجائے گی اور کہا جائے گا۔ اس وقت کون ہے۔ پچاڑ پھونک کر کے
موت سے بچانے والا اور وہ سمجھے گا کہ یہ جدائی کا وقت ہے۔ اور پنڈلی سے پنڈلی لیٹ جائے گی۔ وہ وقت تیرے
پروردگار کی طرف ہنکائے جانے کا ہوگا۔ اُسے لوگوں کی موت کی کیفیت خالق موت و حیات نے اس طرح بیان
فرمائی ہے۔ ولوقتی اذا الظالمون فی عذاب الموت والملائكة باسبطوا ايديهم اخرجوا
انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن
اياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مرة وتركتم ما خولناكم
وراء ظهوركم (سورۃ النعام پ ۱۷۶) اگر تم دیکھو کہ جب ظالم و کفار لوگ شدائد موت میں مبتلا ہوں۔ اور
فرشتے ہاتھ کھولے یہ کہہ رہے ہوں اپنی روحوں کو نکالو۔ آج تم کو ذلت و رسوائی والی منزلے گی۔ کیونکہ تم خدا کے بارے
میں غلط باتیں کرتے تھے۔ اور اس کی آیات سے کج کرتے تھے۔ آج تم ہمارے پاس اسی طرح تنہا آئے ہو۔ جس طرح ہم
نے تم کو تنہا پیدا کیا تھا۔ اور جو کچھ مال و اسباب ہم نے تم کو دیا تھا۔ اسے آج اپنے پیچھے چھوڑ آئے۔ ایک اور مقام پر ارشاد
ہوتا ہے۔ ولوقتی اذیتوفی الذین کفروا والملائكة یضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا
عذاب الحدیق ذلک بما قدمت ایدیکم وان الله لیس بظلام للعبید (سورۃ انفال پ ۶)
اور کبھی تو دیکھیے جس وقت فرشتے کافروں کی جان قبض کرتے ہیں کہ ان کے منہ اور پیچھے پر ہاتھ ہیں اور کہتے ہیں جلنے کے
عذاب کا ذائقہ چکھو۔ یہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوتوں کا بدلہ ہے۔ خدا اپنے بندوں پر ہرگز ظلم و ستم نہیں کرتا۔

نیک لوگوں کی مہرت کا نقشہ اس سے بالکل علیحدہ ہے۔ ان کو بوقت مرگ جنت نعیم کی بشارتیں سنائی جاتی ہیں اور
ہر طرف شادمانی و کامرانی کے اسباب نظر آتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا
تنزل علیہم الملائكة الاتخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاءکم

فوالجنة التي كنتم توعدون۔ ان الذین کہتے تھے کہ ہم خدا ہی کو پوجتے ہیں۔ اور ان کی طرف سے یہ بشارتیں سنائی جاتی ہیں۔

ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے۔ فلوذا اذا بلغت الحلقوم وانتم حنیذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولكن لا تبصرون فلوکا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صدقین فاما ان کان من المقربین فردح وریحان وجنت نعیم واما ان کان من اصحاب الیمین فسلام لک من اصحاب الیمین (سورۃ واقعہ پٹع) تو کیا جب جان لگے تک آپہنچتی ہے۔ اور تم اس وقت (کی حالت) پڑے دیکھا کرتے ہو اور ہم اس (درون والے) سے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم کو دکھائی نہیں دیتا تو اگر تم کسی کے دباؤ میں نہیں ہو تو اگر (اپنے دعوے میں) تم سچے ہو تو روح کو پھیر کیوں نہیں دیتے۔ پس اگر وہ (مرنے والا) خدا کے مقربین سے ہے تو اس کے لئے آرام و آسائش ہے اور خوشبودار پھول اور نعمت کے باغ اور اگر وہ دابنے ہاتھ والوں میں سے ہے تو اس سے کہا جائے گا تم پر دابنے ہاتھ والوں کی طرف سے سلام ہوا اسی لئے مومن خوش ہو کر عرضت سے لبگیر ہو جاتا ہے

نشانِ مرد مومن با تو گویم چو مرگ آید بزمِ بابِ اد

اس باب کی ابتداء میں سلسلہ کیفیتِ موت حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا جو کلام حقیقتِ ترجمان موجود ہے وہ قوا صم ظہور میں سے ہے۔ اور ان لوگوں کو جو خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ اور زبانی دعوائے محبت اہل بیت کر کے بغیر اس کے کہ ان کی اطاعت و فرمانبرداری کریں اپنی انفرادی نجات کے خواب دیکھتے ہیں، کو جھنجھوڑ کر بیدار کر رہا ہے۔ آنجناب نے تمام لوگوں کو تین گروہوں میں تقسیم فرما دیا ہے کہ بعض وہ ہیں جن کو موت کے وقت نعیمِ ابدی کی بشارت دی جاتی ہے۔ اور کچھ وہ ہیں جن کو دائمی عذاب کی نذارت کی جاتی ہے۔ اور بعض وہ ہیں جن کا معاملہ مجمل و مبہم ہوتا ہے۔ معلوم انجام کیا ہو۔ پھر آنجناب واضح الفاظ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ نعیمِ ابدی کی بشارت کے لئے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک ولایتِ اہل بیت، دوسری اطاعتِ اہل بیت بلکہ اگر بنظرِ فائز حقائق کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ ولایتِ اہل بیت بلا اہل بیت کے مستحق ہو ہی نہیں سکتی۔ جیسا کہ اصولِ کافی میں حضرت باقر العلوم علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے۔ لا تنال دلائنا الا بالعمل والوعظ۔ ہماری ولایت عمل صالح اور حرام سے اجتناب کے بغیر حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔

لو كان حيك صادقا لا طعته ان المحب لمن يعجب مطيع

پھر یہ امر بھی بلا کسی اجمال و ابہام کے بیان فرمادیا ہے کہ جو لوگ اہل بیت کے دشمن اور ان کے احکام کے مخالف ہیں۔ وہ ابدی عذاب و عقاب میں مبتلا ہوں گے۔ ان کی نجات کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔

اسی طرح جناب امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان خوش عقیدہ اور فریب خوردہ لوگوں کے ڈھول کا پول بھی کھول کے رکھ دیا ہے۔ جو اہل بیت کی اطاعت و فرمانبرداری اور ان کی تاسی و طاعت گزاری کے بغیر فقط زبانی جمع و جمع کرتے ہوئے علی علیہ السلام کے سیدھے جنت جانا چاہتے ہیں۔ حضرت سید الموحیدین نے واضح فرمادیا ہے کہ ایسے لوگوں میں اور دشمنانِ اہل بیت میں یہ فرق ہے کہ مخالفینِ مقلد فی النار ہوں گے اور یہ لوگ مقلد فی النار نہ ہوں گے۔ شفاعتِ اہل بیت کی وجہ سے داخل جنت ضرور ہوں گے۔ مگر اپنے اپنے گناہوں کی مقدار کے مطابق آتش و دوزخ میں ان کی تعلیم ضرور کی جائے گی۔ حتیٰ کہ کچھ بد عمل ایسے بھی ہوں گے جو تین تین لاکھ سال تک گرفتارِ عذاب رہنے کے بعد شفاعتِ اہل بیت کا استحقاق پیدا کریں گے۔ الامان والمفیظ۔

ان امور کی مزید وضاحت باب شفاعت میں کی جائے گی۔ ان حقائق کی روشنی میں ایسے لوگوں کا فرض ہے جو اس قسم کی غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں کہ وہ اپنے نظریہ پر نظر ثانی کریں اور فقط زبانی دعویٰ محبتِ اہل بیت پر اعتقاد و بھروسہ کر کے عقائد و اخلاق اور اعمال میں ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے میں کوتاہی نہ کریں۔ کیونکہ افعال و اقوال میں اہل بیت نبوت کی پیروی کے بغیر گمراہی کا کامل نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں ایمان کے ساتھ عمل کو تو ائمہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ جہاں کہیں بھی جنت یا ثواب کی بشارت دی گئی ہے وہاں ایمان کے ساتھ عمل صالح کی قید ضرور لگائی گئی ہے۔ الذین امنوا و عملوا الصالحات۔ ان الذین امنوا و عملوا الصالحات کی بار بار تکرار نظر آتی ہے۔ سچ ہے۔

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ لودی ہے نہ ناری؟

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں۔ شیعتنا من تابعنا فی افعالنا و لم یخالفنا۔ ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہماری متابعت و پیروی کرتے ہیں اور ہماری مخالفت نہیں کرتے (محاسن برقی)۔

ان الذین امنوا و عملوا الصالحات طوبیٰ لہم و حسن مآب۔

مغنی ذر ہے کہ من جلد ان اعتقادات حقہ کے جن میں حضرات شیعہ تسمہ مہمہ در حضور آئمہ عند الاختصار خیر البریہ متفرد ہیں یہ ہے کہ ہر مرنے والے کو خواہ نیک ہو یا بد۔ اور

خواہ مسلمان ہو یا کافر و منافق۔ جناب رسول خدا ائمہ ہدئے کی زیارت ہوتی ہے۔ ان کی زیارت سے اہل ایمان کے شدائد و مصائب، موت میں سہولت و آسانی اور اہل کفر و عناد کے شدائد میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس عقیدہ کی صورت

پراخبار متظارہ و معتبرہ موجود ہیں جن کی کافی مقدار شاملت بحار الانوار میں جمع کر دی گئی ہے جن کے انکار یا تاویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ باقی رہا یہ امر کہ آیا حضرات معصومین اپنے مراکز پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور ہر مرنے والا یہ خیال کرتا ہے کہ وہ میرے پاس موجود ہیں جس طرح آفتاب اپنے محور پر ہوتا ہے اور ہر شخص یہ خیال کرتا ہے کہ وہ میرے سر پر ہے یا خود بغیر نفیس مرنے والے کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ اور اس صورت میں آیا اپنے اصلی اجساد مبارک کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں یا اجساد مثالیہ کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ اس سلسلہ میں ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ اجمالی ایمان کافی ہے جیسا کہ عواصم بحار الاخبار سرکار علامہ مجلسی نے اپنے رسالہ لیلیہ اعتقادیہ میں ارشاد فرمایا ہے۔ "تعدا علم انہ یجب الاقرار بحضور النبئی والائمۃ الاثناعشر علیہم السلام عند موت الابرار والفجار والمومنین والکفار فینفعون المؤمنین بشفاۃہم فی تسہیل عورات الموت وسکراتہ علیہم وتشددون علی المنافقین و

اہل البیت علیہم السلام..... والی ان قال ویجب الاقرار بہ مجملہ ۵ التفکر فی کیفیتہ انک انہم یحضرون فی اجسادہ الاصلیۃ او امثالیۃ او بغير ذلک ولا یجوز التناویل بالعلم وانتقا الصور فی القوی الخیالۃ فان تحریف لما ثبت فی الذین وتعمیم لعقائد المومنین یعنی ہر ایک و ہر آدمی مومن و کافر کی موت کے وقت جناب رسول خدا و ائمہ ہدایت کے حضور کا اعتقاد رکھنا واجب ہے۔ یہ دعوات مقدسہ اہل ایمان کو اپنی شفاعت سے سکرات و شدائد موت میں فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اور ان نفاق اور دشمنان اہل بیت کی شدت نزع میں اور اضافہ کا باعث بنتے ہیں۔ اس بات پر اجمالی ایمان رکھنا کافی ہے۔ اس امر میں غور و فکر کرنا لازم نہیں ہے کہ آیا یہ بزرگوار اپنے اصلی اجساد مبارک میں تشریف لاتے ہیں یا مثالی اجسام کے ساتھ یا کسی اور طریقے سے؟ یہ تاویل کرنا جائز نہیں ہے کہ مرنے والے کو صرف علم ہوتا ہے یا یہ کہ قوت متینہ میں ان کی صورتیں منتقل ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس طرح کرنے سے ایک ثابت شدہ دین حقیقت میں تحریف اور اہل ایمان کے عقائد حقہ کی تعصیب لازم آتی ہے۔

موت طبعی و اخترامی کا بیان

موت کی دو قسمیں ہیں ایک کو طبعی کہا جاتا ہے جو مرض وغیرہ خدا کے مقرر کردہ عام عادی علل و اسباب کے ماتحت واقع ہوتی ہے۔ دوسری کا نام ہے اخترامی و عادی اسباب کے ماتحت واقع نہیں ہوتی بلکہ کسی ظالم کے زبردستی رشتہ حیات قطع کرنے سے واقع ہوتی ہے جیسے قتل وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ پہلی قسم کی موت تو من جانب اللہ مقدر ہوتی ہے جس کی تفصیل

بعض سابقہ ابواب میں بلکہ قضا و قدر کے ضمن میں گذر چکی ہے۔ باقی رہی دوسری موت اس کا علم تو خداوند عالم کو ضرور ہوتا ہے مگر اس نے یہ موت بقدر نہیں کی ہوتی۔ بلکہ قاتل حکم خدا کی مخالفت کرتے ہوئے مقتول کے رشتہ حیات کو قطع کرتا ہے اسی بنا پر ستم عذاب و عقاب قرار پاتا ہے۔ باقی رہا یہ امر کہ قاتل مقتول کی شمع حیات گل نہ کرتا تو مقتول کس قدر زندہ رہتا؟ اس کے متعلق قطعی طور پر نہیں کہا جاسکتا۔ ممکن ہے ایک طویل عرصہ دار البقا کی طرف رحلت کر جاتا۔ واللہ العالم بحقائق الامور

بَابُ لَاعْتِقَادِ فِي الْمَسْأَلَةِ فِي الْقَبْرِ **سترھواں باب (قبر میں سوال و جواب کے متعلق معتقداً)**
 قال الشيخ ابو جعفر جناب شیخ ابو جعفر فرماتے ہیں کہ سوال قبر کے بارے
 اعتقادنا فی المسألة فی القبر میں ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ یہ برحق ہے۔ اور یقیناً ہوگا۔

سترھواں باب (قبر میں سوال و جواب)

قبر میں نکیرین کے سوال کا، فناء قبر اور عالم برزخ کے ثبوت پر تمام اہل ایمان بلکہ قریناً سب اہل اسلام کا اتفاق ہے فقط ملاحظہ دو ہر یہ ان امور کے منکر ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نعوت و نخیل و ما یسہلکنا الا الدھر کہ ہم زندہ ہیں پھر مرجائیں گے و بس۔ نہ کوئی سوال و جواب ہوگا۔ اور نہ حساب و کتاب۔ نہ حشر و نشر ہوگا۔ اور نہ جنت و دوزخ۔ لیکن ان کا یہ خیال باطل اور زعم غافل ہے (کما یفنی اللہ) دیوان منسوب بحضرت امیر المؤمنین علیہ السلام میں وارد ہے ع۔

ولو انا اذا متنا نتركنا لكان الموت راحة كل حي
 ولكننا اذا متنا بعثنا ونسل بعده عن كل شئ

یعنی اگر یوں ہوتا کہ مرنے کے بعد ہم کو زندہ نہ چھوڑ دیا جاتا تو پھر تو متنا موت پر زندہ آدمی کے لئے باعث راحت و سکون ہوتی۔ لیکن (ایسا نہیں ہے) کیونکہ جب ہم مرجائیں گے تو اس کے بعد دوبارہ (قبر میں) زندہ کئے جائیں گے اور اس کے بعد ہر چیز کے متعلق سوال و جواب ہوگا۔ اسی لئے کہا گیا ہے۔ ع

اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مرجائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کہہ جائیں گے

حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ موت کا مرحلہ بھی بہت کٹھن ہے لیکن بعد والے مراحل و منازل اس سے زیادہ خطرناک اور ہولناک ہیں۔ چنانچہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے۔ یا عباد اللہ ما بعد الموت لمن لا یغفر له اشد من الموت القبر فاحذر و اضيقه و ضنک و ظلمته ان القبر یقول کل یوم انا بیت العزلة انا بیت التراب انا بیت الوحشة انا بیت الدود و الہوام و القبر و روضه من دیاض الجنة او حفرة من حفرة النار (بیج البلاغ) اسے اللہ کے بندو! یاد رکھو اس شخص کے لئے جس کی بخشش نہ ہوئی ہو (اعاذنا اللہ منہ) موت کے بعد جو کچھ ہے۔ وہ موت سے بھی زیادہ سخت و سنگین ہے (موت کے بعد) قبر کا مرحلہ ہے۔ پس قبر کی تنگی اور تاریکی سے ڈرو۔ قبر ہر روز (زبان حال سے) کہتی ہے۔ میں وحدت و تنہائی کا گھر ہوں میں مٹی کا گھر ہوں۔ میں وحشت و گھبراہٹ کا گھر ہوں۔ میں کیڑوں کوٹروں کا گھر ہوں۔ یاد رکھو۔ قبر یا جنت کے باغوں میں

انہا حق لایہ منہا فمن اجاب
بالصواب فانما بروح وریحان فی
قبرہ و الجنة النعیم فی الاخرۃ
ومن لم یجب بالصواب
جو شخص ان سوالات کا صحیح جواب دے گا
اُسے قبر میں راحت اور خوشی و خوشبو اور آفرت
میں جنت نعیم حاصل ہوگی۔ اور جو شخص
صحیح جواب نہ دے سکے گا

سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گرمیوں میں سے ایک گرمی ہے۔ سہل اللہ علینا ہذا المراحل
لعنوی اعتبار سے ہر اُس چیز کو جو دو چیزوں کے درمیان
عالم برزخ اور اُس کے بعض شدائد کا بیان
ارشاد قدرت ہے۔ بینہما برزخ لا ینعیان۔ ان پر دو دریاؤں کے درمیان ایک حد فاصل ہے۔ جس کی وجہ
سے ایک دوسرے پر نہیں چڑھتا۔ اس کی مناسبت سے موجودہ زندگی اور آفرت والی زندگی کے درمیان جو زمان عامل
ہے۔ یعنی موت سے لے کر قیام قیامت تک جو عیسائی زمانہ ہے۔ اُسے اصطلاح شریعت میں برزخ کہا جاتا ہے و
من وراثہم برزخ الی یوم یبعثون۔ بعض لوگ عالم کو عالم مثال، عالم اشباح، عالم ظلال وغیرہ
اسما سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ و لا مشاۃ فی الاصطلاح۔ اور یہ عالم برزخ والا مرحلہ بہت ہی مشکل ہے اُن ظاہرین
علیہم السلام نے اس سے بہت ہی ڈرایا ہے اور اس میں درپیش آنے والے عذاب و شدائد سے نجات حاصل کرنے کے
لئے اعمالِ صالحہ کا ذخیرہ جمع کرنے کی تاکید شدید فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ واللہ
ما اخاف علیکم الا البرزخ فاما اذا صار الامر الینا فنحن اولیٰ بحکم۔ بخدا مجھے تمہارے متعلق جس
قدر خوف و ہراس ہے وہ عالم برزخ ہی کے متعلق ہے لیکن جب قیامت کا دن ہوگا اور معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ تو
اس وقت تم تمہاری شفاعت کرنے کے سب سے زیادہ حق دار ہیں۔ (حق الیقین از علامہ سید عبداللہ شبر رحمہ) اسی طرح
اصول کافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے خدمت میں عرض کیا۔ میں نے
آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کل شیعتنا فی الجنة علی ما کان فیہم۔ ہمارے سب کے سب شیعہ
خواہ ان کے عمل کیسے ہی ہوں جنت میں جائیں گے۔ امام نے فرمایا۔ ہاں میں نے یہ منہ پر کہا ہے۔ راوی نے عرض کیا
میرے آقا میں آپ پر قربان ہوں۔ آپ کے نام لیوے کچھ ایسے بھی ہیں جو گناہانِ کبیرہ کے مرتکب ہیں (تو پھر سب کے
سب جنت میں کیسے جاسکتے ہیں) امام عالی مقام نے فرمایا۔ اما فی القیامۃ فکلکم فی الجنة بشفاعۃ النبی
المطہر صلی اللہ علیہ والہ وسلم و وصی النبی علیہ السلام و لکن واللہ اتخوف علیکم فی البرزخ
جب تک قیامت کا قلعہ ہے اس پر تو تم سب جنت میں داخل ہو گے۔ نہ مطالعہ ماوراء کے اوصیاء کی شفاعت کا کام

فلہ نزل من حمیم فی قبرہ
و تعلیۃ حمیم فی الاخسۃ و
اکثر ما یکون عن اب القبر
اس کی قبر میں آگ نازل ہوگی۔ اور بروز
حشر اسے آتش جہنم میں جھونکا جائے گا۔ اور
اکثر و بیشتر عذاب قبر کا باعث

کی وجہ سے۔ ہاں البتہ خدا کی قسم مجھے تمہارے تعلق اگر خوف ہے تو وہ برزخ کا ہے۔ رومی نے عرض کی۔ آقا وہ برزخ
کیا ہے فرمایا القبر منذ موقہ الی یوم القیامۃ۔ وہ موت۔ سے لے کر قیامت تک قبر والا درمیانی زمانہ ہے جیسے
ارشاد رب العزت ہے۔ ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون ان کے پیچھے عالم برزخ ہے یوم حشر تک
اگرچہ یہ مبحث بہت
موت کے بعد قیامت تک درمیانی عرصہ میں انسان پر کیا گذرتی ہے | طویل الذیل ہے۔ جس

کی تفصیل بیان کرنے کی یہاں گنجائش نہیں۔ ہاں جو کچھ اخبار معصومین علیہم السلام سے ثابت ہوتا ہے۔ اس کا جامع خلاصہ
یہ ہے کہ جب انسان کی روح قفس عنصری سے نوازا کر جاتی ہے تو وہ میت کے ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ جب میت کو
دفن کیا جاتا ہے تو اسی جسم میں دوبارہ اس کی روح کو داخل کیا جاتا ہے۔ باقی رہا یہ امر کہ آیا اسے تمام جسم میں داخل کیا جاتا
ہے یا فقط کمر تک بالائی حصہ میں؟ اس کی تفصیل میں اختلاف ہے مگر یہ اکثر روایات سے دوسرا قول ظاہر ہوتا ہے کہ ہر کھنکھ
اتنا تو عقلاً بھی ثابت ہے کہ جب میت سے سوال و جواب ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ جب تک اس میں روح نہ ہو۔ اور وہ قہقہہ و
تہقیم کے قابل نہ ہو۔ اس وقت تک اُس سے سوال و جواب کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہر حال اس وقت خداوند عالم
کے مقرر کردہ وافر شے جن کے صفاتی نام منکرو نکیر ہیں جو انتہائی قیاس النظر اور ہولناک شکل و صورت رکھتے ہیں اور ان کی آواز
بجلی کی کوڑک کی طرح تند و تیز ہوتی ہے۔ قبر میں سوال و جواب کے لئے داخل ہوتے ہیں۔ البتہ اس امر میں قدرے اختلاف
ہے کہ آیا ہر مرنے والے کے پاس خواہ مومن ہو یا کافر یہی وافر شے آتے ہیں یا بعض کے پاس کچھ اور ملائکہ آتے ہیں ہر گز
بعض روایات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہر مرنے والے کے پاس یہی وافر شے جاتے ہیں اور یہی مشہور بھی ہے۔ لیکن بعض
روایات سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ مومن کی قبر میں جو فرشتے آتے ہیں ان کے صفاتی نام "مبشرو مبشیر" ہیں۔ جو بہت ہی خوش
و خوبصورت اور خوش آواز ہوتے ہیں جو اگر مومن کو جنت الفردوس اور خوشنودی خدا کی بشارت دیتے ہیں۔ بہر حال جو شخص ان
فرشتوں کے سوالات کے صحیح جوابات دے دے وہ اُسے جنت کی بشارت دے کر چلے جاتے ہیں۔ اور جو صحیح جواب
نہ دے سکے اُسے اپنی گزندوں سے سزا دیتے ہیں۔ بشارتِ قبر کی تکلیف اس کے علاوہ ہے۔ اس کے بعد وہ فرشتے
چلے جاتے ہیں۔ اور انسان دوبارہ مرجاتا ہے۔ اب اس کا جسم تو وہیں قبر میں ہی رہ جاتا ہے۔ البتہ روح عالم برزخ میں
منعم یا معذب رہتی ہے۔ اب اس امر میں اختلاف ہے کہ آیا یہ جزایا سزا تنہا روح کو دی جاتی ہے یا اسے جسم شالی میں

من النمیمۃ وسوا الخلق والاستخفاف
من البول واشدّ ما یکون عذاب
القبر علی المؤمن المحق مثل اختلاف
العين اذ شاطة الحجاۃ ویکون

چنل خوری، بدخلتی اور پیشاب (کی سبباً خفیف) سمجھئے اور اس
لئے اس سے اجتناب کرنے سے ہوتا ہے۔ مومن کے لئے قبر
میں سخت سے سخت عذاب آنکھ کے پھرنے یا پھنچنے
لگانے کی تکلیف کے برابر ہوگا۔ اور یہ اس کے

داخل کر کے دی جاتی ہے جو شکل و صورت میں تو دیوبی جسم کی مانند ہوتا ہے۔ لیکن اس میں مادی گوشت و پوست وغیرہ
اجزاء نہیں ہوتے۔ جو قول بکثرت اخبار مقبرہ سے پایہ ثبوت تک پہنچا ہے وہ یہی دوسرا قول ہے۔ یعنی یہ کہ روح کو جسم
مثالی میں رکھ کر جزایا سزا دی جاتی ہے۔ مومنین کی رو میں وادی السلام (جو کہ سرزمین عراق میں نجد اشرف کے پاس ایک
عظیم الشان قبرستان ہے) میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتی ہیں۔ اور کفار و مشرکین اور نقاب و خوارج کی رو میں وادی
برسوت (جو کہ مین میں ایک وادی ہے) میں مبتلائے عذاب و عقاب رہتی ہیں۔

قوی یقین ہے کہ جو کہ دیکھ لیں وہاں یہ قیامت کی علامتیں ہیں۔
عالم برزخ اور واقعات بعد الموت کے جلد مباحث کا یہ سہ ہے۔ جامع خلاصہ آیات و روایات ائمہ اطہار اور بیانات
علماء کبار سے ماخوذ و مستفاد ہے۔

باوجود علم باری کے پھر منکر و نکیر کے سوال کی کیا ضرورت ہے؟
مذکورہ بالا مطالب میں سے چند امور
قدرت تشریع طلب اور مزید غور و فکر
کے مستدعی ہیں۔

امر اول | جب خود خداوند عالم کو لوگوں کے اعمال کا علم ہے تو پھر اس نے سوال و جواب کے لئے یہ فرشتے مقرر
کیوں کئے ہیں؟ اس سوال کا اجمالی مگر تحقیقی جواب یہ ہے کہ یقیناً خداوند عالم کو ذرہ ذرہ کا علم ہے جیسا کہ
اس کا ارشاد ہے ولا یغیب عن علمہ مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء (سورۃ سبا ۳۷) اس
کے علم سے زمین و آسمان میں کوئی ذرہ بھی مخفی نہیں ہے۔ وہ علیم بذات الصدور عالم السرائع ہے۔ لہذا اس نے اپنے
معلومات میں اضافہ کی غرض سے یہ نظام قائم نہیں کیا بلکہ اس نے بعض ملائکہ کی یہی عبادت مقرر کی ہے جیسے کائنات میں
کی عبادت کتابت اعمال ہے۔ اور بعض کی عبادت بندگان خدا کی حفاظت و حر است ہے۔ اور بعض کی عبادت تسبیح و
تہلیل اور بعض کی رکوع و سجود ہے۔ اور یہ اس کا نظام ربوبیت ہے جس کی جو چاہی ڈیوٹی مقرر کر دی اور وہی ڈیوٹی اس
کی عبادت ہو گئی۔ عباد مکرّمون لا یسبقونہ بالقول وھو بما لا یعملون۔

اس میں کوئی شک نہیں قبر کے سوال و جواب کا اقرار ضروریات دین میں سے ہے اور نہیں تو اس کے مندرجہ ذیل

ذلك كفارة لما بقى عليه من الذنوب ان گناہوں کا جو دنیوی تکلیفوں، مصیبتوں اور
التي لم تكفرها الهموم والغموم بیماریوں یا جان کنی کی سختیوں کے جھیلنے کے
والامراض وشدة النزاع بعد بھی باقی رہ گئے تھے کا کفارہ ہر گز

سے ہونے میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہے۔ حضرت صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ من افكر ثلاثة اشيا فليس
ما المعراج والمساءلة في القبر والشفاعۃ (مالی شیخ صدوق) جو شخص تین چیزوں کا انکار کرے وہ ہمارے شیعوں سے
نہیں ہے وہ تین امور یہ ہیں۔ معراج جسمانی۔ سوال قبر اور شفاعت رسول خدا و آئمہ ہدیٰ۔

امرو نعم آیا قبر میں شہر شخص سوال جواب ہوتا ہے
لیکن قابل غور امر یہ ہے کہ آیا قبریں ہر شخص سے سوال
دعوت ہوتا ہے۔ یا فقط بعض سے اور بعض کو

بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے؟ اس کے حقیق اگرچہ مشہور یہی ہے کہ ہر مرنے والے سے قبر میں سوال و جواب ہوتا ہے۔ لیکن
جو امر عزت کا اثر ہے اس کے اعتبار سے یہ ثابت کیا جاسکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ سوال و جواب خالص مومنین اور خالص کفار
مشرکین (جن میں ناصبی و خارجی بھی شامل ہیں) سے ہوتا ہے باقی ہے اطفال، مجاہدین اور مستضعفین یعنی درمیانی طبقہ کے
مسلمین ان کو بالکل نظر انداز کر کے اپنے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ زمانہ برزخ میں ان کے لئے کوئی جزا ہے اور نہ کوئی
سزا۔ ان کی کیفیت تو اس سے جیسے کوئی سوچا ہوا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب حشر و عذاب کا اور وہ مشور ہوں گے تو پکاراٹھیں گے
من بعثنا من مرقدنا کس نے ہمیں ہماری خواب گاہ سے بیدار کر دیا ہے؟ (سورہ یس) اذ یقول امثلہم
طریقۃ ان لبثتم الا یوما (سورہ طہ) ان میں سے جو زیادہ اچھا ہے وہ کہے گا کہ تم تو فقط ایک دن عالم
برزخ میں اٹھ رہے ہو۔ اس سلسلہ میں روایات کثرت ہیں۔ دو چار بطور نمونہ پیش کی جاتی ہیں۔

ابی بکر حضرمی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا۔ لا یسل فی القبر
الا من یحضر الایمان محضاً او محض الکفر محضاً۔ قبر میں سوال نہیں کیا جائے گا مگر اسی سے جو خالص
مومن ہوگا یا خالص کافر۔ راوی نے عرض کیا۔ دوسرے لوگوں کی کیا حالت ہوگی۔ فرمایا میں نے انہیں بالکل پہل
چھوڑ دیا جائے گا۔ (سبحان الانوار جلد ۳)

اسی طرح عبداللہ بن سنان جناب صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا انما یسل
فی القبر من یحضر الایمان محضاً او الکفر محضاً واما سوا ذلک فیلہی عنہ۔ یعنی قبر میں صرف
اسی سے سوال کیا جائے گا جو محض مومن ہوگا یا محض کافر۔ اور ہر لوگ ان کے علاوہ ہیں۔ انہیں نظر انداز کر دیا جائے گا
(موسل کافی)

عند الموت فان رسول الله كفن
فاطمة بنت اسد امير المؤمنين
جب عورتیں جناب فاطمہ بنت اسد مادر امیر المؤمنین
کے غسل سے فراغت پا چکیں تو جناب رسول خدا
نے اپنی قمیص مبارک میں ان کو کفن دیا
بقميصه بعد ما فرغ النساء

اسی طرح جناب محمد بن مسلم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا لا یبیل فی القبر
الا من محض الایمان محضاً او محض الکفر محضاً (احول کافی) الی غیر ذلک من الاخبار الکثیرۃ
المعتبرۃ۔ انہی اخبار کے پیش نظر علمائے اعلام نے اپنی کتب اعتقادیہ و کلامیہ میں بطور جزم و یقین اسی نظریہ کا اظہار
فرمایا ہے۔ چنانچہ سرکار علامہ مجلسی علیہ الرحمہ ثلث بحار الانوار میں اس سلسلہ میں مباحث طویل لکھنے کے بعد رقمطراز ہیں۔
اعلم ان الذی ظہر من الایات الكثيرة والاخبار المستفیضة والبراهین القاطعة هو ان
النفس باقية بعد الموت اما معذبة ان کان ممن محض الکفر او منعمة ان کان ممن
محض الایمان او یلہی عنہ ان من المستضعفین۔ لہذا یعنی جو کچھ آیات کثیرہ اخبار مستفیضہ اور
براہین قاطعہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ موت کے بعد نفس باقی رہتا ہے یا گرفتار عذاب ہو کر۔ اگر خالص کافر ہو
یا نعمات الہیہ سے متنعم ہوتا ہے۔ اگر خالص مومن ہے۔ اور اگر مستضعفین میں سے ہے تو اسے بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے
اسی طرح جناب علامہ سید عبد اللہ شہر نے اپنی کتاب حق الیقین میں اس قسم کی بعض اخبار نقل کرنے کے بعد سرکار
علامہ مجلسی کی اس فرمائش کو نقل کر کے اس پر اظہار پسندیدگی فرمایا ہے۔

اسی طرح شیخ مفید علیہ الرحمہ نے بھی تصحیح الاعتقاد میں اسی قول کو والذی ثبت من الحدیث فی الباب
ان الادواح بعد موت الاجساد علیٰ حد بین کہہ کر اختیار کیا ہے لیکن انہوں نے ان احادیث سے جن میں
مستضعفین کو نظر انداز کرنے کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کی روحیں بالکل فنا ہو جاتی ہیں
لیکن ان احادیث شریفہ میں سے کسی حدیث سے بھی یہ امر ثابت نہیں ہوتا کیوں کہ ان احادیث میں یہ کہیں مذکور نہیں ہے
کہ ان کی روحیں فنا ہو جاتی ہیں۔ بلکہ صرف اس قدر موجود ہے کہ ان روحوں کو بالکل نظر انداز کر کے اپنی حالت پر چھوڑ دیا جاتا
ہے۔ اور وہ عالم خواب کی طرح غنودگی میں پڑی رہتی ہیں۔ جیسا کہ بعض آیات سے بھی یہی ظاہر ہے۔ کما قفہر
افنا واللہ العالم۔

محدث سید جازسی نے انوار النعمانیہ میں جو کچھ لکھا ہے اس کا ماحصل یہ ہے کہ ان درمیانے طبقہ کے لوگوں سے مراد جنہیں نظر انداز
کر دیا جاتا ہے۔ کم عقل، مجنون، دونبیوں کے درمیان زمانہ والے لوگ اور وہ بوڑھے مرد و عورتیں ہیں جو زیادتی عمر کی
وجہ سے ضعیف العقل ہو گئے ہیں۔ کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو نہ خالص مومن ہیں اور نہ ہی انہیں خالص کافر کہا جاسکتا ہے۔ پس

من غسلها وحمل جنازتها على
عائق فلم ينزل تحت جنازتها
حتى اودعها في قبرها واضطجع

اس کے بعد ان کے جنازے کو قبر میں اتارنے
تک اپنے کندھے پر اٹھایا۔ بعد ازاں خود
بنفس نفیس قبر میں داخل ہو کر لیٹے پھر کھڑے ہو کر

یہ لوگ قبور میں اپنے مال پر باقی رہتے ہیں یہاں تک کہ خلاق حکیم پر وقیامت انہیں کامل القتل بنا کر ان کا اس طرح استمان
لے گا کہ آگ روشن کر کے ان کو اس میں داخل ہونے کا حکم دے گا۔ پس اگر وہ فرمانبرداری کرتے ہوئے اس میں داخل ہو
گئے تو آتش فرد کی طرح وہ آتش اُن پر گلزارِ جنت بن جائے گی۔ اور اگر مخالفت کی تو اُس میں زبردستی دھکیل دئے جائیں
گے۔ سرکارِ ملازم مجلس علیہ الرحمہ نے حق الیقین میں اسی تاویل کو پسند فرمایا ہے۔ نیز ملازمین فیض نے اپنے رسالہ شریح منہاج النہاۃ
میں اسی عقیدہ کو اختیار فرمایا ہے۔ وهو الحق الحقیق بالامتناع۔ وللناس فیما یعشقون مذاہب۔

یہ امر قابلِ غور ہے کہ قبر میں جو سوال و جواب ہوتا
ہے۔ وہ آخر کن امور کے متعلق ہوتا ہے؟ اس
سلسلہ میں احادیث معتبرہ سے جو کچھ مستفاد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں اصول عقائد اور بعض فروع کی پرسش ہوتی ہے۔
چنانچہ اصول کافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے آیا ہے طویل روایت منقول ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قبر میں دو
فرشتے اگر میت سے سوال کرتے ہیں۔ من ربک (تیرا رب کون ہے) من ربک (تیرا رب کیا ہے) من ربک (تیرا رب کون ہے)
من امارک (تیرا امام کون ہے)؟ پس اگر میت ٹھیک ٹھیک جواب دے دے تو فرشتے اس کی قبر کی طرف جنت کا دروازہ
کھول دیتے ہیں۔ اور اگر وہ صحیح جواب نہ دے سکے تو اس کے برعکس اس کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں بلعینی جہنم کا ایک دروازہ
اس کی قبر کی طرف کھول دیتے ہیں۔ غرض کہ پوری جزایا سزا تو قیامت میں مکمل حساب و کتاب کے بعد ہی ملے گی مگر جزا و سزا
کا کچھ سلسلہ اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے۔ نیز اسی کتاب مستطاب میں انہی جناب سے مروی ہے۔ فرمایا قبر میں میت
سے پانچ چیزوں کے متعلق سوال کیا جاتا ہے۔ ناز۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ اور محبت اہل بیت۔

بھار الانوار کی بعض روایات سے یہ بھی مترشح ہوتا ہے کہ مذکورہ بالا امور کے علاوہ بعض اور امور کے بارے میں بھی
سوال و جواب ہوتا ہے۔ چنانچہ سوم بھار میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے جو روایت مروی ہے۔ اس میں
مذکور ہے کہ عقائد اسلامیہ کے متعلق پرسش کے بعد میت سے دریافت کیا جاتا ہے عن عمرک فیما افیتت
وما لک من این الکتبتہ، و فیما اقلفتہ، کہ تو نے اپنی عمر عزیز کو کن باتوں میں ختم کیا؟ اور مال و متاع حاصل
کہاں سے کیا اور پھر اسے خرچ کہاں کیا؟ کتاب عباس برقی میں بروایت ابوبصیر حضرت امام محمد باقر یا حضرت امام
جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب مومن کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی قبر میں اس کے ہمراہ چھ صورتیں داخل

فیه ثَمَّ قَامَ فَاخْذَاهَا عَلَى يَدَيْهِ
وَوَضَعَهَا فِي قَبْرِهَا ثُمَّ انْكَبَ عَلَيْهَا
يَبْأُجِيهَا طَوِيلًا وَيَقُولُ لَهَا اَبْنُكَ اَبْنُكَ

اپنے ہاتھوں پر ان کی میت کر کے قبر میں اتارنا پھر ان کی طرف جھک گئے اور کانی
دیر تک ان سے کہہ آہستہ آہستہ فرمایا کہ بعد دو مرتبہ فرمایا اَبْنُكَ اَبْنُكَ اس کے بعد قبر
سے باہر تشریف لائے اور قبر پر مٹی کو مبرا کیا پھر قبر کی طرف جھک گئے اس حالت میں

ہوتی ہیں جو ویسے تو سب ہی حسین ہوتی ہیں مگر ان میں سے ایک صورت بہت ہی زیادہ حسین و جمیل ہوتی ہے۔ یہ صورتیں
اس طرح مومن کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہیں کہ یک اس کی دائیں طرف کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بائیں طرف
قیصری آگے کی طرف اور چوتھی پیچھے کی جانب۔ پانچویں پائنتی کی جانب اور جو زیادہ جمیل و حسین ہوتی ہے وہ اس کے سر
کے اوپر منڈلاتی رہتی ہے۔ اور جس طرف سے فشار قبر ہو۔ یہ صورتیں اُسے روکنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اور یہ آخری صورت
دیگر تمام صورتوں کی مسامتہ کرتی ہے۔ جب وہ مرحلہ ختم ہو جاتا ہے تو یہ زیادہ جمیل صورت دوسری صورتوں سے پوچھتی
ہے کہ تم کون ہو؟ اس وقت دائیں طرف الی صورت کہتی ہے۔ میں اس مومن کی نماز ہوں۔ بائیں طرف والی کہتی ہے۔ میں
اس کی زکوٰۃ ہوں۔ آگے والی کہتی ہے میں کاروزہ ہوں۔ پیچھے والی کہتی ہے میں اس کا ج وعمرہ ہوں۔ پاؤں والی
کہتی ہے میں برادر مومن کے ساتھ اس کا حُسن سلوک اور شہدۂ واروں کے ساتھ صلہ رحمی ہوں۔ جب سب صورتیں اپنی
اپنی معترفی کر لیتی ہیں تو پھر وہ مل کر اس زیادہ خوبصورت و عظیم صورت سے پوچھتی ہیں کہ تو کون ہے؟ وہ کہتی ہے
میں آل محمد کی ولایت ہوں۔ مخفی نہ رہے کہ یہ روایت بحکم اعمال پر دلالت کرتی ہے۔ ہم بیٹ قیامت میں اس مسئلہ
پر تفصیلی گفتگو کریں گے انہ۔ نیز اس روایت شریفہ سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ولایت اہل بیت صرف اس کمی کو پورا
کرتی ہے جو بقائنائے بشریت دیگر اعمال میں رہ جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ دیگر اعمال بالکل غبار و ہوں اور ولایت ان
کے قائم مقام ہو جائے۔ فتدبیر۔

امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔ مَنْ كَانَ لِلَّهِ طَبِيعًا فَهُوَ لَنَا وَلِيٌّ وَمَنْ كَانَ لِلَّهِ عَاصِيًا
فَنَحْنُ مِنْهُ مُبْرَأُونَ (احول کافی) جو شخص خدا کا فرمانبردار ہے وہ ہمارا دوست و موالی ہے اور جو خدا کا نافرمان
ہے ہم اس سے بیزار ہیں۔

امرِ چہارم فشار قبر کا اثبات
یہ سب امرِ رایان بالغیب میں داخل ہیں جن پر ایمان رکھنا اہل ایمان کا
فریضہ ہے۔ جیسا کہ ارشاد قدرت ہے دِیُوْمَنُوْنَ بِالْغِیْبِ اِنَّ اَمْرَکَ بِرَحْمَتِیْ یَوْمَئِذٍ
چنانچہ شارح مقاصد ج ۲ ص ۱۲ پر لکھتے ہیں۔ اتفق الاسلامیون علی حقیقۃ سوال منکر و فکیور فی القبر
وعذاب الکفار و بعض العصاة فیہ۔ تمام اہل اسلام کا قبر میں منکر و فکیور کے سوال کرنے اور کفار اور بعض گنہگاروں

ثُمَّ خَرَجَ وَسَوَّى عَلَيْهَا التُّرَابَ ثُمَّ
 انْكَبَتْ عَلَى قَبْرِهَا فَسَمِعَ صَوْتَهُ وَهُوَ يَقُولُ
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَودِعُهَا
 أَيَّامَكَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ لَهُ الْمُسْلِمُونَ
 لوگوں نے سنا کہ آپ بارگاہِ احَدیت میں یوں
 عرض کر رہے ہیں - خدا کے سوا کوئی
 معبود نہیں - اے اللہ ! میں ان
 (فاضلہ) کو تیرے ہی حوالہ کرتا ہوں

کے اس میں معتد بہ ہونے پر اتفاق ہے - یہ وہ شکل منزل ہے کہ خدا محفوظ رکھے - کچھ مخصوص مومن کامل ہی اس
 سے سلامت رہیں گے ورنہ اکثر لوگوں کو اس سے ضرور دوچار ہونا پڑے گا - چنانچہ اصول کافی میں جناب ابوبصیر سے
 روایت ہے - وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا - اِنْعَلَتْ مِنْ
 ضَعْفَةِ الْقَبْرِ اِحْدَى؟ فرزندِ رسول ! آیا کوئی شخص قنبرا قبر سے محظوظ بھی رہے گا؟ جناب نے فرمایا - نَعُوذُ بِاللّٰهِ
 مَا اَقْلَ مِنْ يَغْلَتْ مِنْ ضَعْفَةِ الْقَبْرِ - ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں - کس قدر کم ہیں وہ لوگ جو اس
 سے بچ سکیں گے - (اعاذنا اللہ عنہا بجلاء الذبی والہ الطاہرین)

اہل عقل و ایمان حضرات کے لئے اس عقائد میں ہرگز کسی قسم کا کوئی استبعاد نہیں ہے - کیونکہ جب یہ امر عقلاً
 ممکن ہے (اس سے کوئی استحالة عقلیہ لازم نہیں آتا) اور جب حقائق نے اس کے واقع ہونے کی خبر دی ہے تو اسے
 صحیح تسلیم نہ کرنے کی سوائے کمزوری ایمان کے اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی - حضرت محقق طوسی علیہ الرحمۃ نے تجرید میں اس
 امر کے اثبات پر یہی مختصر دلیل بایں الفاظ پیش کی ہے - حذاب القبور و الامکان و قواقر السمع جو قوعہ
 عذاب قبر واقع ہو گا - کیونکہ یہ امر عقلاً ممکن ہے اور کما اس کا وقوع نہ ہونا بالتواتر ثابت ہے -

مغرب زدہ مسلمانوں کے رویہ پر تنقید

مگر افسوس آج سورہ اتفاق سے مسلمانوں کا ایک خاص طبقہ
 مغربی تہذیب و تمدن اور مغربی علوم جدیدہ سے اس قدر
 مرعوب ہے کہ وہ دیکھتا ہے تو مغرب کی آنکھ سے - سوچتا ہے تو مغرب کے دماغ سے اور سنتا ہے تو مغرب کے کان
 سے - یہ طبقہ ظاہری طور پر گواہِ آزاد ہے لیکن ذہنی طور پر ہنوز بدستور سابق غلام ہے - ظاہر ہے کہ جب تک یہ ذہنی حریت
 حاصل نہیں ہوتی دوسری ہر قسم کی آزادی بیچ ہے - خدا مسلمانوں کی حالت پر رحم کرے اور انہیں اس ذہنی غلامی سے
 نجات دے - اب ان مغرب زدہ افراد کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ جب اس قسم کے مسائل سننے ہیں جو ان کے حواسِ خمسہ
 کی دسترس سے بالا ہیں تو فوراً ان کی تاویل کرنا شروع کر دیتے ہیں - اگرچہ ان کی وہ تاویل بالکل علیل ہی کیوں نہ ہو - اور
 ان کے ظاہری مفہیم و معانی پر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں - اگرچہ قدیم الایام سے یونان زدہ طبقہ موجود رہا ہے - جن
 کا مجرب و شنفذ ایسے دینی امور کی تاویلات علیحدہ کرنا رہا ہے - لیکن آج کل یہ بات بہت زوروں پر ہے - اور آج ایسے

یا رسول اللہ اتاہا ایناک صنعت
 الیوم شیئاً لم تصنعہ قبل لیوم فقال
 فی الیوم فقدت برّاجی طالب اذہا
 کانت لیكون عندہا الشئ
 فتوثر فی بہ علی نفسہا وولدها
 واتی ذکر یوم القیمۃ
 یومًا وان الناس
 یحشرون عرّاة فقالت
 واسوات لا فضمنت

بعد ازاں آنجناب واپس تشریف لائے مسلمانوں نے آپ کی خدمت بابرکت
 میں عرض کیا۔ یا رسول اللہ! آج ہم نے آپ کو ایسا کام انجام دیتے
 ہوئے دیکھا ہے کہ اس سے قبل کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آنحضرتؐ نے
 فرمایا آج میں نے اپنے چچا بزرگوار جناب ابی طالبؓ کی نیکی و بھلائی کو
 گم کیا ہے جناب فاطمہؑ کا یہ عالم تھا کہ جب ان کے پاس کسی قسم کی
 کوئی چیز ہوتی تھی تو اس سلسلہ میں مجھے اپنی ذات اور اپنی اولاد پر ترجیح
 دیتی تھیں۔ میں نے ان کے روبرو ایک دفعہ قیامت کا ذکر کرتے
 ہوئے بیان کیا کہ لوگ برو قیامت بہرہ مند مشورہوں گے تو جناب فاطمہؑ
 نے گہرا کہا ہائے رسوائی و برائی! تو میں نے ان کو ضمانت دی تھی

غیر محسوس امور کا انکار فیشن میں داخل اور ترقی یافتہ ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی سائنسی مسئلہ دلائل و براہین
 سے بڑھ کر تجربہ و مشاہدہ کی حد تک پہنچ چکا ہو۔ اور بعض ظہور شعریہ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہو تو اس تطبیق میں کوئی
 قباحت نہیں ہے بلکہ یہ ایک ستحس امر ہے۔ لیکن اس سلسلہ میں اغراض و مقاصد یہ ہیں کہ اس سلسلہ جو سب سے
 بڑا نقص ہے وہ یہ ہے کہ فلسفہ یونان ہو یا موجودہ سائنس اس کے نظریات و روایتیں بدلتے رہتے ہیں۔ لہذا اگر اس
 کے نظریات کے مطابق نصوص شریعت مقدسہ کی تاویلات کا سلسلہ جاری رکھا جاتا تو آج تک شریعت کا مبارک حلیہ
 ہی بگڑ جاتا ہوتا۔ لیکن یہ دین کی حقانیت کی بین دلیل ہے۔ اور خداوند کریم کا خاص فضل و کرم ہے کہ ہمیشہ ہر زمانہ میں
 بموجب لکل فروع و مومنین ہر فرعون صفت انسان کے مقابلہ میں موسیٰ صفت علماء حق ایسے رہے ہیں
 جنہوں نے ایسے جہال و ضلال کی تاویلات کا ابطال کر کے شریعت کے مقدس چہرہ کو محفوظ رکھا ہے۔ شکر اللہ
 سعبہم و کثر فی الاسلام امثالہم۔

بعض ایرادات کے جوابات

حضرت متجددین کی طرف سے فشارِ قبر کے سلسلہ میں جو بعض ایرادات
 کئے جاتے ہیں۔ ذیل میں وہ ایرادات مع جوابات پیش کئے جاتے ہیں

پہلا اعتراض اور اس کا جواب۔ بعض اوقات قبر کھود کر جب دیکھا جاتا ہے تو مردہ اسی طرح قبر میں موجود ہوتا ہے
 جس طرح دفن کیا گیا تھا۔ نہ سوال و جواب کے کچھ آثار آشکار ہوتے ہیں۔ اور نہ فشار و عذاب قبر کے کوئی علامات ہو یا
 ہوتے ہیں اس اعتراض کا کئی طرح جواب دیا جاسکتا ہے۔

اولاً یہ کہ یہ محض ایک شبہ ہے جس کی وجہ سے ذہن و حدس اور اتفاقِ مسلمین سے ثابت شدہ حقیقت کا انکار

لَهَا أَنْ يَبْعَثَهَا اللَّهُ كَاسِيَّةٍ وَذَكْرَةٍ
 ضَغْطَةُ الْقَبْرِ فَقَالَتْ وَاصْغَفَا
 فَضَمِنَتْ لَهَا أَنْ يَكْفِيَهَا اللَّهُ تَعَم
 ذَلِكَ فَكَفَّنَتْهَا بِقَمِيصِي وَاصْطَلَحْتُ

کہ خدا تعالیٰ ان کو لباس کی حالت میں محسوس کرے گا۔ اسی طرح
 ایک مرتبہ میں نے فشار قبر کا ذکر کیا تھا تو جناب فاطمہؓ نے کہا تھا
 ہائے میری کزوری۔ تو میں نے ان کو ضمانت دی تھی کہ خدا ان کو اس سے
 محفوظ رکھے گا۔ اس لئے آج میں نے اپنی قمیص کا انہیں کفن دیا ہے

نہیں کیا جاسکتا۔

ثانیاً یہ کہ موت کے بعد دوسرا عالم شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے حالات و کوائف ان مادی حواس ظاہرہ سے معلوم
 و محسوس نہیں ہو سکتے۔ ان حالات کے معلوم کرنے کے لئے اسی عالم کے حواس درکار ہیں۔ مرتے وقت فرشتے آتے ہیں
 مگر سوائے مرنے والے کے اور کوئی شخص ان کا مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ یہی کیفیت عالم برزخ کے حالات کی ہے۔

ثالثاً۔ یہ کہ اس استبعاد کو رفع کرنے کے لئے یہ جواب بھی دیا جاسکتا ہے کہ آپ نے کئی دفعہ اس امر کا مشاہدہ کیا ہوگا۔ کہ
 چند آدمی اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور وہاں ایک آدمی سویا ہوا ہے وہ خواب میں کوئی انتہائی ڈرونا۔ ہولناک اور پریشان کن
 منظر دیکھتا ہے اور یوں محسوس کرتا ہے کہ آگ میں جل رہا ہے یا اسے سانپ بچھو کاٹ رہے ہیں۔ یا اس قسم کی کسی اور شدید تکلیف
 میں مبتلا ہے۔ اور وہ اس وقت بہت داد و فریاد ادا دہ و فغاں کرتا ہے۔ لیکن اس کے پاس سوئے ہوئے یا بیٹھے ہوئے لوگوں
 کو قطعاً اس کا کوئی احساس بھی نہیں ہوتا۔ نہ کوئی سانپ نظر آتا ہے اور نہ اس کے ٹپنے کے کچھ آثار دکھائی دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ
 اسی حالت میں بعض اوقات وہ سویا ہوا انسان گھبرا کر بیدار ہو جاتا ہے۔ اور حاضرین کے اپنی حالت کے بارے میں تفسار
 بھی کرتا ہے مگر وہ اپنی لاعلمی ظاہر کرتے ہیں۔ پس اسی طرح اگر عالم برزخ کے فشار قبر کے حالات کا دنیا میں رہنے والے
 لوگوں کو علم نہ ہو تو اس میں کوئی تعجب خیز بات ہے؟ یہ جواب محض استبعاد کو رفع کرنے کے لئے دیا گیا ہے۔ اس سے یہ
 خیال نہ کرنا چاہیے کہ فشار و عذاب قبر بھی محض خواب کی طرح بے حقیقت ہوتا ہے۔

محقق شیخ بہائی علیہ الرحمۃ اربعین میں نبیل حدیث بستم رقطار ہیں۔ والذی یجب عینا هو التصدیق الجمل
 بعذاب واقع بعد الموت وقبل الحشر فی الجملة واما کیفیاً فہو دقفا میلہ فلم نکلف بمعرفتها علی
 التفصیل واکثرها مما لا تسعها عقولنا الخ۔ جو امر ہم پر واجب ہے وہ اس بات پر اجمالی عقیدہ رکھنا ہے کہ عالم
 برزخ میں قیامت سے قبل مزدور عذاب ہوتا ہے۔ باقی رہی اس کی کیفیت و تفصیل تو ہمیں اس کے معلوم کرنے کی تکلیف نہیں
 دی گئی۔ اور نہ ان کی حقیقت تک ہمارے عقول کی رسائی ممکن ہے۔

دوسرا اعتراض اور اس کا جواب۔ بعض اوقات ایک انسان قبر میں دفن ہی نہیں ہوتا۔ بلکہ اسے تختہ دار پر لٹکا دیا
 جاتا ہے یا اور یا مرقعہ پہنا جاتا ہے یا اسے درندے کھا جاتے ہیں تو اسے فشار قبر کہہ کر جوگا، مراعتاً از انتہای اسلم اور

فی قبرها لذلک وانکبت علیہا
فلقنہا ما تسئل عنہا واخفا

اور ان کی قبر میں خود لیٹا ہوں۔ اور ان کی میت کی طرف اس لئے جمع ہوتا تھا
تاکہ ان کو وہ چیزیں بتا دوں جن کی بابت ان سے سوال ہوتا تھا

گنہگاروں کے قبر کی پیدائش ہے۔ اور قدرت خداوندی کو بالکل محدود سمجھنے اور قبر کی حقیقت سے عدم واقفیت کا نتیجہ ہے
در نہ جن لوگوں کو یہ یقین ہے کہ خداوند عالم علیٰ کل شئی قدير ہے۔ اور جو سمجھتے ہیں کہ قبر اسی جگہ کا نام ہے جہاں مرنے کے بعد انسان
کا جسم ہو۔ خواہ جوا میں ہو اور خواہ دریا میں یا کسی درندہ کے پیٹ میں تو پھر وہ ہرگز اس قسم کا اعتراض نہیں کر سکتے۔ کیونکہ جو خدا
قبر کے پیٹ میں میت کو فشار میں گرفتار کر سکتا ہے۔ وہی خدا دریا یا درندوں کے شکم کے اندر رکھ کر بھی مرنے والے کو فشار میں
گرفتار کر سکتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہی سوال امام رضا علیہ السلام سے بھی کیا گیا تھا۔ چنانچہ جناب یونس کہتے ہیں کہ میں نے
حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ جو شخص تختہ دار پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ آیا اسے بھی عذاب قبر ہوتا ہے
امام علیہ السلام نے فرمایا: ہاں۔ ان الله عذب وجل يا مر الهو اوان يعنظہ۔ خداوند عالم ہر کو حکم دے دیتا
ہے کہ اسے فشار دے۔ (حق یقین از علامہ شبیر)

ان حقائق سے معلوم ہوا کہ قبر در حقیقت اسی عالم برزخ کا نام ہے۔ اس مخصوص گڑھے کا نام نہیں جس میں میت کو
دفن کیا جاتا ہے۔ اس کی تائید مزید آیت مبارکہ وان الله یبعث من فی القبور۔ خدا تعالیٰ تمام اہل قبور کو مشور
فرمائے گا۔ چونکہ یہ عالم برزخ ہے۔ اس لئے عالم دنیا اور عالم آخرت دونوں کے حقائق نے الجملہ مشابہت رکھتا ہے۔ اس
لئے اس کی جزا و سزا میں دنیوی اور آخری جزا و سزا کے ساتھ کچھ نہ کچھ مشابہت و مناسبت موجود ہے۔

تیاست کبریٰ سے پہلے اچھی روحوں کو فی الجملہ جزا اور بری
روحوں کو فی الجملہ سزا دی جاتی ہے۔ چنانچہ منافقین کے

عالم برزخ کی جزا و سزا کی قرآنی آیات سے تائید

متعلق قرآن مجید میں وارد ہے۔ سنعد بہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم (سورۃ قیوم) ہم ان کو
دو مرتبہ عذاب دیں گے۔ اور پھر ان کو ایک بڑے عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اس عذاب عظیم سے مراد
دوزخ کا عذاب ہے جو قیامت کے بعد ہوگا۔ اس سے قبل جو دوزخ کا عذاب گزر چکے ہوں گے وہ عذاب دنیا اور عذاب برزخ
ہی ہو سکتے ہیں۔ آل فرعون کے بارہ میں قرآن میں ہے۔ وحق بال آل فرعون سوء العذاب بالستار
یعرضون علیہا عذابا واعشیاء و یوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب (سورۃ لقمان)
آل فرعون پر بڑا عذاب الٹ پڑا۔ آگ جس پر وہ ہر صبح و شام پیش کئے جاتے ہیں۔ اور جب قیامت قائم ہوگی۔ تو خدا
آئے گی، آل فرعون کو پہلے سے زیادہ سخت عذاب میں ڈال دوں۔ قوم نوح کے متعلق ارشاد ہوتا ہے۔ اخرقوا
فادخلوا النار فلیمجدوا من دون الله انصافاً (سورۃ فوج) وہ لوگ غرق کئے گئے۔ اور اس

سُئِلَتْ عَنْهَا فَقَالَتْ اللَّهُ رَبِّي
وَسُئِلَتْ عَنْ نَبِيِّهَا فَجَابَتْ مُحَمَّدًا
نَبِيَّيْ وَسُئِلَتْ عَنْ وَلِيِّهَا وَ
أَمَامِهَا فَدَتْنِجْ عَلَيْهَا وَ

چنانچہ جب ان سے پوچھا گیا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو انہوں نے
جواب میں کہا کہ اللہ میرا پروردگار ہے اور جب نبی کے بارے میں سوال
کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا محمد مصطفیٰ میرے نبی ہیں۔ لیکن جب
ان سے پوچھا گیا کہ تمہارا دلی اور امام کون ہے۔ تو وہ یہ سن

کے بعد ہی آگ میں ڈال دیئے گئے۔ کلام عرب میں "فان تعقبت بلا مہلت کے لئے آتی ہے۔ جس سے ثابت ہوتا ہے
کہ قوم نوح غرق ہوتے ہی آتش برزخی میں داخل کر دی گئی۔ ان آیتوں میں اس عذاب سے مراد عذاب برزخ ہی ہے۔ اس
سے ظاہر ہوا کہ سخت گناہگاروں کو قیامت سے پہلے عذاب کا کچھ نہ کچھ ذائقہ پکھایا جاتا ہے۔ اسی طرح کامل مومنین کے لئے
بھی قیامت سے پہلے فی الملکہ راحت و آرام کے اسباب بتیائے جاتے ہیں۔ چنانچہ شہداء کے متعلق ارشاد قدرت ہے
وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْ هُمْ أَمْواتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَوَحِينَ بَمَا أَنْتَهُمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَا هُمْ عَلَيْهِمْ وَعَازِلُونَ
(سورۃ آل عمران پ ۸) جو لوگ راہِ خدا میں شہید ہو گئے ان کو مردہ مت کہو۔ بلکہ وہ زندہ ہیں وہ مقرب بارگاہ ہیں
ان کو رزق ملتا ہے۔ خداوند عالم نے اپنے فضل و کرم سے ان کو جو کچھ دیا ہے وہ اس پر خوش ہیں۔ اور جو لوگ ان کے پاس
نہیں پہنچے۔ ان کے متعلق بھی ان کو یہ مسرت ہے کہ (ان کی طرح) ان کو بھی کوئی حزن و غم نہ ہوگا۔ اگر انسان کے اندر یقین
موجود ہو تو ان تمام امور کا چشم بصیرت سے مشاہدہ کر سکتا ہے۔ کلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم
(تکا شہ پ ۷) افسوس کہ چشم بصیرت نہیں بلکہ چشم بصیرت کو روپو چکی ہے۔ لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ بَلْ تَعْمَى
الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔

یہ فشارِ قبر کن گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے؟ اس سلسلہ
میں جو کچھ مصنف علام نے افادہ فرمایا ہے۔ اس کی

امرتحجم یہ فشارِ قبر کن گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے

تائید متعدد روایات سے ہوتی ہے چنانچہ ثالث بحار الانوار میں جناب ابن عباس سے مروی ہے۔ فرمایا عذاب
القبر ثلاثة اثلاث ثلث للغيبه وثلث للنميمه وثلث للبول۔ یعنی عذاب قبر کے تین جتے
ہیں۔ ایک حصہ غیبت (گھ کونے) کی وجہ سے، ایک حصہ پھلجوری کے سبب سے۔ اور ایک حصہ پشیاپ سے اجتناب نہ
کرنے کے باعث ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض روایات و واقعات سے یہ بھی مستفاد ہوتا ہے کہ بد خلقی بھی خصوصاً گھر
والوں کے ساتھ فشارِ قبر کا موجب ہوتی ہے۔ چنانچہ سعد بن معاذ صحابی کا واقعہ مشہور ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے۔ کہ اس
جلیل القدر صحابی کی وفات پر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص اہتمام سے اپنی نگرانی میں اسے غسل و کفن دلایا

توقفت نقلت لها ابنك ابنك
فقلت اما هي ولدي فانصرفنا
عنها وقال لا سبيل لنا عليك

کر (بوجہ جی) خارش ہو گئیں۔ میں نے انہیں یہ بتایا کہ تمہارا بیٹا امام
ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا میرا امام ہے۔ اس کے بعد دونوں
فرشتے یہ کہتے ہوئے واپس چلے گئے کہ تم پر ہمارا کوئی بس نہیں ہے

جب جنازہ اٹھا تو جناب بغیر کفش و ردائے جنازہ کے ہمراہ تھے۔ چاروں طرف سے کندھا دیا۔ خود اسے قبر میں اتارا اور
پھر خود ہی لحد کو بند کیا۔ بایں ہمہ جب والدہ سعدؓ نے بیٹے کو مخاطب کر کے یہ کہا۔ یا سعد هينالک الجنة۔ بیٹا سعد! تمہیں
جنت مبارک ہو! تو جناب نے اُسے جھڑک کر فرمایا تو جزم و یقین کے ساتھ یہ کیسے کہہ سکتی ہے؟ تجھے معلوم نہیں کہ تیرے
بیٹے کو اس وقت فشارِ قبر ہو رہا ہے۔ جب حضرت واپس لوٹے تو صحابہ نے بڑے تعجب کے ساتھ عرض کیا یا رسول اللہ!
آپ نے آج سعد کے ساتھ وہ کُن سلوک فرمایا ہے جو کبھی کسی مرنے والے کے ساتھ نہیں فرمایا؟ آپ نے اپنی کفش و ردائے
کیوں اتاری تھی۔ فرمایا چونکہ مشایعت کرنے والے ملائکہ کدہی کیفیت تھی۔ میں نے بھی ایسا کیا۔ عرض کیا گیا آپ کبھی جنازہ
کو دائیں طرف سے پکڑتے تھے اور کبھی بائیں طرف سے اس کا سبب کیا تھا؟ فرمایا جہاں سے جبرئیل کا نہادیتے تھے۔ میں بھی
وہیں کا نہادیتا تھا۔ عرض کیا گیا۔ یا رسول اللہ! آپ نے اس کو خود غسل دلایا۔ خود نماز جنازہ پڑھی۔ خود دفن کیا۔ مگر بایں ہمہ
پھر فرماتے ہیں کہ اسے فشارِ قبر ہو رہا ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اندکان فی خلقۃ مع اہلہ سوء وہ اپنے
اہل و عیال کے ساتھ قدرے بغلی کیا کرتا تھا (اصول کافی) اللہ اللہ! اے عبرت ہے۔ ارباب عقل و غرور کریں کہ
کج خلقی کس قدر مہلک صفتِ رذیلہ ہے۔ اور انسان کو کہاں سے کہاں کہے پچا دیتی ہے کہ آں حضرت کا اس قدر انتہام و
انتظام بھی اس کے مہلک اثرات سے نجات نہیں دلا سکتا (اعاذنا اللہ وجميع المومنین ہنہ)

انہی حقائق سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر مذکورہ بالا ردائل کا ازالہ کر دیا جائے تو اس کٹھن منزل سے نجات حاصل ہو
سکتی ہے۔ اسی طرح متفقہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو مومن مرد یا مومنہ عورت شبِ جمعہ یا روزِ جمعہ کو مرے۔
خدا تعالیٰ اس کو فشارِ قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔

پچنانچہ محاسنِ برقی میں جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے اور وہ اپنے آبا و اجدادِ طاہرین کے سلسلہ
سند سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا۔ من مات يوم الجمعة
او ليلة الجمعة دفع عند عذاب القبر۔۔۔ جو شخص شبِ جمعہ یا روزِ جمعہ مرے وہ عذابِ
قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ اس قسم کی متفقہ احادیث موجود ہیں۔ بعض روایتیں میں خمیس بعد از زوال کا اضافہ بھی وارد ہے
اسی طرح بعض آثار سے مترشح ہوتا ہے کہ مشاہدہِ مقدسہ میں دفن ہونے سے بھی اس عذاب سے نجات مل جاتی ہے۔
ولنعمه ما قیل ع۔

ناهی کما تنام العروس فی خدرها
ثم ماتت موقتةً ثانیةً وتصدیق
ذلك فی کتاب اللہ قولہ

تم اس طرح آرام سے سو جاؤ جس طرح نئی دلہن اپنے جلد عروسی
میں آرام سے سوتی ہے پھر ان پر دوبارہ موت طاری ہو گئی۔ اس
بات کی تصدیق قرآن میں خدا کے اس ارشاد سے ہوتی ہے کہ

اذا مت فادفنی الی جنب جیدر ابی شہزاد اکرم بہ وشہیر،
فلسا اخاف النار عند جوارہ ولا اتقی من منکر و فکیور

ذقنا اللہ الموت فی لیلۃ الجمعة او فی یومہا وجعل مستقرنا عند النبی و
الہ الطاہرین صلوات اللہ علیہما وعلیہما جمعین۔

امر ششم عالم برزخ میں وحیں کس حال میں رہتی ہیں

یہاں تک جو کچھ لکھا گیا ہے۔ یہ تو اصلی جسم
مع الروح کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان واقعات
کے بعد روح جسم سے مفارقت کر جاتی ہے۔ اور جسم قبر میں پڑا رہتا ہے۔ قیامت کو دوبارہ اسی جسم میں اس کی روح کو
ڈال کر عثور کیا جائے گا۔ بہر حال اب یہاں جو چیز قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد والا زمانہ برزخ جو قیام قیامت تک
پھیلا ہوا ہے۔ اس میں جو روہیں نعمات البیہ سے نفع مند یا عذاب الہی سے معذب ہوتی ہیں۔ ان کی کیفیت کیا ہے؟ آیا
یہ جزا و سزا تنہا روح کو دی جاتی ہے یا اسے جسم مثالی جس کی تسریع سابقہ کی جا چکی ہے، اس میں داخل کر کے دی جاتی
ہے۔ اس میں ہر دو قول ہیں۔ اس مقام پر مصنف علامہ کے کلام سے اگرچہ پہلا قول مترشح ہوتا ہے۔ مگر تاہم کلام مجمل ہے
حضرت شیخ مفیدؒ نے ہر دو قول کو جائز و ممکن قرار دیتے ہوئے پہلے قول کی طرف اپنا پلان ظاہر فرمایا ہے۔ لیکن جوہر
معصومین کی معتبر روایات اور اکثر علماء تحقیق کی تحقیقات سے پایہ ثبوت کو پہنچا ہے وہ یہی ہے کہ روح کو جسم مثالی میں
داخل کیا جاتا ہے اور پھر وہ اُذکر عالم ارواح میں پہنچ جاتی ہے۔ اگر مومن ہے تو وہادی السلام میں اور بعض اوقات اپنی
قبر کے پاس رہتی ہیں اور بعض اوقات جنت دنیوی میں چل جاتی ہیں۔ اور اگر غیر مومن ہے تو وہادی برہوت میں قیام
کرتی ہے اور بعض اوقات جہنم دنیوی میں معذب ہوتی ہیں۔ اور اسی جسم مثالی میں عالم برزخ کے افراد سے جزایا سزا
دی جاتی ہے۔ اس قسم کی متعدد روایات معتبر و کتب احادیث میں موجود ہیں جن کے پیش نظر علماء اعلام نے یہ نظریہ قائم
کیا ہے۔ یہاں ان سب روایات کا عدد احصا تو ممکن نہیں۔ فقط جلالہ ایمانی کی خاطر ایک دو روایتیں درج کی جاتی ہیں
تہذیب الاسکام شیخ طوسی علیہ الرحمۃ میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ آپ نے یونس بن یحییٰ
سے دریافت فرمایا ما یقول الناس فی ادواح المؤمنین۔ لوگ مؤمنین کی روحوں کے بارے میں کیا کہتے
ہیں؟ یونس نے عرض کیا کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ فی حواصل طین خضر فی قنادیل تحت العرش کہ وہ عرش

ربنا ائتنا ائنتین واحیتنا
 ائنتین فاعرفنا بذنوبنا فهل
 الی خروج من سبیل؟

اہل دوزخ کہیں گے اسے ہمارے پردہ دگار تو نے ہمیں دودنور موت
 دی۔ اور دوبارہ زندہ کیا ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں
 کیا (جہنم سے) نکلنے کی ہمارے لئے کوئی سبیل ہے؟

اہلی کے نیچے قندیلوں کے اندر سبز رنگ کے پرندوں کے پوٹوں میں رہتی ہیں۔ امام علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا سبحان اللہ
 المؤمن اکرم علی اللہ عزوجل من ان يجعل ذنوبه فی حوصلته طائر اخضر۔ مومن
 خداوند عالم کے نزدیک اس سے کہیں عزیز تر ہے کہ اس کی روح کو سبز رنگ کے پرندے کے پوٹے میں داخل کرے پھر
 فرمایا اذا کان ذلک اقالہ محمد وعلی و فاطمہ والحسن والحسین والملائکۃ المقربون صلوات
 اللہ علیہم اجمعین۔ کہ جب مومن مرنے لگتا ہے تو اس کے پاس نخبین پاک علیہم السلام اور ملائکہ مقربین تشریف لاتے
 ہیں۔ پھر فرمایا۔ ان المؤمن اذا قبضہ اللہ تعالیٰ صیروہ وحدہ فی قالب کھالہ فی الدنیا فی کلون ویشربون
 فاذا قدم علیہم القارم عرفوہ بثلث الصورۃ۔ جب مومن کی روح قبض ہو جاتی ہے تو خداوند عالم اس کی
 روح کو ایک ایسے جسم میں ڈال دیتا ہے جو اس کے فنیوی جسم کے ساتھ مشابہ ہوتا ہے۔ جب کوئی (نیامرنے والا) ان کے
 پاس پہنچے تو وہ اس کو اسی صورت سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ کھال ہے۔ یہ روایا میں وارد ہیں کہ اگر تم ان کو اس جسم میں دیکھو تو کہہ
 اٹھو یہ فلاں ہے۔ اور یہ فلاں۔ یہ بھی روایات میں موجود ہے کہ جب کوئی نئی روح ان میں باقی ہے تو روہیں اس سے اپنے
 پس ماندگان کے حالات دریافت کرتی ہے اور ان کی موت و حیات کے متعلق سوال کرتی ہیں اگر وہ یہ کہے کہ ہنوز زندہ ہیں
 تو آمید کرتی ہیں کہ انشاء اللہ مرنے کے بعد وہ ہمارے پاس آئیں گے۔ اور اگر وہ یہ کہے کہ وہ مر چکے ہیں تو وہ افسوس کرتی ہیں
 کہ چونکہ وہ ہمارے پاس نہیں آئے۔ لہذا وہ ہلاکت ایزدی میں مبتلا ہو گئے۔ علامہ جزائری فرماتے ہیں والاختبار والواحدۃ
 بھذا الجنة ومکانہا وکیفیتہا مستفیضة بل صتاوثرۃ۔ یعنی اس برزخی جنت اور اس کے مکان (عادی
 السلام) اور اس کی کیفیت کے متعلق وارد شدہ اخبار مستفیض بلکہ متواتر ہیں (انوار لعانیہ)

خواص بکار اخبار آئمہ اہلہا سرکار علامہ مجلسی ثالث بکار الانوار میں عالم برزخ کے مباحث کو بالتفصیل لکھنے کے بعد
 بطور نتیجہ کلام تحریر فرماتے ہیں۔ ثم یتعلق الروح بالاجساد المثلثۃ اللطیفۃ المشبہۃ باجسام الجن
 والملائکۃ المصنۃ فی الصورۃ للابدان الاصلیۃ فیمنعہ ویعذب لہ۔ یعنی قبر کے سوال و جواب
 وغیرہ امور سے فراغت کے بعد ارواح کو اجسام مثالیہ لطیفہ میں داخل کر دیا جاتا ہے جو لطافت میں جنوں اور فرشتوں کے
 اجسام سے مشابہہ اور شکل و صورت میں اپنے اصلی بدنوں سے مشابہہ ہوتے ہیں۔ ان میں ان کو انعام و اکرام سے نوازا
 جاتا ہے یا انہیں عذاب و عقاب کیا جاتا ہے۔ اس جسم مثالی میں آنے کے بعد روح ہوا میں اڑ بھی سکتی ہے اور مساکنا بعیدہ

کو شتمِ زدن میں ملے بھی کر سکتی ہیں (افزارِ ثنائیہ وغیرہ)

بلکہ سرکارِ علامہ مہجلی کا تو یہ خیال ہے کہ عالمِ خراب میں انسانی روح اسی جسمِ مثالی کے قالب میں سیر و تفریح کرتی ہے چنانچہ علامہ مرحوم فرماتے ہیں۔ لا یبعد القول بتعلق الروح بالاجساد المثالیۃ عند النقم ایضا کما یشہد بہ مایورعی فی العنقا م (ثالث بجا م) نیندر کے وقت روح کا جسمِ مثالی کے ساتھ تعلق پیدا کرنا بعید نہیں ہے۔ جیسا کہ عالمِ خراب کے واقعات اس پر شاہد ہیں۔

مذکورہ بالا مطلب پر جو بعض اعتراضات کئے جاتے ہیں ان کا ازالہ یہاں ضروری معلوم ہوتا ہے۔

جسمِ مثالی والے نظریہ پر اورد شدہ بعض شکوک و شبہات کا ازالہ

پہلا شبہ۔ یہ ہے کہ اس سے تنازع لازم آتا ہے جو کہ مسلمانوں کے نزدیک باطل ہے۔ لہذا یہ اجسادِ مثالیہ میں روحوں کے داخل ہونے والا قول غلط ہے۔

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ یہ شبہ تنازعِ باطل کا مفہوم نہ سمجھنے پر مبنی ہے۔ معترض نے معنی تنازع میں اس امر کو زیادہ رکھا کہ نقلِ روح من بدن الی بدن۔ لیکن اس کے دوسرے قیود کو نظر انداز کر دیا کہ یہ نقل و انتقال اسی عالمِ مادی اور جسمِ مادی میں ہوا اور وہ بھی بطورِ سزا یا جزا کے۔ ایسے معترض کی حالت پر یہ شعرا بھی طرح منطبق ہوتا ہے ع
وقل للذی یدعی فی العلم فلسفہ
حفظت شیئاً وغایت عنک اشیاء

حضرت محقق شیخ بہائی علیہ الرحمۃ اس شبہ کا جواب دیتے ہوئے رقمطراز ہیں۔ وهذا اقوہم بخیف لان التنازع الذی اطبق المسلمون علی ابطالہ ہو تعلق الادوار بعد خراب اجسادھا فی ابدان اخر فی هذا العالم واما القول بتعلقھا فی عالم اخر یا بدان مثالیۃ مدۃ البرزخ الی ان تقوم قیامتھا الکبری فتعود الی ابدانھا الاصلیۃ باذن مبدعھا۔ فلیس من التنازع فی شیء (جو نہایت بجا والاظہار) یعنی یہ وہیم بالکل باطل ہے کیونکہ وہ تنازع جس کے باطل ہونے پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ اسی عالمِ مادی میں روہیں اپنے بدنوں کے خراب ہونے کے بعد دوسرے اجسام سے تعلق پیدا کر لیں۔ لیکن یہ قول کہ ایک اور عالم (برزخ) میں روہوں کا تعلق قیامت تک ابدانِ مثالیہ کے ساتھ ہو جائے اور اس کے بعد اپنے خالق کے اذن سے پٹ کر اپنے اجسادِ اصلیہ میں داخل ہو جائیں تو یہ ہرگز تنازعِ باطل نہیں ہے۔ پس ثابت ہوا کہ تنازع کے لئے اسی دنیا میں متبادلِ اجسام کا ہونا ضروری ہے نہ کہ دوسرے عالم میں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ عالمِ برزخ اس عالم میں سے نہیں ہے۔ نیز تنازع میں روح کا انتقال ایک بدن سے دوسرے جسمِ مادی کی طرف ضروری ہے اور جسمِ مثالی لطیف ہے نہ مادی و کیفی۔

دوسرا شبہ۔ روح نے دارِ دنیا میں اطاعت یا معصیت تو اس جسمِ مادی کے ذریعہ سے کی ہے تو چاہیے جزا و سزا بھی اسی جسم کے ساتھ ہو۔ مگر علامہ مہجلی کے ساتھ اس جسمِ مثالی کے ساتھ تو اس نے نہ کوئی اطاعت کی ہے نہ معصیت انعام و اکرام

بنے اور نہ ہی اس کے ساتھ اس نے کوئی نافرمانی کی ہے تاکہ مستوجب عقوبت قرار پائے؟ لہذا جسم مثالی کے ساتھ اسے کس طرح جزایا سزا دی جاسکتی ہے یہ بات تو عدلِ خداوندی کے منافی ہے؟ اس شبہ کا کئی طرح جواب دیا جاسکتا ہے۔

اس شبہ کا پہلا جواب۔ انکہ یہ اجسام مثالیہ انہی اجسامِ دنیویہ کے ظلال (سائے) اور انہی کے عکس و پرتو ہیں۔ دارِ دنیا میں بھی روح کو ان کے ساتھ عالمِ خواب وغیرہ میں کچھ نہ کچھ ضرور تعلق رہتا تھا۔ جیسا کہ اُد پر ملائمہ حلبی کے کلامِ حقیقت ترجمان سے اس امر کا بیان ہو چکا ہے۔ لہذا اس دنیوی تعلق و علاقہ کی وجہ سے عقلاً ارواح کو ان اجسامِ مثالیہ برزخیہ میں جزایا سزا دینا جائز ہے۔ اس سے کوئی خرابی لازم نہیں آتی۔

دوسرا جواب۔ یہ بھی دیا جاسکتا ہے کہ ممکن ہے یہ اجسام مثالیہ اجانِ دنیویہ عنصریہ کے اجزاءِ اصلیہ سے پیدا ہوئے ہوں۔ خداوندِ عالم کی قدرت سے یہ امر کچھ بعید نہیں ہے۔ لہذا ان اجسام میں روح کو جزایا سزا دینا گویا اس جسمِ مادی دنیوی میں جزایا سزا دینے کے مترادف ہے۔ چنانچہ آیت مبارکہ کَلَّمَا فُضِّحَتْ جُلُودُهَا بَدَلْنَاهَا جُلُودًا غَيْرَهَا کہ جب اہل جہنم کے چمڑے گلِ شرمائیں گے۔ ہم ان کے چمڑوں کو بدل دیں گے، سے پیدا شدہ سوال کہ اس دوسرے چمڑے نے کیا قصور کیا ہے کہ اسے آتشِ جہنم میں جلایا جائے؟ کا بھی یہی جواب دیا جاتا ہے کہ وہ دوسرا چمڑا چونکہ اسی اصلی چمڑے کے مادے سے پیدا ہوا ہے۔ اس لئے گویا وہ وہی پہلا چمڑا ہی ہے۔ اس طرح بھی اس شبہ کا قلع قمع ہو جاتا ہے۔

تیسرا جواب۔ ممکن ہے عالمِ برزخ میں خود روح جسمِ مثالی کی شکل میں معصوم و معصم ہو جائے۔ یہ احتمال روح کی جسامت والے قول کی بنا پر اور بھی قوی ہو جاتا ہے۔ بنا بریں جزا و سزا اسی روح ہی کو دی جائے گی نہ کسی اور چیز کو۔ اس تیسرے جواب کو صاحبِ فرضیۃ الجواب نے اختیار فرمایا ہے اور اس پر بعض شواہد بھی پیش فرمائے ہیں۔ وہ ان کا ان الاصلہ اولیٰ بہر کیف جس جواب کو بھی اختیار کیا جائے۔ اصل شبہ بقاءِ منشوراً ہو کر رہ جاتا ہے۔ فقد منالی ما عملوا من عمل مجلناہ بباء منشوداً۔

مصنف علیہ الرحمۃ نے حضرت فاطمہ بنت اسدؓ کے متعلق جو روایت نقل فرمائی ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہر روز قیامت مردے برہنہ منشور ہوں گے۔ اسی طرح اور بعض روایات بھی بالاصراحت اس امر پر دلالت کرتی ہیں لیکن ان روایات کے بالمقابل کثرتِ ایسی روایتیں بھی موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت میں مردے اپنے کفنوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ ان روایات میں یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ اپنے مردوں کو اچھے کفن دو۔ کیونکہ وہ ہر روز حشر انہی کفنوں میں مشر ہوں گے اور کفن کی عمدگی پر نازاں و فرحاں ہوں گے (وسائل الشیخ)

تتمہ مہتممہ

بَابُ لِّلْاِعْتِقَادِ فِي الرَّجْعَةِ

قَالَ الشَّيْخُ أَبُو جَعْفَرٍ اِعْتِقَادًا فِي الرَّجْعَةِ اِنْهَا حَقٌّ وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ

اٹھارواں باب (رجعت متعلق عقیدہ)

جناب شیخ صدوق علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ رجعت کے متعلق ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ وہ برحق ہے جیسا کہ خداوند عالم

مجھ و توفیق فرمائی ہے۔

وجہ اول۔ ممکن ہے کہ یہ اختلاف لوگوں کے ایمان و کفر کے اختلاف کی وجہ سے ہو۔ یعنی جو مومن ہوں گے۔ وہ کفنوں میں مشور ہوں گے اور جو کافر ہوں گے وہ برہنہ مشور ہوں گے۔ اور چونکہ مومن بہت کم ہیں۔ اس لئے تفصیلاً یہ کہہ دیا گیا کہ گویا تمام لوگ عریاں مشور ہوں گے۔

وجہ دوم۔ ممکن ہے عرصہ مشر کے مختلف مقامات پر لوگوں کے مختلف حالات ہوں۔ بعض مقامات پر کفن کے ساتھ ہوں۔ اور بعض میں عاری ہوں کیونکہ بروز قیامت کوئی معمولی سادہ تو نہیں ہے بلکہ وہ ان جو ماعند ربک کالف سنتہ معا تعدون (سوم کا پ ع) قیامت کا ایک دن دنیوی ایک ہزار سال کے برابر ہے، کا مصداق ہے اس لئے ممکن ہے کہ ابتداء میں کفن موجود ہوں مگر بعد میں بوجہ شدت کنگنی پاد پاد پاد ختم ہو جائیں۔

وجہ سوم۔ ممکن ہے کہ بروز حشر انسانوں کے ساتھ ان کے شرم و عین کے مطابق سلوک کیا جائے یعنی جو لوگ حیادار تھے وہ کفنوں میں مشور ہوں لیکن جو لوگ قادرِ قیوم سے حیا نہیں کیا کرتے تھے وہ عریاں مشور ہوں۔ بہر حال اگر سب لوگ لوگ عریاں ہی مشور ہوئے تو جب بھی کسی انسان کی پردہ و رمی نہیں ہوگی کیونکہ کوئی انسان کسی دوسرے کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ کیونکہ نفسی نفسی کا وہ عالم ہوگا کہ کسی کو کسی کا خیال تک نہ ہوگا۔ یوم یفتر المومنین اخیه و امه و ابيه و صاحبته و بنیه لكل امرء یومئذ شان یغنیہ (پ س عبس ۵۶)

اٹھارواں باب (عقیدہ رجعت کا بیان)

اگرچہ حضرت مصنف عظام نے رجعت کے موضوع پر اس قدر جامع تبصرہ فرمادیا ہے جو ایک سہم بصیرت رکھنے والے طالب حق کے لئے کافی و روانی ہے لیکن مومنین کی مزید جلائے ایمان کی خاطر اس کی بعض تفصیلات ذکر کی جاتی ہیں۔ اور اس بارے میں حضرات مشککین کے مشکوک و شبہات زائل کر کے ان کی تسکین قلب کی بھی کوشش کی جاتی ہے۔

رجعت کا مطلب یہ ہے کہ
مفہوم رجعت کی تعیین اور اس کا ضروریات مذہب سے منبنا

جب حضرت امام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں

عَزَّوَجَلَّ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ الْمَثُورِ
إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ
وَهُمُ الْوَلَدُ حَذَرُ الْمَوْتِ فَقَالَ
لَهُمُ اللَّهُ مَوْتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ
كَانَ هَوْلًا سَبْعِينَ أَلْفَ بَيْتٍ
وَكَانَ قَدِيقًا فِيهِمُ الطَّاعُونَ
كُلُّ سَنَةٍ فِي خُرُوجِ الْأَغْنِيَاءِ لِقَوْتِهِمْ
وَيَبْقَى الْفُقَرَاءُ لضعفهم فيَقُلُّ
الطَّاعُونَ فِي الَّذِينَ يَخْرُجُونَ
وَيَكْثُرُ فِي الَّذِينَ يَقِيمُونَ **فَيَقُولُ**
الَّذِينَ يَقِيمُونَ لَوْ خَرَجْنَا لَمَّا
أَصَابَنَا الطَّاعُونَ وَيَقُولُ الَّذِينَ
خَرَجُوا الْوَاقِبْنَا لَا صَابَنَا كَمَا أَصَابَهُمْ

اپنی کتاب عزیز میں فرماتا ہے۔ کیا تم نے ان
لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اور
موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل پڑے۔ چاہے
انہیں حکم دیا کہ تم مر جاؤ رنجب وہ مر چکے تو پھر انہیں زندہ کیا
یہ لوگ ستر ہزار گھروں کے رہنے والے تھے اور ہر سال
مرض طاعون میں مبتلا ہوتے تھے۔ مالداد تو اپنی دولت و
طاقت کی بنا پر باہر نکل جاتے مگر غریب لوگ اپنی کمزوری اور
غریب کی وجہ سے گھروں میں رہ جاتے (نتیجہ یہ ہوتا کہ جو لوگ
باہر نکل جاتے وہ بہت کم طاعون کا شکار ہوتے اور جو گھروں
میں رہ جاتے وہ بکثرت اس میں مبتلا ہوتے تو جو لوگ باقی رہ
جاتے وہ یہ کہتے کہ کاش ہم بھی نکل سکتے تو طاعون سے محفوظ رہتے
ہو لوگو باہر نکل جاتے وہ یہ کہتے کہ اگر ہم بھی وہاں مقیم رہتے تو جس
طرح ان لوگوں کی مصیبت نازل نہ ہوتی ہے ہم بھی اس آفت

کا ظہور مرفور السور ہو گا تو اس وقت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض دیگر انبیاء علیہم السلام، تمام
بعض آدمی ظاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین، کامل مومنین اور بعض کفار و منافقین بھی دوبارہ دار دنیا میں بھیجے جائیں گے
تاکہ اہل بیت نبوت دنیا میں شہنشاہی کر سکیں۔ اور انبیاء و آدمی کے ظالموں اور فتنوں
سے آخری عذاب و عقاب سے پہلے انتقام لیا جائے۔ چنانچہ ارشاد قدرت ہے۔ وَلَنَذِقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ
الْأَدْنَىٰ فِي أَدْنَىٰ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ ہم ان لوگوں کو بڑے عذاب سے قبل چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے
اور کامل مومنین اپنے آدمی ظاہرین کی سلطنت اور ظالموں سے انتقام لینا دیکھ کر مسرور و شاد کام ہوں۔ یہ عقیدہ ضروری ہے
مذہب شیعہ خیر البریہ میں سے ہے۔ یعنی اس کا انکار کرنے والا اس مذہب حق سے خارج ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ
احادیث کثیرہ میں معصومین علیہم السلام سے مروی ہے۔ فرمایا اے یس منا من لم یقر بربعتنا۔ جو شخص
ہماری رجعت کا اقرار نہ کرے وہ ہم سے نہیں ہے (حق الیقین بشرح وغیرہ)

سرکار علامہ مجلسیؒ اپنے رسالہ اعتقاد میں فرماتے ہیں۔ و یجب ان قوم بالرجعة فانها من
خصائص الشیعة واثمة ثبتوتها عن الائمة بین الخاصة والعامة وقد روی عنهم لیس منا
من لا یقر بربعتنا۔ ہر کس کو جو رجعت شیعہ کے خدائے حق سے ہے

فاجمعوا ان يخرجوا جميعا من
ديارهم اذا كان وقت الطاعون
فخرجوا جميعهم فنزلوا على شبط
فلما وضعوا رحالهم ناداهم الله
هو توافنا تو اجمعين فكنستهم
الماتة عن الطويق فبقوا بذلك
ما شاء الله فمر بهم نبي من
انبياء بني اسرائيل يقال له
ارميا فقال لوشنت يام ب
لاحيتهم فيعمروا بلادكم و
يلددا عبادكم ويعبدونكم مع
من يعبدك فاوحى الله تعالى اليه
افتح اباحيهم لك قال
نعم يام ب فاحياهم الله له و
بعثهم معه فهو كاد ما تواف
رجعوا الى الدنيا ثم ماتوا
باجالهم فقال الله تعالى
او كاذي مري على قرية
وهي خاوية على عروشها
قال اني يحيى هذا الله

میں گرفتار ہو جاتے (بالآخر) ان تمام لوگوں نے اس بات پر
اتفاق کر لیا کہ اب جب وہ بڑے طاعون کا وقت آئے تو تمام
کے تمام گھروں سے نکل جائیں۔ چنانچہ انہوں نے (مقررہ وقت پر)
ایسا ہی کیا اور سب نے گھروں سے نکل کر ایک دریا کے کنارے
جا کر محل اقامت ڈال دیا۔ اس وقت خدا نے جبار نے آواز دی
کہ تم سب کے سب مر جاؤ چنانچہ وہ تمام مر گئے۔ راہگزاروں
نے انہیں راستہ سے ہٹا دیا اور جب تک خدا نے چاہا۔ وہ
اسی حال میں پڑے رہے یہاں تک کہ انبیاء بنی اسرائیل میں
سے ایک نبی کا وہاں سے گذر ہوا جس کو ارمیا کہا جاتا تھا لہذا
اس نبی کا نام عزیر تھا اس نبی نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا
اے پروردگار اگر تیری مرضی اور مشیت ہو تو انہیں زندہ کر دے
تاکہ لوگ تیرے شہروں کو آباد و شاداب کریں تیرے بندوں
کو جنیں اور تیرے عبادت گاہوں کے ساتھ مل کر تیری عبادت
کریں۔ خدا نے ان کو وحی کی کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے سبب
سے انہیں زندہ کر دوں؟ انہوں نے عرض کیا ہاں اسے میرے
پروردگار چنانچہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے دیسے
انہیں دوبارہ زندگی عطا کی اور ان سب کو انجناحت کے ساتھ روانہ
کر دیا حاصل کلام یہ ہے کہ ان لوگوں کی رنے کے بعد دوبارہ
دنیا میں رجعت ہوئی اور بعد میں اپنی مقررہ اجلوں پر وفات پائی
اسی طرح قسطن میں ایک مقام پر خدا فرماتا ہے

اور اس کا مذہب اہل بیت ہونا شیعہ اور سنی دونوں کے درمیان مشہور و معروف ہے۔ حضرات معصومین سے مروی
ہے کہ جو شخص ہماری رجعت کا اقرار نہ کرے وہ ہمارے مذہب سے خارج ہے۔

رجعت کی صحت و حقانیت اور اس کے وقوع پذیر ہونے پر علاوہ فرقہ محقق کے
احماء و اقلیاء کے آیت مذکورہ اور روایات متواترہ بھی دلالت کرتا ہے، مخالفین

رجعت کا اثبات

اس شخص کا واقعہ یاد کرو جو ایک بستی کے پاس سے اس وقت گزرا جب کہ وہ اپنی چھتوں کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی اس شخص نے (ازراہِ تعجب) کہا۔ اس کے نیست و نابود ہوجانے کے بعد کیونکر خدا اسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ اس پر خدا نے وہیں اس شخص کو سو برس تک کے لئے موت دے دی پھر اسے زندہ کر کے فرمایا تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ اس نے کہا ایک روز یا اس سے بھی کچھ کم۔ خدا نے فرمایا بلکہ تم تو یہاں سو سال تک پڑے رہے ہو! اب اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو جن میں بدلہ نہیں پڑی اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو یہ سب کچھ اس لئے ہے کہ تم ہمیں انسانوں کے لئے اپنی خاص نشانی قرار دو۔ اب (گدھے) کی ٹہریوں کی طرف ذرا دیکھو کہ ہر کس طرح انہیں زندہ کر کے ان پر گوشت پڑھاتے ہیں پس جب اصل حقیقت واضح ہوگئی تو اس نے کہا کہ مجھے کامل یقین ہے کہ خبر پہنچی پوری قدرت رکھتا ہے اب اس شخص کو دیکھو جو پورا سال شب و روز اپنے گدھے کے بعد دوبارہ زندہ ہوا دنیا میں آیا اور اس میں زندہ رہا اور بالآخر مقررہ وقت پر انتقال کیا یہ بڑا عجیب و غریب اور بڑا تیرے جناب ارمیا تھا

بعد موتہا فاماتہ اللہ مائۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت یومًا و بعض یوم قال بل لبثت مائۃ عام فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ و انظر الی حماک و لنجعت ایتۃ للناس و انظر الی العظام کیف ننشرہا ثم فکسوها لحمًا فلما تبین لہ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر فہذا امات مائۃ عام ثم رجع الی الدنیا و بقی فیہا ثم مات باحدا و هو عزیز و روی انہ امر میا و قال للہ

ہمیشہ اس مسئلہ کی وجہ سے اہل حق پر زبانِ طعن و تشنیع دراز کرتے ہیں جو کہ بالکل بلاوجہ ہے کیونکہ رجعت میں عقلاً و نقلاً ہرگز کوئی اشکال نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسا ہونا عقلاً ممکن ہے۔ اور خداوندِ عالم کی قدرتِ کاملہ کے تحت ہے ورنہ پھر مغرضین کو قیامت کا بھی انکار کرنا پڑے گا اور اس کے ممکن ہونے کی سب سے قوی دلیل اس کا اہم سابقہ میں وقوع پذیر ہونا ہے (جیسا کہ ہم ذرا آگے چل کر ثابت کریں گے) لہذا جب یہ ممکن ہے اور مغربین صادقین نے اس کے وقوع کی خبر دی ہے تو پھر اہل عقل و انصاف یہ بتائیں کہ اس کا انکار کرنا کہاں تک قرین عقل ہو سکتا ہے۔

اس سلسلہ میں کئی آیاتِ شریفہ پیش کی جاسکتی ہیں۔ جن میں سے چار پانچ آیتیں تو جنابِ مصنفِ علام نے پیش کر دی ہیں۔ اور

اثباتِ رجعت قرآنِ کریم کی روشنی میں

ان کی وجہ دلائل بھی بالاختصار بیان فرمادی ہے اگرچہ ان کی تشریح و توضیح کے سلسلہ میں بہت کچھ کہا جاسکتا ہے لیکن بحرف طوالت ہم اس کو نظر انداز کر کے مزید دو چار آیاتِ مبارکہ پیش کرتے ہیں جو کہ عقیدہِ رجعت کی صحت و حقانیت

فی قصۃ المختارین من بنی
اسرائیل من قوم موسیٰ لم یقات
ربہ ثم بعثنا کم من بعد موتکم
لعلکم تشکرون وذلک انھم
لما سمعوا کلام اللہ ثم قالوا
لا نصدق بہ حتیٰ نری اللہ
جہرۃ فاخذناھم الصاعقۃ
بظلمھم فما تواقل موسیٰ
یا رب ما اقول لبنی اسرائیل
اذا رجعت الیھم فاحیاھم
اللہ فرجعوا الی الدنیا فاکلوا
واشربوا ونکحوالنساء وولدلھم
الاولاد وبقوا فیھا ثم ماتوا
باجالھم و قال اللہ یا عیسیٰ
بن مریم اذ تخرج تحیا الموتی
باذنی فحمیح البسوتی
الذین احیاھم عیسیٰ باذن اللہ

قرآن مجید میں خداوند عالم نے جناب موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل میں
سے ان لوگوں کے قصے میں فرمایا ہے جن کو حضرت موسیٰ نے
میتقات پر دروگاہ کے لئے منتخب کیا تھا ہم نے تمہیں مرنے کے
بعد اس لئے دوبارہ زندہ کیا ہے تاکہ تم میرا شکر کرو۔ واقع اس طرح
ہے کہ قوم موسیٰ نے جب اللہ کا کلام سنا تو کہا ہم جب تک اللہ کو
ظاہر نظر نہ دیکھ لیں اس وقت تک اس کی تصدیق نہ کریں گے
ان کو اس کج بخشی اور زیادتی کی وجہ سے آسمانی بجلی نے اموات
کے گھاٹ اُتار دیا۔ جب وہ سب مر گئے تو جناب موسیٰ نے بارگاہ
احدیت میں عرض کیا اے میرے پروردگار! جب میں اپنی قوم
بنی اسرائیل کے پاس جاؤں گا تو انہیں کیا جواب دوں گا؟ اس پر
خدا نے قدیر نے ان کو زندہ کر دیا اس طرح ان سب کی دنیا کی طرف
جمعیت ہوئی۔ دنیا میں کھاتے پیتے رہے رشادیاں کیں اور ان کے
ہاں اولادیں پیدا ہوئیں اس طرح کافی عرصہ تک زندہ رہنے کے
بعد اپنی مقررہ اجلوں پر ایک اجل کو لیکر کہا۔ خداوند عالم حضرت
عیسیٰ کو مخاطب کر کے فرمایا اے عیسیٰ اس وقت کو یاد کرو جب کہ
تم میرے اذن سے مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ اس سے ثابت
ہوا کہ جو لوگ جناب عیسیٰ کے ہاتھوں پر حکم خدا زندہ ہوئے

پر دلالت کرتی ہیں۔

پہلی آیت مبارکہ

ارشادِ قدرت ہے ھو الذی ادسل دسلوہ بالھذی و دین الحق لیظھرا علی
الدین کلا ولو کرا المشرکون (س توبہ پ ۷ ع ۱۱) خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول

کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ ان کے دین کو دوسرے تمام ادیان پر غلبہ دے۔ اگرچہ مشرک اس بات کو ناپسند
ہی کریں مگر ظاہر ہے کہ یہ غلبہ اب تک حاصل نہیں ہو سکا۔ حالانکہ قرآن کی صداقت میں تو کوئی مسلمان شک و شبہ کر نہیں سکتا
لہذا ماننا چاہئے گا کہ ایک ایسا زمانہ آننا ضروری ہے جس میں دین اسلام کو مکمل تسلط و غلبہ حاصل ہو۔ اور یہی زمانہ رجعت ہے
جس کا اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں متعدد روایات موجود ہیں حتیٰ کہ بعض مفسرین اہل سنت نے بھی اس کی تفسیر میں

رجعوا الى الدنيا وبقوا فيها ما
بقوا ثم ما توابا جالهم واصحاب
الكهف لبثوا في كهفهم ثلاث مائة
سنيين وازدادوا تسعة بغيرهم
الله فرجعوا الى الدنيا لیتسانلوا
بينهم وقصتهم معروفة فان
قال قائل ان الله ته قال وتجبهم
ایقاظا وهم رقود قیل لهم فانهم
كانوا موتی وقد قال الله عز وجل
یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا
ما وعد الرحمن وصدق المرسلون
وان قالوا کذلک فانهم کانوا موتی

ان سب کی دنیا میں رحمت ہوئی اور وہ دنیا میں زندہ رہے اور پھر
اپنے مقررہ وقتوں پر وفات پا گئے۔ اسی طرح اصحاب کعب بھی
تین سو نو برس تک غار میں مرے پڑے رہے۔ پھر دنیا میں اُن
کی رحمت ہوئی۔ اور خدا نے انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ تاکہ وہ
ایک دوسرے سے سوال کریں۔ اصحاب کعب کا یہ قصہ مشہور
ہے اور کتب سیر و تواریخ اور تفاسیر میں مذکور ہے اگر کوئی
شخص یہ اعتراض کرے کہ خدا فرماتا ہے۔ اے میرے حبیب!
تم خیال کرو گے کہ وہ (اصحاب کعب) بیدار ہیں۔ حالانکہ وہ تو سوئے
ہوئے ہیں (لہذا سو کر اٹھنا تو رحمت نہیں ہے) اس کے جواب
میں کہا جائے گا کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ مر چکے تھے۔ جیسا کہ
قرآن مجید میں خداوند عالم کفار کی زبانی فرماتا ہے ہائے افسوس! کس نے
اپنی غراب گاہوں سے اٹھایا (جواب میں کہا جائے گا)

صراحت کے ساتھ لکھ دیا ہے کہ ذلک عند نزول عیسیٰ و خروج الیہدی فلا یبقی الا دین الادلخول
فی الاسلام (تفسیر فتح البیان و ابن کثیر وغیرہ)

یعنی یہ وعدہ حضرت مہدی کے ظہور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت پورا ہوگا۔ اس وقت تمام
ادیان والے لوگ دین اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔

اس تفسیر میں بیان نیز تبادر الی الاذیان سے یہ بات بالکل واضح و عیاں ہے کہ غلبہ سے مراد ظاہری تمکنت و تسلط
جس کے لئے دوسرے ادیان کا بالکل نیست و نابود یا کالعدم ہو جانا ضروری ہے۔ نہ غلبہ باللیل کیونکہ یہ تاویل خود بوجہ
بلو دلیل ہونے کے بالکل علیل ہے۔ کمالا نفی۔

خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے۔ واذا اخذ الله ميثاق النبیین لئلا تیتکم
من کتب و حکمتہ ثم جاء کم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن و

دوسری آیت مبارکہ

به ولتصرنه قال ما قررتم و اخذتم علی ذلکم اصحابی قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا هنکم
من الشہدین (پس ال عمران ع ۱۷) اور جس وقت خدا نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ میں تم کو کتاب اور حکمت
دوں گا۔ پھر ایک رسول تمہارے پاس والی چیزوں کی تصدیق کرتا ہوا آئے گا تو تم ضرور بالضرور اُس پر ایمان لانا۔ اور

ومثل هذا كثير فقد صح ان
الرجعة كانت في الامم السابقة
فقد قال النبي يكون في هذه
الامة ما كان في الامم السابقة
حذو النعل بالنعل
والقدوة بالقدوة فيجب
على هذا الاصل
ان يكون في هذه
الامة رجعة وقد
نقل مخالفونا ان
اذا خرج المهدي
نزل عيسى بن مريم
من السماء فصلوا خلفه
ونزوله الى الارض

یہ وہی (ایوم آخرت) ہے جس کا وعدہ رحمن
نے کیا تھا۔ اور پہلی خبر وہی تھی خدا کے
رسولوں نے پس اگر وہ یہ تسلیم کرتے ہیں۔ کہ
کفار موت کے بعد انھیں گے مگر اس
کے باوجود قبور کو مرقہ (خواب گاہ)
کہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اصحاب کہف کی بھی یہی
کیفیت تھی وہ مرد تھے جو دوبارہ زندہ کئے گئے حامل کلام یہ ہے کہ جس
طرح قبور کو مجازاً خواب گاہ کہا گیا ہے اسی طرح اصحاب کہف کی موت کو مجازاً
نیند سے تعبیر کیا گیا ہے اور موت اور نیند میں جو مشابہت ہے وہ غنی نہیں ہے
اس کی مثل اور بھی بہت سی آیات موجود ہیں پس ان حقائق کی روشنی میں
ثابت ہوا کہ گذشتہ آیتوں میں رجعت ہوتی رہی ہے اور آنحضرت صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو واقعات اگلی امتوں میں ہو چکے ہیں
وہ بعینہٴ اُمت میں بھی ضرور ہوں گے جس طرح ایک کفش دوسرے
کفش کے اور ایک دوسرے تیر کے برابر ہوتا ہے۔ لہذا اس
بارے مخالفین نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ جب حضرت مدی کا غور ہو گا تو اس
جناب حسین آسمان سے اتریں گے اور ان کی اقدام میں ناز پڑیں گے۔

ضرور بالضرور اس کی مدد کرنا۔ پھر خدا نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کا اقرار کیا؟ اور کیا تم نے میرا یہ بوجھ اپنے ذمہ لے لیا؟ تو
سب نے کہا کہ ہم نے اقرار کیا۔ خدا نے فرمایا کہ اب تم سب گواہ رہو۔ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والا ہوں۔ ہا
یہ امر محتاج بیان نہیں ہے کہ خداوند عالم نے انبیاء کرام سے جو عہد و پیمان لیا تھا وہ تاحال پورا نہیں ہوا۔ نہ تاحال حضرات
انبیاء علیہم السلام نے کبھی اس دایہ دنیا میں جناب پیغمبر اسلام علیہ وآلہ السلام کی نصرت و امداد کی ہے اور نہ ہی ظاہر
ہو کر آں جناب پر ایمان لائے۔ حالانکہ اس وعدہ کی ایفاء بہر حال لازم ہے ورنہ عصمت تو کیا خود ان کی نبوت بھی معرض
خطر میں پڑ جائے گی۔ اس آیت کی تفسیر جو معاون وحی و منزل نے بیان فرمائی ہے اس میں مذکور ہے کہ یہ وعدہ زمانہ
رجعت میں پورا ہو گا۔ حضرت عیسیٰ تمام انبیاء کرام کی نیابت میں ان پر دو فریضہ کو انجام دیں گے بلکہ انبیاء بغض نہیں
تشریف لا کر اس فرض سے سبکدوش ہوں گے اور رسول اسلام کی مسند کے حقیقی وارث کی نصرت کا فریضہ انجام دیکر
بالواسطہ خود نصرت رسول کا فرض انجام دیں گے (تفسیر صافی وغیرہ)

تیسری آیت مبارکہ مَلَأْنَا عَالَمَ اِبْنِ اٰدَمَ کَلَامَہِمْ فَرَمَاتَاہِ۔ وَنَرِیدُ اَنْ فَعَلَ عَلَی الدِّینِ اسْتَضعَفُوا

۴ جوعہ الی الدنیا بعد موتہ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ قَالَ إِنِّي
مَتُوفِيكَ وَمَا أَفْعَكَ إِلَٰهِي
قَالَ عَزَّوَجَلَّ وَحَشَرْنَاهُمْ
فَلَمْ نَعْدَ مِنْهُمْ أَحَدًا

حضرت عیسیٰ کا یہ زمین پر نازل ہونا اور دنیا میں رجوع کرنا ان کی موت
کے بعد ہوگا جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے اے عیسیٰ میں تمہیں مافات دینے
والا اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں خداوند عالم ایک مقام پر فرماتا
ہے : ہم انہیں اس طرح محشر کریں گے کہ ان میں سے کسی
ایک کو بھی نہ چھوڑیں گے ۔ اور دوسری جگہ

فِي الْأَمْثَلِ وَنَجْعَلُهُمُ الْوَادِثِينَ (س قصص پٹا ع ۴) اور ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ ان لوگوں پر
جو اس سرزمین میں کمزور کر دیئے گئے ہیں ۔ احسان کریں ۔ اور ان کو امام بنائیں اور ان کو ہم وارث قرار دیں ۵ دنیا جانتی
ہے کہ جس قدر کمزور و ناتواں ہمارے آئمہ اہل بیت علیہم السلام کو سمجھا گیا ۔ اتنا کسی اور شخص کو نہیں سمجھا گیا ۔ لیکن خداوند عالم
نے ان کے ساتھ جو دراشت ارضیہ اور ملطنت آفاقیہ کا وعدہ کیا تھا ۔ وہ احوال پورا نہیں ہوتا ۔ لہذا اس ایٹائے عبد
کے لئے کوئی زمانہ ضرور ہونا چاہیے ۔ اماوریت میں عصمت و طہارت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عہد زمانہ رجعت
میں پورا ہوگا (تفسیر البرہان و صفائی وغیرہ)

خداوند عالم کا فرمان ہے ۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
أَنَّا وَلِيُّكَمُ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلِيُمَكِّنَهُمْ
لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلِيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ
بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (س فوہ پٹ ع ۱۳) ان سب لوگوں سے جو
تم میں سے ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کئے ۔ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ضرور اُن کو اس زمین میں جانشین بنائے
گا ۔ جیسا کہ اُن سے پہلوں کو جانشین بنایا تھا اور ضرور ان کے دین کو جو اُس نے اُن کے لئے پسند کر لیا ہے ۔ اُن کی خاطر
سے پائدار کر دے گا ۔ اور ضرور اُن کے خوف کو امن سے بدل دے گا ۔ اُس وقت وہ میری ہی عبادت کریں گے ۔ اور
کسی چیز کو میرا شریک نہ ٹھہرائیں گے اور جو اس کے بعد ناشکری کرے گا ۔ پس نافرمان رہی ہیں ۶ (ترجمہ مقبول)

حقیقت یہ ہے کہ یہ وعدہ خداوندی بھی ابھی تک پورا نہیں ہوا ۔ چنانچہ ایک روایت میں وارد ہے کہ مفضل نے
حضرت صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا ۔ فرزند رسول ! ناصبی لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ آیت فلاں و فلاں کے
حق میں نازل ہوئی ہے ۔ حضرت نے یہ سن کر فرمایا ۔ لَا يَهْدِي اللَّهُ قُلُوبَ النَّاصِبَةِ هَتَّىٰ كَانَ الدِّينَ الَّذِي ارْتَضَا
اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَتَكَلِّفًا بَانْتِشَامِ الْأَمْنِ فِي الْأَمَّةِ وَذَهَابِ الْخَوْفِ مِنْ قُلُوبِهَا وَارْتِقَاعِ الشُّكِّ مِنْ

وقال الله ته ويوم نحش من
كل أمة فوجاً ممن يكذب
بأياتنا فاليوم الذي يحش
فيه الجميع غير الذي
يحش فيه الفوج وقال الله
عز وجل واقسموا بالله

فرماتا ہے ہم ہر امت میں سے ایک گروہ کو جو ہماری آیات
کو جھٹلاتا تھا مشور کریں گے۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ
جس روز قیامت تمام لوگوں کو مشور کیا جائے گا وہ دن اور ہے
اور جس روز رجعت بعض گروہوں کو مشور کیا جائے گا وہ اور
ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے خدا
کے نام کی سخت قسمیں کھائی ہیں۔ کہ جو

ایامہم والحروب التي قنشب بين الكفار وبينهم۔ خدا تعالیٰ ناصبیوں کے دلوں کو ہدایت
نہ کرے۔ بھلا ان لوگوں کے زمانہ میں (جن کے حق میں یہ آیت کا نزول تباہتے ہیں) اس دین کو جو خدا اور رسول کا پسندیدہ
ہے۔ کب اس طرح تکنت حاصل ہوئی تھی کہ تمام امت اسلامیہ میں امن و امان قائم ہوا ہو۔ اور ان کے دلوں سے
خوف و ہراس اور شک و شبہات دور ہو گئے ہوں ہم کو کہتے ہیں کہ ان کے درمیان جنگوں کا سلسلہ بار بار جاری و ساری رہا۔
(تفسیر صافی) لہذا اس آیت میں جو وعدہ بعض مخصوص ذوات کے لیے کیا گیا ہے۔ اس کے پورا ہونے کے لئے بھی ایک
زمانہ و کار ہے۔ اور وہ زمانہ رجعت ہی ہے۔ جیسا کہ تفاسیر اہل بیت میں وارد ہے (ملاحظہ تفسیر ربان و صافی وغیرہ)

ارشاد ایزدی ہے و حرام علی قریۃ اہل کنا انہم لا یرجعون (س انبیاء)۔
پانچویں آیت مبارکہ | پٹ ع، جس بیتی کو ہم نے ہلاک کیا ہے اس کے اہل پر رجعت حرام ہے، ظاہر ہے
کہ یہ آیت قیامت کے متعلق تو نہیں ہو سکتی کیونکہ اس میں تو سب لوگ ہی مشور ہوں گے خواہ وہ ہلاک شدگان ہوں اور خواہ
اپنی طبیعت مرنے والے ہوں۔ جیسا کہ ارشاد قدرت ہے و حشنا ہم فلح فعد رمنہم احداً۔ لہذا
ماننا پڑے گا۔ کہ یہ ہلاک ہونے والوں کا رجوع نہ کرنا کسی اور وقت سے متعلق ہے۔ اور وہ یہی زمانہ رجعت ہی ہے جیسا کہ
تفسیر تلمی وغیرہ میں مروی ہے۔

اس سلسلہ میں وارد شدہ روایات حدیث و تراجم پہنچی
اثبات رجعت احادیث معصومین کی روشنی میں | ہیں۔ اور بوجہ کثرت ان کا عدد و احصا یہاں ممکن

نہیں ہے۔ محدث جلیل سید نعمت اللہ جزائری انوار الثمینیہ میں فرماتے ہیں۔ والاخبار الدالۃ علی رجوع الحسنین
وامیر المؤمنین علیہما السلام متواترۃ و فی رجوع سائر الائمة قریبۃ التواتر فلقد نقل
بعض مشائخنا تقریباً من ماتی حدیث عن اربعین رجلاً من ثقاة المحدثین من خیین
کتباً ص۔ الاصل المعتمد۔ لہذا حضرت امام جعفر اور حضرت امیر المؤمنین کے زمانہ رجعت میں تشریف

جہدایمانہم لا یبعث اللہ من
یموت بلی وعداً علیہ حقاً
ولکن اکثر الناس لا یعلمون

شخص مر جائے گا خدا اسے زندہ نہیں کرے گا
حالانکہ خدا کا وعدہ حق ہے (وہ ضرور اٹھائے گا)
مگر اکثر لوگ حقیقتِ حال سے بے خبر ہیں

لانے کے متعلق تو روایات متواترہ ہیں۔ اور دوسرے آثارِ طاہرین کے متعلق بھی قریب بتواتر ہیں۔ ہمارے بعض شائع غلام
(حضرت علامہ مجلسیؒ) نے اس سلسلہ میں تقریباً دوسروائیں قابلِ وثوق چالیس محدثین اور کتب معتبرہ چالیس پچاس معتبر کتابوں
سے (بجاء الانوار میں) نقل کی ہیں۔ حق الیقین مولانا سید عبداللہ شبرؒ وغیرہ کتب مبسوطہ میں چالیس چالیس صفحوں تک احادیث
پہیلی ہوئی ہیں۔ خوفِ طوالت مانع ہے ورنہ کچھ اخبار ضرور یہاں درج کی جاتیں۔

عاقلاً را اشارتے کافیست

باقی رہی اس رجعت کی تفصیل کہ آیا جنابِ رسول
خدا اور تمام آئمہ ہدی علیہم السلام تشریف لائیں
کیفیت رجعت پر اجمالی ایان کفنا کافی ہے

گئے یا بعض اور تمام کے تشریف لانے کی صورت میں آپ بزرگوار کیا جگی تشریف لائیں گے یا یکے بعد دیگرے ؟ اور
یکبارگی تشریف لانے کی صورت میں آیا ان کی سلطنت و حکومت ان کی سابقہ طاہری و جودہی ترتیب کے مطابق ہوگی
یا اس کے بالعکس ؟ اور ان کی مدتِ حکومت و سلطنت کس قدر طویل ہوگی ؟ یہاں اس قسم کی دیگر بعض تفصیل کے متعلق
اخبار و آثارِ قدرے مختلف ہیں۔ بعض علماء اعلام نے اس اختلاف کا کھلے لفظوں میں اقرار کیا ہے۔ چنانچہ علامہ جزاوی
لکھتے ہیں۔ الحق ان الاخبار العارضة فی الرجعة مختلفة جداً مع كثرتها فمن جملة
اختلافها ترتيب ملك الائمة عليهم السلام۔ لہذا۔ یعنی حق و انصاف یہ ہے کہ رجعت کے بارے
میں اخبار باوجود کثیر التعداد ہونے کے باہم بہت مختلف ہیں۔ من جملة ان کے باہمی اختلاف کے ایک اختلاف یہ ہے کہ
آئمہ الہدای علیہم السلام کی بادشاہی کی ترتیب کس طرح ہوگی ؟

انہی اختلافات کے پیش نظر علامہ محققین رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان امور کے متعلق اجمالی ایان و ایتقان رکھنے
اور تفصیل کا علم حضراتِ آئمہ علیہم السلام کے سپرد کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ چنانچہ علامہ سید عبداللہ شبرؒ جنہیں مجلسی ثانی کہا
جاتا ہے، اپنی کتاب حق الیقین عربی جلد ثانی میں کئی ائمہ میں منہات تک مباحث رجعت لکھنے کے بعد بعنوان (تنبیہ)
رقطراز ہیں۔ قد عرفت من الايات المتكاثرة والاخبار المتواترة وكلام جملة من المتقدمين
والمؤخرين من شيعة الائمة الطاهرين ان اصل الرجعة حق لا ريب فيه ولا شبهة تغريب
ومنكورها خارج من رتبة المومنين فانها من ضروريات مذاهب الائمة الطاهرين

یعنی ذلک فی الرجعة وذلک
 اتہ یقول بعد ذلک لیبتن
 لہم الذی اختلفوا فیہ

یہاں اٹھائے جانے سے رجعت میں اٹھانا مراد ہے کیونکہ اس کے
 بعد پیغمبر خدا فرماتا ہے۔ اس لئے ان کو اٹھائیگا تاکہ خدا ان پر وہ بات
 واضح کرے جس کی بابت یہ لوگ باہم اختلاف کرتے ہیں

ولست الاخبار فی الصراط والمیزان ونحوها مما یجب الاذعان برا کثر عدد ادا وضوح سنداً
 واصح دلائلاً وافصح مقالة من اخبار الرجعة واختلاف خصوصیاتہا لا یقدح فی حقیقتہا
 کوقوع الاختلاف فی خصوصیات الصراط والمیزان ونحوها فیجب الایمان باصل الرجعة
 اجمالاً وان بعض المؤمنین وبعض الکفار یرجعون الی الدنیا وایکال تفاصیلہا الیہم (۱۳)
 والاحادیث فی رجعة امیر المؤمنین والحسین متواترة معنی وفي باقی الاثمة قریبہ
 من التواتر وکیفیتہ رجوعہم ہل علی الترتیب او غیرہ فکل علمہا الی اللہ سبحانہ
 والی اولیائہ (ع) یعنی آیات متکاثرہ اخبار متواترہ اور بہت سے شیعہ علماء متقدمین و متاخرین کے کلام سے
 قہیں معلوم ہو چکا ہے کہ اصل رجعت برحق ہے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور اس کا منکر زمرہ ایمان
 میں سے خارج ہے۔ کیونکہ یہ عقیدہ ضروریات مذہب امامیہ میں سے ہے۔ صراط و میزان وغیرہ امور اُخرویہ جن پر
 ایمان رکھنا واجب ہے کے متعلق جو روایات وارد ہیں وہ ان روایات سے عقیدہ رجعت کے بارے میں وارد ہوئی
 ہیں۔ نہ سند کے لحاظ سے زیادہ معتبر ہیں اور نہ عدد کے اعتبار سے زیادہ ہیں۔ اور یہ دلائل کے لحاظ سے زیادہ واضح ہیں
 رجعت کے بعض خصوصیات میں اختلاف کا ہونا اصل رجعت کی حقانیت پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ جس طرح کہ صراط و
 میزان وغیرہ امور کی خصوصیات میں اختلاف موجود ہے (جس کی تفصیل بعد میں بیان ہوگی) لہذا اصل رجعت پر ایمان رکھنا
 ضروری ہے کہ اس میں بعض مخلص مومن اور بعض فالح کافر دوبارہ زندہ ہوں گے اور اس کے باقی تفصیلات کو ائمہ اہل ہار کے
 سپرد کرو۔ حضرت امیر المؤمنین اور جناب سید الشہداء کی رجعت کے بارے میں تو احادیث تو اتنے معنوی تک پہنچے ہوئے ہیں
 اور باقی ائمہ طاہرین کی رجعت کے متعلق قریب بہ تو اتنے ہیں۔ باقی رہا یہ امر کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو یکبارگی تشریف لائیں
 گے یا یکے بعد دیگرے اور پھر سابقہ ترتیب کے مطابق یا اس کے خلاف۔ ان حقائق کو خداوند عالم اور اس کے اولیاء علیہم السلام
 کے سپرد کر دو۔

رجعت کے بارے میں بعض شبہات کے جوابات

آخر کلام میں رجعت کے متعلق بعض شبہات کا ازالہ مناسب
 معلوم ہوتا ہے۔

پہلا شبہ اور اس کا جواب

آخر عقیدہ رجعت میں کیا فائدہ ہے کہ ہم اس کے قائل ہوں؟ اس شبہ کا جواب یہ

والتبيين يكون في الدنيا لا في
الآخرة وساجرد كتابا في الرجعة
ابتن فيه كیفتهما والادلت علی

ظاہر ہے اس اختلاف کی وضاحت اور اس کا نتیجہ دنیا میں ہی ظاہر ہوگا
ہے نہ آخرت میں رجعت کے متعلق میں ایک مستقل کتاب لکھو گا جس
میں رجعت کی حقیقت اس کی صحیح کیفیت اور اس کے وقوع پذیر ہونے پر

ہے کہ رجعت کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ سرکارِ محمد و آلِ محمد عظیم السلام کی سلطنتِ ربانیہ و حکومتِ البیۃ قائم ہوگی۔ اور کفر و شرک
صفو بہستی سے حرمت غلط کی طرح مٹ جائے گا۔ اور دین اسلام کا بول بالا ہوگا۔ اور اسے تمام ادیان پر غلبہ و تسلط حاصل ہوگا اس
وقت شیعیان علی و موالیان آلِ عباسی کی تکمیل یہ ایمان افزا مناظر دیکھ کر ٹھنڈی ہوں گی اور قوتِ گریہ کن کو اسی دنیا میں آلِ رسول کی
شہنشاہی دیکھ کر اور قائلینِ حضرت المہاربے انتقام لیتے ہوئے دیکھ کر دائمی مسرت و شادمانی حاصل ہوگی کیونکہ رجعت کے زمانہ
سعادت، قرآن میں وہ سب کچھ ہوگا جسے تشہیم الافس و قلنا الا عین یہ روح پرور مظاہرات دیکھ کر فیضِ ح
المؤمنون بنصر اللہ۔ اہل ایمان خوش و خرم ہوں گے۔

زمانہ رجعت میں کیا ہوگا

ان سب امور کا تذکرہ جو اس وقت وقوع پذیر ہوں گے تو موجبِ طوالت ہے۔ ہاں
مومنین کرام کی جگہ ایمانی کی خاطر
شرعیہ سے منتخب کر کے یہاں چند امور کی ایک اجمالی فہرست درج کی جاتی ہے۔

(۱) امام زمانہ کے مظہر و منصور لشکر میں جن انیس اور فرشتے شامل ہوں گے (۲) تمام
حیوان و طیور درند و پرند اور چرند کی موجودہ باہمی نفرت مبدل بالفت ہو جائے گی اور
وہ سب باہم بلِ بلِ کر نہایت خوشگوار زندگی بسر کریں گے (۳) زمین اپنے تمام منفی خزانے خدمتِ امام عالی مقام میں پیش کر
دے گی (۴) بارشِ بر وقت ہوگی اور اس کی وجہ سے سیوہ جات اور دیگر ہر قسم کی نعمات بکثرت ہوں گی (۵) تمام اہل ایمان
کے پاس مال و دولت کی اس قدر فراوانی ہوگی کہ حقوقِ مالیر (زکوٰۃ و خنس وغیرہ) کا ستی ملنا و شوار ہو جائے گا (۶) امام زمانہ
کے وجودِ ذمی و جود کی برکت سے اہل ایمان کی عقلیں کامل ہو جائیں گی (۷) لوگوں کے سینہ میں حسد اور بغض و کینہ کا جو غبار ہوگا
وہ محبت و اشتی کے پانی سے محل ہو جائے گا (۸) موالیانِ اہل بیت کی قوتِ بصارت و سماعت میں غیر معمولی ترقی ہو جائے
گی یہاں تک کہ شرق و غرب میں رہنے والے مومنین ایک دوسرے کو دیکھ کر باہم گفتگو کر سکیں گے (۹) اہل ایمان کی تمام
جسمانی قلیات و آفات اور امراض و علایات دور ہو جائیں گی (۱۰) زمین عدل و انصاف اور آس جناب کے مہرِ احیم و الطاف سے
لبریز ہو جائے گا (۱۱) تمام ادیان بالحد لوح کائنات سے حرمت غلط کی طرح محو کر دیئے جائیں گے۔ اور بجز دین حق اور کوئی
مذہب اور دین باقی نہیں رہے گا (۱۲) حضرت یحییٰ علی نبینا و آلہ علیہ السلام انتخاب کی نصرت و ہرکابی کا شرف حاصل
کرنے کے لئے آسمان سے زمین پر نزولِ اجلال فرمائیں گے۔ اور امام زمانہ کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے۔ الی غیر

محکم دلائل پیش کروں گا۔ تنازع کا عقیدہ باطل ہے۔ اور جو شخص اس کا قائل ہے وہ کافر ہے۔ کیونکہ تناسخ کے عقیدہ کی بنا پر جنت و دوزخ کے عقیدہ کا غلط ہونا، اور ان کے وجود کا انکار لازم آتا ہے۔

صحة كونها والقول بالتناسخ باطل
ومن دان بالتناسخ وهو
كافران في التناسخ
ابطال الجنة والنار

ذلك من الوقائع الوفيرة المفرحة للمؤمنين والمقرحة للمعاندین اكمال الدين - من
الرحمن - (غاية المقصود وجماد الافواء وغيرها) اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه
واكمل فاضلنا بنظره منا اليه واجعلنا من اعوانه وانصاره -

ہو سکتا ہے کہ کفار و منافقین رجعت میں رجوع کرتے ہی اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کر لیں تو پھر ان سے انتقام کس طرح لیا جائے گا۔ اس شبہ کا
دوسرا شبہ اور اس کا جواب
کئی طرح جواب دیا جاسکتا ہے۔

اولا۔ رجعت چونکہ قیامت صغریٰ ہے۔ اس میں قیامت کبریٰ کی طرح باپ توبہ بند ہو جائے گا۔ اس لئے اس وقت کفار و مشرکین اور ظالمین کی کوئی توبہ منظور نہ ہوگی۔ چنانچہ شاہِ قدرت ہے۔ یوم یاتی بعض ایات دبت لا ینفع نفسا ایما نہا لم تکن اھنت من قبل۔ یعنی جب اللہ سبحانہ کی بعض نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو کسی نفس کو اقس ایمان لانا فائدہ نہ دے گا۔ جو اس سے قبل ایمان نہ لایا تھا۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر زمانہ رجعت کے ساتھ کی گئی ہے۔

ثانیاً۔ اس وقت ان لوگوں کو بطور مکلف ہونے کے نہیں اٹھایا جائے گا تا کہ کسی عمل خیر یا شر کو بجالائیں۔ ان کو انتقام و عذاب کے لئے زندہ کیا جائے گا۔ لہذا ان کے توبہ کرنے یا اس کے قبول ہونے یا نہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

ثالثاً۔ جب عذاب کے نزول کا وقت ہو۔ اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جیسا کہ فرعون و قارون وغیرہ کے قرآنی واقعات سے ظاہر ہو رہا ہے۔

رابعاً۔ ممکن ہے کہ ان لوگوں کی شقاوت و طغیانت اس حد تک پہنچ چکی ہو کہ دوبارہ دنیا میں آنے کے باوجود بھی توبہ نہ کریں گے چنانچہ خداوندِ عالم بعض بدبخت لوگوں کے متعلق خبر دیتا ہے کہ وہ عذابِ الہی کو دیکھ کر دنیا میں دوبارہ آنے اور اگر عمل صالح کرنے کی استدعا کریں۔ لیکن ارشادِ قدرت و لود و العاد والمافھو اعنہ۔ اگر بالفرض انہیں دوبارہ بھیج بھی دیا جائے تو یقیناً پھر بھی وہ انہی افعالِ ناشائستہ کا ارتکاب کریں گے۔ جن سے ان کو روکا گیا تھا۔ معلوم ہوا

کہ کچھ ایسے سرکش انسان بھی ہوتے ہیں کہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی عزت و نصیحت حاصل نہیں کرتے چنانچہ رجعت کے متعلق بعض آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے ذہن میں شیطان یہ بات ڈال دے گا کہ تمہیں آزادانہ زندگی گزارنے کے لئے بھیجا گیا ہے۔ لہذا وہ توبہ کے لئے موافق ہی نہ ہو سکیں گے۔

تفسیر اشبہ اور اس کا جواب

رجعت کے عقیدہ سے تنازع لازم آتا ہے لہذا اسے تسلیم نہیں کیا جاسکتا؛ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ شبہ تنازع کے معنی کو نہ سمجھنے یا پھر تجاہل عارفانہ کرنے پر مبنی ہے ورنہ اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو رجعت کو تنازع سے ہرگز کوئی ربط و تعلق نہیں ہے۔ تنازع میں ایک روح کا ایک جسم سے بطور جزایا سزا دوسرے جسم میں منتقل ہونا ضروری ہے۔ لیکن رجعت میں ایسا ہرگز نہیں ہوگا بلکہ اجسام بھی وہی ہوں گے اور رد میں بھی وہی ہوں گی جو پہلے تھیں جیسا کہ یہ امر احادیث رجعت سے کالشیس فی دالبعۃ النہما واضح و آشکار ہے۔ لہذا مخالفین کا رجعت کے صحیح اسلامی عقیدہ سے اس بنا پر انکار کرنا کہ اس سے تنازع لازم آتا ہے بالکل اور محذور گناہ بدتر از گناہ کا مصداق ہے۔ واللہ یدہی من یشاء مالی صراط مستقیم۔

تذیل جلیل

دلائل رجعت کے ضمن میں حضرت مصنف علامہ نے حضرت عیسیٰ کے متعلق وارد شدہ آیت کے ساتھ جو تمسک فرمایا ہے اس سے وفات عیسیٰ مترشح ہوتی ہے جو کہ مسلمانوں کے مشہور نظریہ کے خلاف ہے۔ فریقین کے اکثر علماء محدثین و مفسرین اور متکلمین اس کے قائل ہیں کہ حضرت عیسیٰ تا حال خداوند عالم کی قدرت کاملہ سے بقید حیات آسمان پر زندہ موجود ہیں۔ زمانہ رجعت میں دنیا میں تشریف لائیں گے اور پھر اپنی طبعی موت انتقال کریں گے۔ اس امر پر قریباً تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ اور فریقین کی روایات اس مسئلہ میں حد استفاضہ تک پہنچی ہوئی ہیں جبکہ بعض علماء نے تو ان کے توازن کا بھی ادعا کیا ہے۔ ہاں ایک شاذ و نادر قول یہ ہے کہ ان کی وفات واقع ہو گئی مگر یہ قول التا در فی حکم العدوم کا مصداق ہے۔ قرون سابقہ میں اس مسئلہ کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ مگر پنجاب کے جدید بنی اور اس کے بعد اس کی اہمیت مرزا یحیٰ نے خواہ مخواہ اس مسئلہ کو غیر معمولی اہمیت دے کر معرکہ الآراء بنا دیا ہے۔ آئے دنوں اس موضوع پر بڑے بڑے مناظرے اور مکالمے ہوتے رہتے ہیں حالانکہ ہمارے خیال میں یہ سب کچھ عبث ہے۔ اس مسئلہ کو ہرگز اس قدر اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ حضرت عیسیٰ کو اس وقت زندہ تسلیم کیا جائے یا بالفرض انہیں مردہ ٹھکانا جائے کہ خدا ان کو دوبارہ زندہ کر کے دنیا میں بھیجے گا۔ ہر تقدیر اسے پنجاب کے اس بزرگ کی فائدہ ساز نبوت کے ساتھ کیا ربط و تعلق ہے؟ حضرت عیسیٰ وفات پا گئے لہذا قادیانی صاحب نبی ہیں یہ کس منطقی شکل کا نتیجہ ہے؟ یا دلائل ثلاثہ (مطابقی، تضمنی اور انتزاعی) میں سے یہ دعویٰ کس دلالت سے ثابت ہے؟ کسی مدعی نبوت کی نبوت کے اثبات کا یہ ہرگز کوئی عقلانی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ اثبات نبوت کے طرق و اسالیب اور ہیں اور کسی شخص کو نبی ماننے کے میزان و معیار اور۔ جن کا تذکرہ ہم اسی شرح میں باب نبوت کے ذیل میں کریں گے۔

۵ ہزار نکتہ باریک تر زموایں جا ست نہ ہر کہ سر تر باشد قلندری داند !
 بہر حال مسلمانوں کو اس جدید امت کی فریب کاریوں اور ابلہ فریبیوں سے آگاہ رہنا چاہیے۔ اور اس قسم کے لالینی مسائل میں الجھ کر اپنا وقت عزیز ضائع نہیں کرنا چاہیے۔

وفات عیسیٰ پر کئے گئے استدلال کا جواب
 چونکہ وفات عیسیٰ کے قائلین قرآن مجید کی بعض آیات تک کیا کرتے ہیں۔ ان میں سے سرفہرست وہی آیت ہے جو متن رسالہ میں مذکور ہے۔ یا عیسیٰ اِنِّیْ مَتَوَفِّیْکَ وَ مَا اَفْعَلُ اِلٰی مَطْہَرٍ مِّنَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا۔ الٰہیۃ جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اے عیسیٰ میں تجھے مارنے والا ہوں اور اپنی طرف بلند کرنے والا ہوں۔ اس استدلال کا بچند وجہ جواب دیا جاسکتا ہے۔

پہلا جواب باصواب
 توقی، باب تفعیل کا مصدر ہے جس کا مادہ ہے "دفا" جس کے معنی ہیں پورا ہونا جس طرح "ایفاء" کے معنی ہیں پورا کرنا۔ اس مصدر کے جس قدر مشتقات ہیں ان سب میں یہی مصدری معنی کا فرما ہیں۔ خواہ وہی یوفیٰ یوفیٰ ہو۔ اور خواہ قوفی یوفیٰ ہو۔ قوفیٰ ان کے معنی ہیں اخذ الشئ وافیاً یا اعطاء الشئ وافیاً کسی شے کا پورا پورا لینا یا پورا پورا دینا۔ جیسے انما یوفی الصّٰبرون اجرهم بغیر حجاب (سورہ صافات ۴۱) صابرین کو پورا پورا اجر دیا جائے۔ بنا بریں "توقی" کے معنی ہوں گے پورا پورا لینا۔ چونکہ یہودیوں کا خیال تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو تختہ دار پر لٹکا دیا ہے۔ لہذا ان کا جسم میاں رہ جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ ان کی روح اٹھالی جائے گی۔ لیکن خدائے قادر نے اپنے نبی کو قتل دی کر نکرہ کر دی۔ میں تمہیں پورا پورا یعنی جسم کو روح سمیت اٹھا لوں گا۔ چنانچہ ایک مقام پر خداوند عالم یہودیوں کے اس زعم بالملکی اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِیْحَ عِیْسٰی بن مریم رسول اللہ (ہم نے عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا ہے) نفی کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے۔ وَ مَا قَتَلُوْا وَ مَا صَلَبُوْا وَلٰکِنْ شَبَّہْ لَهُمْ وَ مَا قَتَلُوْا یَقِیْنًا جَلَّ رَفْعُہٗ اِلَیْہِ وَ کَانَ اللّٰہُ عَزِیْزًا حَکِیْمًا۔ انہوں نے نہ ان کو قتل کیا ہے اور نہ سولی پر لٹکایا ہے۔ انہیں شبہ ہوا ہے (یا ان کی شبیہ بنا دی گئی تھی) انہوں نے یقیناً اسے قتل نہیں کیا بلکہ خدائے قادر نے ان کو اپنی بارگاہ کی طرف اٹھالیا۔ کیونکہ خدا غالب و حکمت والا ہے۔

ان قرآنی تصریحات کے باوجود حضرت عیسیٰ کو مردہ تصور کرنا بہت بڑی جرات و جبارت ہے۔

دوسرا جواب باصواب
 اصرعی اور پر ثابت کیا جا چکا ہے کہ توقی کے معنی پورا پورا لینے یا دینے کے ہیں۔ لہذا بنا بریں یہاں یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اے عیسیٰ میں تمہاری عمر کو پورا کروں گا۔ اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا (اپنے وقت پر ماروں گا) لہذا خداوند عالم حسب وعدہ ہنوز ان کی عمر کو پورا کر رہا ہے۔ نزول کے بعد اپنے وقت پر ان کو وفات دے گا۔ چنانچہ اس وقت جو نصاریٰ موجود ہوں گے وہ ان پر ایمان بھی لائیں گے جیسا کہ

ارشادِ قدرت ہے۔ دان من اهل الكتب الا ليو منن به قتل موته۔ اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہوگا جو جنابِ میسے کی وفات سے قبل ان پر ایمان نہیں لائے گا۔!

تونی کے ایک معنی خیز بھی ہیں۔ چنانچہ ارشادِ قدرت ہے۔ وهو الذی میتوفاکم باللیل ویعلم ما جرحتمہ بالذہام (خدا وہی ہے جرات کے وقت تمہیں ختم دیتا ہے۔ اور جو کچھ دن میں کرتے ہو اُسے جانتا ہے) اسی لئے کہا جاتا ہے کہ "النوم اخت الموت" نیند موت کی بہن ہے۔ لہذا اس آیت کا ترجمہ یوں ہوگا۔ اُسے عیسیٰ میں تم کو سلاؤں گا اور پھر اس حالت میں بلند کر لوں گا۔ چنانچہ بعض روایات میں وارد ہے کہ ان کو ختم کے عالم میں اٹھایا گیا تھا۔

تیسرا جواب باصواب

مذکورہ بالا اوجوہ شافیہ سے قطع نظر کر کے اگر بالفرض چند لمحات کے لئے یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ تونی "یعنی موت ہی ہے تو پھر اس سے آں جناب کی موت کا واقع ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ کیونکہ آیت مبارکہ میں "موتوفیک اور ما افعک" میں "واو" کے ساتھ جو عطف کیا گیا ہے۔ اس کے متعلق نحویوں کا اتفاق ہے کہ واو کے عطف میں تب ملو تا نہیں ہوتی۔ مثلاً جب یہ کہا جائے کہ جاو زید و عمرو۔ زید اور عمرو آئے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ زید پہلے آیا اور بعد میں عمرو ممکن ہے کہ ایسا ہی ہو اور ممکن ہے دونوں اکٹھے آئے ہیں بلکہ ممکن ہے عمرو پہلے آیا ہو۔ اور زید بعد میں اس صورت میں تمیز احتمال برابر قائم ہوتے ہیں لہذا یہاں بھی یہی احتمال ہو سکتے ہیں لہذا میں ممکن ہے کہ دفعہ الی السماء پہلے ہو۔ اور موت بعد میں واقع ہو۔ ظاہر ہے کہ اذ اجاء الاحتمال بطل الاستدلال۔

اگرچہ اس سلسلہ میں اور بھی بہت سے جوابات دیئے جاسکتے ہیں مگر طالبانِ حق و حقیقت کے لئے یہی چار جوابات کافی و دانی ہیں۔

اگر دغا نہ کس است یک حرف لب است

جو شخص ان جوابات کو بغیر غائر و بیکھ لے گا وہ اس سلسلہ میں منکرینِ حیاتِ مسیح کی پیش کردہ دیگر بعض آیات مثل و کنت علیہم دعیباً ما دمت فیہم فلما توفیتہنی کنت انت الرقیب علیہم وغیرہا کے حقیقی مضمون کو سمجھ کر ان کمزور استدلالات کے جوابات باسانی دے سکے گا۔ واللہ العا دی۔ یا ایہا الناس قد جاء قتلکم موعظۃ من ربکم وشفاء لسا فی الصدور وهدی ورحمۃ للمومنین۔

اگرچہ چند حصوں باب کے مباحث میں تنازعہ (آواگوں) کی تعریف بیان ہو چکی ہے تاہم یہاں عقیدہ تنازع کا ابطال اور اس کے اقسام کا بیان پھر بغرض افادہ اس کا اعادہ کیا جاتا ہے۔ حکماء کے نزدیک اس کی تعریف یہ ہے کہ ایک انسان کی روح اس کے جسم سے نکلا کر

عقیدہ تنازع کا ابطال اور اس کے اقسام کا بیان

دار دنیا میں کسی دوسرے جسم انسانی کے اندر بطور جزا یا سزا چلی جائے۔ یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ضمناً یہاں اختلافی تناسخ کے بعض دیگر اقسام کی تعریف بھی بیان کر دی جائے کیونکہ بعض ظاہر بین حضرات تناسخ اور ان کے درمیان فرق نہ کرنے کی وجہ سے بعض غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جایا کرتے ہیں۔ اس لئے ان کا تذکرہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ وہ تین اصطلاحیں یہ ہیں (۱) قفا نسخ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کی روح کسی دوسرے حیوان کے بدن میں چلی جائے (۲) ترا نسخ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روح انسانی اس کے بدن سے نکل کر کسی معدنی جسم میں منتقل ہو جائے (۳) قفا نسخ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روح انسانی کسی جسم بناتی میں تبدیل ہو جائے ماحفظہ فاضلہ مفید۔ بہر حال عقیدہ تناسخ جس کے آریہ سماج اور بعض حکماء قائل ہیں۔ اسلامی عقائد کے سراسر منافی اور خلاف ہے۔ اور اس کا قائل دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جس کی وجہ سالیقہ مباحث میں بیان ہو چکی ہے کہ اس سے روحوں کا قدیم ہونا اور حشر و نشر کا انکار لازم آتا ہے۔ اور درحقیقت اس عقیدہ فاسدہ کا دار و مدار ہی انہیں دو چیزوں پر ہے۔ اور اس کے ابطال پر بیسیوں دلائل و براہین قائم کئے گئے ہیں۔ سب کے ذکر کرنے کی تو علاوہ عدم گنجائش کے یہاں ضرورت بھی نہیں ہے۔ لہذا فقط چند عام فہم اور محکم دلائل اس کے ابطال پر پیش کئے جاتے ہیں۔

ابطال تناسخ پر پہلی اجمالی دلیل
معاد کو یقین نہیں سمجھتے اور عقلاً جزا و سزا کی تکمیل بھی ضروری ہے اس کے لئے انہوں نے عقیدہ تناسخ اختراع کر رکھا ہے۔ لیکن جب دلائل قاطعہ کے ساتھ حشر و نشر کا برحق ہونا ثابت ہے جیسا کہ عنقریب بحث معاد میں ظاہر ہو گا انہ۔ تو اس سے خود بخود تناسخ کا بطلان بھی واضح دیاں ہو جائے گا کیونکہ جزا و سزا کے لئے معاد یا تناسخ میں سے ایک ہی صورت صحیح ہو سکتی ہے۔ دونوں صورتیں صحیح نہیں ہو سکتیں اور جب معاد کا عقیدہ صحیح ہے تو لامحالہ تناسخ کو غلط ماننا پڑے گا۔

دوسری دلیل
عقیدہ تناسخ کی بنیاد ارواح کے قدیم ہونے پر رکھی گئی ہے۔ اور یہ امر پہلے باب میں دلائل قاطعہ و براہین ساطعہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ سوائے خداوند عالم کے دوسری تمام کائنات مع ارواح کے حادث ہے نہ قدیم۔ تو اس سے خود بخود تناسخ کا عقیدہ باطل ہو کر رہ جاتا ہے کیوں کہ یہ نظریہ بنام الفاسد علی الفاسد کا مصداق ہے۔ اور جب معنی غلط ہے تو بنا بھی بالضرور غلط ہی ہوگی۔ کیونکہ

خشتِ اول چوں نہد معمار کج تاثر تیا مے رود دیوار کج !!

تیسری دلیل
قائمین تناسخ نے اس فاسد عقیدہ کو محض اسی بنا پر تسلیم کیا ہے کہ اس سے نیک یا بد لوگوں کو ان کے اعمال صالحہ یا ظالمہ کی جزا یا سزا مل سکے کیونکہ ان کی غلط بین نگاہ میں اس سزا یا جزا کے ملنے کا کوئی کسر لقیہ نہ تھا۔ لیکن یہ امر واضح ہے کہ جزا یا سزا کے سلسلہ میں جزا یا سزا پانے والے شخص کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ فلاں عمل صالح یا ظالم کی جزا یا سزا ہے اور اگر یہ معلوم ہی نہ ہو تو وہ جزا یا سزا بے کار محض سمجھی جائے گی مگر یہ امر وجدانی

اور بدیہی طور پر معلوم ہے کہ آج تک کسی شخص کو یہ محسوس نہیں ہوا کہ وہ اس جہنم میں اپنے کسی سابقہ عمل کی جزا یا سزا پا رہا ہے اگر سب کو نہیں تو کم از کم کسی نہ کسی شخص کو تو ضرور یہ امر معلوم ہوتا لیکن مشاہدہ اس کے خلاف شاہد ہے۔ لہذا واضح ہوا کہ اس جہنم میں کسی کو کوئی جزا یا سزا نہیں مل رہی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تنازع کا عقیدہ غلط ہے۔

اگر روحوں کا تنازع جائز و صحیح ہوتا تو چاہیے تھا کہ ہذا نہ مرنے والوں اور پیدا ہونے والوں کی تعداد برابر رہتی۔ لیکن یہ امر مشاہدہ و وجدان کے خلاف ہے۔ کیونکہ ہر ایک معلوم ہے کہ کبھی مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ اور کبھی پیدا ہونے والوں کی۔ پہلی صورت میں بہت سی روحوں کا معطل و بیکار ہونا لازم آئے گا۔ جسے اہل تنازع تسلیم نہیں کرتے اور دوسری صورت میں بعض نئی روحوں کا پیدا ہونا لازم آئے گا جو کہ اہل تنازع کے عقیدہ کے خلاف ہے لہذا ماننا پڑے گا کہ تنازع کا عقیدہ فاسد ہے۔

چوتھی دلیل

اگر عقیدہ تنازع صحیح ہو تو اس سے لازم آئے گا کہ ہر رزق چاہیے۔ ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں مردہ حیوان یا انسان زندہ ہو جائیں کیونکہ اہل تنازع کے پاس اس امر کی کوئی قطعی دلیل موجود نہیں ہے کہ مرنے والے کی روح کو ضرور کسی تازہ پیدا ہونے والے جسم ہی کے اندر داخل ہونا چاہیے۔ لہذا بنا بر عقیدہ تنازع جائز ہو گا کہ انسان جو آج مرا ہے۔ اس کی روح اپنے اعمال کے مناسب حال کسی مردہ آدمی یا کتے یا بندر وغیرہ حیوان کے جسم میں داخل ہو جائے۔ اور وہ زندہ ہو جائے۔ لیکن آج تک کبھی ایک مرتبہ بھی ایسا ہوتے نہیں دیکھا گیا۔ اور نہ اس پر کوئی دلیل یا شاہد موجود ہے۔ لہذا اس سے لازم آتا ہے کہ عقیدہ تنازع بالکل غلط اور مہمل ہے۔

پانچویں دلیل

یہ امر غور و فکر سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی روح ابتدائے ولادت کے زمانہ میں بظاہر لائق تہنوتی ہے۔ اور اس میں عقل و ادراک کی شان بہت کم محسوس ہوتی ہے۔ جو ان انسان بڑھتا جاتا ہے۔ اس کے ادراکات و تعلقات بھی بڑھتے جاتے ہیں جتنی کہ حد کمال تک پہنچتا ہے۔ اسی درجہ سے حکماء نے انسان کی اس قوت کے چار درجے قرار دئے ہیں۔ عقل مبہولانی۔ عقل بالکلیہ۔ عقل بالفعل اور عقل مستفاد۔ جب وہ بچہ ہوتا ہے۔ اس وقت اس کی عقل مبہولانی ہوتی ہے۔ جب کچھ بڑھتا ہے اور اس میں ہرشی کے سمجھنے کی قابلیت پیدا ہو جاتی ہے تو اس وقت عقل بالکلیہ ہوتی ہے۔ جب اس سے بھی ترقی کرتا ہے اور بالفعل علوم حاصل کرتا ہے تو اس وقت اس کی عقل بالفعل ہوتی ہے۔ اور جب اس سے بھی زیادہ ترقی کرتا ہے تو عقل مستفاد کے درجہ پر فائز ہو جاتا ہے۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد اب ہم کہتے ہیں کہ اگر تنازع ارمح ممکن ہو یا واقع ہو تو اس سے لازم آئے گا کہ وہ روحیں جو عقل مستفاد یا عقل بالفعل کے درجہ تک پہنچ چکی ہیں۔ وہ پلٹ کر از سر نو عقل مبہولانی کے درجہ میں آجائیں۔ حالانکہ مشاہدہ شاہد ہے کہ کوئی شئی فطرت سے قوت کی طرف منتقل نہیں ہوتی۔ مثلاً کبھی کوئی بڑھا آدمی دوبارہ بچہ ہوتا نہیں دیکھا گیا۔ کوئی حکیم و فیلسوف انسان دوبارہ طفل مکتب بنتا نہیں دیکھا گیا اور کبھی مضطرب و علقہ پھر لطفہ نہیں بنتا۔ لہذا جب ایسا کبھی نہیں ہوا تو پھر وہ روح جو عقل مستفاد یا

چھٹی دلیل

عقل بالفعل کے درجہ تک پہنچ چکی ہے وہ کس طرح عقل پر لانی کے درجہ میں آ سکتی ہے جو کہ لازماً متنازع ہے۔ پس اس سے ثابت ہوا کہ عقیدہ متنازع بالکل ایک بے بنیاد اور بے برہان عقیدہ ہے۔ جس کا کوئی صحیح العقل انسان قائل نہیں ہو سکتا۔ ہاں تو برہانکم ان کنتہ صادقین۔

تنازع کا یہ چکر ایسا ہے کہ جس کا کوئی آغاز نہیں قرار دیا جاسکتا۔ انسان ہونے کے لئے لازم ہے کہ اس سے پہلے نبات یا حیوان ہو اور نبات و حیوان ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ پہلے انسان ہو کیونکہ تنازع کی بنیاد ہی صعود وبوط پر قائم ہے۔ یعنی وہ اچھے اعمال سے زندگی کے اعلیٰ طبقات کی طرف صعود کرتا ہے۔ اور بُرے اعمال کی بدولت ادنیٰ طبقات کی طرف ہبوط کرتا ہے۔ اور یہ کھلا ہوا دور ہے۔ جو عقلاً محال و ناممکن ہے۔

ساتویں دلیل

اگر تنازع کو صحیح تسلیم کیا جائے تو اس کے چکر کو ازلی وابدی ماننا پڑے گا کیونکہ اس نظریہ کی بنا پر ارواح قدیم ہیں اور جب ان کا یہ چکر قدیم ہے تو اس سے لازماً یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ نہ صرف وہ ارواح جو بار بار قالب بدلتی رہتی ہیں قدیم ہیں بلکہ وہ مادے بھی جو ان ارواح کو قالب مٹا کرتے ہیں ازلی اور ابدی ہوں۔ اور یہ زمین اور یہ نظام شمسی اور یہ قوتیں جو اس نظام میں کام کر رہی ہیں یہ سب ازلی وابدی ہوں لیکن عقل کا یہ فیصلہ ہے اور علمی تحقیقات اس پر شاہد ہیں کہ ہمارا نظام شمسی ازلی ہے اور زابدی۔ اس کتاب کے پہلے باب کو میں اس حدوث عالم پر بکثرت دلائل پیش کئے جا چکے ہیں۔

آٹھویں دلیل

اگر بعد والی زندگی ہمارے موجودہ جہنم کے گرمیوں کا پھل ہے تو ظاہر ہے کہ بُرے گرمیوں کا پھل بڑا ہی ہونا چاہیے اور جب دوسرے جہنم میں وہ بڑا پھل ہم کو ملتا تو یہ کیونکر ممکن ہے کہ اس سے پہلے سے نیک اعمال صادر ہوں۔ لامحالہ اس سے بُرے اعمال ہی صادر ہوں گے اور پھر تمیر سے جہنم میں ان کا پھل اور بھی زیادہ بڑا ہوگا۔ اس طرح بدکار انسان کی روح ہمیشہ پست سے پست تر طبقات کی طرف گرتی چلی جائے گی۔ اور اس سے کبھی اُبھرنے کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ اس کے دوسرے سہ، یہ ہوئے کہ انسان سے حیوان تو بن سکتا ہے مگر حیوان سے انسان بننا ممکن نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اس وقت انسان ہیں وہ کس حرج عمل کے نتیجے میں انسان ہوئے اور کہاں سے آئے؟ کیا انسانی عقل اس گتھی کو سلجھا سکتی ہے؟

نویں دلیل

اس میں شک نہیں ہے کہ تنازع کا اعتقاد اس سے بہتر ہے کہ موت کو فنا کے محض اور عدم مطلق سمجھا جائے اور اس سے عقیدہ جزا و سزا اور اچھے یا بُرے افعال کے انجام نیک یا بد کے نظریہ کی بھی فی الجملہ

دسویں دلیل

تائید ہوتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو عقیدہ عقل و علم کے خلاف ہے اور تہذیب و تمدن کی ترقی میں مانع و مزاحم ہو (عقیدہ اور رہبانیت دراصل اعتقاد تنازع کی پیداوار ہیں۔ فہرہ) اس کی گرفت انسانی دل و دماغ پر کبھی مضبوط نہیں ہو سکتی بلکہ یہ عقیدہ اپنے آخری نتیجہ کے اعتبار سے اپنی اخلاقی قیمت بھی کھودیتا ہے کیونکہ جب کسی انسان کو یہ یقین ہو کہ تنازع کا چکر بالکل ایک مشین کی طرح چل رہا ہے اور اس میں نہ ایک فعل کا جو نتیجہ مقرر ہے وہ ظاہر ہو کر ہی رہے گا اور کسی توبہ و استغفار یا کفارہ سے اس نتیجہ کو بدل نہیں جاسکتا تو اس عقیدہ کا اثر یہ ہوگا کہ ایک مرتبہ گناہ کرنے کے بعد ایسا شخص ہمیشہ کے لئے گناہ کے پھیر میں آجائے گا

باب الاعتقاد فی البعث
بعد الموت۔ قال الشيخ ابو جعفر
اعتقادنا فی البعث بعد الموت

انیسواں باب (مرنے کے بعد قیامت کبرے
میں اٹھنے کے بارے میں اعتقاد)۔
جناب شیخ ابو جعفر علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد
”دوبارہ زندہ ہونے کی بابت ہمارا اعتقاد“

اور مجھے لگتا ہے کہ جب مجھے جانور بننا ہی ہے تو کیوں نہ اس انسانی جون میں تمام لذتوں سے دل کھول کر فائدہ اٹھاؤں
ان دلائل و براہین سے واضح ہو گیا کہ عقیدہ تناسخ بالکل غیر معقول
اسلامی تہذیب اور اس کے اصول
نظریہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگرچہ یہ نظریہ ایک زمانہ میں بہت مقبول
رہا ہے۔ لیکن ان میں سے کئی صدیاں پہلے فیثاغورس وغیرہ اس کے قائل تھے۔ روم میں بھی یہ سمیت سے پہلے اس کا چرچا تھا
مصر قدیم کی تاریخ میں بھی اس کے کچھ آثار ملتے ہیں۔ لیکن اب تو یہ اعتقاد یا تو ہندی الاصل مذہب یا برہمنیت اور جین مت
میں پایا جاتا ہے۔ یا پھر مغربی و جنوبی افریقہ، وسطی ایشیاء اور انڈونیشیا وغیرہ کی بعض یا نیم وحشی اقوام میں یہ خیال پایا جاتا
ہے۔ باقی تمام مذہب تو میں اس کو رد کر چکی ہیں۔ **فما جاءكم بربهان من ربكم وانزلنا اليكم فورا اجماعا**

انیسواں باب قیامت کبریٰ کا بیان

قیامت کبھی شرعی مفہوم کی تعین اور اس کے جسمانی و روحانی ہونے کا بیان
معاد (جسے قیامت کبریٰ بھی
کہا جاتا ہے) کا اصطلاح

شرعیات میں مطلب یہ ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جس میں خلاق عالم تمام لوگوں کی رگوں کو ان کے اصلی بدنوں میں داخل
کر کے حساب و کتاب اور جزا و سزا کے لئے زندہ کر کے معشر فرمائے گا۔ جیسا کہ ارشادِ قدرت ہے۔ **ان الاولین و
الآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم**۔ سب اولین و آخرین ایک مقرر تاریخ پر جمع کئے جائیں
ایک اور مقام پر فرماتا ہے **ہذا یوم الفصل جمعناکم والاولین**۔ یہ فیصلہ کا دن ہے اس لئے ہم نے تم
کو اور تمام گزشتگان کو جمع کر دیا ہے۔ اس عقیدہ پر تمام اہل اسلام بلکہ تمام سہادی ادیان عالم کے ماننے والوں کا اتفاق ہے۔ اور
یہ عقیدہ ضروریاتِ دینِ اسلام میں سے ہے جس کے منکر کے لئے دائرہ اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں ملاحظہ ہو دوسرے
اور نہرود آریہ سماج قیامت کے قائل نہیں ہیں۔ اول الذکر حضرات تو چونکہ کسی مذہب و ملت اور مبداء کو مانتے ہی نہیں اس
لئے وہ کسی جزا و سزا کے بھی قائل نہیں ہیں۔ لہذا ان کے قیامت کو تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور ثانی الذکر اس
ضرورت کو عقیدہ تاریخ کے ذریعہ گوارا کرتے ہیں۔ یا معاد کے قائل ہیں۔ صرف یہ اختلاف ہے کہ آیا معاد فقط جسمانی

انہ حق قال النبی یا بنی عبدالمطلب
ان الرائد لا یكذب اهلہ
والذی بعثنی بالحق

یہ ہے کہ وہ برحق ہے جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ اے اولاد عبدالمطلب! مناسب منزل کا نشان بتاؤ اور لا کبھی اپنے اہل سے جھوٹی باتیں نہیں کہتا اس ذات کی قسم جس نے مجھے برحق مبعوث

ہوگی۔ یا صرت روحانی یا جسمانی و روحانی ہوگی۔ فقط جسمانی کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد روح کو نہ کوئی ثواب ملتا ہے اور نہ کوئی عذاب ہوتا ہے۔ ہاں بروز قیامت اس کو اپنے اصلی بدن میں داخل کر کے اس کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اور اس کے بعد جزایا سزا کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اور صرت روحانی معاد کا مفہوم یہ ہے کہ مرنے کے بعد روح اپنے اچھے اعمال و معلومات سے مستم و متلذذ یا اپنے بُرے اعمال و معلومات سے معذب و معاقب رہتی ہے۔ یہی اس کی جزایا سزا ہے۔ بدن جسمانی کبھی محسوس نہ ہوگا مقصد یہ کہ جزایا سزا صرت روحانی ہے۔

اسی بیان سے تیسرے نظریے یعنی معاد جسمانی و روحانی کا مطلب و مفہوم آسانی سمجھ میں آسکتا ہے چنانچہ بعض متکلمین اسلام فقط معاد جسمانی کے قائل ہیں اور بعض علماء فقط روحانی کے لیکن علمائے تحقیق بلکہ جمہور مسلمین معاد جسمانی و روحانی ہر دو کے قائل ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث معصومہ سے بھی اسی عقیدہ کی تائید و تصدیق ہوتی ہے۔ چنانچہ سرکارِ عالم مجلسِ علیہ الرحمۃ اپنی کتاب حق الیقین میں اس آخری نظریہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں۔ "موت کے بعد ایسی مذاہب است و منافاتی میان لذات جسمانی و روحانی نیست و احادیث نیز دلالت بر این دارد" یعنی موت کے بعد یہ نظریہ تمام نظریات سے زیادہ قوی ہے۔ جسمانی و روحانی لذات کے حاصل ہونے میں ہرگز کوئی باہمی منافات نہیں ہے۔ اور احادیث بھی اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں۔ اسی طرح علامہ سید عبداللہ شبر اپنی کتاب حق الیقین میں فرماتے ہیں۔ "اقول القول بالمعاد الجسمانی والروحانی معاً اقوی المذاهب وهو الذی دلت علیہ الایات القرآنیہ والاحادیث المعصومیۃ وایدقہ المویّدات العقلیۃ"۔ میں کہتا ہوں معاد جسمانی و روحانی والا نظریہ تمام نظریات سے زیادہ قوی ہے اور اسی پر آیات قرآنیہ۔ احادیث معصومیہ و دلالت کرتی ہیں اور عقلی مویدات بھی اسی کی تائید کرتے ہیں۔

بہر کیف یہاں دو دعوے ہیں۔ ایک اصل معاد کی ضرورت اور اس کا اثبات دوسرا جسمانی و روحانی معاد کی صحت اور اس کا اتفاق ذیل میں بالترتیب ان ہر دو دعووں کو دلائل قاطعہ و براہین ساطعہ سے ثابت کیا جاتا ہے۔ فاستمع لما یتلی علیک۔

معاد کے ضروری و لازمی ہونے اور عقیدہ اسلامیہ کی صحت و صداقت پر بیسیوں عقلی و نقلی دلائل و براہین

قیامت کے ضروری ہونے کا اثبات

موجود ہیں۔ لیکن ہم اپنے طریقہ کے مطابق بنظر اختصار یہاں اس سلسلہ میں فقط چند دلائل ساطعہ پیش کرتے ہیں جن کو بنظر غامض و

فَبِالنَّمُوتِ كَمَا تَنَامُونَ وَ
لَتَبْعَنَّ كَمَا تَسْتَيْقِظُونَ
وَمَا بَعْدَ الْمَوْتِ إِلَّا

بہ نبوت کیا ہے کہ تم ضرور مری جاؤ گے۔ جس طرح کہ سویا کرتے
ہو۔ اور پھر ضرور تم زندہ کئے جاؤ گے۔ جس
طرح تم بیدار ہوتے ہو۔ اور مرنے کے بعد

برہنہ کا انصاف دیکھنے سے یہ امر روشن ہو جائے گا کہ قیامت کا ہونا اشد ضروری ہے ورنہ اس کے بغیر تشریع شرائع و ارسال و سل و رسائل کا سلسلہ جلیبہ عبث اور بے کار محض ہو کر رہ جائے گا۔ نیز ہمارے ان دلائل و براہین سے یہ امر بھی واضح ہو جائے گا کہ معاد کا جو اصلی مقصد ہے وہ تناسخ کے ذریعہ حاصل نہیں ہو سکتا۔

ضرورتِ معاہدہ پر پہلی دلیل

جس طرح ہر عاقل و عادل اور مہربان بادشاہ اپنی رعایا کی صلاح و فلاح کے لئے ایک قانون مقرر کرتا ہے۔ اور پھر عدالت قائم کرتا ہے۔ تاکہ اس میں قانون شکنی کرنے والوں کے خلاف تادیبی کارروائی کی جاسکے۔ اور ظالم و مظلوم کے درمیان فیصلہ ہو سکے مدعی و مدعا علیہ کی پیشی کا وقت مقرر ہوتا ہے۔ جس میں دو مع گواہاں پیش ہوتے ہیں اور سماعت کے بعد علی رؤس الاشہاد فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ اور مجرم کو قرار واقعی سزا دی جاتی ہے بلا تشبیہ اسی طرح عادل حقیقی احکم الحاکمین نے اپنے بندوں کی اصلاح احوال کے لئے دنیا میں اپنے انبیاء و مرسلین اور قانون کی مختلف کتابیں بھیجیں۔ سب سے آخر میں سرکار ختمی کو ایک کامل و اکمل شریعت دے کر مبعوث فرمایا۔ قانون قدرت کی پوری پوری وضاحت کر دی گئی۔ لہذا اب ایک ایسا دن ضرور ہے۔ جس میں لوگوں کا محاسبہ ہو سکے اور عمن و منیٰ کو جزا یا سزا دی جاسکے۔ اسی دن کا نام اصطلاح شریعت میں قیامت ہے۔ **ہذا یوم الفصل جمعناکم والاولین۔**

دوسری دلیل

خداوند عالم نے جو تکالیف اپنے بندوں پر عائد کی ہیں ان کے ماننے اور نہ ماننے کی وجہ سے تمام لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ کچھ مطیع و فرمانبردار ہیں۔ اور کچھ عاصی و نافرمان۔ عمل و حکمت خداوندی کا تقاضا یہ ہے کہ مطیع کو اجر و ثواب ملنا چاہیے اور عاصی کو عقاب و عذاب۔ جو ناپاکیاں تھیں تاکہ نیکو بند میں امتیاز ہو سکے۔ اور یہ امر مشاہدہ سے ثابت ہے کہ دنیا میں ان تمام لوگوں کو نہیں تو اکثر تو اپنے اعمال کی جزایا سزا نہیں ملتی ہزاروں مطیع و فرمانبردار حضرات مصائب و دمن اور رنج و الم سے لبریز زندگی گزارنے کے بعد میاں سے سدھار گئے اور لاکھوں سرکش و نافرمان انسان ایسے ہیں جو نہایت شایانہ جاہ و جلال اور شان و شوکت کی زندگی گزار کر چلے گئے۔ عقل سلیم فیصلہ کرتی ہے کہ ان کی جزا و سزا کے متعلق کوئی قتل انتقام ہونا لازم ہے۔ جن میں صالح و طالح، شقی و سعید اور ظالم و مظلوم کا فرق ظاہر ہو۔ ورنہ پھر یہ سب گروہ برابر ہو جائیں گے۔ بلکہ بروں کی حالت اچھوں کی حالت سے بھی بہتر رہے گی۔ اور اس طرح تکالیف شرعیہ کا عبث و فضول ہونا لازم آئے گا۔ جو کہ خلاق حکیم کی شان کے سراسر منافی ہے۔ لہذا ماننا ٹھیک ہے کہ معاد کا ہونا اشد ضروری ہے۔ ارشاد و قدرت ہے۔ اہ نجعل الذین امنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین ام نجعل المتقین کالفجاس۔ آیا سچے لوگوں

الْاَلْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَخَلَقَ جَمِيعَ الْخَلْقِ وَبَعَثَهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ لَخَلْقِ فَفَسَّ وَاحِدَةً
 سوائے جنت یا جہنم اور کوئی گھر نہیں ہے۔ تمام مخلوق کو پیدا کرنا اور پھر سب کو زندہ کرنا خدا نے قادر و توانا کے لئے ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک آدمی کو پیدا کرنا

کو جو ایمان لائے اور عمل صالح کئے، مفسدین کی طرح بنا دیں گے، یا کیا ہم متقین کو فاجر و فاسقین کی طرح قرار دیں گے؟ (ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں اس مطلب پر تنبیہ کی گئی ہے۔ اَوْحَسِبَ الَّذِينَ اجْتَنَوْا السَّيِّئَاتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالٰحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (پس جاثیہ ۲۴) جن لوگوں نے دل کھول کر بدکاریاں اور بد محاشیاں کی ہیں کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کو اپنے ان نیک بندوں کی طرح کر دیں گے۔ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کئے اور ان کا جینا و مرنا اور انجام ایک جیسا اور یکساں ہو گا؟ ان کا یہ خیال بالکل غلط اور سیودہ ہے بہر حال جب ہم یہ بات کہلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ انسان کے مادی اعمال کا نتیجہ اور اثر تو یہاں ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن اس کے اخلاقی اور روحانی اعمال کا کوئی اثر اور نتیجہ یہاں ظاہر نہیں ہوتا تو ہماری عقل و ذہانت فیصلہ کرتی ہے کہ اس ذبیہ و زندگی کے بعد کوئی اور زندگی ایسی ہونی چاہیے جس میں اچھے یا برے اخلاقی و روحانی اعمال کے آثار و خواص اور نتائج ظاہر ہوں مگر انسانوں کو ان کی نیکیوں کا یہاں یا بدکاریوں کی جزا اور سزا مل سکے۔

تیسری دلیل | اطاعت و فرمانبرداری کرنے پر نیکو گان خدا سے اجر و ثواب عطا کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ لہذا اس کے پورا کرنے کے لئے معاد کا ہونا ضروری ہے ورنہ خداوندی عالم کا کذب اور بندوں پر ظلم و جور لازم آئے گا جس سے خالق عالم کا دامن ربوبیت منترہ ہے اس کا ارشاد ہے وَهَادِثُكَ بِظُلَامٍ لِّلْعَبِيدِ - وَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْلُفُ الْمِيعَادَ۔ اسی طرح نافرمانوں کو عذاب و عقاب کی دہمیدگی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ دایر دنیا میں یہ مقصد حاصل نہیں ہوا۔ کیونکہ مشاہدہ شاہد ہے کہ دنیا میں کئی ظالم و کافر لوگ اہل ایمان و ایمان پر مستلزم رہے ہیں۔ اور کئی مومن مظلوم و مظلور اور اسی حالت پر ہر دو کا خاتمہ ہوا ہے۔ پس اگر معاد اور لوگوں کا حشر و نشر نہ ہو۔ اور ظالموں سے مظلوموں کا انتقام نہ لیا جائے تو خلاق عالم کی طرف سے یہ ظلم عظیم ہو گا جس سے اس کی شان اجل و ارفع ہے۔ لہذا معاد کا ہونا واجب و لازم ہے ورنہ وعدہ و وعید کا یہ سلسلہ غلط ہو کر رہ جائے گا اور اسلام عدل کا کل پر مبنی ہے۔ حشر و نشر کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان کے ساتھ عدل کامل ہو جو ظلم انسان کے ساتھ ذبیہ و زندگی میں ہوا ہے۔ ظالم کو اس کی سزا اور مظلوم کو اس کی جزا مل جائے۔ اسی لئے قرآن میں اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے کہ قیامت کے دن عدل ہو گا وَلَا يَخْلُسُونَ خِثْلًا اِنْ يَرَوْهُ بَعْضُ ظَلَمٍ وَ زِيَادَتِي نَهْرًا - وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَاَوْ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ - جو شخص ذرہ برابر اچھا کام کرے اس کا اچھا اثر پائے گا اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا اس کا برا نتیجہ بھی دیکھے گا۔

ذٰلِكَ قَوْلُهُ مَا خَلَقَكُمْ وَلَا
بَعَثَكُمْ إِلَّا كُنُفُسًا وَاحِدَةً

چنانچہ خداوند عالم کا ارشاد ہے "تم سب کا پیدا کرنا اور دمارنے کے
بعد دوبارہ زندہ کرنا میں ہے مگر ایک آدمی کی خلقت و بعثت کے مانند

چوتھی دلیل

اتنا تو ہر شخص جانتا ہے کہ انسان اس دار دنیا میں امتحان و آزمائش میں مبتلا ہے کیونکہ خالق کائنات نے
اسے احکام شریعت ماننے کی تکلیف دی ہے لہذا ان تکالیف شرعیہ کی اسے کہیں نہ کہیں جزا و سزا
ضرور ملنی چاہیے۔ اب اس کے دو طریقے ہیں۔ اول تنازع نے اس مقصد کے لئے تنازع ارواح کا عقیدہ اختراع کیا ہے
اور پھر اسلام اور دیگر انبیاء علیہم السلام نے اس کا طریقہ معاد اور حشر و نشر بیان فرمایا ہے۔ لیکن چونکہ تنازع باطل ہے کیونکہ اس کے
ابطال پر ہم سابقہ باب میں دلائل قاطعہ قائم کر چکے ہیں جن میں سے ایک عام فہم اور آسان دلیل یہ بھی تھی کہ عقل حاکم ہے کہ جزا یا
سزا اس طرح ہونی چاہیے کہ انسان کو اس امر کا احساس ہو کہ اسے فلاں عمل خیر یا فلاں عمل بد کی جزا یا سزا دی جا رہی ہے لیکن اگر وہ
اس امر کو سمجھ ہی نہ سکے تو پھر جزا و سزا بے کار ہو کر رہ جائے گی۔ ظاہر ہے کہ تنازع ارواح میں یہ احساس نہیں ہوتا مثلاً ایک
شخص بادشاہ کے گھر میں پیدا ہو کر بادشاہ بن جائے اور نہایت عیش و عشرت سے زندگی بسر کرتا ہے۔ اسے ہرگز یہ معلوم
ہی نہیں ہے کہ اسے گذشتہ زندگی کے کس عمل صالح کے معاد و ثواب یا بدکاری کے عذاب مل رہا ہے۔ اسی طرح ایک بندر یا قبی کو کیا خبر ہے کہ کس
عمل بد کی پاداش میں اسے بندر یا قبی بنایا گیا ہے۔ پس جب تنازع باطل ہے تو اس سے خود بخود دو سترے طریقہ معاد جزا و سزا یعنی معاد
کی صحت ثابت ہو جاتی ہے۔ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ هَذَا الْبَيَانِ الدَّوْرُ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْكَوْرِ۔ فتدبر۔

پانچویں دلیل

یہ بات ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا ہے کہ خداوند عالم سے بڑا کوئی سلطان و شہنشاہ نہیں ہے
وہی ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ کائنات میں اس کا کوئی ہمسر و نظیر نہیں ہے وہ اپنی ذات صفات
میں واحد و یگانہ ہے۔ اسی طرح یہ حقیقت بھی ناقابل انکار ہے کہ تمام مخلوقات خداوندی میں حضرت انسان سے بڑھ کر کوئی اشراف
اعلیٰ مخلوق نہیں ہے۔ حضرت انسان کو ہی اشرافیت و افضلیت کا تاج پہنایا گیا ہے۔ اب اگر یہ اشراف المخلوقات خالق کائنات
کی اطاعت یا معصیت کرے تو اس کو عوٰصن کیسے ملنا چاہیے؟ قاعدہ یہ ہے کہ ہمیشہ جزا و سزا دہندہ و گیرندہ کی حیثیت کے مطابق
ہو اگر تھی ہے جو شخص جس مرتبہ کا مالک ہو گا وہ جزا و سزا بھی ویسی ہی دے گا اور پانے والا جس منزلت کا ہو گا جزا یا سزا بھی اس
کو ایسی ہی دی جائے گی۔ اس امر کی وضاحت اس حکایت سے بخوبی ہو جاتی ہے جو رسالہ ابطال تنازع میں منقول ہے کہ
سکندر اعظم ایک مرتبہ کسی آدمی سے خوش ہوا۔ اور اس سے کہا مجھ سے انعام طلب کر۔ اس نے کہا ایک درہم دے دو۔ سکندر نے
کہا یہ تو میری شان کے خلاف ہے۔ اس نے کہا اچھا تو پھر ایک ملک دے دو۔ سکندر نے کہا یہ تیری حیثیت سے زیادہ
ہے معلوم ہوا کہ ہمیشہ جزا یا سزا دہندہ اور گیرندہ کی حیثیت کے مطابق ہوتی ہے۔ بنا بریں لازم ہے کہ خالق و مخلوق کی جزا و سزا
کے سلسلہ میں اس قاعدہ کو ملحوظ رکھا جائے۔ اب ناظرین کرام انصاف سے بتائیں کہ اس جزا و سزا کا وہ طریقہ ٹھیک ہے یا اہل تنازع

نے تجویز کیا ہے یا وہ طریقہ نسب وادائی ہے جو اسلام اور دیگر آسمانی ادیان نے پیش کیا ہے؟۔

کسے انکار ہے کہ دنیا کا راحت ورنج اور آسائش و غم دونوں فانی و بے حقیقت ہیں۔ اس میں نہ عیش و راحت کو دوام حاصل ہے اور نہ رنج و الم کو بقا۔ ایک شخص آج بادشاہ ہے کل گنا۔ آج غریب ہے کل امیر۔ ایک آدمی آج تندرست ہے کل مریض۔ آج مریض ہے کل تندرست۔ یہ زندگی نہیں بلکہ ایک کھیل ہے۔ جیسا کہ ارشادِ قدرت ہے۔ ان الحیلۃ الدنیا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ تو جہلا ملک الملک اور شہنشاہوں کا شہنشاہ جو کہ ازلی وابدی اور غیر فانی ہے۔ انسان ایسے اشرف المخلوقات کو ایسی بے حقیقت جزایا سزا دے سکتا ہے؟ عاذا وکلا یہ امر تو قانون عقل و حکمت کے بالکل خلاف ہے۔ پس ماننا پڑے گا کہ کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے جس کے ذریعہ جزایا سزا عقل و قانون کے مطابق دی جاسکے اور وہ طریقہ سوائے معاد کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ جس میں جزا و سزا دینے اور لینے والے کی حیثیت کو ملحوظ رکھا گیا ہو۔

بجملہ تعالے ان دلائل و براہین سے واضح و لائح ہو گیا کہ معاد کا ہونا عقلاً ضروری ہے۔ اور کوئی عقلمند انسان اس کی ضرورت کا انکار نہیں کر سکتا اور شرع النور بھی اس کے اثبات کے تذکرہ سے مملو و شون ہے۔ مگر صادق نے اس کے وقوع کی خبر دی ہے۔ قرائح مجیدہ میں شاید ہی کوئی ایسا سورہ ہو جس میں خدا کا اجمالاً یا تفصیلاً ذکر نہ کیا گیا ہو۔ ارشادِ قدرت ہے وما من دابة فی الارض ولا طائر یطیر یجنا حیۃ الا مامثالکم ما فرطنا فی الکتب من شیء ثم الی ربہم یحشرون (پ س ع) زمین میں جو چلنے پھرنے والا حیوان یا اپنے دونوں پروں سے اڑنے والا پرندہ ہے ان کی بھی تمہاری جماعتیں ہیں (اور سب کے سب لوح محفوظ میں موجود ہیں) مگر نے کتاب (قرآن) میں کئی بات فرو گذاشت نہیں کی ہے پھر سب کے سب (چرند و چرواہا) اپنے پروردگار کے حضور میں لائے جائیں گے۔

ان الله یبعث من فی القبور (سورۃ حج پ ع ۸) اور بے شک جو لوگ قبروں میں ہیں ان کو خدا دوبارہ زندہ کرے گا۔ والہو فی بیعتہم اللہ (سورۃ النام پ ع ۱۰) اور مردوں کو تو خدا قیامت ہی میں اٹھائے گا زعم الذین کفروا ان لم یبعثوا قل بل یرئی لیتبعن ثم لتبأن بما عملتم (سورۃ تناب پ ع ۱) کافروں کا خیال یہ ہے کہ یہ لوگ دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے (اے رسول) تم کہہ دو۔ ہاں اپنے پروردگار کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے پھر جو جو کام تم کرتے رہے وہ تمہیں بتا دے گا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ و من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ (سورۃ الزلزال پ ع ۲۳) تو جس شخص نے ذرہ باریکی کی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس شخص نے ذرہ باریکی کی ہے تو اسے دیکھ لے گا۔ وان الساعة اتیۃ لا ریب فیہا (سورۃ حج پ ع ۸) اور قیامت یقیناً آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ فیسقولون من یعیدنا قل الذی فطو کما دل مرۃ (سورۃ بنی اسرائیل پ ع ۵) تو یہ لوگ غنقریب ہی تجھ سے پوچھیں گے

کہ بھلا ہیں دوبارہ کوئی زندہ کرے گا۔ تم کہہ دو کہ وہی خدا جس نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا۔ وهو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ وہو اھون علیہ (سورہ دوم پ ۱۷) اور وہ ایسا (قادر مطلق) ہے جو مخلوقات کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر دوبارہ قیامت کے دن (پیدا کرے گا اور یہ اس پر آسان ہے۔ الیہ مرجعکم جمیعاً وعد اللہ حقاً انہ یمدی الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین امنوا و عملوا الصالحات بالقسط (پ ۱۷) یونس ع ۶) تم سب کو (آخر) اسی کی طرف لوٹنا ہے خدا کا وعدہ سچا ہے وہی یقیناً مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے۔ پھر (مرنے کے بعد) وہی دوبارہ زندہ کرے گا تاکہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کئے ان کو انصاف کے ساتھ جزائے (خیر) عطا فرمائے۔ ان الساعۃ اقیمتہ اکاد اخیفہا للنجزی کل نفس بما تسعی (سورہ طہ پ ۵) (کیونکہ) قیامت ضرور آنے والی ہے اور میں اسے لامحالہ پھپھائے رکھوں گا تاکہ ہر شخص (اس کے خون سے نیکی کرے اور) جیسی کوشش کی ہے اس کا اسے بدلہ دیا جائے۔ وما خلقتنا السماء والارض وما بینہما باطلاً ذلک ظن الذین کفروا (سورہ ص پ ۱۷) اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو چیزیں ان دونوں کے درمیان ہیں بیکار نہیں پیدا کیا یہ ان لوگوں کا خیال ہے جو کافر ہو بیٹھے۔ انحبیتما فما خلقناکم عبثاً و اھکم الینا لا ترجعون (سورہ مومنون پ ۶) تو کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو (یوں ہی) بیکار پیدا کیا اور یہ کہ تم ہمارے خدا میں لوٹا کر نہ لائے جاؤ گے۔ (ما یجعل الذین امنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض) ام یجعل المتقین کالفجار (سورہ ص پ ۱۲) کیا جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے کام کئے ان کو ہم ان لوگوں کے برابر کر دیں جو روئے زمین میں فساد پھیلا کرتے ہیں یا ہم پر میزگاروں کو مثل بکادوں کے بنادیں۔ لیسئلوا ان وعد اللہ حق وان الساعۃ لا یریب فیہا (سورہ کہف پ ۱۵) تاکہ وہ لوگ دیکھ لیں کہ خدا کا وعدہ یقیناً سچا ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لیں (کہ قیامت (کے آنے) میں کچھ بھی شبہ نہیں۔ (ترجمہ فرمائے) الی غیر ذلک من الآیات الکثیرۃ۔

ان آیات مبارکہ میں غور و فکر کرنے سے قیامت کے قائم ہونے کے بعض اسرار و رموز کا انکشاف اور اس کے ضروری الوقوع ہونے کا فلسفہ بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔

اب تک جو کچھ لکھا جا چکا ہے اس سے عالم آخرت کا از روئے عقل و شرع ضروری ہونا معلوم ہو گیا۔ اب اس لحاظ سے بھی غور کرنا

اعتقاد آخرت کے اخلاقی پہلو

چاہیے کہ اخلاقی نقطہ نظر سے بھی انسانی زندگی کے سدھارنے میں عقیدہ آخرت کو کتنا دخل ہے؟ دنیا کی تاریخ سے واقفیت اور غور و فکر کی کچھ صلاحیت رکھنے والا انسان اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ برائیوں اور بد اخلاقیوں سے جس طرح آخرت کا عقیدہ بچاتا ہے۔ اور بچا سکتا ہے۔ اس طرح کوئی دوسری چیز نہیں بچا سکتی۔ اس طرح اسلام نے یوم آخر کے اعتقاد کو اپنے ضابطہ اخلاقی اور نظام شرعی کے لئے ایک زبردست پشت پناہ بنا دیا ہے۔ جس میں صلاح و تقویٰ پر عمل کرنے اور شر و فساد

سے اجتناب کرنے کے لئے عقلی ترغیب بھی موجود ہے۔ ادنیٰ کی و بدی پر لعین جزا و سزا کا خوف بھی دامن گیر ہے۔ تجربہ و مشاہدہ شاہد ہے کہ بدکاریوں اور عیاریوں کی گنجائش اسی معاشرہ میں ہوتی ہے۔ جو آخرت اور مرنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے اور جزا و سزا کے تصور سے خالی ہے۔ آخرت کا انکار کرنے سے انسانی اخلاق و اقدار کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے۔ اور خیر و شر کا معیار و میزان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ایسا انسان جو قیامت کا قائل نہیں وہ دو حال سے خالی نہیں یا حالات اس کے ناموافق ہوں گے تو اس عقیدے سے وہ شدید قسم کی مایوسی اور پستیمتی میں مبتلا ہو جائے گا۔ جب وہ اپنی نیکی کا کوئی نتیجہ دنیا میں نہ دیکھے گا تو اس کی قوت عمل سرد پڑ جائے گی اور جب وہ شر پرورد اور ظالموں کو برسرِ اقتدار دیکھے گا تو وہ یہ خیال کرے گا کہ عالم ہستی میں شر ہی کا بول بالا ہے اور خیر صرف نچا دیکھنے کے لئے ہے۔ اور اگر اس کے حالات موافق و مساعد ہوئے تو اس اعتقاد سے انسان ایک نفس پرست حیوان ہو کر رہ جائے گا وہ یہی خیال کرے گا کہ جو دن عیش و عشرت میں بسر ہو جائیں وہی غنیمت ہیں۔ کم اقل۔ بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست۔ ایسا انسان ظلم و ستم کرے گا۔ لوگوں کے حقوق غصب کرے گا۔ ان کی آبروریزی میں عار محسوس نہیں کرے گا۔ اور اپنی جنسی اور ذاتی خواہشات کی تکمیل میں ہر سے بڑھ کر فعل کرنے میں اس کو باک نہ ہوگا۔ اس کی نگاہ میں جرائم بس وہی ہوں گے جن کا نتیجہ کوئی دنیوی سزا یا کسی مادی نقصان کی شکل میں ظاہر ہو۔ اور اس کی نظر میں نیکیاں وہی ہوں گی جن کا نفع اور فائدہ اسے دنیا میں مل جائے۔ غرض کہ اس طرح اخلاقی تصورات بدل جائیں گے۔ اور اس کا پورا نظام اخلاق خود غرضی اور نفسانیت کی بنیاد پر تعمیر ہو جائے گا۔ نیکی و بدی دنیوی فائدہ اور نقصان کی ہم معنی و مترادف ہوگی۔ بنا بریں جھوٹ اگر دنیا میں نقصان کا موجب ہو تو گناہ اور اگر فائدہ کا ذریعہ بن جائے۔ تو عین صواب ہوگا۔ و علیٰ ہذا القیاس۔ ظاہر ہے کہ ایسے نظریات رکھنے والا خود غرض انسان ہرگز کسی مہذب انسانی سوسائٹی کیلئے مفید نہیں ہو سکتا لیکن ایسے اخلاقی معیار پر جو انسان اُبھرے گا وہ جانوروں سے بھی بدتر ہوگا۔ اور پوری طرح اولٹک کا لانا تمام بل ہمہ اھل کا مصداق ہوگا۔

ایک سوال اور اس کا جواب

اس مقام پر یہ کہا جاسکتا ہے بلکہ کہا بھی جاتا ہے کہ جو فائدہ اعتقاد آخرت سے حاصل ہوتے ہیں۔ دنیوی قانون اور حکومت کے زور سے بھی حاصل کئے جاسکتے ہیں پس کا جواب یہ ہے کہ حکومت کا اثر صرف انسان کے ظاہر پر ہوتا ہے۔ یعنی جہاں انسان کو خیال ہو کہ حکومت کا کوئی آدمی اس کی حرکات و سکنات کو دیکھ رہا ہے۔ وہاں تو وہ ضرور جسمانی سزا کے ڈر سے حرکات ناشائستہ سے اجتناب کرے گا۔ بلکہ خلوت وغیرہ میں تجربہ ہی اسے یہ خیال ہوگا کہ یہاں حکومت کا کوئی آدمی نہیں دیکھ رہا تو وہ سب کچھ کر گندے گا جو آئین حکومت کے خلاف ہوگا اور یہی حشر قانون کا ہوگا۔ علاوہ بریں وہ جرم کرے گا اور دنیوی قانون کی زد سے بچنے کے لئے جھوٹی شہادتیں فراہم کرے گا۔ ناجائز اثر و رسوخ سے کام لے گا۔ رشوت کھائے گا۔ پولیس کی نگاہوں سے بچ کر شرارت کر گزے گا۔ لیکن آخرت کا اعتقاد وہ چیز ہے جو انسانی قلب و ضمیر پر بیروہ بٹھا دیتا ہے۔ اس لئے خلوت و خلوت برابر ہوتی ہے

اس عقیدہ والا انسان یقین رکھتا ہے کہ نہ قدرت کی پولیس (کڑا نا کاتین) کی نگاہ سے بچ سکتا ہے۔ اور نہ خدا کی عدالت کوئی دنیوی عدالت ہے کہ جھوٹی شہادتوں یا دیگر ناجائز ذرائع سے اس کی گرفت سے بچ جائے گا۔ بلکہ یہ ایسی پولیس ہے جو ہر حال میں اس کی نگرانی کر رہی ہے۔ اور یہ ایسی عدالت ہے جس کے گواہوں کی نظر سے وہ کسی طرح بچ نہیں سکتا اور نہ اس میں کوئی غلط حربہ کارآمد ہو سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں خدا و آخرت کے یقین و ایمان کا نور موجود ہو ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ بُرے اعمال کرنا تو بجائے خود بُرے خیالات کو بھی دل میں پیدا نہیں ہونے دیتے اور ان سے گھبراتے ہیں وہ اپنے اُمینہ قلب کو خیالِ گناہ کے غبار سے بھی پاک و صاف رکھنا ضروری سمجھتے ہیں۔ الغرض یہی یقین ہے جو آدمی کو دیاں بھی گناہ کرنے سے روکتا ہے جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ اور دنیا کے کسی قانون کی پکڑ اور سزا کا خطرہ و اندیشہ نہ ہو اور یہ اعتقاد و ایمان انسان کے اندر ایک طاقتور ضمیر تشکیل کرتا ہے جو کسی بیرونی لالچ اور خوف کے بغیر انسان کو نیکیوں کی طرف راغب اور بُرائیوں سے اجتناب پر آمادہ کرتا ہے۔ یہی دہر ہے کہ قرآن حکیم میں جگہ جگہ اسی عقیدہ کو مکارمِ اخلاق کی تعلیم کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: **وَاقْتُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مَلَائِقَةُ اللَّهِ** (البقرہ) اللہ سے ڈرو اور یقین رکھو کہ تم کو اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ سخت سے سخت محکمت کے مقابلہ میں ٹوٹ جانے کی قوت یہ کہہ کر پیدا کی جاتی ہے۔ **فَادْخُلُوا جَهَنَّمَ أَشَدَّ حَرًّا** (التوبہ) جہنم کی آگ دنیا کی حرارت سے زیادہ گرم ہے۔ صدقات و خیرات دینے پر یہ کہہ کر آمادہ کیا جاتا ہے۔ **وَمَا تَنْفَقُوا مِنْ خَيْرٍ يُّوفَّ إِلَيْكُمْ وَافَاتُمْ لَا تَظْلَمُونَ** (البقرہ) تم جو کچھ خیرات کرو گے اس کا تمہیں لپہا لپہا اجر و ثواب ملے گا اور تم پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ سود و سودی کے دنیوی فائدوں سے یہ کہہ کر دست برداری اختیار کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ **وَاقْتُوا يَوْمَ تَرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ** (البقرہ) اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کر جاؤ گے۔ **إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ الْكُثْرَىٰ هَذَا كَمَا تَأْتِي مِنْ شَأْنِ أَخَذِ إِلَىٰ دَبَّةٍ سَبِيلًا**۔

جب لہو نہ تعالیٰ ہم اپنے دو دعووں میں سے پہلے دعوے کے اثبات سے معادِ جسمانی و روحانی کا اثبات بطریق احسن فارغ ہو چکے ہیں تو اب دوسرے دعویٰ کو ثابت کرتے ہیں یعنی یہ کہ معادِ جسمانی و روحانی طور پر ہوگی اس کے متعلق ذیل میں چند دلائل پیش کئے جائے۔

اشباتِ جسمانی و روحانی پر پہلی اجمالی دلیل سابقہ مباحث میں ہم موت کے بعد روح کی بقا اور عالمِ برزخ میں اس کے منعم یا معذب ہونے کے متعلق جس قدر دلائل لکھ چکے ہیں وہ سب کے سب ہمارے اس دعویٰ کی پہلی دلیل قرار دئے جاسکتے ہیں اور ان سے صرف معادِ جسمانی واسلے نظر یہ کا بطلان بخوبی واضح و عیاں ہو جاتا ہے۔ اور یہاں جو اتر قائم کئے جا رہے ہیں۔ ان سے صرف معادِ روحانی واسلے قول کی نفی ہو جاتی ہے۔

لِذَا نَبِئِ الْمَرْءِ الْجَاهِلِ... فَإِنِ اتَّقَى اللَّهَ... لَعَلَّ يَرْجِعَ إِلَى الْبَقِيَّةِ

دوسری اجمالی دلیل | اس میں کوئی شک نہیں کہ نیک یا بد اعمال کے کرنے میں جسم و روح دونوں کا تعلق ہے۔ ان دونوں کے بغیر کوئی انسان دنیا میں کوئی اچھا یا بُرا کام انجام نہیں دے سکتا۔ لہذا عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جزا و سزا بھی دونوں کو ملنی چاہیے۔ اور یہ جب ہی ممکن ہے کہ حشر و نشر بھی دونوں کا ہو۔ اسی کا نام معاد جسمانی و روحانی ہے۔

تیسری دلیل | جو فرق حشر و نشر کے قائل ہیں وہ کم از کم اتنا ضرور تسلیم کرتے ہیں کہ انسان محسوس ہوگا اور ظاہر ہے کہ حقیقت انسان جسم و روح دونوں کے مجموعہ کا نام ہے حقیقتاً نہ تنہا جسم انسان ہے اور نہ فقط روح جیسا کہ یہ امر سابقاً روح کی بحث میں محقق و مبرہن کیا جا چکا ہے لہذا ماننا چاہیے گا کہ جب انسان محسوس ہوگا تو لازماً جسم و روح دونوں ہی محسوس ہوں گے۔ وھو اذ ھم من ان یخفی۔ ارشادِ قدرت ہے کما بدأنا اول خلق نعیدہ (سورہ الاحقاف) جس طرح ہم نے پیدا کیا۔ اسی طرح دوبارہ اس کو لوٹا دیں گے۔ ظاہر ہے کہ دار دنیا میں نہ تنہا جسم ہی ہے اور نہ تنہا روح بلکہ دونوں اکٹھے آئے ہیں۔ لہذا معاد میں بھی دونوں اکٹھے ہوں گے۔

چوتھی دلیل | اگر یہ کہا جائے کہ معاد میں تنہا روح عود کرے گی۔ اس کے ساتھ جسم نہ ہوگا تو ہم دریافت کتنے ہیں کہ بدن کیوں محسوس نہ ہوگا۔ آیا اس لئے کہ حشر کنندہ اس سے عاجز و قاصر ہے؟ یا اس لئے کہ بدن حشر کے قابل نہیں ہے۔ جواب میں جو شق بھی اختیار کی جائے وہی باطل ہے کیونکہ خداوند عالم اکل شئی قدیر ہے جو پہلے انسان کو نیستی سے نکال کر عرصہٴ مہستی میں لاسکتا ہے۔ وہ متفرق اجزا کو جمع کر کے دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ بکری کا مرنے پر زیادہ آسان ہے جیسا کہ خود ارشادِ قدرت ہے۔ وھو اھون علیہ۔ دوبارہ زندہ کرنا زیادہ آسان ہے۔ اور جو بدن پہلے باوجود عدم محض ہونے کے قابل ایجاد و ابداع تھا۔ وہ دوبارہ عود کرنے کے بطریقِ اولیٰ قابل ہوگا۔ قال من یحییٰ ھذا العظام و ھی رمیم قل یحییہا الذی انشاھا اول مرۃ وھو بکل شیء علیہ۔ لہذا جب بدن کا حشر ممکن ہے اور ضرورت کا تقاضا بھی ہے کہ وہ محسوس ہو اور کوئی عقلی یا شرعی مانع بھی موجود نہیں ہے۔ (مراتبِ مزمعہ کا ہم ذیل میں بطلان ظاہر کریں گے) تو پھر بدن کیوں محسوس نہ ہوگا؟

معاد کے متعلق ایک عام استبعاد | بعض منکرینِ معاد تو وہ ہیں جو اپنے اس انکار پر سوائے استبعاد کے اور کوئی دلیل یا شبہ پیش نہیں کرتے۔ چنانچہ کفار کی یہ کیفیت قرآن میں نقل کی گئی ہے جیسا کہ خداوند عالم نے ان کے قول کو نقل فرمایا ہے و قالوا اذ اضللنا فی الارض اذنا لفی خلق جدید (سورہ السجدہ ۱۷ ع ۱۷)۔ کہتے ہیں۔ آیا جب ہم زمین گم ہو جائیں گے تو پھر ہم ایک نئی خلق جدید دوبارہ زندہ ہونے سے دوچار ہوں گے؟

واذا امتنا وكتاتوا باء عظاما ائنا لمدینون (سورہ صافات ۱۱) آیا جب ہم مرجائیں گے اور گل مٹر کر مٹی اور بوسیدہ ہڈیوں کی شکل میں ہو جائیں گے تو ہمیں جزایا سزا دی جائے گی (یہ کیسے ہو سکتا ہے) اسی طرح ایک اور مقام پر ان کا اس طرح قول نقل کیا گیا ہے۔ قال من یحیی العظام وہی سہیہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ (یس) اذا امتنا وكتاتوا باء ذلک رجعم بعید (سورہ ق) کیا جب ہم مرجائیں گے (تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے) یہ اٹھنا تو بہت دور ہے

اس استبعاد کا جواب ظاہر ہے کہ اس قسم کا استبعاد وہی شخص کر سکتا ہے جو خداوند عالم کو قادر مطلق نہیں سمجھتا۔ ورنہ جو شخص خالق کو قادر علی الاطلاق تسلیم کرتا ہے۔ وہ ہرگز ایسے رکیک استبعاد کی بنا پر انکارِ معاد نہیں کر سکتا۔ اس لئے ایسے حضرات کو پہلے معرفتِ صانعِ عالم حاصل کرنا چاہیے۔ چنانچہ خداوند عالم نے اس قول کے قائلین کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے۔ ضرب لنا مثلاً وذنٰی خلقہ۔ یعنی جو یہ کہتے ہیں کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون پیدا کرے گا۔ وہ اپنی خلقت کو بھول چکے ہیں۔ اگر انہیں اپنی خلقت کا ماجرا یاد دہوتا تو یہ ہرگز استبعاد پیش کر کے (انکارِ معاد کرنے کی جسارت نہ کرتے۔ قل یحییہا الذی افشاھا اول مرۃ۔ اے رسول! تم ان سے کہہ دو کہ ان ہڈیوں کو وہی (خدا) دوبارہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ کتبہ عدم سے نکال کر وجود میں داخل کیا تھا۔ اللہ اگر وہ اس پر یہ کہیں کہ کچھ اجزاء پریشان ہو گئے۔ کچھ کسی اور چیز کے ساتھ مخلوط ہو گئے۔ ان کو کس طرح اٹھا لیا جائے گا۔ تو تم جواب میں کہہ دو وہو بکل شیء علیم (سورہ ق یس) خدا تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کا کما حقہ علم رکھتا ہے۔ اسے چیز کے اجزاء اصلیہ کا علم ہے۔ تمہیں اشتباہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اُسے اشتباہ نہیں ہوتا۔ اور اگر بائیں ہمدہ یہ کہیں کہ یہ کام تو بڑا مشکل ہے تو ان سے کہہ دو اولیس الذی خلق السموات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلیٰ وھو الخلاق العلیم۔ (یس) کہہ دو تہا ہر عقلوں پر کیوں متغیر نہ ہو گئے ہیں، بھلا وہ قادر مطلق جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان لوگوں کو دوبارہ پیدا کرے؟ ہاں وہ یقیناً اس پر قادر ہے اور وہ خلاق اور علیم ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے نفیعنا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید (سورہ ق ۱۵) کیا ہم ایک مرتبہ پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ (اور دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟) واصل بات یہ ہے کہ ان (کفار) کو نئی پیدائش میں شک ہے۔ خدا ظاہر ہے کہ جس ذات نے اس تمام کارخانہ کائنات کو بلا کسی مثال کے نیستی سے بہت اور معدوم سے موجود کیا ہے۔ کیا وہ اسے معدوم کرنے کے بارہ دوبارہ زندہ و موجود نہیں کر سکتا؟ جس نے قریش اول کھینچا تھا کیا وہ قریش ثانی کھینچنے پر قادر نہیں؟ مالکہ کیف تحکمون۔

بعض منکرینِ قیامت نے چند بودے شکوک و شبہات کی بنا پر اس کا انکار کیا ہے۔ ذیل میں ہم ان کے منکرینِ قیامت کے چند شبہات مع جوابات

شبہات کو منع ان کے تحقیقی جوابات کے ذکر کرتے ہیں۔

پہلا شبہ اعادہ معدوم محال ہے

حسب انسان مرتبات ہے تو اس کا جسم امتداد زمانہ سے بالکل گلہ بستر معدوم اور
میا میٹ ہو جاتا ہے۔ لہذا اسے دوبارہ کس طرح زندہ کیا جاسکتا ہے؟ وبالفاظ
دیگر اعادہ معدوم ناممکن ہے کوئی معدوم چیز موجود نہیں ہو سکتی یہ ہے وہ شبہ جسے مختلف الفاظ و عبارات کے ساتھ بہت کچھ بار و برگ
دے کر شبہ طلاق کے ساتھ منکرین معاویہ پیش کیا کرتے ہیں حکماء اسلام اور علمائے اعلام نے اس شبہ کے کئی طرح جواب با صواب دے
ہیں۔ نیز قرآن مجید میں بھی اس شبہ کو کئی مقامات پر اجمالاً ذکر کر کے باطل کیا گیا ہے۔

اس شبہ کا پہلا جواب با صواب

کسی چیز کے معدوم ہونے کے دو معنی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ شئی بالکل فنا ہو جائے
اور اس کے اجزاء بھی باقی نہ رہیں۔ دوسرے یہ کہ اس شے کے اجزاء ترکیب
متفرق ہو جائیں اور اپنی اجتماعی ہئیت و صورت پر باقی نہ رہیں جیسے اگر کسی درخت کو کاٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے۔ تو وہ
درخت درخت نہ رہے گا اور اسے معدوم کہا جائے گا۔ لیکن اس کے اجزاء موجود ہیں۔ اس مختصر مفید کے بعد یہ امر واضح ہو جانا
چاہیے کہ اہل اسلام کے قول کے مطابق جو اعادہ معدوم لازم آتا ہے۔ اور جس کے علماء محققین قائل ہیں۔ وہ معدوم اسی دوسرے
معنی کے اعتبار سے ہے۔ کیونکہ جو انسان قیامت کو مختور ہوں گے وہ اس سے قبل ہرگز معدوم محض نہیں ہوں گے بلکہ صرف ان
کے اجزاء ترکیب متفرق ہو گئے تھے کیونکہ مرنے کے بعد عناصر جسمیہ اپنے اپنے عنصر میں چلے جاتے ہیں۔ مٹی مٹی میں اور پانی پانی
میں و علیٰ ہذا الفیتاں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ باطل ہی نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ لہذا ان متفرق شدہ اجزاء کو جمع کر کے دوبارہ
صورت انسانہ دے کر ان میں روح داخل کر کے زندہ کر دینا غلاق عالم کے لئے کوئی دشوار کام نہیں ہے۔ ایک انسان ایک
مکان کو گرا کر اسی مٹی اور لکڑی وغیرہ سے دوبارہ ایسا ہی ایک مکان تعمیر کر لیتا ہے۔ ایسے ہی خداوند عالم انسانوں کو برز قیامت
زندہ کرے گا اور اس سے ہرگز کسی محال و ناممکن امر کا ممکن ہونا لازم نہیں آتا بلکہ درحقیقت یہ کام خلقت اولیہ سے مدرجہ آسان
ہے۔ کیونکہ خلقت اولیہ میں عدم محض سے چیز کو وجود میں لایا جاتا ہے اور اس خلقت ثانیہ میں فقط متفرق اجزاء کو جمع کر دیا
جائے گا۔ اسی لئے ارشاد قدرت ہے **وہو الذی یبداء الخلق ثم یعیدہ و ھو اھون علیہ (تورہ ص ۲۱۷)**
خدا ہی ہے جس نے مخلوق کو پہلے پیدا کیا اور پھر وہی اس کو دوبارہ لوٹائے گا اور یہ دوبارہ لوٹانا اس کے لئے زیادہ آسان ہے
لہذا مشکل کا اقرار اور آسان کا انکار کسی عقلمند آدمی کا طریقہ کار نہیں ہو سکتا۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے **ما خلقکم
ولا بعثکم الا کنفس واحدۃ۔** تمہارا پیدا کرنا اور پھر مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا نہیں مگر نسل ایک نفس کے پیدا
کرنے اور دوبارہ زندہ کرنے کے؟ خداوند عالم نے منکرین قیامت کو عجیب انداز میں ان کی غلطی پر تنبیہ کی ہے۔ ان کنتہ
فی ربیب من البعث فانا خلقناکم من تراب (سورہ حج پ ۸۶) اگر تمہیں دوبارہ زندہ ہونے میں شک
ہے (تو زناغور کرو) ہم تم کو اسی مٹی سے پیدا کر چکے ہیں (تو کیا تمہیں دوبارہ اس سے زندہ نہیں کر سکتے؟)

دوسرا جواب

اگر بالفرض یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ انسان مرنے کے بعد بالکل معدوم محض ہو جاتا ہے جیسا کہ بعض علماء کا خیال ہے۔ علامہ غلٹی اور دیگر بعض علماء نے اس سلسلہ میں توقف فرمایا ہے کہ موت کے بعد فقط اجزاء متفرق ہو جاتے ہیں جنہیں بروز حشر جمع کر کے زندہ کیا جائے گا۔ یا اجسام بالکل معدوم محض ہو جاتے ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ اکثر متکلمین امامیہ پہلے قول کے قائل ہیں۔ اس سلسلہ میں اگرچہ اخبار و آثار بادی النظر میں بظاہر قدرے مختلف معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے نزدیک پہلا قول ہی زیادہ قابل اعتبار ہے۔ اسی لئے ہم نے اسے جواب اول میں اختیار کیا ہے۔ بہر حال اگر عدم محض والے قول کو بھی اختیار کیا جائے تب بھی جواب میں کہا جاسکتا ہے کہ اس بنا پر معاد کا انکار کرنا قرین عقل نہیں ہے۔ کیونکہ جو خدائے قدیر پہلی مرتبہ عدم محض سے نکال کر خلقت و وجود عطا کر سکتا ہے وہ لازماً اس بات پر بھی قادر ہے کہ انہیں معدوم کرنے کے بعد دوبارہ نعمت و وجود سے مالا مال کر دے۔ قدرت نے اسی شبہ کا جواب اس طرح دیا ہے۔ یحییٰ ہا الذی انشاھا اول مرۃ - یعنی وہی خدا دوبارہ زندہ کرے گا۔ جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا جب کہ وہ کچھ نہ تھے۔ اسی طرح وہ دوبارہ بھی اسی حالت سے زندہ کر سکتا ہے۔

ایک توہم کا ازالہ

بعض بال کی کمال اُتارنے والے متکلمین نے جو یہ کہا ہے کہ اعادہ معدوم اس لئے ناممکن ہے کہ اس کے ساتھ اس کے زمان و مکان کا اعادہ بھی لازم ہے جس میں وہ موجود تھا اور یہ ناممکن ہے تو اس کا جواب ظاہر ہے کہ یہ امر اپنے مقام پر مہربن ہو چکا ہے کہ زمان و مکان شخصیات و وجود میں سے نہیں ہیں تاکہ اعادہ معدوم کے ساتھ ان کا اعادہ بھی ضروری ہو چنانچہ منقول ہے کہ شیخ بوعلی سینا کا ایک شاگرد اس بات پر مصر تھا کہ زمان بھی مشغولات میں سے ہے۔ دوران بحث میں شیخ نے کہا کہ مجھے تمہارے اشکال کا جواب دینا لازم نہیں۔ کیونکہ اب وقت گزرنے سے میں وہ نہیں رہا جو تم سے بحث کر رہا تھا۔ اور نہ تم وہ ہو جو بحث کر رہے تھے۔ اس پر وہ شاگرد مبہوت ہو کر ساکت و صامت ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ زمان یا مکان کو کسی انسان کے مخصوص انسان ہونے میں کوئی دخل نہیں ہے ورنہ دنیا میں بھی لازم آئے گا کہ ایک انسان زمان و مکان کے بدلنے سے بدل جائے جو کہ بالبداهت باطل ہے۔

دوسرا شبہ اکل و ماکول

بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ درندے یا پرندے انسان کو کھا جاتے ہیں۔ لہذا اس کو دوبارہ کس طرح زندہ کیا جاسکتا ہے؟ یہ اشکال اس وقت اور بھی قوی تر ہو جاتا ہے جب کہ کوئی انسان دوسرے انسان کو کھا جائے اور اس ماکول (کھائے ہوئے) انسان کے اجزاء اکل (کھانے والے) انسان کے اجزاء کے ساتھ مخلوط ہو جائیں۔ اب اگر یہ ماکول انسان دوبارہ زندہ ہو تو دو حال سے خالی نہیں ہے یا تو اکل کے بدن کے ساتھ مشور ہو گا۔ اس صورت میں ماکول کے اجزاء باقی نہیں رہیں گے وہ کس طرح مشور ہو گا؟ یا یہ ماکول اپنے بدن میں مشور ہو گا۔ اس صورت میں اکل کے اجزاء نہ رہیں گے۔ لہذا وہ دوبارہ مشور نہیں ہو سکے گا۔ یہ شبہ اکل و ماکول کے نام سے مشہور ہے۔

اس شبہ کا پہلا متفیع جواب

اس شبہ کا بھی بخیر جواب دیا جاسکتا ہے۔ پہلا اقصائی جواب وہی ہے جس کی طرف خداوند عالم نے قرآن مجید کے اندر اشارہ کیا ہے۔ وہ وہی خلق علیہ۔ یعنی خدا اپنی ہر مخلوق کا کماحقہ علم رکھتا ہے۔ چونکہ اس شبہ کا دارومدار اجزاء کے باہم مخلوط و مشتبہ ہو جانے پر ہے کہ آکل و ماکول کے اجزاء باہم اس طرح مل جاتے ہیں کہ اب تیز نہیں ہو سکتی کہ کون سے اجزاء اکل کے ہیں اور کون سے ماکول کے ہیں تو خداوند عالم نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ تم خداوند عالم کا اپنے اوپر قیاس نہ کرو۔ اگر تمہیں آکل و ماکول کے اجزاء کا علم نہیں تو اس سے یہ کب لازم آتا ہے کہ خالق کو بھی اس امر کا علم نہ ہو۔ اگر ایسا ہو تو پھر تم میں اور خالق میں فرق ہی کیا رہ جائے گا؟ ایسا نہیں بلکہ اسے اپنی ہر ہر مخلوق کا پوری طرح علم ہے۔ لہذا وہ آکل و ماکول کے اجزاء کو پہچان کر علیحدہ علیحدہ کر کے ان کو دوبارہ مشور کر سکتا ہے اور ضرور ایسا کرے گا۔ اس کا جواب کی بقدر ضرورت توضیح یہ ہے کہ ہر انسان کے خواہ وہ آکل ہو یا ماکول دو قسم کے اجزاء ہوتے ہیں ایک اجزاء اصلیہ جو اس کے قوام وجود میں داخل ہیں۔ اور ابتدائے عمر سے آخر عمر تک بہر حال برقرار رہتے ہیں اور دوسرے اجزاء فضلیہ زائدہ جو اس کے قوام وجود میں داخل نہیں ہوتے جو صحت و مرض اور صغر و کبر وغیرہ اسباب کی وجہ سے گھٹتے اور بڑھتے رہتے ہیں۔ لہذا جب کوئی درندہ یا پرندہ یا کوئی انسان کسی انسان یا حیوان کو کھا جائے تو ماکول کے اجزاء اصلیہ آکل کے اجزائے فضلیہ بن کر اس کے جسم کے خارج ہو جاتے ہیں اور آکل کے اجزاء اصلیہ بہستور باقی رہتے ہیں اور چونکہ خداوند عالم کو ہر شخص کے اجزاء اصلیہ و فضلیہ کا بخوبی علم ہے اس لئے وہ قیامت کو آکل و ماکول کے اجزاء اصلیہ کو جمع کر کے ان میں اس کی روح کو داخل کر کے اسے دوبارہ زندہ کر دے گا اور ہر امر اس کی قدرت کاملہ کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتا وہ فعال لما یرید اور علی کل شیء قدیر کا مصداق ہے۔ اسی لئے وہ ارشاد فرماتا ہے اِیْحِبِ الْاِنْسَانَ الْاِنْجَمِعَ عِظَامُهُ بِلٰی قَادِسِ بْنِ عَلٰی اِنْ نَسُوْیْ بِنَادٍ (سو منہ قیامت پہلے کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کے مرنے کے بعد پھر اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے؟ ایسا نہیں ہے بلکہ ہم تو اس کے پوروں کو بھی (دوبارہ) درست کر سکتے ہیں۔

دوسرا جواب باضراب

یہ قاعدہ ہے کہ جب کسی چیز کے امکان یا عدم امکان میں کلام ہو تو اس چیز کا واقع ہو جانا اس کے ممکن الوجود ہونے کی سب سے قوی دلیل ہوتی ہے۔ بنا بریں ہم کہتے ہیں کہ ممکن الوجود کا اس امر کو ناممکن سمجھنا غلط ہے۔ جب کہ ایسا امر پہلے وقوع پذیر ہو چکا ہے۔ ارشاد قدرت ہے۔ اَوْکَالٰذٰی مَرَّ عَلٰی قَرْیَۃٍ وَهٰی خَاوِیۃٌ عَلٰی عُرُوْشِہَا قَالِ الْفٰحِیْہُیْہُ ہٰذَا اللّٰہُ بَعْدَ مَوْتِہَا فَاَمَّا اللّٰہُ مَاتَ عَامٌ ثُمَّ بَعَثَہُ قَالِ کَلْبَثَتْ قَالِ لَبَثَتْ یَوْمًا اَوْ بَعْضَ یَوْمٍ قَالِ بَلْ لَبَثَتْ مَاتَ عَامٌ فَاَنْظُرِ اِلٰی طَعَامِکَ وَشَرَابِکَ لَمْ یَتَسَنَّہُ وَانْظُرِ اِلٰی حِمَامِکَ دَلَّجَ عَلَیْکَ اٰیۃً لِلنَّاسِ وَانْظُرِ اِلٰی الْعِظَامِ کَیْفَ فَنَشْنٰہَا ثُمَّ فَنَكْسُوْہَا لِحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَہُ قَالِ اَعْلَمٰنَ اللّٰہُ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ (سورہ البقرہ ۲۵۷)

اے رسول! تم نے، مثلاً اُس (بندے کے حال) پر بھی نظر کی جو ایک گاؤں دپرسے ہو کر، گذرا اور وہ ایسا اجڑا تھا کہ اپنی چھتوں پر ڈھسے کے گر پڑا تھا۔ یہ دیکھ کر ذہ (بندہ) کہنے لگا: اللہ اب اس گاؤں کو (ایسی) ویرانی کے بعد کیونکر آباد کرے گا۔ اس پر خدا نے اس کو (مار جالا، اور سو برس تک مردہ رکھا۔ پھر اس کو جلا اٹھایا رتب) پوچھا تم کتنی دیر چپے رہے۔ عرض کی ایک دن پڑا یا ایک دن سے بھی کم فرمایا نہیں تم اسی حالت میں سو برس چپے رہے۔ اب ذرا اپنے کھانے پینے (کی چیزوں) کو دیکھو کہ کبھی تک نہیں۔ اور ذرا اپنے گدھے (سواری) کو تو دیکھو کہ اس کی ٹہریاں ڈھیر ٹری ہیں اور سب اس واسطے کیا ہے، تاکہ لوگوں کے لئے تمہیں قدرت کا غونہ بنائیں اور (اچھا اب اس گدھے کی) ٹہریوں کی طرف نظر کرو کہ ہم کیونکر ان کو جوڑ جاؤں ڈھانچہ بناتے ہیں پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں پس جب ان پر یہ ظاہر ہوا تو بے ساختہ بول اٹھے کہ (اب) میں یہ یقین کامل ملتا ہوں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے (ترجمہ فرمان)

ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ارمیا (اور ہر دایتے حضرت عزیر) نے ان ہلاک شدگان کو دریا کے کنارے اس حالت میں دیکھا تھا کہ ان میں سے بعض کو دریائی جانور کھا رہے تھے۔ اور بعض کو صحرائی جانور کھا رہے تھے جب انہوں نے اپنے اس استبعاد کا اظہار کیا کہ خدا ان کو کیونکر دوبارہ زندہ کرے گا تو خدا نے قادر نے خود ان کو سو برس تک مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے واضح کر دیا کہ خدا نے بزرگ و بزر کے (ان) کو دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اخذ علی کلی شیئ قدیس۔ (تفسیر صافی وغیرہ)

اسی طرح حضرت ابراہیم نے جب دریا کے کنارہ پر ایک مردار کو دیکھا کہ اسے بحری و برمی حیوانات کھا رہے تھے اور پھر وہ حیوانات ایک دوسرے پر حملہ کر کے ایک دوسرے کو ختم کر رہے تھے۔ خلاصہ یہ کہ شبہ اکل و ماکول کا مکمل سماں بندھا ہوا تھا۔ اُن جناب نے ازراہ تعجب بارگاہِ ایزدی میں استدعا کی۔ دبت امانی کیف تجی الموقی۔ بار الباب! مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے؛ اس پر ارشاد قدرت ہوا۔ اولھ قومن۔ اے ابراہیم! کیا تمہارا اس بات پر ایمان نہیں ہے؟ عرض کیا۔ جلی ولكن لیطمئن قلبی۔ ایمان تو ضرور ہے لیکن اطمینان قلب چاہتا ہوں ارشاد ہوا خذ اہ بقۃ من الطیر فنصھن الیک ثم اجعل علی کل جبل منھن جزء ثم ادعھن یتینک سعیا و اعلم ان اللہ عزیز حکیم (سورۃ بقرہ ۲۶) راچھا اگر یہ چاہتے ہو، تو چار پرند لو اور ان کو اپنے پاس منگالو (اور ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو) پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو۔ اس کے بعد ان کو بلاؤ پھر دیکھو تو کیونکر وہ سب کے سب تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آتے ہیں (ترجمہ فرمان)

چنانچہ روایتوں میں وارد ہے کہ حضرت ابراہیم نے چار پرندے یعنی مرغ، کبوتر، موراد کوٹے کو کپڑا اور ان کو ذبح کر کے ان کے گوشت کا ٹیکہ کیا پھر اُسے باہم مخلو کر دیا۔ پھر ان مخلوط شدہ اجزاء کو دس پہاڑوں پر تقسیم کر کے رکھ دیا اور ان کے سروں کو اپنے ہاتھ میں تھام رکھا۔ بعد ازاں جب ان کے نام لے کر ان کو پکارا تو وہ اجزاء جدا جدا ہو کر اپنے اپنے

سر کے ساتھ اگر پیوست ہو گئے اور دوبارہ وہ پرت سے زندہ ہو گئے۔ اور جب ان کو چھوڑا تو وہ اڑ گئے تفسیر معانی و ہرمان وغیرہ) سرکار علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے اس آیت مبارکہ کا یہ شان نزول جو کہ حضرت صادق آل محمد علیہ السلام سے مروی ہے نقل کرنے کے بعد لکھا ہے۔ **یظہر من هذا الخبر وغيره ان ابراهيم عليه السلام امراد بهذا ان يظہر للناس جواب شبهة تمسك بها الملاحدة السنكرون للمعاد**۔ یعنی اس حدیث اور دیگر احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس سوال سے مقصد صرف ان معذوبے دین لوگوں کے شبہ (آکل و ماکول) کا جواب دینا مقصود تھا جو اس شبہ کی بنا پر قیامت کا انکار کرتے ہیں (بحار الانوار ج ۳) پس جب اسی دنیا میں ایسا ہو چکا ہے۔ اور قاف اور قہار پروردگار نے اپنی قدرت کاملہ کا مظاہرہ دکھا دیا ہے تو بعد ازاں بھی اس شبہ میں کچھ وزن باقی رہ جاتا ہے؟ اور کوئی قائل و منصف انسان اس شبہ کی وجہ سے قیامت کا انکار کر سکتا ہے؟۔

تیسرا جواب باصواب | آج کل علوم جدیدہ اس قدر ترقی کر گئے ہیں کہ ان کی روشنی میں ایسے شبہات کی ہرگز کوئی وقت ہی نہیں رہی۔ آج سائنسدان ڈاکٹر کیمیاوی تحلیل سے پانی دھوا کے اجزاء کی مقدار بتا سکتے ہیں کہ اس میں آکسیجن کس سے اور ہائیڈروجن کی کتنی مقدار ہے۔ جب مخلوق ایسا باریک تجزیہ کر سکتی ہے تو کیا غافل الیا تجزیہ نہیں کر سکتا کہ آکل و ماکول کے اجزاء جلیہ کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر سکے؟ و ما قد دوا اللہ حق قدسہ۔ ڈاکٹروں اور عالموں پر ہی کیا منحصر ہے۔ ایک انٹیم دیات کے رہنے والی عورت کو خدا نے اس قدر عقل و شعور دیا ہے کہ وہ دودھ کو جانے کے بعد اُسے بلو کر اس سے گھی علیحدہ کرتی ہے اور لسی علیحدہ تو جب ایک جاہل عورت اپنی حکمت علی سے لسی اور دودھ کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر سکتی ہے۔ تو کیا غافل اس مخلوق کے اجزاء کو ایک دوسرے سے تیز دے کر علیحدہ علیحدہ نہیں کر سکتا؟ ایک معمولی عقل و فہم اور انصاف و ایمان رکھنے والا انسان تو اس میں شک و شبہ نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس پر حقیقت مخفی و مستور رہ سکتی ہے۔ **الاعلیٰ اکمل لا یبصر القمورا یا ایہا الانسان ما ظنک بربک الکریم**۔

فنائے عالم کبیر کا عقلی امکان علوم جدیدہ کی روشنی میں | جب سابقہ ادراک میں قیامت کی ضرورت اور معاد جسمانی و روحانی کی حقانیت ثابت ہو چکی اور اس سلسلہ میں منکرین کی طرف سے جو بعض شکوک و شبہات پیش کئے جاتے تھے ان کا ازالہ بھی ہو چکا ہے تو اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس عالم کبیر کے فنا ہونے پر بھی کچھ تعبیر کر دیا جائے کیونکہ کچھ لوگ فنائے عالم کے منکر ہیں سو مخفی نہ رہے کہ افراد کی موت و حیات کا سلسلہ تو بالوجدان جاری و ساری ہے۔ کوئی مر رہا ہے اور کوئی پیدا ہو رہا ہے۔ اسی طرح صفوہ ربیہ پر قومیں بھی بنتی ہیں اور گہڑتی رہتی ہیں۔ آج ایک قوم گارخانہ کائنات پر ابھرتی ہے اور کل حرف غلط کی طرح مٹ جاتی ہے یہ سلسلہ قدیم الایام سے تاحال برابر جاری ہے۔ لیکن اس سے کائنات کے عمومی نظام اور اس کی رونق پر کچھ اثر نہیں پڑتا ہے۔

ہزاروں اٹھ گئے لیکن وہی رونق ہے مصل کی

قابل غور و تامل یہ امر ہے کہ آیا کوئی وقت ایسا بھی آئے گا کہ یہ نظام عالم درجہ برہم ہو جائے گا اور بسا اہل ہستی اٹھ دی جائے گی۔ نظام شمسی ختم ہو جائے گا۔ زمین و آسمان پاش پاش ہو جائیں گے؛ اور ان کی جگہ نیا آسمان۔ نئی زمین اور نیا نظام ہوگا۔ جسے عرفِ شرع میں قیامت کہہ لیں۔ یومِ آخر۔ یومِ عظیم۔ یومِ البعث۔ یومِ التلاق۔ یومِ القناب۔ یومِ الحساب۔ یومِ الدین۔ یومِ الحشر۔ یومِ الفصل اور یومِ الخروج وغیرہ اسماء سے یاد کیا جاتا ہے اور اس کے ناموں کی کثرت سے ہی اس کی حقیقت کی فی الجہدہ کشائی ہو جاتی ہے۔

عقلا و فضلا و روزگار نے ان سوالات کا جواب اثبات میں دیا ہے اس کا بیان یہ ہے کہ جس طرح یہاں افراد کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی طرح ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جب پوری دنیا موت کی لپیٹ میں آجائے گی۔ اہل فلسفہ کا بڑا کردہ اس کے امکان پر یقین رکھتا ہے سائنسدان بھی اسے محال نہیں سمجھتے۔ طبعیات اور جمیئت جدیدہ کے ماہرین تو امکان سے آگے قدم بڑھا کر اس کے وقوع پذیر ہونے کا اقرار کر رہے ہیں اور اس عمومی ہلاکت کے طبعی اسباب تلاش کرنے میں مشغول ہیں۔

بعض یہ کہتے ہیں کہ پورے عالم کی گاڑی جس انجن کے ذریعہ چل رہی ہے وہ گرنی آفتاب ہے۔ جس کی گرمی روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ انجن بالکل سرد پڑ جائے گا جس سے گاڑی کا چلنا موقوف ہو جائے گا بلکہ ساری دنیا نیست و نابود ہو جائے گی۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا نظام عالم باہمی جذبہ کشش کی زنجیر میں جکڑا ہوا ہے۔ فضا کے ہستی کے تمام ستارے روز بروز برابر کمینے چلے آتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ ان کا موجودہ توازن برقرار نہیں رہے گا۔ اس وقت تمام کرات ایک دوسرے کے بالکل قریب ہو جائیں گے۔ اور باہم متصادم ہو کر پاش پاش ہو جائیں گے۔

بعض کا خیال ہے کہ اس فضا کے محیط میں کروڑوں ستارے تیر رہے ہیں اب تک ان میں سے بہت کم کا ہمیں علم ہو سکا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ کسی وقت ہماری یہ زمین کسی نئے سیارے سے ٹکرا کر چور چور ہو جائے اور اس کی تمام آبادی چشمِ زدن میں پلایا میٹ ہو جائے۔ (سیرۃ النبی)

بہر حال اس کے طبعی اسباب کچھ بھی ہوں ہمارا مقصد صرف یہ بتلانا ہے کہ سائنسدان بھی فضا کے عالم کو ممکن تسلیم کرتے ہیں بلکہ بعض تو اس کے وقوع کی سرحد تک پہنچ چکے ہیں۔ لہذا جب ایسا ہونا عقلاً ممکن ہے اور مخبرینِ صادقین نے اس کے واقع ہونے کی خبر دی ہے تو پھر اسے تسلیم کرنے میں کیا امر مانع ہو سکتا ہے۔

جو کچھ احادیث معتبرہ سے مستفاد ہوئے

وہ یہ ہے کہ خداوندِ عالم جب دنیا کو ختم

بعد از فنا عالم کبیر قیامت کا سماں روزِ حشر و نشر کی کیفیت

کر کے قیامت قائم کرنا چاہے گا تو اسرافیل کو حکم دے گا کہ زمین پر جا کر صور پھونکیں۔ صور کل دو مرتبہ پھونکا جائے گا۔ وہ صور بہت بڑا اور نورانی ہے جس کا ایک سر اور دو شاخیں ہیں۔ چنانچہ جناب اسرافیل زمین پر بمقام بیت المقدس قبلہ رو ہو کر صور پھونکیں گے۔ پس جب اس سر سے آواز برآمد ہوگی جو زمین کی طرف سے تو اہل زمین کی ہلاکت واقع ہو جائے گی۔ اور جب اس طرف سے آواز نکلے گی جو آسمان کی طرف سے تو آسمان والوں پر موت واقع ہو جائے گی۔ اس کے بعد اسرافیل کو ارشاد قدرت ہو گا کہ تو بھی مر جا۔ چنانچہ وہ بھی مر جائے گا۔ اب نفع صور کے وقت نظام زمین و آسمان کی برہمی نظام شمس و قمر کی ابتزی۔ تمام عالم کے فنا ہو جانے کی جو تصویر قرآن مجید نے کھینچی ہے۔ اس سے بہتر اس حقیقت کا اظہار ممکن نہیں ہے۔ اس لئے ہم اس سلسلہ کی چند آیات مبارکہ میاں پیش کرتے ہیں۔ **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ؕ اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ؕ لَیْسَ لَوْقَعَتَهَا كَافَّةٌ ؕ خَافَضَتْ رَافِعَةُ ؕ اِذَا رَجَعَتِ الْاَرْضُ رِجًّا ؕ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ؕ فَكَانَتْ هَبًّا مُّنبَثًّا ؕ (سورة الواقعة پ ۱۴ ع ۱۲)**

جب کہ قیامت واقع ہو جائے جس کے واقعہ ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں (وہ) پست کرنے والی (بھی) ہے اور بلند کرنے والی (بھی) جس وقت زمین ایسی ہلائی جائے گی جیسا کہ ہلائے جانے کا حق ہے۔ اور پہاڑ ایسے اکھاڑ دئے جائیں گے جیسا کہ اکھاڑ دئے جانے کا حق ہے۔ (۱) **فَاِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالِهَا ؕ وَاُخْرِجَتِ الْاَسْمٰنُ اَتْقَالَهَا ؕ وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا ؕ يَوْمَئِذٍ تُخْبِرُهَا (سورة الزلزال پ ۲۴ ع ۲۲)** جب زمین بڑے زور سے ہلائی جائے اور زمین اپنے دھینے نکال دے۔ اور انسان یہ کہنے لگے کہ اسے ہو کیا گیا ہے؟ اس دن زمین اپنی خبریں بیان کر دے گی (۲) **يَوْمَ تَبْدِلُ الْاَرْضُ غَيْرِ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ وِبٰرُءٌ ؕ وَاللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ؕ (سورة ابراہیم پ ۱۹ ع ۱۹)** جس دن زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی۔ اور آسمان (دوسرے آسمانوں سے) اور سب زبردست و یکتا خدا کے حضور میں کھڑے ہوں گے (۳) **يَوْمَ تُرْجَفُ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ؕ (سورة المزمل پ ۱۳ ع ۱۳)** (اُس دن کے لئے) جس دن زمین اور پہاڑ لرزنے لگیں اور پہاڑ ریت کے ٹیلے ہو جائیں (۴) **اِذَا السَّمَاءُ فَطَرَتْ وَاِذَا الْكُوٰكِبُ اُنْتَثَرَتْ وَاِذَا الْبِحٰرُ فُجِّرَتْ وَاِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمْتَ مَنْ هٰذَا قَدْ مَتَ وَاٰخِرَتْ (سورة الانفطار پ ۱۴ ع ۱۴)** جب کہ آسمان پھٹ جائیں گے اور جب کہ تارے گر کر تتر بتر ہو جائیں گے اور جب کہ دریا بہہ کر مل جائیں گے اور جب کہ قبریں الٹ پلٹ کر دی جائیں گی (اس وقت) ہر نفس جان لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ **اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَاِذَا النُّجُومُ اُنْكَدَرَتْ وَاِذَا الْجِبَالُ اُسْفُتَتْ (سورة التکویر پ ۱۶ ع ۱۶)** جب کہ سورج کی روشنی لپیٹ دی جائے گی اور جب کہ تاروں کی روشنی جاتی رہے گی اور جب کہ پہاڑ چلائے جائیں گے۔ **فَاِذَا بَرَقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ**

والقمر سورة القيامة پ ۱۷ ع ۱۱) توحب انکھیں چند جا بئیں گی اور پانہ کو گہن لگ جائے گا اور سورج اور پانہ جمع کر دئے جائیں گے۔ الفارعة ما القارعة وما ادراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفرش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش (سورة الفارعة پ ۱۷ ع ۲۶) کھڑکھڑانے والا (واقعہ) کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والا (واقعہ)؟ اور تم کیا سمجھو کہ وہ کھڑکھڑانے والا (واقعہ) ہے کیا؟ وہ دن ہے جس دن آدمی ایسے ہو جائیں گے۔ جیسے پھیلے ہوئے پتے۔ اور پٹاڑیے ہو جائیں گے۔ جیسے دھکی ہوئی اُون۔ اور یہ قیامت بالکل ناگہانی طور پر اچانک واقع ہوگی جیسا کہ ارشادِ قدرت ہے۔ لا تاتیکم الا بغتة (سورة الاحزاب پ ۱۲ ع ۱۳) یعنی قیامت اچانک آجائے گی۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت رسول خدا سے مروی ہے فرمایا قیامت اس طرح اچانک آجائے گی کہ کوئی شخص اپنے حوص کی اصلاح کر رہا ہوگا اور کوئی اپنے مرثیوں کو پانی پلا رہا ہوگا۔ اور کوئی اپنی پونجی بازار میں درست کر رہا ہوگا اور کوئی ترازو کو اونچا نیچا کر رہا ہوگا (تفسیر صافی وغیرہ) اس وقت ارشادِ قدرت ہوگا لمن الملائک اليوم۔ آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا خود ہی ارشاد فرمائے گا للہ الواحد القہاس۔ آج قہار و جبارِ خدا کی اہمیت ہے (فتح البلاء) اب جب تک خداوندِ عالم چاہے گا یہی کیفیت رہے گی۔ اور ہر چیزِ مٹی کے عالم میں پڑی رہے گی۔ جب شہیتِ ایزدی دوبارہ زندہ کرنے کے متعلق ہوگی تو چالیس دن تک بارانِ رحمت کا نزول ہوگا جس سے مردوں کے متعلق اجزاء جمع ہوں گے۔ اور اب قدرتِ کاملہ سے صور میں دوبارہ آواز پیدا ہوگی جب اس سر سے آواز نکلے گی جو آسمان کی طرف ہے تو آسمان والی مخلوق زندہ ہو جائے گی۔ اور جب اس طرف سے آواز بلند ہوگی جو زمین کی طرف ہے تو زمین والی مخلوق زندہ ہو جائے گی۔ آیت مبارکہ وان الساعة ایتہا لا یدیب فیہا وان اللہ یبعث من فی القبور کی تفسیر میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب جبریل سے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ خداوندِ عالم ہر روز قیامت بندوں کو کس طرح اٹھائے گا (مقصد دوسرے لوگوں کو یہ منظر دکھانا تھا) جبریل مقررہ بنی سادہ میں گئے اور ایک قبر کے پاس پہنچ کر کہا خدا کے حکم سے اٹھو چنانچہ ایک شخص سر سے مٹی جھاڑتا ہوا نکلا۔ جو مٹے افسوس ہائے بلاکت کہہ رہا تھا۔ جناب جبریل نے اسے کہا پھر قبر میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد ایک اور قبر کے پاس پہنچے اور فرمایا خدا کے اذن سے نکلو اس سے ایک نوجوان سر سے مٹی جھاڑتا ہوا باہر نکلا۔ جو یہ کلمات پڑھ رہا تھا۔ اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہوا شہدان محمدان عبدہ ورسولہ واشہدان الساعة ایتہ لا یدیب فیہا وان اللہ یبعث من فی القبور۔ جبریل نے کہا قیامت کے دن اسی طرح لوگ اٹھائے جائیں گے (تفسیر صافی بحوالہ قرب الاسناد حمیری)۔

یخرجون من الاجداث کأنهم جراد منتثر (سورة القم پ ۱۷ ع ۸) لوگ قبروں سے مٹی جھاڑتے

ہرے یوں گل ٹپس گے جیسے ٹڈی دل لٹکھیلہ ہر امر۔ ان ذلزلۃ الساعۃ ثنیٰ عظیمہ یوم قرونها تذل کل مرصعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتصری الناس سکوی و ما ہم بسکوی ولكن عذاب اللہ شدید (سورۃ الحج پ ۸۶) بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑا چیز ہے۔ جس دن تم اُس (قیامت) کو دیکھو گے۔ ہر مردھ پلانے والی اُس سے غافل ہو جائے گی۔ جسے وہ دودھ پلایا کرتی تھی۔ اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی اور تم لوگوں کو نشہ کی سی حالت میں دیکھو گے۔ مالا لکھ متوالے نہ ہوں گے بلکہ خدا کا عذاب ہی سخت ہوگا۔ وجاءت کل نفس معها سائق وشہید (سورۃ لاق پ ۱۷) اور ہر نفس اس شان سے آئے گا کہ ایک ہاتھ والا اور ایک گواہ اس کے ساتھ ساتھ آئے گا (مقبول ترجمہ) تلک من انباء الغیب نوحيہا الیک۔

تفصیل قیامت پر اجمالی ایمان رکھنا چاہیے
 باقی رہ گئیں قیامت کی تفصیل کہ مردے کس حال میں محشر ہوں گے، ہر کس شکل و صورت میں عرشہ محشر میں آئیں گے دیاں کن کن مشکلات و مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کتنا طویل عرصہ وہاں ٹھہرنا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ علامہ علام نے ان امور پر اجمالی ایمان و یقین رکھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ پانچ سو کار علامہ مجلسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اقول الاحوط والادلی التصدیق بما تواتر فی النصوص من علم ضرورتہ من ثبوت الحشر الجمالی وسأؤماد فیہا من خصوصیاتہ وعدم الخوض فی أمثال ذلک اذ لم نطغ بذلک ورجما ادى التکثر فیہا الی القول بشئ لم یطابق الواقع ولم نکن معذورین فی ذلک واللہ الموفق للحق والسداد فی المبدأ والمعاد (بحار ج ۳) میں کہتا ہوں۔ احوط و ادلی یہ ہے کہ یہ جو کچھ بالتواتر و بالضرورت حشر جمالی اور اس کی دیگر بعض خصوصیات ثابت ہیں ان پر ایمان لایا جائے اور دوسری عام باریکیوں میں زیادہ غور و خوض نہ کیا جائے۔ کیونکہ اس کی یہ تکلیف ہی نہیں دی گئی اور بسا اوقات ان امور میں غور و خوض کرنا بعض ایسے نظریات تک پہنچا دیتا ہے جو واقع کے مطابق نہیں ہوتے۔ اور ہم اس غلطی میں شرعاً معذور بھی نہ ہوں گے۔ خدا ہی آغواز انجام میں حق و راستی کی توفیق دینے والا ہے۔

آخرت کی تفصیلات میں شبہ محض عقل و علم کی نارسائی کی وجہ ہوتا ہے
 اس سبب کے اختتام پر اس امر کی حتمیت بھی مناسب ہے کہ چونکہ عالم آخرت کی چیزیں نہ ہماری دیکھی جہاں ہوتی ہیں۔ اور نہ ہی تجربہ و مشاہدہ میں آئی ہیں اس لئے وہ ہمیں اچنبھے کی سی معلوم ہوتی ہیں اور بعض لوگوں کے لئے ان کا بھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسا کہ کسی بچہ سے جو ابھی ماں کے پیٹ سے باہر نہ آیا ہو کسی آلہ کے ذریعہ یہ کہا جائے کہ اسے بچے تو عنقریب ایک ایسی دنیا میں آنے والا ہے جہاں لاکھوں میل کی زمین ہے

بَابُ الْإِخْفَادِ فِي الْحَوْضِ

قال ابو جعفر اعتقادنا في الحوض

بیسواں باب (حوض کوثر کے متعلق اعتقاد)
حضرت شیخ ابوجعفر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حوض کوثر کے

اور اس سے بھی بڑے عمدہ ہیں۔ آسمان ہے۔ چاند۔ سورج اور لاکھوں ستارے ہیں اور وہاں ہوائی جہاز اڑتے ہیں۔ زمینیں دوڑتی ہیں۔ لڑائیاں ہوتی ہیں۔ توپیں گرجتی ہیں۔ ایٹم بم پھٹتے ہیں وہ اگر بالفرض ان باتوں کو سن لے اور سمجھ بھی لے تو اس کے لئے ان باتوں پر یقین کرنا بہت مشکل ہوگا۔ کیونکہ وہ اس وقت جس دنیا میں ہے جسے وہ دیکھتا اور جانتا ہے وہ تو اس کی ماں کی بالشت بھر پیٹ کی دنیا ہے۔ بالکل ایسا ہی معاملہ آخرت کے بارے میں اس دنیا کے رہنے والے انسانوں کا ہے۔ کیونکہ عالم آخرت اس دنیا کے مقابلہ میں اسی طرح بے حد وسیع و عریض اور بے انتہا ترقی یافتہ ہے۔ جس طرح ماں کے پیٹ کے مقابلہ میں ہماری یہ دنیا اور زمین و آسمان بے حد وسیع اور ترقی یافتہ ہیں اور جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد وہ سب کچھ دیکھ کر تسلیم کر لیتا ہے جس کو ماں کے پیٹ کے زمانہ میں سمجھنا اس کے لئے مشکل تھا۔ اسی طرح عالم آخرت میں پہنچنے کے بعد انسان وہ سب کچھ دیکھ لیں گے جو ایمان دین نے وہاں کے متعلق بتایا ہے۔ یہ بالکل عقلی و فطری بات ہے کہ جس چیز کو ہم نہیں جانتے اور جسے ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا اس کے متعلق ایسی صادق القول بزرگواروں کے بیان پر اعتقاد کرنا چاہیے۔ جن کی صداقت و پاکبازی دلائل و معجزات سے ثابت ہو چکی ہے اور ان کا بیان وحی و الوہام پر مبنی ہے۔ اسی لئے توقیامت کا نام اصول دین میں سب کے آخر میں آتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جب خدا کو رسول کو رسول اور امام کو امام تسلیم کر لیا جائے تو اس وقت ان کی فرمائشات کے سامنے سر تسلیم خم کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ انا ہدیۃ السبیل اما شاگرد و اما کفوہما

بیسواں باب (حوض کوثر کا بیان)

حوض کوثر کے متعلق احادیث کثیرہ و مستفیضہ وارد ہوئی ہیں۔ صاحب حق یقین نے وسیلہ،

حوض کوثر پر ایمان و یقین رکھنے کی اہمیت کا بیان

لوار الحمد، حوض کوثر اور شفاعت، والی احادیث کو متواتر قرار دیا ہے۔ حوض پر ایمان و اعتقاد رکھنے کی اہمیت ظاہر کرنے کے لئے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی حدیث کافی ہے جسے مصنف علام نے اپنی کتاب امالی اور عیون اخبار الرضا میں جناب رضا علیہ السلام سے اور انہوں نے اپنے آباء و اجداد ظاہریں کے سلسلہ سند سے جناب رسول خدا سے روایت کیا ہے۔ فرمایا من لم یؤمن بحوضی فلا اؤم ولا اللہ حوضی ومن لم یؤمن بشفاعتی فلا اؤم ولا اللہ شفاعتی۔ جو شخص میرے حوض پر ایمان نہ رکھے خدا اسے میرے حوض پر وارد نہ کرے

انہ حق وان عرضہ ما بین متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ حق ہے اور اس کی چوڑائی

اور جو شخص میری شفاعت پر ایمان نہ رکھے خدا اُسے میری شفاعت نصیب نہ کرے۔
 سورتہ مبارکہ اکثر میں جو لفظ کوثر وارد ہے انا اعطینک الکوشور۔ اے رسول ہم نے تہیں کوثر عطا کیا ہے۔ اس کی تفسیر میں متعدد ایسی روایتیں موجود ہیں جن میں کوثر کی تفسیر حوض کوثر سے کی گئی ہے۔ ہاں بعض روایتوں میں اس کی تفسیر کثرتِ اولاد سے بھی کی گئی ہے چونکہ کفار آں حضرت کو اتر (نسل برید) کہتے تھے۔ خداوند عالم نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا ہم نے تہیں اولاد کو کثیر عطا کی ہے۔ ابن عباس سے اس کی تفسیر خیر کثیر کے ساتھ کی گئی ہے اور بعض مفسرین نے نبوت اور بعض نے قرآن اور بعض نے شفاعت سے بھی اس کی تفسیر کی ہے۔

فی الحقیقت ان تمام تفاسیر میں کوئی تعارض و اختلاف نہیں ہے۔ چنانچہ علامہ طبری نے اپنی تفسیر معجم البیان ج ۲ بذیل تفسیر کوثر یہ سب مختلف تفسیریں سمجھنے کے لئے لکھا ہے واللہ اعلم بما یشاء۔ یعنی لفظ کوثر ان سب معانی کا مشتمل الاقوال فقد اعطاه الله سبحانه الخیر الكثير و وعدہ الخیر الكثير فی الآخرة و جمیع هذه الاقوال تفصیل الجملة الّتی هی الخیر الكثير فی الدارين۔ یعنی لفظ کوثر ان سب معانی کا مشتمل ہے لہذا واجب ہے کہ اسے ان تمام معانی پر حمل کیا جائے۔ چنانچہ خداوند عالم نے آں حضرت کو دنیا میں خیر کثیر عطا فرمایا اور آخرت میں بھی خیر کثیر عطا فرمانے کا وعدہ کیا ہے اور درحقیقت یہ سب اقوال خیر کثیر فی الدارين والے جملہ کی تفصیل ہیں۔

حوض کوثر کی کیفیت کا بیان
 حوض کوثر کی کیفیت کیا ہے؟ اس کے متعلق کتب فریقین میں بکثرت روایتیں موجود ہیں اور اس کی جو کیفیت مصنف علامہ علیہ الرحمۃ والرضوان نے بیان کی ہے یہ عمومی اختلاف الفاظ و عبارات کے ساتھ تفسیر قوی، بشارة المصطفیٰ میں جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے مصنف کی امالی میں ابن عباس سے، مناقب شہر ابن آشوب میں بحوالہ علیہ الاولیاء حافظ ابو نعیم اصغہانی انس بن مالک سے اور کامل الزیارة میں بروایت مسیح جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے۔ اسی سلسلہ میں کتاب مجالس شیخ مفید علیہ الرحمۃ اور بشارة المصطفیٰ میں ابن عباس سے روایت ہے کہ جب سورہ انا اعطینک الکوشور نازل ہوئی۔ تو جناب امیر المومنین علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس نہر کی کچھ وصف تو بیان فرمائیں؟ آں جناب نے فرمایا۔ یا علی۔ کوثر ایک نہر ہے جو عرشِ اعظم کے نیچے جاری ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور گھی سے زیادہ نرم ہے۔ ان کے گنگر زبرد یا قوت اور مرجان ہیں۔ اس کا گھاس زعفران اور مٹی مشک اذفر ہے۔ یہ فرما کر آنجناب نے اپنا دست مبارک جناب امیر المومنین علیہ السلام کے پہلو پر رکھا اور فرمایا یا علی! یہ نہر میرے اور تمہارے اور تمہارے بھائی کے لئے ہے۔ جعلنا الله من محبتہم و شیعتہم و حشرنا فی ذمہم بحاجہم صلوات اللہ علیہم۔

ایلة وصنعا وهول للنبي وان فيه
من الاباريق عدد نجوم السماء
وان الساقى عليه يوم القيمة
ایله (جو کہ فیروز اور مصر کے درمیان ایک شہر ہے) اور صنعا
(جو کہ یمن کا ایک شہر ہے) کے درمیانی فاصلہ کے برابر ہے۔ یہ
عرض خاص سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اور

حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتی کوثر ہونے کا اثبات

جناب معصیت ملام نے جو یہ فرمایا ہے کہ حوض کوثر سے پلانے والے جناب امیر المؤمنین علیہ السلام ہوں گے یہ امر کتب فریقین کی بکثرت روایات سے ثابت ہے۔ چنانچہ امامی شیخ صدوق علیہ الرحمہ میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے۔ فرمایا یا علی انت اخي ووزیری وصاحب لوائی فی الدنیا والاخرۃ وانت صاحب حوضی ومن احبك احببني ومن ابغضك ابغضني۔ یا علی! اتم میرے بھائی۔ وزیر اور دنیا و آخرت میں میرے جھنڈے کے حامل ہو (دنیا میں آپ کا معاملہ مکمل ہوگا) ہر ناز و واضح ہے اور آخرت میں حامل علم ہوئے گا یہ مطلب ہے کہ قیامت کو آپ سحرّت کا لوازم الحمد جو اتنا بڑا وسیع ہے کہ ہر روز قیامت تمام انبیاء و مرسلین اور ان کے اوصیاء اور اہل بیٹوں اسی کے زیر سایہ ہوں گے اس کے علاوہ محشر میں اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ جناب امیر علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہر گاہ جناب امیر کی یغیلت بھی کتب فریقین میں ہے ملاحظہ ہو مناقب شہر بن آشوب۔ نیایع المودة۔ ارجح الطالب وغیرہ) اور تم ہی میرے حوض کے ساتی ہو۔ نیز اسی کتاب میں آں حضرت کا یہ ارشاد بھی موجود ہے فرمایا۔ من امارادان یتخلص من حول القیامة فلیتول ولی ولیتبع وصی وخلیفتی من بعدی علی بن ابی طالب فاحذ صاحب حوضی یدور عنہ اعدائہ ویسقی اولیاءہ فمن لم یسقی منه لم یزل عطشاً تا ولہ میر وابداً ومن سقی منه شربة لم یشتی ولم یظما ابداً۔ جو شخص قیامت کے ہولناک حالات سے نجات پاتا ہے اُسے چاہیے کہ میرے ولی سے دوستی رکھے اور میرے وصی و خلیفہ جناب علی بن ابی طالب کی اتباع و پیروی کرے کیونکہ یہی میرے حوض کے ساتی ہیں وہ اس سے اپنے دشمنوں کو دور ہٹائیں گے اور اپنے دوستوں کو اس سے سیراب کریں گے جو شخص اس سے نہیں پی لے گا وہ ہمیشہ ہی پیاسا رہے گا اور کبھی سیراب نہیں ہوگا اور جو شخص اس سے ایک مرتبہ پی لے گا وہ نہ تکلیف اٹھائے گا اور نہ ہی پھر اُسے پیاس لگے گی۔ کتاب نصال شیخ صدوق علیہ الرحمہ میں جناب امیر علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا۔ انا مع رسول الله ومعی عتوقی علی الحوض فمن امارادنا فلیاخذ بقولنا ولیعمل بعملنا فان لكل اهل بیت نجیب ولنا شفاعت ولاهل مودتنا شفاعت فتنافسوا فی لقائنا علی الحوض فاننا نذود عنه اعدائنا ونسقی من احبائنا واولیائنا ومن شرب شربة لم

”جہاں اہل بیت کی خدمت اور تائید کا شوق ہے“

امیر المومنین علی
بن ابی طالب یسقی منہ
اولیائہ و یذوہ عنہ
اعدائہ و من شرب عنہ
شربة لم یظما بعدھا ابدًا

اس پر آسمانی ستاروں کے برابر کوڑے رکھے ہوئے ہیں بروز
قیامت حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اس کے
ساتی ہوں گے۔ ان جناب اپنے شیعوں اور دوستوں کو اس سے
سیراب کریں گے اور اپنے دشمنوں کو اس سے دور ہٹائیں گے جو شخص
اس کے پانی کا ایک گھونٹ بھی پی لے گا اسے کبھی پانی نہ لگے گی

یظما بعدھا ابدًا الحدیث - میں حوض کوثر پر رسول خدا کے ساتھ ہوں گا اور میری عمرت بھی دہائیوں میرے ساتھ
ہوگی۔ پس جو شخص ہماری ملاقات کا خواہشمند ہے۔ اسے چاہیے کہ ہمارے قول و فعل پر عمل کرے کیونکہ ہر گھر سے کچھ نجیب
و شریف ہوتے ہیں (جو ہماری کامل اتباع کرے گا وہ نجیب تصور ہوگا) ہمارے لئے اور ہمارے محبوبوں کے لئے شفاعت
ثابت ہے۔ پس حوض پر ہم سے ملاقات کرنے کی کوشش کرو۔ کیونکہ ہم وہاں سے اپنے دشمنوں کو دور ہٹائیں گے اور
اپنے محبوبوں کو سیراب کریں گے جو شخص اس کا ایک گھونٹ پانی لے گا اسے کبھی پانی نہ لگے گی۔

ایسی امدادیت سے ہماری کتب حدیث و تفسیر میں نیز برادران اسلامی کی کتب میں بھی بکثرت ایسی روایات
موجود ہیں جن سے جناب امیر علیہ السلام کا ساتی کوثر ہونا ثابت ہوتا ہے اس سلسلہ میں کتاب اربع المطالب - نیایع المودۃ
مطالب السؤل اور ارشاد القلوب دلیلی وغیرہ کتب قابل ملاحظہ ہیں۔ ان جناب کی ریاضت اس قدر سہل ہے کہ آپ کا لقب
ہی ساتی کوثر مشہور ہو گیا ہے اور شعراء نے بھی جا بجا آپ کے حق میں اس لقب کو استعمال کیا ہے۔ اگر خوف طوالت
واسم گیر نہ ہوتا تو ہم یہاں مختلف شعراء کرام کا کچھ کلام بطور نمونہ پیش کرتے۔

مصنف علام نے اس محبت کے آخر

حوض کوثر سے بعض اصحاب کے دُور ہٹائے جانے کا بیان

قیامت جناب شیعیہ ام علیہ علیہ افضل السلام اپنے بعض صحابہ کو حوض کوثر سے دُور ہٹائیں گے۔ اس قسم کی روایتیں
کتب اہل سنت بالخصوص صحاح ستہ میں بھی بکثرت موجود ہیں۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ج ۲ ص ۲۴۹ مطبوعہ دہلی نیز بخاری ج ۲
ص ۱۵۱ مطبوعہ مکتبائی دہلی کتاب الفتن میں بروایت ابی حازم مروی ہے وہ پہل بن سعد سے روایت کرتے ہیں۔ ان کا
بیان ہے سمعت النبی بقول انا فرطکم علی الحوض من و ہذا مشرب منہ و
من شرب منہ لم یظما ابداً لیردن علی اقوام اعرفہم و یعرفونی ثم یحالی
بینی و بینہم... اللہم متنی یقال انک لا تدری ما بدلوا (احذقوا) بعدک فاقول محققاً
محققاً لمن بدل جدی - یعنی میں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا وہ فرما رہے

جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ کی ایک جماعت کو میرے سامنے گرفتار کر کے بائیں طرف لے جایا جائے گا جبکہ میں عرض کوثر پر موجود ہو گا وہ شدتِ پائس کی وجہ سے سیکر پائس آنے لگے گا۔
 کو شاں ہوں گے اس وقت میں اپنے پروردگار کو آواز دوں گا خداوند! یہ تو میرے صحابی ہیں مجھے جواب دیا جائے گا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا احوال و مہمات پھیلانے تھے

اسی طرح مسلم مع شرح نووی ج ۲ ص ۱۴۸ و بخاری ج ۲ ص ۴۹ پر آں حضرت نے اس واقعہ کا نقشہ بایں الفاظ کھینچا ہے۔ اِنِّیْ عَلٰی الْحَوٰضِ حَتّٰی اَنْظُرَ مِنْ یَّرِدُ عَلٰی مَنْکُمْ و سَیَوُ خِذَانِاسٍ مِنْ دُوْنِیْ فَاَقُوْلُ یَا رَبِّ مَنْیْ وَ مَنْ اَمْتِیْ فِیْقَالَ اِمَّا شَعَرْتَ مَا عَمِلُوا بِعَدْکَ وَاَللّٰهُ مَا بَرَحُوا بِعَدْکَ یَرْجِعُوْنَ عَلٰی اَعْقَابِهِمْ۔ یعنی میں حوض کوثر پر موجود ہوں گا تاکہ دیکھوں کہ تم میں سے کون لوگ میرے پاس پہنچتے ہیں اس اثناء میں میرے سامنے سے کچھ لوگوں کو کھڑکڑایا جائے گا میں کہوں گا یا اللہ یہ تو میرے آدمی ہیں جواب میں کہا جائے گا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا عمل کئے ؟ بخدا آپ کے بعد یہ اپنے پچھلے پاؤں بلٹ گئے تھے بخاری کے اس صفحہ پر ایک حدیث کا تتمہ ان الفاظ کے ساتھ مذکور ہے اِنْ تَقُوْا بِعَدْکَ عَلٰی اَدْبَانِہُمْ الْقَهْقَرٰی۔ کہ یہ لوگ تمہارے بعد باطل قدم ہو گئے تھے۔

نورس نے شرح مسلم ج ۲ ص ۲۸۷ طبع دہلی میں کہا ہے۔ قال القاضي عياضی احادیث الحوض
صحیحة الامامین، فمنه الترمذی، ومنه البیہقی، ومنه الطحاوی، ومنه ابی داود،

السنة والجماعت بلا تاویل ولا یختلف فیہ وقال القاضی حدیثہ متنواثر النقل روا لا خلائی
من الصحابة۔ خلاصہ یہ کہ احادیث حوض صحیح اور متواتر ہیں۔ انہیں بہت سے صحابہ نے نقل کیا ہے۔ لہذا ان پر
بلا تاویل ایمان لانا فرض ہے۔

لمحکمہ فکر یہ کہ ان احادیث سے ہرادران اسلامی کے بہت سے مزعومہ مسلمات کے قصور سمار ہو کر رہ جاتے ہیں اور کئی ایک جعلی
احادیث سے دجل و فریب اور وضع و جعل کے پردے چاک ہو جاتے ہیں۔ جیسے اصحابی کا لفظ ہم باہم اقتدایتہ
اھتدیتہ۔ اور الصحابة کلھم عدول وغیرہ وغیرہ۔ کیونکہ بعض رسول جیب کئی صحابہ یقیناً جہنمی ہیں تو پھر یہ
عمومی نظریہ کہ سب صحابہ عادل ہیں اور سب کی اتباع موجب دخول جنت اور باعث رشد و ہدایت ہے۔ کسی طرح
بھی درست اور قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ جو خود جہنمی اور راہ گم کردہ ہو۔ وہ دوسروں کو کس طرح راہ راست
کی ہدایت کر کے جنت میں پہنچا سکتا ہے۔ ع

خوشن گم است کار بہری کند؟

ان اصحاب کی مزید نشاندہی | اگرچہ ان احادیث میں ان جہنمیوں کی نشاندہی کر دی گئی ہے کہ یہ وہی اصحاب ہوں
گے جنہوں کے بعد دین اسلام میں اپنی رائے و قیاس سے تیز و
تبدل کئے ہوں گے۔ لہذا طالبان تحقیق حق آئینہ سیر و تواریخ میں باسانی دیکھ سکتے ہیں کہ صحابہ رسولؐ میں سے ایسے لوگ کون
تھے جنہوں نے اپنے اجتہادات سے دین میں بدعات و احداث پھیلانے کے اس سلسلہ میں تاریخ الخلفاء سیوطی کے
باب اولیات فلول و فلول اور الفاروق شہابی وغیرہ کتب سے کافی مدد مل سکتی ہے تاہم مزید وضاحت کے لئے ہم اہم
روایتیں بھی ان کی تشہیص کے لئے پیش کئے دیتے ہیں جن سے معلوم ہو گا کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے رسولؐ کے بعد
ثقلین یعنی قرآن و معترت کے ساتھ براسلوک کیا تھا اور ان کی حرمت و عزت کا کچھ بھی پاس و لحاظ نہیں کیا تھا۔ چنانچہ
حتی یقین علامہ شہر میں بروایت حضرت ابوذر غفاری رضوان اللہ علیہ ایک طویل حدیث مذکور ہے جس کا حاصل یہ ہے
کہ ان حضرات کی خدمت میں حوض کوثر پر مختلف لوگ وارد ہوں گے اور آپ ان سے برابر یہی سوال کریں گے کہ تم نے
میرے بعد ثقلین کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ مختلف حضرات جو مختلف جواب دیں گے وہ یہ ہوں گے۔ کذبنا
الاکبر و مزقناہ و احنطہدنا الا صغرا و ابتوزنا لا فقد کذبنا الا کبر و مزقناہ
و قتلنا الا صغرا و قتلناہ۔ کذبنا الا کبر و عصیناہ و خذلنا الا صغرا و خذلناہ۔
ہم نے ثقل اکبر کو مجھلایا۔ اور اس کے ٹکڑے کئے اور اس کی نافرمانی کی اور ثقل اصغر کو کڑور کیا۔ اس کے حق کو غضب
کیا۔ اس سے جنگ کی اور اسے قتل کیا۔ حکم رسولؐ ہو گا۔ ان سب گروہوں کو جہنم میں جھونک دو۔ پھر شعیان علیؑ کا
دروہ ہو گا۔ ان سے بھی سوال کیا جائے گا وہ جواب میں عرض کریں گے۔ اقتبعنا الا کبر و صقناہ و وازدنا

باب الاعتقاد فی الشفاعة
قال الشيخ ابو جعفر اعتقادنا
فی الشفاعة انه لمن ارتضى

اکیسواں باب (شفاعت کے بارے میں اعتقاد)
جناب شیخ ابو جعفر علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ شفاعت کے متعلق
ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ (وہ برحق ہے) اور ہر گئی صحت ان لوگوں کی جن کے

الاصغر و نصرا و قتلنا معہ ہم نے ثقل الکبر کی اتباع اور اس کی تصدیق کی اور ثقل اصغر کی نصرت و اعانت کی
اور اس کی حمایت میں جنگ کرتے ہوئے جاہ شہادت نوش کیا۔ ارشاد ہوگا۔ سیر ہو کر کوثر پیو۔ اس وقت ان کے امام
(علی علیہ السلام) کا نور شمس طالعہ کی طرح لامع و ساطع ہوگا اور ان مومنین کے چہرے بدر منیر کی طرح روشن و درخشاں ہوں گے
رکنز العمال جلد ۶ صفحہ ۲۰۰ باب الفتن حدیث نمبر ۸۴۱ میں مذکور ہے کہ قیامت کے دن قرآن و عترت بارگاہ ایزدی میں
امت کی بدسلوکی کا بایں الفاظ شکوہ کریں گے۔ قرآن کہے گا یا مہربان حقو فی د مذقو فی یا اللہ لوگوں نے مجھے جلایا
تھا۔ اور میرے ٹکڑے ٹکڑے کئے تھے عترت رسول یوں فریاد کرے گی۔ یا مہربان طرد و فنا و قتل و ناس و شرد و نا
یا اللہ ان لوگوں نے ہمیں بلاد و ملوک کیا ہمیں قتل کیا ہمیں متفرق کیا (دوا احمد فی المسند و الطبرانی فی الکبیر)
و یقول الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا الکلام من مہجوراً۔ بار الہا! ان لوگوں نے قرآن کو
پس پشت ڈال دیا تھا (قرآن کریم)
کالابان تحقیق کے لئے ان لوگوں کا معلوم کرنا کچھ مشکل نہیں جنہوں نے قرآن و عترت کے ساتھ یہ سلوک کیا اور نہ یہ معلوم
کرنا مشکل ہے کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتے تھے یا کس مذہب کے پیرو تھے۔ وسیلہ موال الذین ظلموا
ای منقلب ینقلبون۔

اکیسواں باب (شفاعت کا بیان)

سلسلہ شفاعت میں چند امور قابل غور ہیں۔

اول۔ اثبات شفاعت دوم کون حضرات شفاعت کریں گے۔ سوم۔ کن لوگوں کی شفاعت کی جائے
گی۔ چہارم۔ شفاعت پر بعض ماند کردہ شبہات کے جوابات۔

شفاعت کا شرعی مفہوم اور اس کا اثبات
دین میں رہا ہے اور ہے۔ اس وقت اس امر کی تفصیل بیان
کرنا مقصود نہیں ہے۔ اسلام نے شفاعت کا جو تصور پیش کیا ہے۔ وہ ان تصورات سے جدا گانہ ہے۔ اس سے خدا کا

دینہ من اهل الکبائر والصغائر
فاما الثائبون من الذنوب فغير
محتاجين الى الشفاعة قال النبی
ویندرب کو خداوند عالم پسند فرمائے گا اور انہوں نے صغیر و اکبر
گناہ کئے ہوں گے۔ باقی رہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں سے
توبہ کر لی ہوگی تو وہ محتاج شفاعت نہیں ہوں گے جناب رسول خدا

مجبور و مقبور ہونا لازم نہیں آتا۔ اسلام نے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ کچھ ذواتِ مقدسہ ایسے ہیں جو بروز قیامت بارگاہِ ایزدی
میں صحیح العقیدہ گنہگاروں کی شفاعت و سفارش کر کے ان کو عذابِ خداوندی سے نجات دلائیں گے۔ مگر یہ شفاعت خداوند عالم
کے اذن سے ہوگی جیسا کہ ارشادِ قدرت ہے۔ ومن ذا الذی یشفع عندی الا باذنہ۔ کون ہے جو خدا کے اذن کے
بغیر سفارش کرے؟ ایک اور مقام پر ارشاد ہے۔ ولا یشفعون الا لمن اذن فیہ یہ بزرگوار اس شخص کی شفاعت
کریں گے جس کے متعلق خدا چاہے گا۔ اسی بنیاد پر ہمارے علماء اعلام نے اس حقیقت کی تصریحات فرمائی ہیں کہ شفاعت
اذنِ خدا سے ہوگی۔ چنانچہ محقق شیخ محمد باقر الدین عاملی اپنے رسالہ اعتقادات الامامیہ میں فرماتے ہیں شفاعۃ اصحاب
الکبائر باذن اللہ تعالیٰ۔ ہمایہ اعتقاد سے گناہانِ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والوں کی شفاعت باذن اللہ ہوگی
جہاں تک شفاعت کے اثبات کا تعلق ہے یہ مسئلہ تائیدِ فکر کے ساتھ تعلق رکھنے والے مسلمانوں کے درمیان
متفق علیہ ہے۔ کسی فرقہ نے اس میں اختلاف نہیں کیا۔ آیاتِ قرآن اور احادیث متواترہ اس کے ثبوت پر دلالت
کرتی ہیں۔ بلکہ یہ عقیدہ ضروریاتِ مذہبِ اہل بیتؑ بلکہ ضروریاتِ دینِ اسلام میں سے ہے اور اس کی اہمیت کا
اندازہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد سے بخوبی ہو سکتا ہے جو کتابِ عیون اخبار الرضائیں جناب
امام رضا علیہ السلام سے سلسلہٴ سندان کے آبا و اہلاد سے منقول ہے کہ اے حضرتؑ نے فرمایا۔ من لدیہ من
بشفاعتی فلا ینالہ اللہ شفاعتی جو شخص میری شفاعت پر ایمان نہیں رکھتا خدا اسے میری شفاعت نصیب نہ
کرے۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا من انکر ثلاثہ اشیا وفلیس من
شیعتنا المعراج والمسالۃ فی القبر والشفاعۃ۔ جو شخص تین چیزوں کا انکار کرے وہ ہمارے
شیعوں میں سے نہیں ہے۔ معراج، قبر میں سوال و جواب اور شفاعت (حق الیقین۔ کتاب خصال وغیرہ) لہذا اصل
شفاعت میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ اس پر ایمان رکھنا واجب و لازم ہے۔ قال العلامة المجلسیٰ و یجب
ان تو من بشفاعة النبی والائمة (رسالہ اعتقادیہ) جناب رسول خداؐ اور ائمہ ہدیٰؑ کی شفاعت پر ایمان
رکھنا واجب ہے۔

۱۔ اگر اس سلسلہ میں کچھ اختلاف ہے تو وہ اس کی شرعی حقیقت میں ہے کہ آیا شفاعت نیکو کاروں کی زیادتی
درجات اور گنہگاروں کے عفوِ سنّیات ہر دو میں ہوگی؟ یا فقط زیادتی درجات کے متعلق ہوگی؟ چنانچہ بعض وابسیہ اور

من لم يومن بشفاعتي فلا انا له
 اللہ شفاعتی وقال لا شفیع
 الجح من الثوبت والشفاعة

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص میری شفاعت پر
 ایمان نہیں رکھتا خدا اسے میری شفاعت نصیب نہ کرے نیز فرمایا
 حاجت براری اور کامیابی کے لئے تو بہت بڑھ کر کوئی شیخ نہیں ہے

معتزلہ میں سے فرقہ و عبیدہ اور خوارج کا یہ خیال ہے کہ شفاعت فقط زیادتی درجات کے متعلق ہوگی۔ لیکن باقی جمہور مسلمین
 کا اس پر اتفاق ہے کہ شفاعت رفع درجات اور غفر سیئات ہر دو کے متعلق ہوگی اور یہی حق ہے چنانچہ جناب محقق
 طوسی علیہ الرحمۃ تجرید میں فرماتے ہیں والحق صدق الشفا فیہما۔ یعنی حق یہ ہے کہ شفاعت دونوں معنوں (زیادتی
 ثواب اور استعاضہ عذاب) کے اعتبار سے جتنی ہے اور ان دونوں معنوں پر شفاعت کا اطلاق صحیح ہے۔

جو حضرات شفاعت کو صرف بلندی درجات کی سفارش کے معنی میں مراد لیتے ہیں ان کے شبہات کے
 جوابات تو اس بحث کے آخر میں ذکر کئے جائیں گے۔ یہاں صرف اس قدر بیان کر دینا کافی ہے کہ اگر فقط
 رفع درجات کی سفارش کو ہی شفاعت قرار دیا جائے تو اس سے مطلب برعکس ہو جائے گا۔ یعنی بجائے اس کے کہ جناب
 رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے شفیع قرار پائیں الٹا ہم ان کے شفیع بن جائیں گے۔ کیونکہ ہم ہمیشہ ان کے درجات
 کی بلندی اور ان پر رحمت الہیہ کے نزول کی دعائیں کر کے رہتے ہیں جن کا ہمیں علم بھی دیا گیا ہے۔ یا ایہذا الذین
 امنوا صلوا علیہ وسلموا قلیما (قرآن کریم) حالانکہ یہ امر الہامیت غلط ہے لہذا ماننا پڑے گا کہ شفاعت کا
 فقط بمعنی رفع درجات ہونا غلط ہے۔ وہو القصور۔

شفاعت مطلقہ کے ثبوت پر کثرت آیات قرآنیہ و احادیث مصوریہ دلالت کرتی ہیں ان کا ایک شمار یہاں پیش
 کیا جاتا ہے۔ ارشاد قدرت ہے۔ من الذی یشفع عندہ الا باذنه۔ کون ایسا ہے جو بلا اس کی اجازت
 کے اس کے پاس (کسی کی سفارش کرے) (پہلے مرقع ۱) ولا یشفعون الا لمن اذنتہ۔ اس شخص کے سوا
 جس سے خدا راضی ہو کسی کی سفارش نہیں کرتے (پہلے مرقع ۲) نیز ارشاد فرماتا ہے۔ ما من شفیع الا من بعد
 اذنه۔ اس کے سامنے کوئی کسی کا سفارشی نہیں ہو سکتا مگر اس کی اجازت کے بعد (پہلے سورہ یونس ع ۶)

ان آیات مبارکہ سے روز روشن کی طرح واضح و آشکار ہے کہ کچھ ذوات مقدسہ ضرور سفارش کریں گے مگر یہ سفارش
 خداوند عالم کے اذن کے بعد ہوگی اور یہی اہل حق کا عقیدہ ہے ماسی طرح خلایق عالم ارشاد فرماتا ہے۔ حسبی ان یبعثک
 دبتک مقاما محمودا (پہلے مرقع ۱) ولسوف یعطیک دبتک فخرضی (سورہ الضحیٰ ع ۸)
 اے رسول! عنقریب تمہیں تمہارا پروردگار مقام محمود پر نازل فرمائے گا اور اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔
 اس آیت مبارکہ کے متعلق تقریباً تمام مفسرین عامہ و خاصہ کا اتفاق ہے کہ یہاں حضرت کی شفاعت کے

شفاعت انبیاء اور ان کے اوصیاء کریں گے اور خالص اہل ایمان
میں سے کچھ ایسے مومن بھی ہوں گے جو ربیعہ و مضر ایسے (کثیر التعداد)
قبیلوں کی تعداد کے برابر گنہگاروں کی شفاعت کر نیکی کم سے کم شفاعت

للا نبیاء والاصیاء و فی المومنین
من یشفع مثل ربیعہ و مضر و اقل
المومنین من یشفع لثلثین الفا

بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اور یہ کہ مقام محمود سے مقام شفاعت کبریٰ مراد ہے۔

مقام محمود کی توضیح | تفسیر فرات بن ابی اسیم کوفی میں حضرت صادق علیہ السلام کے سلسلہ سند سے جناب رسالت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک طویل حدیث مروی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آں جناب
نے فرمایا چونکہ خلاق عالم نے مجھ سے مقام محمود کا وعدہ فرمایا ہے وہ اسے ضرور پورا کرے گا۔ چنانچہ قیامت کے دن جب وہ
تمام لوگوں کو جمع کرے گا تو میرے لئے ایک منبر نصب کیا جائے گا جس کے ایک ہزار درجہ ہوں گے۔ میں اس کے
آخری درجہ پر چڑھ جاؤں گا۔ اس وقت جبرئیل میرے پاس آکر لوا الحمد میرے ہاتھ میں دے گا اور کہے گا یا محمد! یہ وہ
مقام محمود ہے جس کا پروردگار عالم نے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ اس وقت میں جناب علی سے کہوں گا۔ یا علی! تم اور چڑھو
چنانچہ وہ منبر پر چڑھیں گے اور مجھ سے ایک درجہ نیچے بیٹھ جائیں گے۔ تب میں لوا الحمد ان کے ہاتھ میں دے دوں گا۔
پھر میرے پاس رضوان جنت کی کنیاں لے کر آئے گا اور میرے حوالہ کر کے کہے گا۔ یا محمد! یہ وہ مقام محمود ہے جس کا
پروردگار نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ میں یہ کنیاں لے کر علی کے حوالہ کر دوں گا۔ اسی طرح مالک (داروغہ جہنم) جہنم کی
کنیاں میرے سامنے پیش کرے گا میں یہ کنیاں بھی علی کے حوالہ کر دوں گا۔ پس اس وقت جنت و جہنم میری و علی کی اس
سے زیادہ اطاعت گزار ہوں گی۔ جتنی کوئی فرمانبردار دہن اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے اور یہ ہے مطلب ارشاد ایزدی
القیافہ جہنم کل کفءا عنید کا۔ یعنی (اے محمد و علی) تم دونوں ہر کافر و سرکش کو جہنم میں جھونک دو۔ اس
وقت میں اٹھ کر خداوند عالم کی تعریف و توصیف بیان کروں گا۔

اسی طرح تفسیر قمی میں جناب سماعہ سے روایت ہے کہ کسی نے حضرت صادق آل محمد علیہ السلام کی خدمت میں
عرض کیا کہ قیامت کے دن جناب پیغمبر اسلام کی شفاعت کس طرح ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ جب لوگ پسینہ کی کثرت سے
نمایم مضطرب و پریشان ہو جائیں گے تو تنگ ہو کر جناب آدم علیہ السلام کی خدمت میں بغرض شفاعت حاضر ہوں گے
وہ اپنے ترک ادائی کا مذمہ پیش کر کے معذرت طلب کریں گے پھر ان کی بدایت کے مطابق جناب نوح علیہ السلام کی
خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وہ بھی اپنے ترک ادائی کی وجہ سے معذرت خواہی کریں گے۔ اسی طرح ہر سابق نبی و ان کو
اپنے بعد اے نبی کی خدمت میں بھیجے گا۔ حتیٰ کہ جناب عیسیٰ کی خدمت میں سچیں گے وہ ان کو سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا مشورہ دیں گے۔ چنانچہ جو لوگ ان کی خدمت میں سفارش کی درخواست

والشفاعۃ لا یكون لاهل الشک
والشک ولا لاهل الکفر والحجۃ
بل یكون للذنبین من اهل التوحید

کرنے والا مومن بھی تیس ہزار انسانوں کی شفاعت کرے گا۔ دین
میں شک اور شرک و کفر اور انکار کرنے والوں کی شفاعت نہیں
ہوگی بلکہ صرف گناہگار اہل توحید کی ہوگی۔

پیش کریں گے تو آنجناب ان کے ہمراہ جنت کے دروازہ باب الرحمن تک تشریف لائیں گے اور وہاں بارگاہ رب العزت
میں سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اس وقت ارشاد رب العزت ہوگا۔ ادفع داسک واشفع تشفع واسئل تعطی۔ اے
حبیب اسرار شہاد اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت مقبول ہے اور جو کچھ مانگا ہے مانگو۔ تمہیں عطا کیا جائے گا۔
امام علیہ السلام نے فرمایا یہ مطلب ہے قول خداوندی عسی ان یبعثک ربک مقاماً محموداً کا۔ (کذا)
فی الشفاعة فی عیاض ج ۱ ص ۱۳۴ طبع مصر

کون حضرات شفاعت کریں گے؟
سابقہ بیان حقیقت ترجمان سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کا شیعہ امت بلکہ شیخ امم ہذا تو واضح و عیاں ہو چکا لہذا اس
منصب جلیل کے سب سے پہلے اور بڑے حق دار اور مختار کسی حضرت ہی ہیں ان کے بعد حضرات ائمہ طاہرین علیہم السلام
اور ان کے بعد شہداء و علماء دین اور خالص مومنین کرام کا مرتبہ ہے۔ پھر ان کے بعد اس سلسلہ میں بھی متعدد آیات و روایات موجود ہیں
ارشاد رب العباد ہے لا یملکون الشفاعۃ الا من اخذ عند الرحمن عهداً (پس مہر ۶۷) ان کو
شفاعت کا کوئی اختیار نہ ہوگا سوائے اس شخص کے جس کا کوئی عہد خدا نے رحمن کے پاس ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں
وارد ہوا ہے کہ اس سے مراد سرکار محمد وآل محمد علیہم السلام ہیں۔ (ملاحظہ ہو تفسیر صافی و دربان وغیرہ)

ثالث بحار الانوار: کنز الفوائد کراچی اور مرآۃ الانوار و مشکوٰۃ الاسرار (جو کہ مقدمہ تفسیر برہان کے نام سے مشہور
ہے) وغیرہ کتب میں اس مضمون کی کثرت روایات حضرات ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے مروی ہے کہ اذا کان
یوم القیمۃ و جمع اللہ الاولین والآخرین ولا نحساب شیعتنا فما کان بینہم و بین
اللہ سلنا اللہ ان یرہب لنا فہولہم و ما کان للادیبین سلنا اللہ ان یعوٰ منہم بدلہ فہو
لہم و ما کان لنا فہولہم۔ یعنی جب قیامت کا دن ہوگا اور خداوند عالم تمام اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا
تو وہ ہمارے شیعوں کے حساب و کتاب کا ہمیں متولی بنائے گا۔ پس ہمارے شیعوں کے جو گناہ حقوق اللہ کے متعلق ہوں گے
ان کے متعلق ہم خداوند کریم سے سوال کریں گے کہ ہمارے لئے وہ ان کو معاف فرمادے اور جو گناہ حقوق الناس کے متعلق
ہوں گے۔ ان کے بارے میں ہم بارگاہ رب رحیم میں عرض کریں گے کہ لوگوں کو ان کا عوض عطا فرمائے اور جو گناہ ہمارے
حقوق میں کوئی تباہی کے متعلق ہوں گے۔ ہم خود انہیں معاف کر دیں گے۔ یہ مطلب ہے آیت مبارکہ ان لینا یا ایاہم ثم

ان علینا حاسبہمہ کا یعنی ہماری ہی طرف ان کی بازگشت ہے۔ اور ہم پر ہی ان کا حساب ہے۔" (ایسی احادیث کی مزید وضاحت اس بحث کے اخیر میں کی جائے گی) تفسیر قمی وغیرہ میں جناب امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا واللہ لشفعن فی المذنبین من شیعتنا حتی نقول اعدائنا اذا داوا ذلک فما لنا من شافعين ولا صديق حمیم فلو ان لنا کثرۃ فنکون من المؤمنین۔ بخدا ہم اپنے گنہگار شیعوں کی اس قدر شفاعت کریں گے کہ ہمارے دشمن جب اس حالت کا مشاہدہ کریں گے تو کہہ اٹھیں گے ہمارے آج کوئی شفیق اور خیر خواہ دوست نہیں ہے۔ اے کاش اگر ہمیں ایک بار دنیا میں بھیج دیا جائے تو ہم بھی مومن بن جائیں۔ کتاب خصال شیخ صدوق رحمہ اللہ میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے فرمایا ثلاثۃ یشفعون الی اللہ عزوجل فیشفعون الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء تین گروہ بارگاہ الہی میں شفاعت کریں گے۔ اور ان کی شفاعت قبول ہوگی۔ انبیاء علماء اور شہداء کتاب علل الشرائع میں جناب صادق آل محمد علیہ السلام سے مروی ہے اذا کان یوم القیامۃ یوقی بعباد عابد فاذا اقیسما عند اللہ یقال للعابد امض الی الجنۃ ویقال للعالم اقم واسفع للناس الذین ادبہم بآدابک الحسن۔ کہ بروز محشر جب عابد و عالم بارگاہ ایزدی میں حاضر کئے جائیں گے تو عابد کو حکم ہوگا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ اور عالم کو ارشاد ہوگا کہ تم ان لوگوں کی شفاعت کرو جن کی اپنے علم و ادب سے تربیت کی تھی۔ اسی طرح خالص مومنین کی شفاعت کے متعلق بھی بعض روایتیں متن رسالہ میں درج ہیں۔ مزید برآں ثالث بجلال انوار میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے۔ فرمایا لا تسخفوا شیعتہ علی علیہ السلام فان الرجل منہم یشفع بعدد ربیعہ وعضو۔ شیعیان علی کو حقیر نہ سمجھو کیوں کہ ان میں سے ایک ایک شخص قبیلہ ربیعہ و مضر کی تعداد کے برابر گنہگاروں کی شفاعت کرے گا۔ اسی طرح ملائکہ کرام کا شفاعت کرنا بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ ارشاد قدرت ہے وکم من ملئ فی السموات لا تغنی شفاعتہم شیئا الا من بعد ان یاذن اللہ لمن یشاء ویرضی

ایضاً | متن رسالہ میں جو مذکور ہے کہ کم از کم شفاعت کرنے والا مومن تیس ہزار لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ نقل علی سے جہاں تک اس سلسلہ میں روایات نظر قاصر سے گذری ہیں ان میں صرف ثلاثین کی لفظ مذکور ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ سب اہل ایمان سے کم شفاعت کرنے والا بھی تیس آدمیوں کی شفاعت کرے گا۔ ثلاثین کے ساتھ الف و ہزار کی لفظ نہیں ہے۔ واللہ اعلم

ان حقائق سے معلوم ہوتا ہے کہ اُمت اسلام میں شفاعت کرنے والے جناب رسول خدا اور ائمہ ہدیٰ اور ان کے خالص اتباع یعنی شیعیان علی مرتضیٰ بالخصوص علماء و شہداء ہیں۔ چنانچہ علامہ طبرسی علیہ الرحمۃ تفسیر مجمع البیان میں فرماتے

ہیں۔ ربی (الشفاعۃ) ثابتہ عند اللہ والنبی ولا صحابہ المنتجبین والائمة من اہل بیتہ الطاہرین والصلحاء المومنین وینفی اللہ تعالیٰ بشفاعتہم کثیرا من الخاطیین۔ یعنی ہمارے نزدیک شفاعت جناب رسول خدا۔ ان کے اصحاب، اہل ائمہ اور ائمہ ہدے اور مومنین باصفا کے لئے ثابت ہے اور خداوند عالم ان کی وجہ سے بہت سے گنہ گاروں کو آتش جہنم سے نجات عطا فرمائے گا۔

مولانا السید عبداللہ شبر حق الیقین میں فرماتے ہیں ولا یشفع الامن اذن اللہ فی الشفاعۃ و ہمہ الانبیاء والادعیاء والشہداء والعلما والمومنون۔ سوائے ان بزرگواروں کے جن کو خدا اذن عطا فرمائے گا اور کوئی شفاعت نہیں کرے گا (اور وہ اذن یافتہ) یہ ہیں۔ انبیاء، ادعیاء، شہداء، علماء اور مومنین۔
ودفعنا اللہ شفاعتہم فی الدنیا والاخرۃ۔

کن لوگوں کی شفاعت ہوگی اور کن کی نہ ہوگی؟
جواب قرآن کی آیات و ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی روایات اور متفقین علماء اعلام کی تحقیقات سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ شفاعت فقط ان لوگوں کی ہوگی جن کے عقائد و توہ بالکل صحیح ہوں گے لیکن عملی طور پر ان میں کچھ کمزوریاں ہوں گی لیکن یہ کمزوریاں اور غلطیاں جہالت یا سہو و لیاہ یا بے وقت نفس امارہ یا شیطان رجیم کے غلبہ و تسلط کی وجہ سے سرزد ہوئی ہوں گی۔ فان النفس لا مانیۃ بالسوء الا ما سخطت و تبت۔ نہ از خود علم و عمدہ نیز وہ بلا توبہ مرے ہوں گے۔ لہذا غلط عقائد والے اور علماء و عدا شرعیات اسلامیہ کا استہزاء و خراٹا لانے والے اور مخالفت احکام کرنے والے لوگ اس نعمت عظمیٰ سے محروم رہیں گے باقی وہ لوگ جو صحیح العقیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ صالح الاعمال بھی ہوں گے یا جو اپنے اعمال ناشائستہ سے تائب ہو کر مرے گئے۔ تو وہ شفاعت کے محتاج نہیں ہوں گے لا لوفع الدرجۃ وھو نثنیٰ اخر) ان امور کا ثبوت ذیل میں بالاختصار پیش کیا جاتا ہے۔

پہلے امر کے متعلق ارشاد رب العزت ہے۔ ولا یشفعون الا لمن ارتضیٰ۔ شفاعت کرنے والے شفاعت نہیں کریں گے مگر اسی کی جسے خداوند عالم پسند کرے گا۔ اس کی تفسیر ائمہ اہل بیت نے یہ فرمائی ہے کہ جس کے دین کو خدا پسند کرے گا۔ (تفسیر۔ برہان۔ صافی۔ قسمی وغیرہ)

اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن و ما ضیٰ له قولا (پہلے ص ۱۵) اس (قیامت والے) دن شفاعت فائدہ نہیں دے گی مگر اسی کو جس کے لئے خدا اذن دے گا اور اس کے لئے گفتگو کو پسند فرمائے گا۔

پس معلوم ہوا کہ شفاعت اسی کی ہوگی جس کا مذہب پسندیدہ خدا ہوگا یعنی اس کے عقائد صحیح و درست ہوں گے۔ لہذا کفار و مشرکین اور خوارج و نصاب اور دیگر معاندین دین کی شفاعت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ ان کا مذہب ہی پسندیدہ

اور دوسرے امر کے بارے میں وہ ارشاد نبوی کافی ہے جو کہ کتاب بحار الانوار، خصال اور امالی شیخ صدوق وغیرہ کتب میں مذکور ہے فرمایا۔ اِن شفاعتی لا اهل الکبار من امتی فاما المحسنون فاعلیہم من سبیل۔ میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لئے ہے جو گناہان کبیرہ کے ترکہ ہوں گے اور جو نیکو کار ہیں۔ وہ بے نیاز ہیں۔ اگرچہ لفظ امتی میں بڑی وسعت ہے لیکن جو جبہ الاحادیث یفسر بعضها بعضاً جب سابقہ امر کو ملحوظ رکھا جائے کہ شفاعت فقط انہی کی ہوگی جن کا مذہب پسندیدہ ہوگا تو مطلب واضح ہو جاتا ہے کہ گنہگار مومنین کی شفاعت ہوگی۔ و ہر المقصود۔ اسی طرح کتاب فضائل الشیعہ شیخ صدوق علیہ الرحمۃ میں حضرت صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ فرمایا اذا کان یوم القیامۃ نشفع فی المذنب من شیعتنا فاما المحسنون فقد غابہم اللہ یعنی جب قیامت کا روز ہوگا تو ہم اپنے گنہگار شیعوں کی شفاعت کریں گے اور جو نیک ہوں گے انہیں تو خدا نے نجات دے ہی دی ہے۔

بشارة الصلّٰی میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے۔ فرمایا اہ بیتہ اہلہم متفیج یوم القیامۃ المکرم لذرتی۔ القاضی لہم حوائجہم والساہی فی امورہم والمحب لہم بقلبہ و لسا فیہم چار شخصوں کی بروز قیامت ضرور شفاعت ہوگی۔ ایک وہ شخص جو میری ذریت کی عزت و توقیر کرے دوسرا وہ جو میری ذریت کی حاجات پوری کرے تیسرا وہ جو ان کی صحبت باری میں جدوجہد کرے چوتھا وہ جو دل و زبان سے ان کے ساتھ محبت کرے۔ (یہ حدیث صواعق محرقة ابن حجر کی ص ۲۳ طبع مجلہ میں بھی مذکور ہے) معنی نہ رہے کہ علمائے اعلام نے ایسی عمومی احادیث کا مصداق تمام سادات کرام کو قرار دیا ہے۔ صرف اہل بیت کے ساتھ محض نہیں کیا۔ لہذا جو مومنین کرام عام مستحق تکریم سادات عظام کے ساتھ یہ حسن سلوک کریں گے وہ ضرور شفاعت نبویہ کے مستحق قرار پائیں گے نیز بموجب بعضہا متبیین الاشیاء۔ ان احادیث سے یہی مستفاد ہوتا ہے کہ جو لوگ ذریت رسول کو تکلیف و اذیت پہنچائیں گے۔ اُن حضرت ان کی ہرگز شفاعت نہیں فرمائیں گے۔ چنانچہ ثالث بحار الانوار میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے بسلسلہ سند ان کے آباؤ اجداد طاہرین کے جناب رسالت مآب کی یہ حدیث مروی ہے فرمایا۔ اذا اقامت المقام تشفعت فی اهل الکبار من امتی فیشفعنی اللہ فیہم واللہ لا تشفعت فیمن اذی ذریتہ۔ یعنی جب میں مقام محمود میں کھڑا ہوں گا تو امت کے اہل کبار کے لئے شفاعت کروں گا۔ اور خدا میری شفاعت کو قبول بھی فرمائے گا مگر خدا کی قسم میں اس شخص کی ہرگز شفاعت نہیں کروں گا۔ جس نے میری ذریت کو اذیت پہنچائی ہوگی۔ ولنعم ما قیل۔

اقرجوا مہ قتل حسینا شفاعتہ حدایوم الحساب

یہ حقیقت بھی بالکل واضح ہے کہ دشمنان اہل بیت کی ہرگز شفاعت نہیں ہوگی۔ چنانچہ حق الیقین شہر میں حضرت

صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا۔ ان المومن یشفع لہم الا ان یكون ناصبیًا وان ناصبیًا
لو شفع لہ کل بنی مرسل و ملک مقرب ما شفعوا۔ یعنی مومن اپنے خالص دوستوں کی شفاعت کرے
گا مگر یہ کہ وہ ناصبی ہوں اور اگر ناصبی کے لئے بالفرض تمام بنی مرسل اور ملک مقرب مل کر بھی شفاعت کریں تو جب بھی ان
کی شفاعت قبول نہ ہوگی۔

واضح رہے کہ احادیث میں جو یہ وارد ہے جیسا کہ ابھی اُپر بیان ہو چکا ہے کہ ائمہ
اہل بیت اپنے شیعوں کی شفاعت کریں گے اور وہی بزرگوار شیعوں کے حساب
کتاب کے متوالی ہوں گے۔ اس سے فساق و فجار اور زبانی جمع خرچ کرنے والوں کو خوش نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ان سب
احادیث میں لفظ "شیعہ" وارد ہے لہذا جو شیعہ ہو گا اُسی کی شفاعت ہوگی۔ اس قبل خود اُمیر ہے کہ شیعہ کون اور کیسے ہوتے
ہیں؟ اس سوال کا جواب بھی ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے معلوم کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں اصول کافی وغیرہ کتب
مستبرہ میں کثرت روایات معتبرہ شیعہ اہل بیت کے اوصاف حمیدہ و خصائل ستودہ کے بارے میں موجود ہیں۔ سب کا ذکر
تو موجب طوالت ہے۔ اس لئے بنظر اختصار فقہاء دو تین حدیثیں پیش کی جاتی ہیں۔ شیخ صدوق علیہ الرحمۃ کتاب صفات الشیعہ
میں بروایت ابن ابی بجران جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا شیعتنا الذین
یقیمون الصلوٰۃ ویؤتون الزکوٰۃ ویحجون البیت الحرام ویصومون شہر رمضان
ویوالون اہل البیت ویقترون من اعدائہم۔ اہل بیت ہمارے شیعہ وہ ہیں جو نمازیں تمام کرتے ہیں
زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ حج بیت اللہ کرتے ہیں۔ ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ ہم اہل بیت سے تولی کرتے ہیں
اور ہمارے دشمنوں سے تبراً اختیار کرتے ہیں۔ (حدیث بہت طویل ہے ہم نے بقدر ضرورت اس کا ایک مختصر حصہ نقل
کیا ہے) پس معلوم ہوا کہ شیعہ اہل بیت میں کم از کم واجبات شرعیہ کی بجا آوری اور محرمات شرعیہ سے اجتناب کا ملکہ
حالت موجود ہونا چاہیے جو لوگ اس معیار پر پورے نہیں اترتے، ائمہ طاہرین نے ان سے اپنی نیرازی ظاہر فرمائی ہے چنانچہ
اصول کافی میں جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے۔ فرمایا من کان اللہ مطیعاً فہولنا ولی ومن
کان للہ عاصیاً فہو منہ جراد۔ جو لوگ اللہ کے فرمانبردار ہیں وہ ہمارے دوست ہیں۔ اور جو کلمہ کلام اللہ بجا نہ
کے نافرمان ہیں ہم ان سے بیزار ہیں۔ نیز فرمایا لا قتال ولا یتنا الا بالوہم والعمل۔ ہماری ولایت حاصل
ہو ہی نہیں سکتی مگر محرمات شرعیہ سے بچنے اور عمل صالح بجالانے سے نیز جناب باقر العلومؑ فرماتے ہیں۔ انما شیعتنا
من قابعنا ولم یخالفنا ومن اذا خفنا خاف واذا امننا امن فاولئک شیعتنا (محاسن بقی)
ہمارے شیعہ بس وہی ہیں جو ہماری متابعت کرتے ہیں اور مخالفت نہیں کرتے اور جب ہم خوف زدہ ہوں تو وہ بھی خائف
ہوتے ہیں اور جب ہم امن والینان سے ہوں تو وہ بھی امن سے ہوتے ہیں۔ یہی ہیں ہمارے شیعہ۔

یہی وجہ ہے کہ جب کوئی شخص عمداً احکام شرعیہ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتا ہے اور واجبات کی بجا آوری اور محرمات کے ارتکاب کی کوئی پروا نہیں کرتا ہے تو اس کا نام شیعیان علی علیہ السلام کی فہرست سے خارج ہو جاتا ہے اس لئے وہ ان کی شفاعت کبرئے کی سعادت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جناب صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ فرمایا۔ لا قتال شفاعتنا من استنخف بصلواتہ۔ جو شخص ناز کو خیف و بسک سمجھے گا۔ اس کو ہماری شفاعت نصیب نہ ہوگی۔ ایسا ہی جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے۔ (وسائل الشیعہ وغیرہ)۔ لہذا اس مقام پر نہایت حزم و احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ شفاعت یقیناً برحق ہے۔ وہ ہوگی اور ضرور ہوگی۔ لیکن بموجب کلمہ حق میرا دجہا الباطل۔ اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اب ہم آزاد اور مطلق العنان ہیں جو چاہے کرتے پھریں۔ خواہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال سمجھ لیں۔ بعض اس بل بوتے پر کہ ہماری شفاعت ہو جائے گی اور ہم داخل جنت ہو جائیں گے۔ کئی روایات میں وارد ہے کہ بعض گناہوں کے ارتکاب سے نعمت ایمان ہی سلب ہو جاتی ہے۔ لہذا ممکن ہے کہ اس معصیت کاری سے دولت ایمان ہی سلب ہو جائے اور خدا نخواستہ خاتمہ بالخیر نہ ہو اور جو شفاعتیں وہ خصما رہن جانیں۔ بہر حال آدمی کو اُمید و غوث کے سامان رہنا چاہیے۔

آئمہ اہل بیت شریعت مقدسہ کی حفاظت کرنے والے ہیں نہ کہ اس کی مخالفت کی اجازت دے کر اس کی تخریب کرنے والے (معاذ اللہ) ہیں ان خفائی سے معلوم ہو گیا کہ آئمہ میں جو اہل کبار کی شفاعت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ان سے وہی اہل ایمان مراد ہیں جو جہالت یا سہو و نسیان یا کسی وقت بتقاضا کئے بشریت غلبہ شیطان کی وجہ سے گناہان کبیرہ کا ارتکاب کر بیٹھے ہیں۔ بہر حال اہل ایمان کی یہ صفت ہے کہ ہمیشہ ہم و اُمید کے درمیان رہیں۔ ارشادِ قدرت ہے۔ ویرجون رحمۃ و یخافون عذابہ۔ وہ خدا کی رحمت کی اُمید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں ربنا لا تزعج قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وارزقنا حسن العاقبۃ بحق النبی و عتوتم الطاہرۃ۔

آیات و روایات سے واضح ہوتا ہے کہ جس طرح شفاعت ایک ذریعہ بخشش تو بہ بھی باعث نجات ہے | ہے۔ اسی طرح تو بہ بھی باعث نجات ہے۔ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد موجود ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں (حق الیقین) نیز انہی کا ارشاد ہے لا کبیروۃ مع الاستغفار ولا صغیرۃ مع الاصرار۔ توبہ کرنے سے کوئی گناہ کبیرہ کبیرہ نہیں رہتا (معاف ہو جاتا ہے) اور بار بار کرنے سے گناہ صغیرہ صغیرہ نہیں رہتا (بلکہ کبیرہ بن جاتا ہے) خداوند عالم نے جہاں توبہ کرنے کا حکم دیا ہے و تقربوا الی اللہ جمیعاً ایہا المومنون و خود اسے ایمان لانے والو! تم سب بارگاہِ ایزدی میں توبہ کرو۔ وہاں توبہ قبول کرنے اور گناہ معاف فرمانے کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وافی لغفار لمن تاب و امن و عمل صالحاً ثم اھتدی۔ میں اس آدمی

کے گناہ معاف کر دیتا ہوں جو تائب ہو جائے۔ ایمان لائے اور عمل صالح کرے اور پھر طلب ہدایت کرے۔ نیز ارشاد فرماتا ہے۔ وہو الذی یقبل التوبۃ من عبادہ ویعفو عن السيئات (سورۃ رحیم ۴۰) خدا وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور ان کے گناہوں سے درگزر کرتا ہے، نیز اسی غفار الذنوب و ستار العیوب نے گنہگاروں کو یہ شروع جانشینا بھی سنایا ہے۔ یا عباد الذین اسرفوا علی انفسکم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یعفو الذنوب جمیعاً (سورۃ زمر ۳۲) اے میرے وہ بند و جنہوں نے اپنے نفسوں پر (گناہ کر کے) ظلم کیا ہے۔ اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو۔ کیونکہ خداوند عالم تمام گناہ معاف کر دیتا ہے؛ اصول کافی میں بروایت جناب محمد بن مسلم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا ذنوب المؤمن اذا تاب منها مغفورة له فليعمل المؤمن لما يتألف بعد التوبة والمغفرة۔ جب مومن توبہ کرتا ہے تو اس کے سب سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب مومن کو چاہیے کہ مغفرت کے بعد آئندہ کے لئے عمل کرے نیز جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا اگر شب تیرہ دسمار یک میں کسی آدمی کی زاد راہ والی سواری گم ہو جائے اور تلاش بسیار کے بعد وہ اسے دستیاب ہو جائے تو جس قدر وہ شخص اس وقت مسرور و شاد کام ہوتا ہے۔ اس سے کہیں زیادہ مطلق عالم اس وقت خوش ہوتا ہے جب کوئی گنہگار بندہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے (حق الیقین) انہی حقائق کی وجہ سے تمام اہل اسلام کا اس امر پر اتفاق ہے کہ توبہ کے بعد انسان سے عقاب اخروی ساقط ہو جاتا ہے۔ اسی بنا پر جناب معصوم علامہ نے فرمایا ہے کہ تائب آدمی محتاج شفاعت نہیں ہے لیکن بایں ہمہ ہمارا ناقص خیال یہ ہے کہ کسی شخص کا خواہ وہ جس قدر بھی مومن و مومنہ تائب اور مستغفر کیوں نہ ہو۔ خداوند عالم کے تعقل و تکریم اور جناب سید المرسلین و ائمہ اطہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین کی شفاعت کے بغیر اس کا جنت میں داخل ہونا مشکل ہے اور نہیں تو کم از کم اپنی بلند درجہ کے لئے تو اسے ان کی شفاعت بہر حال درکار ہے۔ اس امر کی مزید وضاحت چوبیسویں باب میں کی جائے گی اجماعی توبہ و استغفار کیا ہے؟ ح

معصیت را خدہ می آید ز استغفار ما

حقیقت یہ ہے کہ عام لوگوں کی توبہ و استغفار خود محتاج توبہ ہے۔ و استغفر اللہ مما قلت و ذقنا بمنہ و کرمہ شفاعۃ النبی و عترتہ الطاہرۃ فی الدنیا و الاخرۃ۔

بہر کین توبہ اس وقت موجب بخشش گناہان اور باعث رضائے رحمن ہوتی ہے جب کہ اپنے مقررہ شرائط کے ساتھ عمل میں لائی جائے یہاں

شرائط قبولیت توبہ کا اجمالی بیان

تفصیلی شرائط ذکر کرنے کی گنجائش نہیں البتہ بعض اہم شرائط کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ تمام شرائط قبولیت توبہ کا لب لباب تین چیزیں ہیں۔

۱۔ یہ کہ تائب ہر لازم ہے کہ وقت توبہ تک کئے ہوئے تمام گناہوں سے دایرہ دار سے اپنے زندامت و شغاف کا اظہار کرے

دوئم۔ یہ کہ آئندہ ان گناہوں کے نہ کرنے کا عزم بالجزم کرے۔

سوہرہ۔ یہ کہ گزشتہ گناہوں کی تلافی بھی کرے۔ بایں طور کہ اگر وہ گناہ حقوق خداوندی کے متعلق ہیں جیسے ترک صوم و صلوٰۃ وغیرہ تو ان کی تفسیر کرے، اور اگر حقوق الناس سے متعلق ہیں جیسے چوری اور لوگوں پر ظلم و ستم اور ان کی غیبت و عیب جوئی وغیرہ تو حقوق مالیکہ کو ادا کرے یا ان سے بخیرائے اور دیگر حق فیض کی ان سے معافی مانگے، مگر ایسا نہ کیا گیا تو وہ توبہ فی الحقیقت توبہ نہ ہوگی۔ اللہم وفقنا للتوبۃ قبل الموت وللعمل قبل الفوت۔

جو لوگ شفاعت کو صرف بلند حی درجات کی سفارش کے معنوں میں مراد لیتے ہیں اور گنہگاروں کے دفع عذاب و عقاب کے معنوں میں اسے درست نہیں سمجھتے وہ اپنے نظریہ پر چند شبہات پیش کیا کرتے ہیں ان کا ایک شبہ تو عقلی ہے اور باقی شبہات بعض آیات قرآنیہ کے صحیح معنی و مفہوم کے نہ سمجھنے پر مبنی ہیں۔

یہ ہے کہ جس طرح کسی عادل و صادق بادشاہ کے لئے وعدہ کی مخالفت قبیح ہے، اسی طرح وعید و تہدید پہلا عقلی شبہ کی خلاف ورزی بھی نہیں کی جاتی۔ مثلاً خداوند عالم نے عمل صالح کرنے والوں کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے لہذا اگر وہ پورا نہ کرے تو یہ امر یقیناً قبیح اور اس کی شان خداوندی کے منافی ہے۔ اسی طرح چونکہ اس نے عمل بد کرنے والوں کو عذاب جہنم کی وعید و تہدید فرمائی ہے لہذا اس کا پورا کرنا بھی اس پر لازم ہے لہذا عقاب کے معاف کرنے کی سفارش کرنا مذموم ہے جو کہ ایک نبی معصوم کی شان عصمت کے منافی ہے۔

یہ ہے کہ یہ شبہ تاریک کتبوت سے بھی زیادہ کمزور ہے اس وعدہ اور وعید میں فرق نہ کرنے اور ان کے درمیان جو نمایاں امتیاز ہے اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ در نہ عقلائے روزگار جانتے ہیں اور صاحبانِ اقتدار کا کردار شاہد عادل ہے کہ جس طرح وعدہ کی مخالفت قبیح ہوتی ہے اس کے برعکس وعید کی خلاف ورزی ممدوح ہوتی ہے مثلاً اگر کوئی حاکم کسی ماتحت کو کسی بُرے کام کے کرنے پر یا کسی اچھے کام کے نہ کرنے پر تہدید و وعید کرے۔ اور جب وہ شخص اس حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے تو اگر حاکم خود بخود یا کسی کی سفارش کرنے سے اسے اس کا جرم معاف کر دے اور سزا نہ دے تو اس کا یہ فعل یقیناً عقلائے روزگار کی نظر میں قابلِ مدح و ستائش سمجھا جاتا ہے۔ اور اسے اس کی رحم دلی اور بندہ نوازی پر غمور کیا جاتا ہے۔ مثلاً وہ بھی شاہد ہے کہ جب حکام دنیا کسی شخص سے ناراض ہو جائیں تو جس طرح اس مجرم کی عاجزی و انکساری سے اسے معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات مقررین بارگاہ کی سفارش سے بھی تقصیریں معاف ہو جاتی ہیں پس معلوم ہوا کہ شفاعت بایں معنی خداوند عالم کے عفو و درگزر کرنے کا نام ہے جس کا خدا تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ الا فاعفوا و اصفحوا ینغفر اللہ لکم۔ مجرموں کو معاف کر دو۔ خدا تمہیں معاف کر دے گا۔ خدا تعالیٰ نے اپنے لوگوں کی مدح و ثناء فرمائی ہے جو غصہ کو پی جاتے ہیں اور مجرموں کو

معافی دے دیتے ہیں۔ چنانچہ فرماتا ہے۔ وَالكَافِرِينَ الْغَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ خدا کے خالص بندے وہ ہوتے ہیں جو غصہ کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اور خدا دوست رکھتا ہے ان لوگوں کو جو احسان کرنے والے ہوتے ہیں۔ اولیاء مقتول کو ہر ایت کی جاتی ہے۔ وَانْ تَعْفُوا حَاقِبًا لِلتَّقْوَىٰ اگر تم قاتل کو معاف کر دو تو یہ امر تقویٰ و پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ ع در عفو لذتے است کہ در انتقام نیست

تو جو خلاق حکیم ہمیں عفو و درگزر کا حکم دیتا ہے اگر وہ خود اسی امر کا مظاہرہ فرمائے تو یہ امر قبیح کہیں کہیں لگا ہوا ہذا الاختلاق۔

ہاں اگر کوئی حاکم کسی شخص کو کسی اچھے کام کرنے پر کسی انعام دینے کا وعدہ کرے اور پھر کام انجام دینے پر وہ مقررہ انعام نہ دے تو اس کا یہ فعل یقیناً عقلاً و فطرت میں مذموم سمجھا جاتا ہے۔ علاوہ بریں وعدہ و وعید کے درسان ایک فرق یہ بھی ہے کہ وعدہ میں لوگوں کا حق خدا پر ہوتا ہے جس کی ادائیگی کو خدا ہرگز ترک نہیں کرتا مگر وعدہ و وعید میں خدا کا حق بندوں پر ہوتا ہے جس کے متعلق اسے لینے یا معاف کرنے کا حق حاصل ہے۔ اس سے وعدہ و وعید کا باہمی فرق سرگرم پر واضح و آشکار ہو جاتا ہے البتہ اگر یہ شفاعت حقوق الناس کے متعلق ہے تو قدرت اپنی بارگاہ سے ان کے حقوق کے عوض کی ادائیگی کا انتظام کر سکتی ہے۔ اس طرح کسی کے حقوق کے ضیاع کا بھی اندیشہ نہیں رہتا۔

جو بعض آیات قرآنیہ کا صحیح مفہوم نہ سمجھتے ہیں وہ یہ ہیں (۱) ارشادِ دوسرے بعض شبہات قدرت ہے۔ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ۔ ظالموں کے لئے کوئی نیر خواہ اور ایسا شفیع جس کی اطاعت کی جائے نہ ہوگا۔ اور چونکہ ہر فاسق و فاجر ظالم ہے لہذا ان کی شفاعت نہ ہوگی (۲) وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ۔ ظالموں کا کوئی یار و مددگار نہ ہوگا۔ جو شفاعت کرتا ہے وہ گویا نصرت و امداد کرتا ہے لیکن نبی قرآن جب ظالموں کا کوئی ناصر نہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کا کوئی شفیع نہیں (۳) یٰٰوہ لَا تَجْزِيٰ فَنَسٍ عَنْ فَنَسٍ شَيْئًا۔ اس روز کوئی نفس کسی نفس کو فائدہ نہ پہنچائے گا۔ (۴) فَلَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ۔ انہیں کسی شفیع کی شفاعت کوئی نفع نہ دے گی۔

ان سب آیات مبارکہ کے ساتھ مشک کرنے کا پہلا جواب با صواب تو یہ ہے کہ پہلا جواب با صواب اگرچہ فاسق کو بھی ظالم کہا گیا ہے و من یتعد حدود اللہ فاؤلئک ہم الظالمون لیکن یہ امر ظاہر ہے کہ ظالم کی فرد اکل یعنی حقیقی اور واقعی ظالم کافر و مشرک لوگ ہیں۔ جیسا کہ ارشادِ قدرت ہے وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ (سورۃ بقرہ پ ۱ ع ۱) یعنی کافر ہی حقیقی ظالم ہیں و ان الشراک لظلم عظیم شرک ایک ظلم عظیم ہے لہذا مشرک بڑے ظالم ہیں۔ اس لئے اس جگہ ظالمین سے مراد کافر و مشرک لوگ ہیں یا وہ نام نہاد مسلمان

جو محکوم کفر ہیں جیسے نواصب و خوارج اور غالی وغیرہم اور یہی جمع ہیں آیات کا تقاضا ہے۔ درہ سالہ آیات (جو اثبات شفاعت پر دلالت کرتی ہیں) اور ان آیات میں تعارض و اختلاف پیدا ہو جائے گا جو شانِ قرآن کے خلاف ہے و لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہا اختلافًا کثیرا۔

اگر گنہگاروں کو شفاعت سے کچھ فائدہ نہ ہو تا تو خلاق عالم کا پیہر اسلام کو یہ حکم دینا لغو و بے معنی ہو کر رہ جائے گا۔ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات۔ اے رسول اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی بخشش طلب کرو۔ اسی طرح عام لوگوں کو خلاق عالم نے ہایت فرمائی ہے ولو اذ ظلموا انفسہم ثم جاؤک واستغفروا اللہ واستغفر دہم الرسول لوجدوا اللہ توابًا رحیمًا (پ س ع)

اس آیت مبارکہ سے بعبارة النقص واضح و آشکار ہوتا ہے کہ ان حضرت گنہگارین امت کی بخشش طلب کرتے ہیں اور اس کا خاطر خواہ نتیجہ بھی برآمد ہوتا ہے جس نے تسلیم کرنا پڑے گا کہ مذکورہ بالا آیات سے کفار و مشرکین اور ان کے اشرار و اشغال ہی مراد ہیں نہ گنہگار مؤمنین۔ دہر المطلب

برادرانِ اسلامی کے مقتدر عالم علامہ غوثی نے شرح صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۸۱ میں قاضی عیاض کی تحقیق نقل کی ہے جس سے ہمارے بیان کردہ مطلب کی تائید ہوتی ہے ہم اسے سر دلبراں در حدیث دیگران بکتے ہوئے یہاں نقل کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں قال القاضی عیاض مذهب اہل السنۃ جواز الشفاعۃ عقلاً و وجوبہا مسعاً بصریح قولہ تعالیٰ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا لمن اذن لہ و رضی لہ قولہ و قولہ تعالیٰ ولا یشفعون الا لمن اذن لہ و رضی و امثالہا۔

و بخبر الصادق صلی اللہ علیہ وسلم وقد جاء فی الاشارة التي بلغت بمجموعها التواتر بصحة الشفاعۃ فی الاخرة لمذنبی المؤمنین و اجمع السلف الصالح و من بعدهم من اہل السنۃ علیہا ومنعت الخوارج و بعض المعتزلہ منها و تعلقوا بمذاهبہم فی تخلید المذنبین فی النار و احتجوا بقولہ تعالیٰ فما تنفعہم شفاعۃ الشافعیین و بقولہ تعالیٰ ما للظالمین من حمیم ولا تشفیع یعطاع و هذه الایات فی الکفار و اما تاویلہما احادیث الشفاعۃ بكونہا فی زیادۃ الدرجات فباطل و الفاظ الاحادیث فی الکتاب و فیہا صریحۃ فی بطلان مذہبہم و اخراج من استوجب النار۔

غلامہ مطلب یہ کہ جناب قاضی عیاض نے کہا ہے کہ اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے کہ شفاعت عقلاً

باب الاعتقاد فی الوعد والوعید
قال الشيخ اعتقادنا فی الوعد
والوعید ان من وعد الله علی
عمل ثواباً فهو منجزه ومن
وعد الله علی عمل عقاباً فهو فیہ

**بائیسواں باب خدا تعالیٰ کے وعدہ اور وعید
کے متعلق اعتقاد کا بیان**

جناب شیخ ابوسعید علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں خدا کے وعدہ اور اس کی
وعید کے بارے میں عار یا اعتقاد ہے کہ خداوند عالم نے جس شخص
سے اس کے اعمال صالحہ کے عوض اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا

جائز اور صریح آیات اور خبر صادق علیہ السلام کی خبر کے مطابق شرعاً واجب ہے۔ بروز قیامت گنہگار مومنین کی شفاعت
کی صحت کے متعلق اس قدر بکثرت آثار و اخبار وارد ہوئے ہیں۔ جو مجموعی طور پر حد تو اتنا تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور اہل سنت
کے سلف صالح اور ان کے بعد والے طبقات نے اس کی صحت پر اجماع کیا ہے۔ ہاں خوارج اور بعض معتزلہ (و عہد یہ
تہ فضیلہ) نے اس کا انکار کیا ہے۔ اور اپنے نظریہ پر گنہگاروں کے ہمیشہ جہنم میں مقرب ہونے پر بعض آیات قرآنیہ جیسے
یہ کہ ان کو شفاعت کرنے والوں کو شفاعت کچھ فائدہ نہ دے گی۔ سے تشکیک کیا ہے جو کہ غلط ہے۔ کیونکہ یہ آیتیں کفار کے
بارے میں ہیں۔ انہوں نے احادیث شفاعت کی جو یہ دلیل کی ہے کہ یہ زیادتی ثواب کے لئے ہے یہ تاویل باطل ہے
کیونکہ کتاب مسلم وغیرہ میں وارد شدہ احادیث کے الفاظ ان سے نظریہ کو بالصرحت باطل کر رہے ہیں۔ نیز انہی احادیث
سے یہ بھی ثابت ہے کہ گنہگار مسلمان جو مستحق جہنم ہوں گے وہ بالآخر نجات پائیں گے۔ اور جہنم سے باہر نکالے جائیں گے۔ انہی
کلامہ بالا اختصار۔

بائیسواں باب وعدہ اور وعید خداوندی کے متعلق عقیدہ

ہم ابھی اوپر سابقہ بحث کے آخر میں بذیل جواب شبہ اولیٰ اس مسئلہ پر تفصیلی روشنی ڈال چکے ہیں۔ اس کے بعد پڑھ لینے سے
اس اعتقاد کی حقانیت و صداقت و درجہ روشن کی طرح واضح و آشکار ہو جاتی ہے جو حضرت مصنف عظام نے بیان فرمایا ہے
اور وعدہ و وعید کا باہمی فرق بھی روشن و نمایاں ہو جاتا ہے۔ ہم نے مذکورہ بالا مقام پر واضح کر دیا ہے کہ جن لوگوں نے وعدہ و وعید
کے درمیان فرق نہ کرتے ہوئے وعدہ و وعید ہر دو کی غلات و مذی کو قبیح قرار دیا ہے اور اسی غلط نظریہ کی بنا پر شفاعت ایسے اہم
دینی عقیدہ سے انکار بھی کیا ہے۔ انہوں نے سخت غلطی کی ہے نیز انہوں نے سیرت سلاطین زمان اور قوانین خدا کے رحم و
نیز فطرت انسان کے سمجھنے میں بھی ٹھکر کھائی ہے۔ درجہ ہر جہاں الفطرت انسان سمجھ سکتا ہے کہ کسی اچھے کام کے انجام دینے پر انعام و
اکرام کے وعدہ کی مخالفت یقیناً قبیح ہوتی ہے لیکن کسی بُرے کام پر سزا دینے اور عذاب و عقاب کرنے کی دھمکی دے کر

بالخيار ان عذبه فبعد له وان
عفى عنه فبفضله وما ربك
بظلام للعبيد وقال عزو
جل ان الله لا يغفر ان
يشرك به ويغفر ما دون
ذلك لمن يشاء والله اعلم

ہے وہ یقیناً اپنا وعدہ پورا کرے گا اور جس کو اس کے بد اعمال کے عوض
عذاب و عقاب کی وعید و تہدید فرمائی ہے تو اس کے متعلق اس کو پورا
پورا اختیار ہے اگر اسے عذاب میں مبتلا کرے تو یہ اس کا عدل ہے اور
اگر اسے معاف کر دے تو یہ اس کا فضل و کرم ہے تمہارا پورا وعدہ گناہ اپنے
بندوں پر ہرگز ظلم نہیں کرتا ارشاد قدرت ہے کہ خداوند عالم شرک کر نیالوں
کو ہرگز معاف نہیں کریگا لیکن اس کے علاوہ دیگر گناہ جسے چاہے گناہا کرے گا

بعد میں معاف کر دینے کو عطا، روزگار کے نزدیک شفقت و رحم دلی اور لطف و کرم پر محمول کیا جاتا ہے۔ پس جب وعدہ کی
ایفا اور وعید و تہدید سے درگزر کرنا عطا ایک اچھی صفت ہے تو خدا نے حکیم اسے کیونکر ترک کر سکتا ہے۔ علاوہ بریں جب
خدا نے اپنی مخلوق کو عفو و درگزر کا حکیمانہ حکم دیا ہے کہ و احفوا و اصفحوا ان الله يحب۔ عفو و درگزر کہ خدا و درگزر کرنے
والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تو پھر خود کس طرح اس اپنے پسندیدہ اور مرغوب عمل کو نظر انداز کر سکتا ہے؛ دوسروں کو کسی بات
کا حکم دینا اور خود نہ کرنا یہ تو بندوں کے لئے بھی معیوب ہے۔ چنانچہ خلاق عالم و اعطاف غیر متضاد کی سرزنش کرتے ہوئے فرماتا
ہے۔ اتامرون الناس بالبر والتقوى افسحہ۔ کیا تم دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو
فراموش کر جاتے ہو تو خود کس طرح اس امر شین کا ارتکاب کر سکتا ہے؟ یہ براں قرآن و حدیث میں اس اعتقاد کی
صحت کی طرف جا بجا اشارات بلکہ تصریحات موجود ہیں چنانچہ ایفائے عہد کے متعلق اس کا ارشاد ہے۔ ان الله لا یخلف
المیعاد (پس ع) تحقیق خداوند عالم ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرتا

اور عفو و درگزر کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من
رحمة الله ان الله یغفر الذنوب جمیعاً۔ اے میرے وہ بند و جنہوں نے گناہ کر کے اپنے نفسوں پر ظلم کیا
ہے اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو کیونکہ وہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ نیز فرماتا ہے۔ و یغفر عنہم سیئاتہم
(فتح) خدا ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ نیز فرماتا ہے۔ علی ربکم ان یمحون عنکم سیئاتکم (التحذیر) تو یہ
ہے کہ خدا تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ والذین امنوا و عملوا الصالحات لنکفون عنہم سیئاتہم و
لنجزینہم احسن الذی کا فوا یمعلون۔ (عکبرت)

ثالث سہارا انوار میں بوالہ محاسن برقی جناب امام جعفر صادق علیہ السلام اور وہ اپنے آباؤ اجداد طاہرین کے سلسلہ
سند سے جناب رسول خدا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا۔ من وعدہ الله علی عمل ثواباً فهو
منجز له ومن اعدہ الله علی عمل عقاباً فهو فیہ بالخیار۔ (کنافہ تفسیر السیوطی ص ۱) جس شخص سے

باب الاعتقاد

فیما یکتب علی العبد
قال الشیخ رحمہ اللہ اعتقادنا فی ذلک
افتد ما من عبد الا ولہ ملکان
موضعان علیہ یکتبان علیہ

تیسواں باب

بندوں کی کتابت اعمال کے متعلق اعتقاد
حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ اس سلسلہ میں ہمارا عقیدہ
یہ ہے کہ ہر بندے کے ساتھ دو فرشتے خدا تعالیٰ کی طرف سے موعظ و
مقرر ہیں جو اس کے سب اعمال کو تحریر کرتے رہتے ہیں۔

خداوند عالم نے کسی عمل غیر پر کسی اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے وہ اُسے ضرور پورا کرے گا اور جسے اس نے کسی عمل بد پر
عقاب کرنے کی تہدید فرمائی ہے اس میں اسے اختیار ہے چاہے تو عقاب کرے اور چاہے تو اسے معاف کر دے۔
فنی نہ ہے کہ اصل میں ہر بندے کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں جو اس کے تمام اعمال کو تحریر کرتے ہیں۔ یہ
بلا توبہ مرنے والوں کے متعلق ہے۔ ورنہ توبہ کرنے سے بالاتفاق تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں وہ گناہ خواہ کسی نوعیت
کے ہوں۔ (شرح ترمذی) ۱۵۰ اذا وعد العبد ان یفعل عدا - وان اوعد العبد ان لا یفعل عدا

تیسواں باب بندوں کے نامائے اعمال کے لئے جانے کے متعلق عقیدہ کا بیان

جہاں تک ملائکہ کے وجود کے اثبات
اور ان کی حقیقت و ماہیت بیان
کرنے اور اس سلسلہ میں دہرین کے انکار اور غلاطی کی تاویلات علیہ کے ابطال کا تعلق ہے۔

اس موضوع پر ہم آئندہ چوبیسویں باب میں مفصل گفتگو کریں گے۔ سر دست اجمالاً اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ اس امر پر
تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ فرشتے خداوند عالم کی ایک نوری مخلوق ہیں جو یقیناً موجود ہیں۔ اور وہ اس قدر کثیر التعداد ہیں
کہ ان کی صحیح تعداد کا علم سوائے علام الغیوب (ادمن علمہ اللہ) کے اور کسی کو نہیں ہے۔ جن و انس کی طرح ان
کی فرض خلقت بھی خداوند عالم کی عبادت کرنا ہے۔ لیکن ان کی عبادت کی نوعیت ہماری عبادت سے قدرے مختلف
ہے۔ ان کے اشغال و اعمال بھی متفرق ہیں کسی کا کام تحمید و تمجید اور کسی کا وظیفہ تہلیل و تکبیر کسی کا عمل رکوع و سجود اور کسی کا
فعل قیام و قعود کسی کی عبادت بنی نوع انسان کی حفاظت و حراست کرنا ہے کسی کی اطاعت قبر میں اموات سے سوال
کرنا کسی کا شعار مانا و جلالت اور کسی کا شمار تدبیر عالم کرنا۔ اسی طرح ایک گروہ کا وظیفہ مسکین کے نیک یا بد اعمال کا لکھنا
ہے۔ و المدبرات امراء المقسمات امراء جس گروہ کا جو وظیفہ کام خدا تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے۔ اسی کی بجا آوری اور انجام دہی
اس کی عبادت قرار دے دی گئی ہے۔ عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول وھم بامرہ یعملون۔ یہ فرشتے

جميع اعماله ومن هم بحسنة
كتب له حسنة وان عملها كتب له
حسنة حسنة فان هم بسنة له
يكتب عليه حتى يعملها وان عملها
اجل سبع ساعات فان تاب قبلها لم
يكتب عليه وان لم يتب كتب عليه
سنة واحدة والملك ان

اگر کوئی شخص نیکی کرنے کا صرف ارادہ ہی کر لے تو اس کے نام اعمال
میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اور جب وہ اس نیکی کو بجا بھی لائے تو
اس کے لئے دس نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں (مگر اس کے برعکس) جب
کوئی شخص کسی بدکاری کا ارادہ کرتا ہے تو جب تک وہ اسے کر دے
لے نام اعمال میں کچھ نہیں لکھا جاتا بلکہ اگر کتاب جرم کے بعد بھی اسے
سات گھنٹوں تک مہلت دی جاتی ہے۔ پس اگر اس مہلت کے اندر اندر
توبہ کر لے تو پھر بھی برابری درج نہیں کی جاتی ہاں اس شانیں (موجود نہیں)

خدا کے وہ حکم بندے ہیں جو کسی قول و فعل میں اس سے سبقت نہیں کرتے بلکہ وہ ہمیشہ خدا کے حکم سے عمل کرتے ہیں۔ جس
کے ذمہ جو کام لگا دیا گیا ہے وہ اس کی انجام دہی میں مبرجب ارشاد قرآنی لایمترون سستی و کاہلی نہیں کرتا و ہم
بامرہ يعملون۔ اور برابر اس کے حکم کی تعمیل میں مشغول رہتے ہیں۔ خداوند عالم نے ان کے ذمہ جو کام لگائے ہیں یہ تو
کوئی مسلمان کہہ نہیں سکتا کہ خداوند عالم خود ان کاموں کی انجام دہی سے معاذ اللہ قاصر اور ملائکہ کی امداد و اعانت کا محتاج
ہے۔ جیسا کہ بعض جہال و ضلال کا خیال ہے لہذا ماننا چاہئے کہ بعض مصارع و حکم کی بنا پر اس نے ان کی عبادت ان امور
کی انجام دہی قرار دی ہے۔ بنا بریں کوئی صحیح العقیدہ مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ خداوند عالم نے کتابت اعمال اس لئے فرشتوں
کے ذمہ لگائی ہے کہ اس طرح اپنے بندوں کے اعمال پر اطلاع حاصل کرے کہ بغیر کسی طریقہ کے اسے ان اعمال کی اطلاع
نہیں ہو سکتی تھی (معاذ اللہ) کیونکہ جس ذات ذوالجلال کی شان میں وارد ہو۔ وہو بکل شیء علیم

وهو علیم بذات الصدور
لا یعزب عن علمہ مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء

جس خدا کا یہ ارشاد واجب الاعتقاد ہو غن اقرب الیہ من حبل الورد
ولقد خلقنا الانسان وعلّمہ ما توسوس بہ نفسه عالم الغیب والشہادۃ

اس کہیتعلیٰ کس طرح اس قسم کا تصور قائم کیا جاسکتا ہے ؟

مذکورہ بالا بیان کے پیش نظر یہ حقیقت تسلیم کرنا پڑتی
ہے کہ خدا نے حکیم نے اپنی صدا بدید کے مطابق بعض

کرانا کا تبین کے تقرر کا وقت اور ان کا کام

تو بر نہ کرے تب صرف ایک گناہ درج کیا جاتا ہے یہ دونوں فرشتے بندے کا پہل ضبط تحریر میں لے آتے ہیں حتیٰ کہ اگر وہ راکھ میں پھونکے ہی مارے تو وہ اسے بھی لکھ لیتے ہیں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے تحقیق تم پر کرم فرشتے بطور محافظ مقرر ہیں جو تمہارے اعمال کو لکھتے ہیں اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے جانتے بھی ہیں ایک دفعہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جو لغو اور فضول باتیں کر رہا تھا آنجناب نے اس سے فرمایا اسے شخص! تو اپنے

یکتبان علی العبد کل شیء حتی یکتبان النفع فی الرماد وقال اللہ وان علیکم لحافظین کراماً کاتبین یعلمون ما تفعلون و امر امیر المؤمنین برجل و هو یتکلم بفضول الکلام فقال له یا هذا الرجل انک تملى علی ملکک کتاباً الی ربک فتکلم

ملا کہ کی یہ عبادت قرار دی ہے کہ جب بھی کوئی مرد یا عورت سن بلوغ کو پہنچ جائے تو اس کے پاس دو فرشتے بیٹھ دیتا ہے اور وہ اُس کے ہر قول و فعل کو خواہ اچھا ہو یا بُرا ضبط تحریر میں لاتے ہیں اور فرشتوں کے اس گروہ کو قرآنی اصطلاح میں کراما کاتبین کہا گیا ہے۔ ان علیکم حافظین کراماً کاتبین یعلمون ما تفعلون (سورۃ انفطار پ ۷ ع ۷) حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں۔ بزرگ (فرشتے) کاتبوں کے لکھنے والے (کراما کاتبین) جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب جانتے ہیں۔ نیز ارشاد قدرت ہے بلی و مسلنا لدیہم کتیبون ہاں ہمارے فرستادہ فرشتے) ان کے پاس (ان کے اعمال) لکھتے ہیں: ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے وادخل فی المکتبین عن الیمین والشمال تعید ما یلفظ من قول الا لدیہ دقیب عتید (سورہ ق پ ۱۷ ع ۱۷) جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو دو لکھنے والے (کراما کاتبین) جو اس کے داہنے بائیں بیٹھے ہیں لکھتے ہیں کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے (ترجمہ فرمان ۷) اسی بنا پر جناب امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں۔ ما قہ عقل امرء الا وقد قل کلامہ (منج البلاغہ) جب کسی آدمی کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کا کلام کم ہو جاتا ہے (فضول یا وہ کوئی کر کے اپنے دفتر اعمال کو سیاہ نہیں کرتا)

روایاتِ ائمہ اہل بیتؑ سے یہ بھی مستفاد ہوتا ہے۔ جیسا کہ متن رسالہ میں مذکور ہے

شب و روز کے کاتب اعمال فرشتے علیمدہ علیمدہ ہیں

کردن اور دات کے اعمال لکھنے والے فرشتے علیمدہ علیمدہ ہیں بلکہ بعض روایات سے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرشتے اس قدر کثیر التعداد ہیں کہ جو ایک مرتبہ اگر واپس جاتے ہیں انہیں دوبارہ اس شخص کے پاس قیامت تک آنے کا پھر اتفاق نہیں ہوتا (انوار النہایہ) محدث جزائری مرحوم فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ سائر العیوب نہیں چاہتا کہ ملائکہ کرام حضرات انسان کے گناہوں پر بار بار مطلع ہوں (مجلد الخالق)

محافظ فرشتوں سے ایک ایسا نام لکھو رہا ہے جو تیرے پر نگار کے سامنے پیش ہونے والا ہے اس لئے تو ایسی باتیں کر جو تیرے لئے مفید مطلب ہیں اور جو بے فائدہ باتیں ہیں ان سے پرہیز کر پھر فرمایا ایک مسلمان اس وقت تک برابر نیک لکھا جاتا ہے جب تک کہ کلام نہیں کرتا یا جب وہ سلسلہ کلام شروع کر دیتا ہے تو اپنے کلام کے اعتبار سے انیکو کار لکھا جاتا ہے یا بدکار۔ ان دونوں فرشتوں کے رہنے کی جگہ ہنسی والی دونوں ہڈیاں ہیں مائیں طرف والا فرشتہ نیکیاں اور بائیں طرف والا فرشتہ برائیاں لکھتا ہے

بما یعنيك و دء ما لا يعنيك
وقال على الرجل المسلم
يكتب محسنًا ما دام ساكنًا
فاذا تكلم كتب اما محسنًا
او مسيئًا وموضع الملكين
من ابن ادم الترقوان
صاحب اليمين يكتب
الحسنات وصاحب الشمال

بہر حال دن
والے فرشتے

کرنا کا تبیین نما اعمال کو جناب رسول خدا اور آئمہ ہدیٰ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں

اس کے اعمال کو اسی کیفیت سے جو کہ رسالہ میں مذکور ہے صبح سے لے کر شام تک لکھتے ہیں اور شام کے وقت دفتر اعمال کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اور بعد ازاں یکے بعد دیگرے تمام آئمہ طاہرین کی خدمت میں لے جاتے ہیں۔ اور سب کے انورہ حضرت امام زمانہ کے حضور میں حاضر کرتے ہیں۔ امام زمانہ نیکی اور بدی کے دونوں دفتر کو ملاحظہ فرماتے ہیں اور اپنے نام لیواں کے صحیفہ گناہ کو دیکھ کر ان کے لئے استغفار کرتے ہیں۔ اور جو خطائیں قابل اصلاح ہوں ان کی اصلاح فرماتے ہیں۔ اسی کار کا اپنے نام لیواؤں کے نام یہ فرمان ہے۔ اذ ائتنی صحیفۃ سینا تکم فلتن صحیفۃ قابلاً لا صلاح۔ جب تمہارا صحیفہ گناہ میرے پاس آئے تو چاہیے کہ وہ قابل اصلاح ہو۔ ایسا نہ ہو کہ مجھ پر غلط ہونے کی وجہ سے ناقابل اصلاح ہو۔ اس کے بعد نامہ اعمال کو لے کر بارگاہ قدرت میں پیش کرنے کی غرض سے آسمان پر چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے مطلب آیت مبارکہ قل اعملوا فسیری اللہ عملکم و رسولہ المؤمنون (پ ۲۴ سورہ قوجہ) کا۔ یعنی تم برابر عمل کئے جاؤ۔ تمہارے اعمال کو خدا دیکھ رہا ہے اور اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے اور کچھ خالص مومنین یعنی آئمہ طاہرین بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد رات والے فرشتے آجاتے ہیں صبح صادق تک وہ اعمال شب لکھتے ہیں۔ اول صبح صادق کے وقت چاروں فرشتوں کا مبارک اجتماع ہوتا ہے۔ رات والے فرشتے جا رہے ہوتے ہیں اور دن والے آ رہے ہوتے ہیں جو بندہ مومن نماز صبح کو اول وقت پر ادا کرتا ہے۔ اس کو شب و روز والے دونوں فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد قدرت ہے۔ اقم الصلوٰۃ لدلوك الشمس الى غسق الليل و قران النجران قران الفجر کان مشہوداً (سورۃ بنی اسرائیل پ ۹) سورج ڈھلنے سے

يكتب التينيات وملك النہار
يكتبان عمل العبد في النهار و
ملك الليل يكتبان على العبد
في الليل۔
دن والے فرشتے بندہ کے دن والے
اعمال اور رات کے فرشتے اعمال شب
کھتے ہیں۔

لے کر (ظہر عصر) رات کی تاریکی چھا جانے تک (مغرب و عشا) نماز قائم کرو۔ نیز صبح کی نماز پڑھو۔ کیونکہ نماز صبح کے وقت ملائکہ حاضر ہوتے ہیں۔ اور یہ رات والے فرشتے بھی بدستور سابق نامہ لائے اعمال کو ان حضرت کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔

لما تمحوا صاغ ما زندقانی قدس سرہ شرح اصول کافی میں عرض اعمال والی احادیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔
ظاہر احادیث هذا الباب ان اعمال كل احد تعرض على رسول الله صلى الله عليه واله مفصلة في كل يوم وهذا تحمل وجهين احدهما ان تعرض عليه اعمال اليوم واللييلة معا وقت الصبح ويشعربه هذا الخبر وثانيهما ان تعرض اعمال الليل في الصباح واعمال النهار في المساء لانهم وقتان لرفع الاعمال ويشعربه خبر عبد الله بن الزيات عن الرضا عليه السلام (شرح اصول کافی ج ۵ ص ۱۳۳) یعنی اس باب کی احادیث مبارکہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہر شخص کے تمام اعمال ان حضرت پر ہر روز پیش ہوتے ہیں۔ اب رہا یہ امر کہ آیا شب و روز کے اعمال صرف ایک بار بوقت صبح پیش ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اس روایت سے ظاہر ہے۔ یادو بار پیش ہوتے ہیں۔ بایں طرز پر کہ شام کے صبح کے وقت اور دن کے شام کے وقت جیسا کہ عبد اللہ بن زیات کی روایت سے ظاہر ہے۔ کیونکہ یہی رفع اعمال کے دو وقت ہیں۔ یہ دونوں احتمال ہیں بہر کیف یہ سلسلہ مبارکہ انسان کے آخری لمحات حیات تک برابر جاری و ساری رہتا ہے۔ ذلک تقدیر العزیز الحکیم۔

تقرر کرنا کتابین اور کتابت اعمال کے بعض اسرار و رموز کا بیان

اس کتابت اعمال کے حقیقی اسرار و رموز کا علم تو اسی خالق حکیم کر ہے جس نے یہ سلسلہ مبارکہ جاری کیا ہے۔ مگر ہماری مذکورہ بالا احادیث مبارکہ سے بھی بعض اسرار کا سراغ مل جاتا ہے کہ اس سلسلہ کے اجراء کا ایک راز تو یہ ہے کہ نبی و امام کو اُمت کے اعمال سے آگاہ کیا جاسکے (اگرچہ وہ توجہ فرمائیں تو اس سلسلہ کے بغیر بھی براہ راست حالات معلوم کر سکتے ہیں) اس کا دوسرا راز جو بعض آیات و روایات سے ظاہر ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ روز قیامت جو شخص بھی جنت یا جہنم کا مستحق قرار پائے گا۔ اس کا یہ استحقاق علی رزق الاشہاد اس کے اس نامہ اعمال کی روشنی میں جو معصوم فرشتوں کا لکھا ہوا ہے۔ واضح و آشکار کیا جائے گا تاکہ کوئی شخص خدا نے تعالیٰ

یا کرنا کاتین کے متعلق کسی قسم کی بے جا رعایت یا کسی پر ظلم و زیادتی کا خیال فاسد نہ کر سکے۔ ارشادِ قدرت ہو گا۔ اقتدار کتابت کفی بنفسک الیوم حسیباً۔ اسے انسان اپنے نامہ اعمال کو پڑھ آج تو خود اپنے حساب و کتاب کے لئے کافی ہے۔ اور جہاں تک ان فرشتوں کے تقرر کی مصلحت کا تعلق ہے اس سلسلہ میں حضرت صادق آل محمد علیہ السلام کی اس حدیث کا بیان کر دینا ہی کافی ہے جسے صاحبِ تفسیر صافی نے استنباحِ طبری سے نقل کیا ہے۔ آنجناب سے یہی سوال کیا گیا تھا کہ جب خداوندِ عالم تمام ظاہری و باطنی امور کو خود جانتا ہے تو پھر اس نے یہ فرشتے کیوں مقرر فرمائے ہیں؟ آنجناب نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ نے ان فرشتوں سے یہ خدمت لی ہے اور ان کو اپنی مخلوق پر گواہ قرار دیا ہے تاکہ بندے یہ خیال کر سکے کہ اللہ تعالیٰ کے ملازم ان کے ساتھ ہیں۔ اعانتِ خدا، پابندی سے بجا لائیں اور معصیت سے رکے رہیں۔ اور اکثر بندے ایسے ہیں کہ کسی بُرائی کا ارادہ کرتے ہیں تو فرشتوں کی موجودگی یاد کر کے رُک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہمیں دیکھتا ہے اور جو ہم پر گواہ مقرر ہیں وہ بھی ہمیں دیکھتے ہیں۔

چالیس برس بعد گرانی کا شدید ہونا | جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے لیکن بعض احادیث سے مستفاد ہوتا ہے کہ سن بلوغ سے لے کر چالیس سال تک حکمِ خداوندی سے محبت گرفت زیادہ شدید نہیں ہوتی۔ کیونکہ اس عمر میں گناہ کرنے کے وہی محرکات بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن جب چالیس سال مکمل ہو جائیں اور رخصتِ عمر اس سے آگے بڑھنے لگے تو فرشتوں کو وحی الہی ہوتی ہے کہ اب گرانی گڑی اور گرفت شدید کر دو۔ اور ہرگز اس کو کوئی رعایت نہ کرو اور یہ سختی اس لئے ہے کہ اس عمر کے بعد شہوت اور گناہ کے محرکات طبعاً کم ہو جاتے ہیں لیکن جو شخص اس کے باوجود بھی اس وقت گناہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت ہی شقی و بد بخت اور دین کے معاملہ میں سہل انگیز ہے بعض روایات میں وارو ہے۔ کہ جب انسان کی وار بھی سبب ہو جائے اور اب بھی بدستور سابق گناہوں میں مشغول رہے تو شیطان اس کے سامنے آکر کہتا ہے۔ جاب و جہا لا یفلح۔ میرا باپ قربان ہوا ایسے چہرہ پر جو کبھی فلاح و رستگاری حاصل نہیں کرے گا اور کہتا ہے توبی تو میری آئندہ آرزو ہے۔ معصوم فرماتے ہیں۔ ا فی لا عجب کل العجب من رجلین و اللہ یمغضہما فقیر متکبر و شیخ زان۔ مجھے دو شخصوں سے سخت تعجب ہے جنہیں خداوندِ عالم دشمن سمجھتا ہے ایک وہ جو باوجود فقیر و نادار ہونے کے تکبر کرے اور دوسرا وہ جو باوجود بڑھاپے کے زنا کرے۔

حالتِ مرض میں بدستور اعمالِ صالحہ کا لکھا جانا اور گناہوں کا نہ لکھا جانا | خداوندِ عالم کے انعام و احسان کو کون شمار کر سکتا ہے (و

ان تعدوا نعمة اللہ لا تحصوها) متعدد احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب انسان بیمار پڑ جاتا ہے تو خداوندِ عالم نیکیاں لکھنے والے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جب تک یہ بندہ میری قید میں گرفتار ہے اس کے وہ تمام اعمالِ صالحہ بدستور

لکھتے رہو جو یہ صحت و سلامتی کے وقت بجاتا تھا۔ اور جب تک یہ تندرست نہ ہو جائے اس کی کوئی برائی نہ لکھو۔ اس مضمون کی بکثرت روایات اصول کافی بحار الانوار ج ۴ وغیرہ میں موجود ہیں۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ فرمایا کہ جب ملائکہ بارگاہ رب العزت میں جاتے ہیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ میرے بندہ کے متعلق کیا لکھ کر لائے ہو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں۔ فقط اس کا شکوہ و شکایت ہی معرض تحریر میں لائے ہیں۔ اس وقت ارشاد باری ہوتا ہے کہ اگر میں اپنے بندے کو قید میں مبتلا کروں اور پھر اسے شکوہ و شکایت سے بھی روک دوں تو اس طرح میں نے اپنے بندے کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اسے فرشتہ واجب تک وہ بیمار ہے اس کے اعمال صالحہ اسی طرح لکھتے رہو۔ جس طرح اس کی صحت کی حالت میں لکھتے تھے۔ اور جس وقت تک میں اسے قید سے رہا نہ کروں تم اس کی کوئی بری درج نہ کرو۔

اسی طرح دوسری روایت میں جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا اذ امرض المؤمن ادحی اللہ عزوجل الی صاحب الشمال لا تکتب علی عبدی مادام فی حبسی ووفاتی ذنباً ویوحی الی صاحب الیمین ان اکتب لعبدی ما کنت تکتب له فی صحفہ من الحسنات یعنی جب مہندہ مومن بیمار ہو جاتا ہے تو خداوند عالم بائیں طرف والے فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ جب تک میرا بندہ میری قید میں مبتلا ہے اس کا کوئی گناہ لکھ اور دائیں طرف والے فرشتے کو وحی فرماتا ہے کہ تو بدستور اس کی وہ نیکیاں لکھتا رہ۔ جو اس کی صحت کی حالت میں لکھنا تھا۔

اس مرحمت پہ کون نہ مر جائے اسے خدا!

ایک نیکی دس نیکیاں درسات گھنٹے تک برائی کے نہ لکھے جانے کا بیان

یہ امر بھی متعدد روایات سے ثابت ہے جیسا کہ متن رسالہ میں مذکور ہے کہ خدا نے اپنے خصوصی مراحم و الطاف سے کتابت اعمال کا سلسلہ کچھ اس طرح قائم کیا ہے کہ نیکی کرنے سے قبل فقط اس کا ارادہ کرنے سے ہی ایک نیکی نامہ اعمال میں درج کر لی جاتی ہے۔ اور کرنے کے بعد ایک کی دس لکھی جاتی ہیں۔ اور برائی بجالانے کے بعد بھی سات گھنٹے تک نہیں لکھی جاتی۔ اگر اس اشارہ میں گنہگار توبہ کر لے تو فہم ایک کی ایک کی ایک برائی درج کی جاتی ہے۔ (ثالث بحار الانوار ملاحظہ ہو) وغیرہ

یا ایہا الانسان ما غرتک برتک الکریم۔

باب الاعتقاد فی العدل
قال الشيخ ابو جعفر ان الله
تبارك تعامونا بالعدل وعاملنا
بما هو فوقه وهو الفضل وذلك

چوبیسواں باب (عدل خداوندی کے متعلق اعتقاد کا بیان)
حضرت شیخ ابو جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے ہمیں
عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا ہے اور وہ خود ہمارے ساتھ وہ
عہدہ سلوک کرتا ہے جو عدل سے بھی بڑھ کر ہے۔ جس کا نام تفضل ہے

چوبیسواں باب، خداوند عالم کے عدل کے متعلق عقیدہ

عدل کے لغوی اصطلاحی معنی کی وضاحت
عدل کے لغوی معنی ہیں۔ وضع الشئ فی غیر محلہ۔ یعنی ہر
شے کو اس کے محل و مقام پر رکھنا۔ اور اس کے بالمقابل
ظلم کے معنی ہیں۔ وضع الشئ فی غیر محلہ۔ کسی شے کو بے محل رکھنا۔ عرف عام میں عدل کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ
جو شخص اپنے عمل و کردار پر جس قدر جزا کا مستحق ہے۔ اسے اسی قدر جزا دینا اور ظلم یہ ہے کہ اُسے اس کے استحقاق سے کم
دینا۔ لہذا خداوند عالم کے عادل ہونے کے یہ معنی ہیں کہ عقلاء کی مثال میں جو کام عقلاً واجب اور مستحسن ہیں ان کو ترک نہیں کرتا
اور نہ ہی کسی فعل شیع و قبیح کا ارتکاب کرتا ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ فرزند رسول! عدل خداوندی کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا
ان لا تنسب الی ما بآک ما لا ملک علیہ۔ یعنی اپنے خالق و مالک کی بات کسی بھی ایسے قول یا فعل کی نسبت نہ دو
جس پر اس نے تمہاری ملامت کی ہے (توحید شیخ صدوق ص ۲۷)

یہ اعتقاد رکھنا کہ خداوند عالم عادل ہے
اور ظالم نہیں ہے۔ یہاں معنی یہ کہ خداوند عالم عادل ہے
عقیدہ عدل باری ضروریات مذہب شیعہ میں سے ہے
کو ترک کرتا ہے اور نہ کسی عقلی فعل قبیح کا ارتکاب کرتا ہے۔ نہ اپنے احکام میں ظلم و جور کرتا ہے اور نہ اپنی قضا و قدر میں
زیادتی، نہ کسی کو اس کی طاقت برداشت سے زیادہ تکلیف دیتا ہے اور نہ بالکل شتر بے بہار کی طرح ان کو مطلق العنان
چھوڑتا ہے۔ فرمانبرداروں کو ضرور جزا و ثواب دیتا ہے۔ اور گنہگاروں کو اس نے عذاب جنہم کی وعید و تنہید فرمائی ہے
اب اسے اختیار ہے چاہے تو ان کو سزا دے (یہ اس کا عین عدل و انصاف ہے) اور چاہے تو معاف کر دے۔ یہ
اس کا لطف و کرم ہے۔ نیز وہ اپنے بندوں کو افعال خیر یا شر پر مجبور بھی نہیں کرتا۔ ان ضروریات مذہب شیعہ اور عقائد
صحیحہ میں سے ہے جن کا منکر دائرہ مذہب سے خارج سمجھا جاتا ہے۔ کیونکہ اسی عقیدہ پر توحید کی کیل اور دیگر بہت عقائد مبہم

اس امر کی دلیل یہ ہے کہ وہ خود فرماتا ہے جو شخص ایک نیکی بجالائے
لا اُسے دس گنا نیکیوں کا ثواب دیا جائے گا اور جو ایک برائی کریگا
اُسے صرف ایک ہی بدی کی سزا ملے گی اور ان پر ہرگز عذاب و ستم
نہیں کیا جائے گا۔ عدل تو یہ تھا کہ ایک نیکی کے عوض ایک نیکی کا ثواب

انه عز وجل يقول من جاء
بالحسنة فله عشر امثالها ومن
جاء بالسئئة فلا يجرى الا مثلهما
وهو لا يظلمون والعدل

مثلاً نبوت و امامت اور قیامت کا اثبات معروف ہے کیونکہ تحکیم خالق عالم کو عادل تسلیم نہ کیا جائے اس وقت تک برابر
یہ احتمال قائم رہے گا کہ ممکن ہے من جانب اللہ جس قدر انبیاء و مرسلین آتے رہے ہیں وہ دعاؤ اللہ سب کے سب اپنے دعوئے
میں صادق نہ ہوں۔ اور خدا نے دُعا کو بدین قائل فعلی قیاس کا از کتاب کرتے ہوئے ان کے ہاتھوں پر معجزات ظاہر کر کے ان کی
غلط تصدیق کر دی ہو۔ اس طرح ان کی نبوت مشکوک ہو کر رہ جائے گی۔ ظاہر ہے کہ جب اس طرح نبوت انبیاء ثابت نہ ہو سکی تو
اوصیاء کی وصایت و امامت کیونکر ثابت ہو سکے گی۔ اسی طرح پھر خدا کے وعدہ ہائے جنت اور وعید ہائے جہنم سے بھی اعتقاد
اٹھ جائے گا۔ اور یہی انجام عقیدہ قیامت کا گیارہواں ہے کہ وہ عادل ہی نہیں تو پھر نیکیوں کو جزا اور بُروں کو سزا دینا کیا معقول
ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس طرح تمام نظام شریعت ہی درجہ حرارت ہو کر رہ جائے گا۔ اور انبیاء علیہم السلام کی غرض بعثت فوت ہو
جائے گی۔ اور مقصد خلقت ضائع ہو جائے گا۔ لیکن بایں یہ سب محیرہ اور اشاعرہ خداوند عالم کو عادل نہیں سمجھتے۔ اور نہ
وہ کسی ایسے حسن و قبح کے قائل ہیں جن کے ترک یا از کتاب پر خدا پر اعتراض وارد ہو۔ یہ حضرات مذکورہ بالا مفاسد اور
خرابیوں سے ہرگز گھونلا سی نہیں کرا سکتے اور نہ ہی ان اشکالات کا کوئی مقبول جواب دے سکتے ہیں۔

بہر حال اگرچہ عدل باری کے اثبات میں بہت کچھ عقلی و نقلی ادلة قائم کئے جاسکتے ہیں۔ لیکن چونکہ اختصار مد نظر ہے
اور سابقہ بحث توحید میں اس پر فی الجملہ تبصرہ کیا جا چکا ہے۔ تفصیل کے لئے اس مقام کی طرف رجوع کیا جائے۔ یہاں
اسی مقدار پر اکتفا کی جاتی ہے۔

مستعد آیات و روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ خداوند عالم اس قدر
خداوند عالم کے افعال کا مبینی تفضل ہونا
رؤف و رحیم ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ فقط عدل کا بتاؤ ہی
نہیں بلکہ تفضل و لطف والا سلوک کرتا ہے کیونکہ عدل تو اس امر کا نام ہے کہ جو شخص جس قدر جزا یا سزا کا مستحق ہے۔ اسے اسی
قدر جزا یا سزا دی جائے۔ اور تفضل یہ ہے کہ اجر و ثواب تو استحقاق سے زائد عطا کیا جائے لیکن سزا استحقاق سے کم دی جائے
قرآن و حدیث پر نظر رکھنے والے حضرات پر یہ حقیقت واضح ہے کہ خداوند عالم کے افعال تفضل پر مبنی ہے۔ چنانچہ امام
زین العابدین علیہ السلام دعائے ودارع ماہ رمضان میں فرماتے ہیں۔ انک بنیت افعالک علی التفضل و اجریت
قد دلت علی التجاؤنہ (صحیفہ کاملہ) بار الہا! تو نے اپنے افعال کی بنا تفضل و مہربانی پر اور اپنی قدرت کی

هو ان يثيب بالحسنة الحسنة
ويعاقب على السيئة السيئة قال
النبي لا يدخل رجل الجنة
بعمله الا برحمة الله عز وجل

اور ایک بدی کے بدل ایک بدی کا عقاب کرتا۔ پیغمبر
اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ کوئی بھی شخص اپنے
اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ
رحمتِ خداوندی اس کے شامل مال نہ ہو۔

بناد عفو و درگزر پر رکھی ہے۔ اور اس امر کے ثبوت میں قرآن مجید کی بیسیوں آیات پیش کی جاسکتی ہیں جن میں سے ایک
آیت تو وہی ہے جو متن رسالہ میں مذکور ہے کہ جو شخص ایک نیکی کرتا ہے۔ اسے اس کا دس گنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور
جو ایک بُرائی کرتا ہے اُسے ایک ہی بُرائی کی سزا دی جاتی ہے۔ اس سلسلہ کی دوسری آیت وہ ہے جس میں بیان کیا گیا ہے
کہ جو لوگ راہِ خدا میں کچھ مال صرف کرتے ہیں۔ انہیں اس کا سات سو گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے چنانچہ
ارشادِ قدرت ہے۔ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبة اخبثت سبع سنابل
فی کل سنبلۃ مائۃ حبة واللہ یضاعف لمن یشاء (سورۃ بقرہ پٹ ع ۳) جو لوگ اپنے مال خدا کی
راہ میں خرچ کرتے ہیں ان (کے خرچ) کی مثل اس (کا) کئی مثل ہے جس کی سات بالیاں نکلیں اور ہر مالی میں سو دس دانے
ہوں اور خدا جس کے لئے چاہتا ہے دونا کر دیتا ہے اور خدا بڑی غنائش والا اور ہر چیز سے واقف ہے۔

تیسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے من ذالذی یقرض اللہ قرضاً حسناً فیضاعفہ اضعافاً کثیرۃ
(سورۃ بقرہ پٹ ع ۱۲) ہے کوئی جو خدا کو قرضِ حسنہ دے تاکہ خدا اس کے مال کو کم کے لئے کئی گنا بڑھا دے۔
چوتھے مقام پر ارشاد ہوتا ہے للذین احسنوا الحسنی و زیادۃ (سورۃ یونس پٹ ع ۸) جن لوگوں
نے بھلائی کی ان کے لئے بھلائی ہے اور کچھ بڑھ کر۔

اسی طرح کئی احادیث میں یہ مذکور ہے کہ جب آدمی کسی نیک کام کے انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسی ارادہ پر
ایک نیکی اس کے نام لکھ دی جاتی ہے اور جب کہ گزرتا ہے تو ایک کی دس لکھی جاتی ہیں اور جب بُرائی کی انجام دہی
کا ارادہ کرے تو جب تک نہ کر لے اس کے نام اعمال میں وہ بُرائی درج نہیں کی جاتی بلکہ ارتکابِ معصیت کے بعد
بھی سات گھنٹے تک مہلت دی جاتی ہے۔ اگر اسی اشار میں توبہ کر لے تو ہر گز وہ گناہ نہیں لکھا جاتا۔ اور اگر لکھ بھی لیا
جائے تب بھی بعد ازاں توبہ و استغفار کرنے یا شفاعتِ کبریٰ کی وجہ سے اسے وہ جرم معاف کر دیا جاتا ہے (اس مضمون
کی کثرتِ معانیات تفسیرِ ربانِ جہم میں مذکور ہیں)

بہر کیف یہ حقیقتِ اسلامیات پر نگاہ رکھنے والے حضرات پر واضح و عیاں ہے۔ اس لئے اس پر زیادہ شواہد و
دلائل پیش کرنے کی چذاں ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ ع آجنا کہ عیاں است چ حاجت بیان است

تفضل الہی کے بغیر کوئی شخص نجات حاصل نہیں کر سکتا

ہم نے مبعوث شفاعت میں اپنے اس نظریہ کا اظہار کیا تھا کہ کوئی بھی شخص خواہ جس قدر متقی و پرہیزگار

ہو۔ اس کا خداوند عالم کے تفضل و کرم اور جناب رسول خدا اور ائمہ ہدیٰ کی شفاعت کبریٰ کے بغیر داخل جنت ہونا مشکل ہے۔ اس باب کے آخر میں نیز اثحار ہویں باب میں ایک مقام پر جناب مصنف علامہ نے بھی اس حقیقت کا اعتراف کر لیا ہے۔ اس لئے ہم یہاں اس پر کچھ مزید مختصر مابصرہ کرتے ہیں اس امر کی وجہ بالکل ظاہر ہے کہ کوئی شخص چاہے جتنا بھی عبادت گزار و مشب زندہ دار ہو مگر جب اس کے حسنات کا خداوند عالم کے احسانات و انعامات کے ساتھ موازنہ

کیا جائے تو یقیناً خدائی نعمات کا پتہ بہت بھاری نظر آتا ہے۔ ارشادِ قدرت ہے۔ **و ان تعدوا نعمات اللہ لا تحصوها۔** اگر تم خداوند عالم کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ لہذا جب بنص آیت قرآنی کوئی شخص خداوند عالم کی نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتا تو ان کا شکریہ کس طرح ادا کر سکتا ہے؟ اور جب اس کی نعمتوں کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا تو جنت کا استحقاق کس طرح پیدا کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر الحاحیت الہی بجا لاتا ہے تو یہ بھی خدا نے کریم کی ایک نعمت ہے جس پر اس کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ چنانچہ بعض اخبار و آثار میں وارد ہے کہ جب حضرت ایوب ضیاع مایہ و شجاعت ہمایہ سے دل تنگ ہو گئے تو بارگاہِ ایزدی میں عرض کیا اللہ صرحت میں ہی تو میرا ایک عبد شاکر تھا اور تو نے مجھے اس قدر مصائب و آلام میں مبتلا کر دیا ہے۔ ارشادِ قدرت ہوا۔ اے ایوب! یہ بتاؤ یہ شکر ادا کرنے کی تجھے توفیق کس نے دی تھی؟ عرض کیا بار الہا! تو نے ارشاد ہوا پھر تم یہ احسان کیا تجارہ ہے جو کہ میرا شکر ادا کرتے ہو۔ (غزنیۃ الجواہر)

ارشادِ قدرت ہے **یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلام مکہ بل اللہ یمس علیکم ان ھذا منہ للذین ان اسلموا**۔ اے رسول! یہ لوگ تیرے اوپر احسان دھرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ان سے کہہ دو کہ جو پر احسان نہ دھرو بلکہ یہ تو اللہ سبحانہ کا تم پر احسان ہے کہ اس سے نہیں ایمان کی طرف راہبری کی ع
من منہ کہ خدمت سلطان بھی کنی مننت ازو شناس کہ بخدمت گذشت

اسی لئے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اپنی دعائے استغفارِ ذنوب و طلب عفو از عیوب میں بطورِ تعلیم المثل فرماتے ہیں۔ **یا اللہ! لو بیکیت الیک حتی تسقط اشفاد عینی و انتخبحت حتی یقطع صوتی و قسمت لک حتی تنتشرہ! قد ما ی و رکعت لک حتی ینخلع صلیبی و سجدت لک حتی تتفقا حدقتای و اکلت ثواب الارض طول عمری و مشربت ماء الزماد آخر دھری و ذکرک فی خلل ذلک حتی یکل لسانی ثم لما رفعت طرفی الی افاق السماء استحیاء منک ما استوجب بذلک محوسیۃ واحدۃ من سیاقی و ان کنت تغفر لی حین استوجب مغفرتک و تغفر عنی حین استحق عفوک فان ذلک غیر واجب لی باستحقاق ولا**

اَنَا اَهْلٌ لَهٗ بِاسْتِجَابِ اِذْ كَانَ جِزَائِي مِنْكَ فِي اَوَّلِ مَا عَصَيْتَكَ النَّاسَ فَاِنْ تَعَذَّبْنِي فَمَا نَتِ غَيْرِ ظَالِمٍ لِّى الْهَى فَاِذْ قَدْ تَغَمَّدَنِي بِسِتْرِكَ فَلَمْ تَقْضِ حَنِيٍّ وَتَقَاتِيَتْ نِيَّ بَكَرْمِكَ فَلَمْ تَعَا جِلْدِي وَ حَلَمْتَ عَنِّي بِتَفَضُّلِكَ فَلَمْ تَغَيِّرْ نِعْمَتَكَ عَلَيَّ وَلَمْ تَكْتَدِرْ مَعْرُوفَكَ عِنْدِي فَاِنْ حَمَّ طَوْلُ تَضَرُّعِي وَشَدَّةُ مَسْكِنَتِي وَسُوءُ مَوْقِفِي (صحيفہ کاملہ ص ۱۲) ترجمہ: جناب منیٰ حضرت جبریل علیہ السلام (صاحب)

بارالہا میری گردن ہے۔ جسے گناہوں نے جکڑ رکھا ہے۔ تو رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر اپنے عفو و درگزر سے اسے آزاد کر دے۔ اور میری پشت ہے جسے گناہوں نے جکڑ کر دیا ہے تو رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر اور اپنے لطف و انعام کے ذریعہ سے اسے جکڑ کر دے۔ بارالہا اگر میں تیرے سامنے اتنا روناؤں کہ میری آنکھوں کی پلکیں جھٹھ جائیں۔ اور اتنا بیخ و بیخ کر کر دے کہ آواز بند ہو جائے اور تیرے سامنے اتنی دیر کھڑا رہوں کہ دونوں پیروں پر درم آجائے اور اتنے رکوع کروں کہ ریڑھ کی ہڈیاں اپنی جگہ سے اٹھ جائیں اور اس قدر مسجد کے کروں کہ آنکھیں اندر کو دھس جائیں۔ اور عمر بھر خاک چھانکتا رہوں۔ اور زندگی بھر گدلا پانی پیتا رہوں اور اس اثنا میں تیرا ذکر کرتا کروں کہ زبان تھک کر جواب دے جائے پھر شرم و حیا کی وجہ سے آسمان کی طرف گدلا نہ اٹھاؤں تو اس کے باوجود میں اپنے گناہوں میں سے ایک گناہ کے بجائے جانے کا بھی سزاوار نہ ہوں گا۔ اور اگر تو مجھے بخش دے جب کہ میں تیری مغفرت کے لائق قرار پاؤں۔ اور مجھے معاف کر دے جب کہ میں تیری معافی کے قابل سمجھا جاؤں تو یہ میرے استحقاق کی بنا پر لازم نہیں ہو گا۔ اور نہ میں استحقاق کی بنا پر اس کا اہل ہوں۔ کیونکہ میں نے پہلے تیری معصیت کی تو میری سزا جہنم تھی لہذا تو مجھ پر عذاب کرے۔ تو میرے حق میں ظالم نہیں ہو گا۔ اے میرے مہربان! جب کہ تو نے میری پردہ پوشی کی۔ اور مجھے رستہ میں کیا۔ اور اپنے لطف و کرم سے نرمی برتی۔ اور عذاب میں جلدی نہیں کی اور اپنے فضل سے میرے بارے میں حلم سے کام لیا ہے اور اپنی نعمتوں میں تبدیلی نہیں کی۔ اور نہ اپنے احسان کو کھتہ کر دیا ہے تو میری اس طویل تضرع و زاری اور سخت احتیاج اور موقت کی بد حالی پر رحم فرما۔ پس معلوم ہوا کہ اگر خداوند عالم لوگوں کے گناہ معاف کرتا ہے یا انہیں نیکیوں کی حسنا دیتا ہے تو یہ محض اس کا تفضل و احسان ہے ورنہ کوئی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے مستحق جنت نہیں قرار پا سکتا۔

اس سلسلہ میں بھی حضرت امام ربیع کی دعائے اعتراف و توبہ ہماری ماہبری کرتی ہے۔

فرماتے ہیں یا من وعدہ علی نفسہ بتفضلہ حسن الجزاء۔ اے وہ خدا جس نے بندوں کو جزائے خیر دینے کا وعدہ فرمایا ہے وہ محض تفضل کی بنا پر ہے۔ اور جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ فرمائش جو متن رسالہ میں اسی باب کے آخر میں مذکور ہے۔ وہ بھی اس مسئلہ میں نص صریح اور دلیل قیض ہے۔

وفیہ کفایۃ لمن لا دنی دمایۃ۔

باب الاعتقاد فی الاعراف **پچیسواں باب (اعراف کے متعلق اعتقاد)**
 قال الشيخ اعتقادنا فی الاعراف حضرت شیخ ابن بابویہ فرماتے ہیں کہ اعراف کے متعلق ہمارا اعتقاد
 انه سود بین الجنة والنار یہ ہے کہ وہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار

پچیسواں باب، اعراف کے متعلق عقیدہ

فی الجملہ مقام اعراف کے موجود ہونے کا عقیدہ اتفاقی ہے۔ ہاں البتہ اس مقام پر تین امور کے متعلق علمائے اسلام کے درمیان قدرے اختلاف ہے (۱) حقیقت اعراف کیا ہے؟ (۲) اصحاب اعراف کون حضرات ہیں؟ (۳) مقام اعراف میں کون لوگ رہیں گے؟ چنانچہ حضرت مصنف علام نے ان تینوں امور کی طرف اجمالاً اشارہ فرمایا ہے ہم ذیل میں اسی موضوع پر قدرے تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔

حقیقت اعراف کیا ہے؟ اعراف کی حقیقت کے بارے میں چند قول ہیں۔
 اول کہ اس سے مراد وہ سورہ (دیوار) ہے جو جنت و جہنم کے درمیان ہوگی۔ یہی قول علماء میں مشہور ہے۔ اور اسی قول کو حضرت مصنف علام نے اختیار کیا ہے اور اس قول کی تائید آیات و روایات سے بھی ہوتی ہے۔ ارشادِ قدرت ہے: **فَصُورُ بَيْنِهِمَا سِدْرٌ لَهُ أَبْوَابٌ ظَاهِرَةٌ لِّلرَّحْمَةِ وَبَاطِنَةٌ لِّلْعَذَابِ** (سورہ حدید پٹا ع ۱۸) پھر ان کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا (اور) اس کے اندر کی جانب تو رحمت ہے اور باہر کی طرف عذاب۔ (اس سورہ کی تفسیر اعراف سے کی گئی ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے: **وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ** (سورہ اعراف پٹا ع ۱۲) یعنی اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان حجاب (پردہ) ہوگا۔ اس حجاب کی تفسیر بھی اعراف سے کی گئی ہے **وَعَمَّ**۔ یہ کہ اعراف سے مراد اسی حصار و حجاب کے لگے ہیں۔

سوم۔ یہ کہ اس سے مراد وہ ٹیلے ہیں جو جنت و جہنم کے درمیان واقع ہیں۔

چہارم۔ یہ کہ اس سے مراد اہل مرابطہ ہی ہے۔

پنجم۔ یہ کہ اس سے مراد اہل بیت ہیں۔

سرکارِ علامہ مجلسی علیہ الرحمۃ نے یہ تمام اقوال نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے: **و اول اشہر المہر است (حق یقین) اگر بشر غائر ان اقوال کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت ان میں کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے بلکہ سب کا مآل و مرجع ایک ہی حقیقت کی طرف ہے۔ فقط انداز بیان مختلف ہے۔ مقصد صرف یہ بیان کرنا ہے کہ جنت و**

ہے جس پر چند مقدس بزرگوار تشریف فرما ہوں گے جو ہر شخص کو اس کی نشانیوں سے پہچان لیں گے اور یہ حضرات جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اوصیاء برحق ہوں گے

وعلیہ رجال یعرفون
کلاً بسماہم والرجال
ہم النبی و اوصیاءہ

کے درمیان ایک ایسا مقام ہے جس میں نہ تو لذائذ جنت موجود ہیں اور نہ ہی شدائد جہنم بلکہ وہ ایک بین بین مقام ہے جسے مختلف اسماء سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے کہ وہ جنت و جہنم کے درمیان حامل ہے اسے "سور و حجاب" کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور اس اعتبار سے کہ وہ ہماری دیوادیوں کی طرح باریک نہیں بلکہ کافی وسیع اور قابل رہائش ہے اس کو مکان سے تعبیر کر دیا گیا ہے اور اس وجہ سے کہ وہ بلند و بالا اور ٹیلہ نما ہے۔ اس ٹیلہ سے تعبیر کیا گیا ہے اور چونکہ اعراف جمع ہے عرف (فتح العین) کی جس کے معنی لغت عرب میں یال اسپ اور تاج خودس کے ہیں۔ اس مناسبت سے سور و حصار کے بالائی حصہ (بگلوں) کو اعراف کہا گیا ہے۔ اس بیان سے معلوم ہوا کہ ان اقوال میں کوئی بنیادی اختلاف بلکہ ان سب نظریات کی بازگشت اسی طرف ہے کہ اعراف وہ مقام ہے جو نہ تو پوری طرح جنت کہا جاسکتا ہے اور نہ ہی اسے پوری طرح جہنم قرار دیا جاسکتا ہے۔

حوران ہشتی را اعراف بود و وزخ از دوزخیاں پرس کہ اعراف بہشت است

باقی رہا ان اقوال چہارگانہ کا قول نجم کے ساتھ اختلاف تو یہ فطری ظاہری و باطنی والا اختلاف ہے یعنی پہلے چار قول اعراف کی ظاہری تفسیر ہیں اور پانچواں قول اس کی باطنی تفسیر ہے۔ چنانچہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے حق الیقین میں بعض ایسی روایات نقل کرنے کے بعد جن میں آمد اہل بیت کو اعراف سے تعبیر کیا گیا ہے۔ فرمایا ہے۔ ولفہم من هذا الخبر و نحوه ان الاعراف يطلق على معان عديدة و به يجمع بين الاخبار و الله اعلم۔ یعنی اس حدیث اور تفسیر کی دیگر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اعراف کا اطلاق متعدد معانی پر ہوتا ہے۔ اور اس طرح مختلف احادیث میں جمع ہو جاتی ہے۔ واللہ العالم

اتنا تو مسلم ہے کہ مقام اعراف پر کچھ حضرات بروز قیامت اصحاب اعراف کون بزرگوار ہوں گے؟

گے کہ ان میں جنتی کون ہیں اور جہنمی کون؟ جیسا کہ ارشاد قدرت ہے و علی الاعراف رجال یعرفون کلاً بسماہم (سورہ اعراف پ ۱۲) یعنی مقام اعراف میں کچھ لوگ موجود ہوں گے جو ہر شخص کو اس کی علامات سے پہچان لیں گے کہ وہ جنتی ہے یا دوزخی ہے) ہاں اس سلسلہ میں اگر کچھ اختلاف ہے تو یہ ہے کہ وہ بزرگوار کون ہوں گے؟ علماء امامیہ کثریم الشافعی البریہ میں زیادہ مشہور یہ قول ہے جیسا کہ متن رسالہ میں اس سلسلہ میں مذکور ہے کہ "ان رجال"

ولا يدخل الجنة الا
من عرفهم وعرفوه
ولا يدخل النار الا من

جنت میں وہی شخص داخل ہوگا جس کو یہ بزرگوار پہچانتے ہوں گے
اور وہ انہیں پہچانتا ہوگا۔ اور جہنم میں وہی لوگ جائیں گے جو ان کی
معرفت نہیں رکھتے ہوں گے اور نہ یہ بزرگوار ان سے واقف ہوں گے

سے مراد جناب سید المرسلین اور اکابر طاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین ہیں جو وہاں حاکم ہوں گے اور اعراف کے بالائی
حصے پر یا قوتِ احمر کے دیکچہ میں تشریف فرما ہوں گے۔ (جیسا کہ لبصار الدرجات میں حضرت صادق علیہ السلام سے
مروی ہے) حقیقی اہل ایمان کو سب سے پہلے بہشتِ عنبر سرشت کی طرف روانہ فرمائیں گے۔ اور ان کو پلِ حرط سے
بآسانی گذاریں گے اور کفار و مشرکین اور فواجِ صلب و خوارج کو سب سے پہلے جہنم میں بھیجیں گے اور باقی گنہگار شیعوں اور
عام متصفین وہاں رہیں گے۔ اور انجامِ کار جو قابلِ شفاعت ہوں گے وہ ان حضرات کی شفاعت سے داخلِ جنت
ہوں گے اور جو ناقابلِ شفاعت ہوں گے وہ ہمیشہ اعراف ہی میں رہیں گے۔ یہ مضمون متعدد روایاتِ معتبرہ میں وارد
ہے۔ چنانچہ تفسیر مجمع البیان اور لبصار الدرجات میں جناب اصبن بن نباتہ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں
حضرت امیر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آیت مبارکہ وعلو
الاعراف رجال کی تفسیر آپ سے دریافت کی۔ آپ نے فرمایا و یحک یا بن الکواکب فوق یوم
القیامۃ بین الجنة والنار فمن نفعنا عرفنا لا یسما لا فادخلنا الجنة ومن
ابغضنا عرفنا لا یسما لا فادخلنا النار۔ افسوس ہے تیرے لئے اے ابنِ کواکب! ہم (اہل بیت)
بروزِ قیامت جنت و جہنم کے درمیان اعراف پر اکھڑے کئے جائیں گے۔ پس جس شخص نے ہماری نصرت اور ہم سے
دوستی کی ہوگی ہم اس کو علامت سے پہچان لیں گے اور اُسے جنت میں داخل کریں گے اور جس نے ہم سے بغض
عداوت کی ہوگی اس کو بھی علامت سے شناخت کر لیں گے اور اُسے داخلِ جہنم کریں گے۔

دوسرا قول یہ ہے کہ ان سے مراد رضوانِ جنت اور خازنِ جہنم ہیں جو مردوں کی شکل میں متشکل ہو کر وہاں کھڑے ہوں گے۔
تیسرا قول یہ ہے کہ ان سے مراد کائنات ہیں اور چھوٹے قہارِ قول یہ ہے کہ ان سے مراد بعض فضلاءِ مومنین ہیں
ان اقوال میں سے جو قول زیادہ مشہور اور احادیثِ معصومین سے مؤید و منصور ہے وہ پہلا قول ہی ہے دوسرے اقوال
کی تائید چھوٹے ارشاداتِ معصومین سے نہیں ہوتی اس لئے وہ ناقابلِ قبول ہیں۔ کلام اللہ بخیر عن هذا
البیت فهو ذخوف۔

اصحابِ اعراف کی معرفت باعثِ دخولِ جنت اور عدمِ معرفت باعثِ دخولِ نار ہے
حبیب یہ امر ثابت ہو گیا کہ اصحابِ اعراف

انکرمہ وانکروا وعند الاعراف
المرجون لامر الله اما يعذبهم
واما يتوب عليهم۔

مقام اعراف میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو امر الہی کے منظر ہوں
گے کہ آیا خدا انہیں عذاب میں گرفتار کرتا ہے (اور داخل دوزخ
کرتا ہے) یا ان پر مہربانی فرماتا ہے (اور جنت میں داخل فرماتا ہے)۔

سے مراد جناب رسول خدا اور آئمہ ہدے ہیں تو اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ جنت یا جہنم میں جانے کا معیار و میزان ان بزرگواروں
کی معرفت یا عدم معرفت ہے جیسا کہ مصنف علام نے ذکر فرمایا ہے۔ اس مضمون کی متعدد امارتیں شریفہ تفسیر برہان - مفتاح
بحار الانوار اور بصائر الدرجات وغیرہ کتب تفسیر و حدیث میں مذکور ہیں۔ ذوقنا للہ معرفتہ و ثبتنا علیہا فی
الدنیا والاخرۃ۔

اعراف میں کون لوگ رہیں گے؟

اب رہی اس امر کی تحقیق کہ اعراف میں کون لوگ مقیم ہوں گے اس سلسلہ
میں بھی چند قول ہیں۔ اول۔ یہ کہ وہ گنہگار شیعہ ہوں گے۔ دوم یہ کہ
وہ لوگ ہوں گے جن کے حسنات و سیئات برابر ہوں گے لہذا وہ اپنے اعمال کی وجہ سے نہ مستحق جنت ہوں گے اور نہ
مستوجب جہنم۔ لہذا وہ اس مقام پر رکھے جائیں گے جو پہلی طرح جنت ہے اور نہ جہنم بلکہ ان کے بین بین ہے۔ سوم یہ کہ
وہ لوگ رکھے جائیں گے جو دار دنیا میں شرعاً مکلف ہی نہ تھے جیسے اطفال (بچے) و مجانین (دیوانے) و اشاہم چہارم
یہ کہ وہاں مستضعفین رہیں گے۔ مستضعفین میں چند قسم کے لوگ داخل ہیں (۱) جو ضعف العقل ہونے کی وجہ سے حق و باطل کے
درمیان کما حقہ امتیاز نہ کر سکتے ہوں۔ جیسے کمزور عقل والی عورتیں اور سادہ لوح عوام مرد و عورت (۲) وہ لوگ جو زمانہ فقرت (دو بیوں
کی بعثت کے درمیان والے زمانہ) میں گزرے ہوں (۳) جو لوگ کسی ایسی جگہ پر ہوں جہاں انہیں رحمت خدا کے ظہور کی
اطلاع ہی نہ ملی ہو (۴) وہ لوگ جنہیں اختلاف مذاہب کا علم نہ ہو یا اگر ہو بھی تو وہ حق و باطل کے درمیان امتیاز نہ کر سکتے
کی وجہ سے کسی غلط مذہب کی اتباع
وہ سیدھے سادے کم علم و دانش رکھنے والے مسلمان جو تواتر اہل بیت
کی پوری معرفت اور ان کی تحقیقی محبت رکھتے ہوں۔ اور نہ ہی ان کے مسلک دشمنوں سے دوستی رکھتے ہوں۔ یہی ہیں وہ لوگ جو
آیت مبارکہ و اخرون مرجون لامر الله اما يعذبهم و اما يتوب عليهم واللہ علیہم حکیم
(پس قوبہ ع ۲) اور کچھ اور لوگ ہیں جو حکم خدا کے امیدوار کئے گئے ہیں (اس کو اختیار ہے) خواہ ان پر عذاب کرے
یا ان پر مہربانی کرے اور خدا (تو) بڑا واقف کار حکمت والا ہے۔ کے مصداق ہیں۔ اہل اعراف کے متعلق یہ چار قول گو بناظر
بہم مختلف ہیں۔ لیکن درحقیقت ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ اخبار و آثار اور علمائے اہل بیت و ائمہ حضرت شیخ مفید
و حضرت علامہ مجلسی و مولانا سید عبداللہ شبر وغیرہم کی تحقیقات انیقہ سے جو کچھ واضح و آشکار ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام مذکورہ
بالاطبات بروز حشر پہلے مقام اعراف میں ٹھہرائے جائیں گے۔ پھر ان میں سے جو قابل شفاعت ہوں گے۔ وہ جناب

رسول خدا اور آمد ہدیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ سے جنت میں داخل کئے جائیں گے اور جو ناقابل شفاعت ہوں گے۔ انہیں ہمیشہ ہمیشہ وہیں رکھا جائے گا۔

تفسیر قمی میں بسند معتبر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے جس کا ماحصل یہ ہے فرمایا اُمّہ طاہرین مقام اعراف میں موجود ہوں گے۔ اور ان کے کامل شیعہ بلا حساب داخل جنت ہو رہے ہوں گے۔ اس وقت حضرات آمد اپنے گنہگار شیعوں سے فرمائیں گے۔ اپنے بھائیوں کو جنت میں دیکھو جو بلا حساب داخل ہو رہے ہیں۔ اس وقت گنہگار شیعہ ان کو خطاب کر کے کہیں گے۔ سلام علیک لہ یدخلوہا وہم یطمعون (قرآن کریم) تم پر سلامتی ہو۔ وہ داخل جنت نہیں ہوں گے لیکن یہ طلع رکھتے ہوں گے (کہ شفاعت نبی و ائمہ کے ذریعہ سے داخل جنت ہو گئے) پھر ارشاد آمد ہوگا۔ ذرا جہنم میں اپنے مخالفین کو بھی دیکھو۔ چنانچہ وہ ان کو دیکھ کر بکا راتھیں گے دَبْنَا لَا تَجْعَلُنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (قرآن کریم) بار الہا! ہمیں ظالم قوم کے ساتھ جمع نہ کر۔ فا ذی اصحاب الاعراب دَجَالًا یَعْرِفُونَہُمْ بَسِیْا ھُمْ قَالُوا مَا اَعْنٰی عَنْکُمْ جَمْعُکُمْ وَاَکُنْتُمْ قَسْبُورًا - ۱۳۔ اس وقت اصحاب اعراف (یعنی جناب رسول خدا اور آمد ہدیٰ) ان (جہنمی) لوگوں کو خطاب کر کے فرمائیں گے جن کو وہ مخصوص علامات سے پہچانتے ہوں گے کہ دیکھو تمیں تمہاری جمعیت و کثرت (جس پر تم کو فخر و ناز تھا) اوتھارے تکبر اور بڑائی نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ وَذَقْنَا اللّٰہَ تَعَالٰی شَفَاعَۃَ النَّبِیِّ وَالْاَہْلِ الطَّاهِرِیْنَ صَلَوَاتُ اللّٰہِ عَلَیْہِمْ وَاٰلِہٖمُ اٰجْمَعِیْنَ۔

اس مقام پر یہ شبہ کیا جاسکتا ہے کہ ایک شخص اپنے اعمال صالحہ کی وجہ سے جنت میں داخل ہوتا ہے۔ اور ایک شفاعت نبی و ائمہ کی وجہ سے داخل جنت ہوتا ہے۔ حالانکہ اس کے اعمال صالحہ بقدر استحقاق نہیں تو اس طرح دونوں کی مساوات لازم آئے گی جو کہ عدل خداوندی کے منافی ہے۔ اس شبہ کا جواب بنا کر تسلیم انیکہ کوئی شخص بغیر فضل و کرم ازیدی محض اپنے اعمال سے مستحق جنت قرار پاسکتا ہے۔ یہ ہے کہ یہ شبہ اس وقت لازم آتا جب کہ ان ہر دو حضرات کا جنت میں ایک ہی درجہ و مقام ہوتا ہے حالانکہ الیا نہیں ہے کیونکہ واضح ہے کہ جنت کے مختلف مراتب و مدارج ہیں۔ ہر شخص اپنے اعمال صالحہ کے تفاوت و اختلاف کے مطابق مختلف مراتب پر فائز ہوگا۔ اس طرح یہ مزعوم مساوات لازم نہیں آتی یہی شبہ اصل شفاعت پر بھی مائد ہو سکتا ہے۔ اور اس کا تحقیقی جواب بھی یہی ہے جو صاحبان عقل و انصاف کی تسکین اضطرار اور المینان قلب کے لئے کافی و شافی ہے۔

العاقِلُ یُکْفِیہ الْاِشَارَةُ وَالْبَلِیْدُ لَا یَنْفَعُ

الْعَبَاۓ مَا لَا

باب الاعتقاد فی الصراط

قال الشيخ ابو جعفر اعتقادنا فی الصراط حق وانہ جہنم وانہ من جمیع الخلق قال اللہ عز وجل

پھبیسواں باب (صراط کے متعلق اعتقاد)

حضرت شیخ ابو جعفر فرماتے ہیں کہ صراط کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ حق ہے اور یہ کہ وہ جہنم کے اوپر (اس کے عبور کرنے کے لئے) ایک پل ہے جو تمام مخلوق خدا کی گذرگاہ ہے چنانچہ خداوند عالم اس مسئلے

پھبیسواں باب پل صراط کے متعلق عقیدہ

پل صراط کے مفہوم کی وضاحت

صراط کے لغوی معنی راستہ کے ہیں اور اصطلاح شریعت میں صراط اس پل کا نام ہے جو بروز قیامت دوزخ کے دو پتھروں کی جائے گی جس کا ایک سرامیدان عشر میں اور دوسرا سر اجنت کے ساتھ ملا ہوا ہو گا جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگی ہر ایک مکلف کو خواہ نیک ہو یا بد نبی ہو یا دمی غنکہ بروز قیامت تمام اولین و آخرین کو اسے عبور کرنا پڑے گا۔ یہی مطلب ہے آیت مبارکہ وان منکم الا وادھا کا کہ سب کو جہنم میں وارد ہونا ہے۔ پل صراط کے برحق ہونے کا عقیدہ ضروریات دین میں سے ہے جس پر تمام فرقہ باغی اسلام کا مجموعہ اپنے اختلاف فکر و نظر کے اتفاق ہے اور اس پر آیات مبارکہ اور روایات متواترہ دلالت کرتی ہیں۔

پل صراط کے متعلق ایک تاویل علیل

بعض علماء نے پل صراط سے وہ دینی راستہ مراد لیا ہے جو مستقیم ہے۔ اور فردوس نگاہ و خوشنودی خدا تک پہنچانے والا ہے۔ اس میں نہ افراط ہے اور نہ تفريط۔ اور اس راستہ سے مراد شریعت اسلامیہ بھی ہے جو توسط ائمہ ہدیٰ ہم تک پہنچی ہے۔ اسی پر مومنین موفقیں کو چلنا اور اس کے مطابق عمل کرنا آسان ہے۔ مگر کفار و منافقین اور فاسق و فاجر و غلاۃ کو اس پر چلنا اور عمل درآمد کرنا اس طرح مشکل معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اس راستہ پر چلنا جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہو۔

جن حضرات نے اس استبعاد کو جو پل بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگی۔ اسے لوگ کس طرح عبور کریں گے؟ اسے گھبرا کر پل صراط کی یہ تاویل علیل کی ہے اور اس طرح درحقیقت پل صراط والے مسئلہ اسلامی عقیدہ کا انکار کیا ہے۔ انہوں نے سخت غلطی کی ہے۔ اس استبعاد کا جواب تو ہم بعد میں دیں گے۔ سر دست یہ کہنا ہے کہ ان حضرات نے جو یہ کہا ہے کہ صراط سے مراد وہ راستہ ہے جس میں افراط و تفريط نہ ہو۔ اور وہ سرکار محمد وآل محمد علیہم السلام کا راستہ ہے یہ درست ہے کہ اہل بیت رسول کا بتلایا ہوا طریقہ و راستہ ہی صراط مستقیم پر گامزن ہونے کی دعا ہر ایک مسلمان نماز و نیکی و غیرہ میں مانگتا ہے۔ اھدنا الصراط المستقیم۔ لیکن آل رسول کے مسلک کو صراط مستقیم تسلیم کرنے کا یہ مطلب ہرگز

وان منكم الا واهدا كان على
دلك ختما مقضيا والصراط في
وجه اخرا سمحجه الله فمن

میں فرماتا ہے تم سب کو جہنم پر مزدور وارو ہونا ہے اس امر کا پورا کرنا
تمہارے پروردگار کے لئے لازمی اور حتمی ہے اور صراط ایک دوسرے
معنی کے اعتبار سے محبتِ بانی خداوندی کا نام ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ

نہیں کہ قیامت والے پہلے صراط کا انکار کر دیا جائے۔ بہر حال یہ نظریہ آمد دین بکر تمام مسلمین کے مسئلہ عقیدہ کے مخالفت ہونے کی
وجہ سے غلط اور ناقابل قبول ہے۔ ہاں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صراط دو ہیں۔ ایک صراط ظاہری جو کہ قیامت کو ہوگی اور
ایک صراط باطنی جو کہ معرفتِ آمد حق اور ان کی متابعت ہے۔ چنانچہ مولانا سید عبداللہ شبر حق الیقین میں فرماتے ہیں۔ و
هو صراطان ظاهري وهو ما ذكره باطنى وهو النبى والاخمة كما ورد عنهم عن الصراط
یعنی صراط دو ہیں۔ ایک ظاہری جو کہ اوپر مذکور ہوئی (کہ جہنم پر ایک مخصوص پل ہے) اور دوسری باطنی۔ اور اس سے مراد جناب
رسول خدا آمد ہدے ہیں جیسا کہ ان کا ارشاد ہے ہم صراط ہیں۔ اس آمدی صراط سے وہی سلامتی کے ساتھ گذر سکیں گے جنہوں
نے دنیا میں امام برحق کی پہچان کر ان کی اطاعت ہوگی۔ اس امر کے ثبوت میں کہ صراط دو ہیں متعدد روایتیں پیش کی جاسکتی ہیں
لیکن بنظر اختصار فقط ایک معتبر روایت درج کی جاتی ہے۔ چنانچہ کتاب معانی الاخبار شیخ صدوق علیہ الرحمۃ میں جناب
مفضل بن عمر سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے صراط کے متعلق سوال
کیا۔ آپ نے فرمایا۔ هو الطريق الى معرفة الله عز وجل ومعنى صراط من عرفته خداوندی حاصل کرنے
کا راستہ ہے۔ پھر فرمایا و هما صراطان صراط في الدنيا صراط في الاخرة فاما الصراط الذي في الدنيا
فهو الامام المفترض الطاعة من عرفه في الدنيا واقتدى به هدا صراط الذي هو
جس جہنم فی الاخرة ومن لم يعرفه في الدنيا زلت قدمه عن الصراط في الاخرة فتوردي
في فاما جہنم۔ صراط دو ہیں۔ ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں جو صراط دنیا میں ہے۔ اس سے مراد امام مفترض
الطاعت ہیں۔ پس جو شخص دنیا میں ان کی معرفت حاصل کرے گا۔ اور ان کے نقش قدم پر چلے گا۔ وہ اس پل سے باسائی
گذر جائے گا جو آخرت میں جہنم کے اوپر ہوگی۔ اور جو شخص دنیا میں امام برحق کی معرفت حاصل نہیں کرے گا تو اس کا قدم
پل صراط سے پھیل جائے گا اور وہ آتشِ جہنم میں گر کر ہلاک ہو جائے گا۔ نیز کتاب معانی الاخبار میں حضرت امیر سے مروی
ہے۔ فرمایا۔ الصراط المستقیم صراطان صراط في الدنيا و صراط في الاخرة الصراط
المستقیم في الدنيا فهو ما قصر من الغلو و ارفع عن التقصير و استقام فلم يعدل الى
شئ من الباطل و اما الصراط في السفرة فهو طريق المؤمنين الى الجنة الذي هو مستقیم
لا يعدلون عن الجنة۔ صراط مستقیم ہیں۔ ایک دنیا میں ہے اور دوسرا آخرت میں۔ جو صراط مستقیم دنیا میں ہے اس

جو شخص دنیا میں ان کی معرفت حاصل کرے گا اور ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرے گا خداوند عالم قیامت اور حسرت و مذمت کے دوز اس شخص کو اس صراط سے جو جہنم کا پل ہے گزرنے کا پروانہ دلا دے گی

عرفهم في الدنيا واطاعهم
اعطاه الله جوازاً على الصراط
الذي هو جسد جهنم يوم القيمة

سے مراد وہ راستہ ہے جو غلو سے کم اور تقصیر سے بلند، بالکل سیدھا ہو۔ اور باطل کی طرف بالکل ہٹکا ہوا نہ ہو۔ اور جو صراط آخرت میں ہے اس سے مراد اہل ایمان کا وہ راستہ ہے جو سیدھا جنت کو جاتا ہے جس پر چل کر وہ جنت سے نہیں ہٹکیں گے

پہل صراط سے گزرنے کی وجہ | پہل صراط سے اس طرح تمام مکلفین کو گزرنے کے حقیقی اسرار و رموز کا علم تو اسی ذات ذوالجلال کو ہے جس نے یہ سلسلہ قائم کیا ہے لیکن اس کی وجہ جو کچھ سمجھ

میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح جو لوگ مستوجب دوزخ ہوں گے وہ تو کٹ کر اس میں گر جائیں گے اور جو مستحق جنت ہوں گے وہ جب ان پر لٹاک منازل اور ان کے ناک مناظر سے گزر کر جنت ایسے آرام و آسائش رساں مقام پر قرآن کی نگاہ میں جنت کی قدر و منزلت اور بڑھ جائے اور ان کو حد سے زیادہ فرحت و انبساط حاصل ہو گا کیونکہ یہ مسئلہ قائم ہے کہ اس نعمت کی قدر و قیمت جو نعمت و مشقت امتحان کے بعد حاصل کی جائے یقیناً اس نعمت سے زیادہ ہوتی ہے جو بغیر تعب و تکلیف کے حاصل ہو جائے اس طرح ان کو غلامی و محنت کے مرآئم و الطاف کا بھی صحیح اندازہ ہو جائے نیز اس طرح بعض لوگوں کے باقی ماندہ گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے گا جو شدائد و رنج کے بعد بھی بچے گئے ہوں گے۔ و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها والله العالم بما سراد فاعلہ۔

ایک شبہ اور اس کا ازالہ | یہاں ایک مشہور شبہ وارو کیا جاتا ہے کہ جب پہل صراط کی حقیقت وہ ہے۔ جو اُدھر بیان ہوئی کہ وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے تو پھر اسے

عبور کرنا ناممکن ہو جائے گا اور بتا کر تسلیم اس کا حجب اس سے انبیاء و اوصیاء اور کامل مومنین گزریں گے تو ان کو آتشیں جہنم سے اذیت و تکلیف ہوگی۔ حالانکہ ان بزرگواروں کے متعلق عذاب و عقاب کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ یہی وہ شبہ ہے جس سے متاثر ہو کر بعض اہل علم نے صراط کی کئی مختلف تاویلیں کی ہیں لیکن علماء محققین کے نزدیک یہ طریقہ بالکل غلط اور ناپسندیدہ ہے اگر اس قسم کے شبہات و استبعادات سے متاثر ہو کر حقائق و ظواہر شریعت کی تاویل سازی شروع کر دی جائے تو شرعبت اسلام کا مقدس چہرہ مسخ ہو کر رہ جائے گا۔ بہر حال بلا ضرورت شدید یہ تاویل سازی جائز نہیں ہے جیسا کہ سرکار علامہ مجلسی علیہ الرحمۃ نے اسی مقام پر بحار الانوار ج ۳ میں فرمایا ہے و قادیل الظواہر الکثیرۃ بلا ضرورت غیر جائز ظواہر شریعہ کی تاویل بلا ضرورت جائز نہیں ہے۔ اسی طرح انہی سرکار نے اپنے رسالہ اعتقاد یہ میں فرمایا ہے کہ لا بد

یوم الحسرة والندامة وقال
النَّبِيُّ لَعَلِّي يَا عَلِيٌّ وَإِذَا كَانَ
يَوْمُ الْقِيَمَةِ أَقْعَدَانَا وَانْتَ
مرحمت فرمائے گا۔ حضرت رسول خدا نے
جناب امیر علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے
فرمایا اے علی قیامت کے روز میں، تم اور

ان قوم من بكل ما ورد على لسان الشرع من الصراط والميزان وجميع احوال القيمة واهوالها
ولا قوله بشئ الا بما ورد متاويل عن صاحب الشرع فان اول الكفر والاحاد المتصرف في النور
حيث الشرعية بالعقول الضيفة وبالا هواء الرويية۔ لازم ہے کہ تمام حقائق پر اسی طرح ایمان رکھا
جائے جس طرح وہ زبانِ شریعت میں وارد ہوئے ہیں جیسے صراطِ میزان اور قیامت کے دیگر تمام حالات اور شدائد اور
ان کی تاویل کرنا سوائے اس کے جس کی تاویل خود صاحبِ شریعت سے وارد ہو جائز نہیں ہے کیونکہ پہلا کفر والحاد یہی ہے
کہ اپنے عقول ناقصہ اور آراء فاسدہ کی بنا پر نصوصِ شریعت میں تصرف بے جا کر کے ان کی تاویل کی جائے۔

بہر کیف اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ جہاں تک انبیاء و اوصیاء کے عبور کرنے کا تعلق ہے تو جو شخص ان ذواتِ قدسی
صفات کے احوال و خصائص سے واقف ہے وہ ہر شے کا شبہ پیش نہیں کر سکتا۔ کیونکہ جب وہ ہوا میں اڑ سکتے ہیں اور پانی
پر چل سکتے ہیں تو پل صراط سے گزرنے میں انہیں کیا مشکل درپیش آتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ غرقِ عادت ہی ہے جو کہ ان کا
ہمیشہ کا معمول ہے۔ اور جہاں تک دوسرے اہل ایمان کے گزرنے کا تعلق ہے ان کے لئے بھی قدرت اس شکلِ مرحلہ کو یوں
آسان کر دے گی کہ مومنین کرام اپنے اپنے اعمالِ صالحہ کی مقدار کے مطابق کچھ بجلی کی طرح کچھ ہوا کی طرح۔ کچھ تیز و گھوڑے کی
طرح۔ اور بعض افتخار و میزوں و ماں سے گزر جائیں گے۔ یہ تفصیل کوئی اپنی عقلی اختراع نہیں بلکہ احادیثِ معصومین سے مستفاد
ہے۔ چنانچہ امالی شیخ صدوق علیہ الرحمہ وغیرہ کتب میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا الناس
يمرون على الصراط طبقات والصراط اذق من الشعرة واحدا من حد السيف فمنهم من
يمر مثل البرق ومنهم من يمر مثل عدد الفوس ومنهم من يمر حبواً ومنهم من يمر
مشياً ومنهم من يمر متعلقاً قد خذ الناس منه شيئاً وقتوك شيئاً۔ یعنی پل صراط بال سے
زیادہ باریک اور طوار سے زیادہ تیز ہے۔ اور جو لوگ اس سے گزریں گے وہ مختلف قسم کے ہوں گے۔ کچھ تو بجلی کے کوندنے کی
طرح تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے اور کچھ اسپ زقاری سے عبور کر جائیں گے۔ اور کچھ لوگ گھٹنے ٹیک کر اور کچھ آہستہ آہستہ چل کر
پارہوں گے۔ اور بعض لوگ اس طرح اس کے ساتھ چمپٹ کر گزریں گے کہ آتشِ جہنم ان کو ٹھلس لے گی (جو ان کے باقی ماندہ
گناہوں کا کفارہ ہو جائیگا) پس معلوم ہوا کہ یہ شبہ قدرتِ خدا سے عدم واقفیت کا نتیجہ ہے۔ ورنہ جو خدا علیٰ کل شئیٰ قدیر ہے اس
کے لئے ایسا کرنا اور لوگوں کو گزرنے کی قدرت عطا کرنا ہرگز کوئی مشکل کام نہیں ہے۔

وجبرئیل علی الصراط فلا یجوز
 علی الصراط الا من کانت معه
 براءة بولایتک۔

اور جبرئیل پل صراط پر بیٹھیں گے۔ پس وہاں سے وہی
 شخص گذر سکے گا جس کے پاس تمہاری ولایت و محبت
 کی سند ہوگی۔

ایک اور شبہ اور اُس کا جواب

جنت آسمان اور جہنم زمین پر ہے تو یہ پل صراط کس طرح رکھی جائے گی اور
 عبور کی کیا صورت ہوگی؟ اس شبہ کے جواب میں سرکارِ علامہ مجلسی کی تحقیق
 انیق کا پیش کر دینا ہی کافی ہے جو انہوں نے اخبارِ آلِ رسول کے شمار میں غواصی کر کے پیش فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں۔ الذی
 یظهر لی من الایات والاخبار هو ان الله تعالی بعد خرق السموات وطلیها یُنزل الجنة والعرش
 قریباً من الارض فیکون سقف الجنة العرش لا یبعد ان یکون هذا هو المراد بقوله
 تعالی واذلقت الجنة للمتقین وتتحول البحار نیراً فیوضع الصراط من الارض الی
 الجنة والاعراف درجات ومنازل من الجنة والنار وبهذا انید فع کثیر من الادهام
 والاستبعادات التي یخطر فی اذهان اقوام آیات و اخبار سے جو کچھ منجبر پتلا ہر جہاں ہے وہ یہ ہے کہ خداوندِ عالم
 آسمانوں کو فنا کرنے کے بعد جنت اور عرش کو زمین کے قریب کر دے گا۔ یہاں تک کہ جنت کی چھت عرش ہو گا اور بعید
 نہیں کہ اس قولِ خداوندی کہ جنت متقیوں کے لئے آرامتہ پیراستہ کی جائے گی سے یہی مقصود ہو۔ اور اس وقت سمندر آگ
 بن جائیں گے۔ تب زمین سے جنت کی طرف پل صراط رکھی جائے گی۔ اور اعراف جنت و دوزخ کے درمیان بعض منازل
 کا نام ہے۔ اس تحقیق سے بہت سے وہ شبہات و استبعادات جو اس سلسلہ میں کئی لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں
 دور ہو جائیں گے۔ و هو حقیقہ۔ ولا ینبتک مثل نجیر۔

حضرت امیر المومنین کے پروانہ کے بغیر کوئی شخص پل صراط عبور نہیں کر سکے گا

کتب فریقین میں آیت مبارکہ
 وقفوہم اذہم مسئولون وقفوہم اذہم مسئولون

(سورۃ الصافات پتہ ۷۷) کی تفسیر میں جناب رسول خدا سے منقول ہے کہ جب لوگ پل صراط سے گذرنے لگیں گے تو اچانک یہ ندا
 آئے گی کہ وقفوہم اذہم مسئولون ای عن ولایت علی بن ابی طالب اے فرشتو! ان لوگوں کو روکو۔ ابھی ان سے
 حضرت علی بن ابی طالب کی ولایت و امامت کے متعلق سوال کرنا ہے (ملاحظہ ہو ثلث بحار الانوار و مواضع معرفۃ ابن حجر مکیؒ)
 طبع مصر جدید) اسی طرح یہ مضمون بھی فریقین کی بعض روایات میں موجود ہے کہ لا یتجوز احد الصراط الا من کتب لہ
 علی الجواز۔ سوائے اس کے جس کے لئے جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام پروانہ راہداری لکھ کر دیں گے (صواعقِ عرقہ ص ۱۲)
 طبع جدید) بہر حال روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جناب رسول خدا جناب علی مرتضیٰ

باب الاعتقاد فی العقبات

التي على طريق المحشر
قال الشيخ ابو جعفر اعتقادنا
في ذلك ان لهذه العقبات اسم
عليحد فرض او امر او نهى
فمتى انتهى الانسان الى عقبة اسمها
الفرض وكان قد قصر في ذلك الفرض
حبس عندها وطلب بحق الله فيها
فان اخرج منه بعمل صالح قدّمه
او برحمة قد اركبها من عقبة
اخرى فلا يزال يدفع من عقبة
ويجس عند كل عقبة فيسئل عنها
فصرفيه من معنى اسمها فان سلم
من جميعها انتهى الى دار البقاء
فيحيى حياة لا يموت فيها ابداً ويسعد
سعادة لا تنقاة معها وسكن

سائیسواں باب (عقبات مشترکہ یعنی قیامت کی گھاٹیوں کے متعلق اعتقاد)

سرکار شیخ ابو جعفر علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ اس سلسلہ میں ہمارا
اعتقاد یہ ہے کہ ان گھاٹیوں کے علیحدہ علیحدہ نام ہیں۔ کسی کو
فرض کہتے ہیں۔ کسی کو امر اور کسی کو نہی کہا جاتا ہے جب آدمی
فرض کی گھاٹی کے پاس پہنچے گا تو اگر اس نے اس فرض کی ادائیگی
میں کچھ کوتاہی کی ہوگی تو اسے وہاں روک کر اس سے خدا
کے حق کا سوال کیا جائے گا۔ پس اگر کسی نیک عمل یا رحمت
الہی کی وجہ سے اس مشکل مرحلہ سے نکل گیا۔ اور وہاں سے
نجات حاصل کر لی تو پھر دوسرے عقبہ کے پاس پہنچ جائے
گا۔ اسی طرح وہ شخص برابر ہر ایک گھاٹی کے پاس روکا جائے
گا۔ اور جس جس امر یا نہی کے متعلق وہ گھاٹی ہوگی اس کے بارے
میں کوتاہی ہوگی۔ اس کا سوال کیا جاتا رہے گا۔ اس طرح اگر وہ ان تمام
عقبات سے صحت و سلامتی کے ساتھ گزر گیا۔ تو پھر وہ ایسے مقام پر پہنچ
جائے گا جہاں اسے ایسی حیات باقہ ملی نصیب ہوگی جہاں کبھی نہیں مرے گا
اور اسے ایسی سعادت ابدی حاصل ہوگی کہ اس میں شقاوت و بدبختی کی

بہر حال روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جناب رسول خدا جناب علی رضی اللہ عنہما اور دیگر ائمہ ہدیٰ علیہم السلام اس کٹھن منزل میں
صراط کے پاس تشریف فرما ہوں گے اور اپنے محبتوں کو ان شداوند مصائب سے نجات دلائیں گے
ع جعفری باشِ گزدا خواہی - درندہ بر طریقی گمراہی - و ما علینا الا البلاء

سائیسواں باب (عقبات مشترکہ کے متعلق عقیدہ)

ان دشوار گزار عقبات کا تذکرہ مختلف طرق و اسانید سے متعدد احادیث میں موجود ہیں حضرت
امیر المؤمنین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے: تَحْمَدُ وَاَرْحَمُكَ اللهُ فَقَدْ نَجَّاهُ مِنْكَ
عقباتِ آخرت کا ثبوت

خدا کے جوار رحمت میں رہیں۔ وصیتوں۔ صدقوں۔ شہیدوں۔
 اور نیک بندوں کے ہمراہ قیام پذیر ہوگا۔ اور اگر اسے کسی
 ایسے عقبہ کے پاس روکا گیا جس میں اس نے کوتاہی کی ہوگی
 اور اس سے اس حق کا مطالبہ کیا گیا اور عمل صالح اسے
 نجات نہ دے سکا۔ اور نہ ہی رحمت خداوندی
 اس کے شامل حال ہوئی تو اس کا قدم اس گھاٹی سے
 پھسل جائے گا اور آتش جہنم میں گر پڑے گا۔ ہم
 جہنم سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں اور یہ عقبات تمام کے تمام
 پل مراٹھ کے اوپر ہیں انہی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی کا
 نام ولایت ہے اس کے پاس تمام مخلوقات کو ٹھہرایا
 جائے گا اور ان سے حضرت امیر المومنین اور دیگر
 آئمہ طاہرین کی ولایت کی بابت سوال کیا جائے گا

فی جوار اللہ مع انبیاءہ و حججہ
 والصدیقین والشہداء والصالین
 من عبادہ وان حبس علی عقبۃ
 فطوبی بحق قصرفیہ فلم یجبہ
 عمل صالح قد مہ فلا ادرکت
 من اللہ تہ رحمۃ ذلت بہ
 قدمہ عن العقبۃ فہوی فی نار جہنم
 نعوذ باللہ منہا و ہذا العقبات
 کلہا علی الصراط اسم عقبۃ
 منہا الوکایۃ یوقف جمیع الملائق
 عنہا فیسلون عن وکایۃ امیر
 المومنین والائمة علیہم السلام

بالرحیل فان بین یدیکم عقبۃ کثوۃ مخوفۃ مصلوۃ لاحد من الودود علیہا والوقوف
 عندہا (نہج البلاغہ) کوچ کی تیاری کرو۔ خدا تم پر رحم کرے کیونکہ کوچ کی ندا دی جا رہی ہے تمہارے سامنے بہت سی
 دشوار گزار گھاٹیاں اور خوفناک و ہولناک منزلیں ہیں جن پر تمہیں ضرور وارد ہونا ہے۔ اللہ ان کے پاس ٹھہرنا بھی ہے
 انہی عقبات کثوۃ و منازل مخوفہ کی تشریح و توضیح کے لئے مع دیگر بعض کے عمدۃ المحدثین جناب شیخ عباس
 قمی علیہ الرحمۃ نے ایک کتل رسالہ بنام منازل الآخرۃ تالیف فرمایا ہے جو قابل دید ہے اور اس کی طرز پر ایک رسالہ
 عربی میں بنام مرآۃ الآخرۃ فی منازل الآخرۃ بھی حال ہی تک تیار شدہ ہے۔ شائع ہوا ہے۔ اصول کافی میں حضرت امام جعفر صادق
 علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا۔ الا تحاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا فان فی القیامۃ خمیسین موقفا کل
 موقف مثل الف سنۃ ممتا تعدون۔ یعنی اپنے فملوں کا خود محاسبہ کرو۔ قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے
 کیونکہ قیامت میں پچاس مقامات ایسے ہیں جہاں ہر ایک مقام پر تمہارے ذبیوی حساب سے ایک ہزار سال تک رکنا
 پڑے گا پھر امام عالی مقام نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔ فی یوم کان مقدما لا خمیسین الف سنۃ۔ یعنی
 قیامت کا روز پچاس ہزار سال کا ہوگا۔ ان عقبات کی تفصیل متن رسالہ میں مذکور ہے کہ بعض عقبے فرائض و واجبات کے
 ہوں گے اور بعض محرمات کے۔ لہذا اس کی زیادہ توضیح و تشریح کی ضرورت نہیں۔

من بعدہ فمن اتى بها نجى و
 جانا ومن لم يات بها بقى فہوى
 ذالک قول اللہ عزوجل وقفوم
 انہم مسئولون واسم عقبہ
 منها المرصاد وهو قول اللہ
 عزوجل ان ربک بالمرصاد
 ویقول اللہ عزوجل بعزتی
 وجلالی لا یجوزہ بی ظلم ظالم
 واسم عقبہ منها الرحم واسم
 عقبہ منها الامانۃ واسم
 عقبہ منها الصلوۃ وباسم کل
 فرض او امر او نہی عقبہ یحبس
 عنہا العبد فیصل عن کل واحد
 پاس ہر ایک آدمی کو لا کر روکا جائے گا اور ان میں سے ہر ایک کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا۔

جس شخص نے درست جواب دے دیا وہ اس
 گناہی سے صیح و سالم گذر جائے گا اور جو صیح
 جواب نہ دے سکے گا وہ وہیں رہ جائے گا
 اور آتش جہنم میں گر جائے گا اس بات کا ثبوت خدا
 کا یہ ارشاد ہے۔ ان کو روک لو کیوں کہ ان سے
 سوال کیا جاتا ہے۔ ان عقبات میں سے ایک عقبہ
 کا نام مرصاد ہے جیسا کہ خدا فرماتا ہے۔ تمہارا
 رب کہینگاہ میں ہے۔ خداوند عالم (حدیث قدسی
 میں) ارشاد فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی
 قسم۔ کسی ظالم کا ظلم مجھ سے چھوٹ نہ سکے گا۔ اور
 ان عقوبتوں میں سے ایک کا نام رحم، ایک کا نام
 امانت اور ایک کا نام ناز ہے۔ ہر ایک فرض، ہر ایک امر
 اور ہر ایک نہی کے لئے علیمدہ علیمدہ عقبہ ہے۔ جن کے
 پاس ہر ایک آدمی کو لا کر روکا جائے گا اور ان میں سے ہر ایک کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا۔

یہاں ایک اور کی طرف اشارہ کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے وہ یہ
 یہ عقبات جسمانی ہوں گے یا غیر جسمانی؟
 کہ عقبہ کے لغوی معنی ہیں دشوار گزار گھاٹی، لہذا اس لفظ سے یہی
 مترشح ہوتا ہے کہ یہ عقبے فی الحقیقت کوئی مجسم دشوار گزار گھاٹیاں ہوں جیسا کہ اکثر علماء محدثین نے سمجھا ہے۔ لیکن حضرت
 شیخ مفید علیہ الرحمۃ نے اس کی یہ تاویل فرمائی ہے کہ اس سے مراد واجبات و محرمات ہیں چونکہ واجبات کی ادائیگی اور
 محرمات سے اجتناب بہت مشکل ہے اور ان کا حساب و کتاب بھی اسی طرح سخت ہو گا اور اس سے فکر خلاصی کرنا
 اسی طرح مشکل ہو گا جس طرح دشوار گزار گھاٹی پر چڑھنا اس لئے بطور کنایہ ان امور کو دشوار گھاٹیوں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ نہ
 یہ کہ وہاں سچے کوئی پہاڑیاں ہوں گی جن پر چڑھنا پڑے گا اور ان کو عبور کرنا پڑے گا۔ بظاہر تو شیخ مرحوم کی یہ تاویل مجمل اور
 قرین عقل بھی معلوم ہوتی ہے لیکن حضرت مفتی مجلس علیہ الرحمۃ اس کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں قایل خدا اصرار العباس
 بمحض الاستبعاد بعید عن الرشاد واللہ الخیرۃ فی معاقبۃ العافین باسی وجہ امارۃ۔
 (ثالث سہار الافکار) یعنی محض استبعاد عقلی کی وجہ سے ظواہر اخبار کی تاویل کرنا راہ رشد و صواب سے دور ہے خلاصہ عالم

باب الاعتقاد فی الحساب
والموازين قال الشيخ اعتقادنا
فی الحساب انہ حق منہ ما يتولاہ
اللہ عز وجل ومنہ ما يتولاہ
حججہ فحساب الانبياء والاُممۃ
يتولاہ عز وجل ويتولے کل نبی
حساب اوصیائہ ويتولے الاوصیاء
حساب الأُمم واللہ تبارک وتعالیٰ

اٹھائیسواں باب حساب و میزان کے
بارہ میں اعتقاد حضرت شیخ ابو جعفر
علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ اس سلسلہ میں ہمارا عقیدہ یہ ہے
کہ بروز محشر حساب کتاب ہونا برحق ہے بعض لوگوں کا
حساب برام راست خداوند عالم لے گا اور بعض کا حساب
حجتہائے خدا لیں گے (اس کی تفصیل اس طرح ہے) کہ
انبیاء اور ائمہ کے حساب کا متولی خود خدا تعالیٰ ہوگا۔ ہر
نبی اپنے اپنے اوصیاء کا حساب لے گا اور امتوں کا حساب
انبیاء کے اوصیاء لیں گے۔ خداوند عالم اپنے انبیاء و

کو کلی اختیار ہے کہ اپنے گناہ گاروں کو جس طرح سے چاہے عذاب و عقاب کرے۔ (دشوار گزار
گھاٹیوں سے گزار کر یا کسی اور طریقہ کو اختیار کرے) لہذا بظاہر ان امور کو ظاہری معنوں پر باقی رکھنا ہی
اولیٰ و انسب ہے۔ بلکہ بہتر یہ ہے کہ ان امور پر ایمان رکھا جائے جیسا کہ قبل ازیں کئی بار اس مطلب
کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے۔ واللہ الہادی الی سواء الصلٰ۔

اٹھائیسواں باب حساب و میزان کے متعلق عقیدہ

اس باب میں کتنے امور قابل بحث ہیں؟ حضرت مصنف علام علیہ الرحمۃ نے چند مسائل مبہمہ
کو اسی ایک ہی باب میں گڈ مڈ کر دیا ہے۔ اس
باب میں چند مسائل قابل تفکر و تأمل ہیں۔ (۱) حساب کا مفہوم کیا ہے؟ (۲) حساب کون لے گا؟ (۳) کن
لوگوں سے حساب لیا جائے گا؟ (۴) کن کن چیزوں کا حساب ہوگا؟ (۵) میزان اعمال سے کیا مراد ہے؟
(۶) انبیاء و اوصیاء کی گواہی کی کیفیت کیا ہوگی؟ (۷) انسانی اعضاء و جوارح کس طرح شہادت دیں گے؟ ان
مسائل پر اگر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جائے تو غیر معمولی طوالت ہو جائے گی جس کے لئے کتاب کے اوراق
متحمل نہیں۔ لہذا اختصار کے ساتھ ان امور پر کچھ تبصرہ کیا جاتا ہے۔
حساب کا مفہوم کیا ہے؟ حساب و محاسب کا مفہوم اگرچہ محتاج وضاحت نہیں ہے تاہم مفادہ عوام

هو الشهيد على الانبياء والرسل
وهم الشهداء على الاوصياء والائمة
شهداء على الناس وذلك قوله
فكيف اذا جئنا من كل امة
بشهاد او جئنا بك على هولا
شهادة اذ قال الله تع افمن
كان على مينة من ربه ویتلو
شاهد منه

رسل پر گواہ ہوگا۔ انبیاء و رسل اپنے وصیوں کے گواہ ہوں
گے۔ اور آئمہ اہلبائت باقی تمام لوگوں پر گواہ ہوں گے۔ اسی
سلسلہ میں خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے۔ اس وقت کیا حال ہو
گا جب کہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے۔ اور اے
رسول تمہیں ان گواہوں پر گواہ بنا کر لایا جائے گا۔ نیز خداوند عالم
ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے۔ کیا وہ شخص جو اپنے رب
کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوا اور اس کے پیچھے پیچھے ایک گواہ
آتا ہو۔ جو اسی کا جزو ہو۔

کے لئے صرف بیان کیا جاتا ہے کہ حساب اس حقیقت کا نام ہے کہ کسی شخص کے اعمال صالحہ و ملاحہ کا جائزہ
لینا اور پھر اچھے اعمال پر اس کی مدد ملنا اور بُرے اعمال رجز و توبیخ کرنا۔ فارسی میں اس مطلب کو باز پرس
سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ حساب پاک است از محاسبہ چہ پاک است۔
اگرچہ قرآن مجید میں عموماً حساب سے یہی مفاد ہوتا ہے کہ
حساب لینے کا متولی کون ہوگا؟ ہر شخص کا حساب خود خداوند عالم لے گا۔ دھوا سحر عالمین

لیکن بعض روایات سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ ملائکہ کلام اس کام کو انجام دیں گے اور بعض اخبار و آثار سے
وہی مطلب ثابت ہوتا ہے جو متن رسالہ میں درج ہے کہ انبیاء کا حساب خود خداوند عالم لے گا اور انبیاء اپنے
اوصیاء کا حساب لیں گے اور اوصیاء اپنے آپنے نبی کی امت کا حساب لیں گے۔ یومئذ عدو کل اناس
بامامہم (بروز قیامت ہم تمام لوگوں کو ان کے امام زمانہ کے ساتھ پکاریں گے) بہت سی روایات میں وارد
ہے کہ ہر امام اور اس کے ہم عہد لوگوں کو لایا جائے گا۔ جس جس آدمی کے ایمان کی وہ گواہی دیں گے وہ نجات
پائے گا اور جس جس کے عدم ایمان کی شہادت دیں گے وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ چنانچہ اصول کافی میں آیت
مبارکہ فکیف اذا جئنا من کل امة بشہید و جئناک ہولاء شہیداً (سورۃ نساء پ ۳۷) کی
تفسیر میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ فرمایا فی کل قرن منهم امام منا شاہد علیہم و
محمد شاہد علینا یعنی امت محمدیہ میں ہر زمانہ کے اندر ہم میں سے ایک امام شاہد ہے اور جناب رسول خدا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر شاہد ہیں۔ اسی طرح تفسیر حاشی میں جناب امام زین العابدین علیہ السلام اپنے والد ماجد
کے سلسلہ سند سے جناب امیر المومنین علیہ السلام سے روایت فرماتے ہیں کہ آنجناب نے فرمایا یشہد کل امام

والشاهد امیر المؤمنین وقوله
 لاینا ایا بهم ثمة ان علینا
 حسابهم وسئل الصادق عن
 قول الله تع ونضع الموازين القسط
 اس آیت میں شاید (گواہ) سے مراد حضرت امیر المؤمنین ہیں۔
 ایک اور مقام پر فرماتا ہے۔ بندوں کی بازگشت ہماری
 طرف ہوگی۔ اور ان کا حساب و کتاب بھی ہمارے ذمہ ہے۔
 خداوندِ عالم کے اس ارشادِ روزِ قیامت ہم عدل و انصاف

علی اهل عالماته قد قام فیہم بامر الله عز وجل ودعاهم الی مبیل الله یعنی ہر زمانہ کا امام اس
 زمانے والے لوگوں پر گواہی دے گا۔ کیونکہ اس نے اس کے درمیان رہ کر اپنے وظیفہ الہیہ کو انجام دیا تھا اور
 انہیں راہِ خدا کی طرف دعوت دی تھی۔ اس لئے مطیع و فرمان سالوں کے متعلق ان کی شہادت بہت وقیع
 اور معتبر ہوگی۔ مجالس برقی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا۔ انہ لیس من قوم ائمتنا
 بامامہم فی الدنیا الا جاء یوم القیامة یلعنہم ویلعنہ انما اقم ومن علی مثل حالکم۔ اے
 مالکد جہنمی! سوائے تمہارے شیعوں کے اور جس قوم نے بھی دایہ دنیا میں کس امام کی اقتداء کی ہوگی وہ اس
 سال میں بروزِ قیامت آئے گی کہ ان کا امام ان پر لعنت کرتا ہوگا اور وہ امام پر لعنت کرتی ہوگی۔ امالی شیخ مفید
 میں ایک طویل حدیث شریف حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے اس کا آخری حصہ یہ ہے۔ ثم ینادی
 ثانیۃ ابن خلیفۃ الله فی ارضہ فیقوم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فیاتی النداء من قبل
 الله عز وجل یا معشر الخلائق ہذا علی ابن ابی طالب خلیفۃ الله فی ارضہ حجة علی عبادہ فمن تعلق
 بحبلہ فی الدنیا فلیتعلق بحبلہ فی هذا الیوم لیستغفر بنورہ ولیتبعہ فی الدرجات العلی من الجنان
 قال فیقوم الناس الذین تعلقوا بحبلہ فی الدنیا فیتبعونہ الی الجنة۔ ثم یاتی النداء من عند الله
 جل جلالہ الا من ائتم بامام فی دار الدنیا فلیتبعہ الی حیث یرید بہ الذین اتبعوا
 من الذین اتبعوا وراوا الحذاب وتلفعت یہم الاسباب ۵ وقال الذین اتبعوا وان لنا کثرة فنبتوا
 منهم کما تبترو وناط کذا الیک یرلہم الله اعمالہم حسوت علیہم وما ہم بخارجین من الناس ۵ اسی
 طرح حضراتِ ائمہ طاہرین علیہم السلام کا اپنے شیعوں کے حساب و کتاب کے متولی ہونے کی بعض نصوص معتبرہ
 مسئلہ شفاعت میں گزر چکی ہیں۔ ان کا یہاں دوبارہ ذکر کرنا موجبِ طوالت ہے۔ اس مقام کی طرف
 رجوع کیا جائے۔ اسی طرح آیت مبارکہ ان الینا ایا بلہم ثم ان علینا صابہم کی تفسیر میں ایسی بکثرت
 روایات مرقی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حساب لینے کے متولی ائمہ اطہار ہوں گے۔ چنانچہ تفسیر فرات کو فی
 حضرت امام موسیٰ کاظم سے مروی ہے فرمایا الینا ایا ب هذا الخلق وعلینا صابہم۔ ان لوگوں کا حساب کتاب

لیوم القیلة فلا تظلم نفس شیئاً
قال المواقین الانبیاء والاصیاء
ومن الخلق من یدخل الجنة
بغیر حساب واما السوال فهو
گے جو بغیر کسی حساب و کتاب کے داخل جنت ہوں گے۔ البتہ (دین کے بارے میں) سوال ہر شخص سے
کیا جائے گا۔

کے میزان قائم کریں گے۔ اور کسی نفس پر ظلم نہیں کیا جائے
گا۔ کے متعلق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت
کیا گیا کہ اس جگہ میزانوں سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا
میزانوں سے مراد انبیاء و اوصیاء ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں
گے جو بغیر کسی حساب و کتاب کے داخل جنت ہوں گے۔ البتہ (دین کے بارے میں) سوال ہر شخص سے
کیا جائے گا۔

ہمارے ذمہ ہے۔ اس کتاب میں حضرت صادق سے مروی ہے کہ آپ نے یہ بات پڑھنے کے بعد فرمایا
وہ فیئنا، یعنی یہ آیت ہمارے حق میں نازل ہوئی ہے اس قسم کی روایات کا اچھا خاصہ ذخیرہ کتاب منتخب
مرآة الانوار و مشکوٰۃ الاسرار معروف بمقتلہ تفسیر برہان مؤلفہ حضرت مرزا ابوالحسن الشریعت میں جمع کر دیا گیا
ہے۔ واللہ العالم بحقائق امورہ اور حجبہ نے بلادہ و محادہ۔

کن لوگوں کا حساب لیا جائے گا؟
گذشتہ مسئلہ کی طرح اس مسئلہ میں بھی اگرچہ قرآن کی متعدد آیات و روایات
کے عموماً سے یہی مترشح ہوتا ہے کہ ہر شخص کا محاسبہ ہوگا۔

اور ہر شخص سے سوال و جواب ہوگا۔ لیکن بموجب تادمہ ما من عام اللہ۔ بعض بعض آیات و روایات
معتبرہ سے یہ متفاد ہوتا ہے کہ بعض کامل مومنین اور خالص کفار و مشرکین کا حساب نہیں لیا جائے گا۔
اول الذکر بلا حساب داخل جنت ہوں گے۔ اور ثانی الذکر بلا حساب جہنم میں جھونکے جائیں گے۔ ان دو گروہوں
کے علاوہ باقی سب لوگوں کا محاسبہ ہوگا۔ پچانچہ آیت مبارکہ ابو مٹلا یسلی عن ذنبہ النسی والاحیان (سورہ
رحمن پ ۱۷) یعنی بروز قیامت کسی جن وانس سے اس کے گناہوں کا سوال نہ کیا جائے گا۔ کی تفسیر میں متعدد
روایات میں ائمہ طاہرین کا یہ ارشاد موجود ہے کہ یہ شرف جن وانس میں سے خالص شیعوں کو حاصل ہے۔
(تفسیر مجمع البیان و صفاتی اور برہان وغیرہ) اگر اس آیت کو اپنے عموم پر باقی رکھا جائے اور اس کے یہ معنی کئے
جائیں کہ بروز حشر کسی جن وانس سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا تو پھر اس آیت کا مفہوم ان بیسیوں دوسری
آیات و روایات کے مفہوم سے متضاد ہوگا جن میں ہر جھوٹے بڑے قول و فعل پر محاسبہ ہونے اور ذرہ
ذرہ پر جزا و سزا ملنے کا تذکرہ موجود ہے۔ نیز اس صورت میں حشر و نشر کا بے کار محض ہونا لازم آتا ہے تعالیٰ
اللہ عن ذلک علواً کبیراً۔

جیسا کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے۔ ہم ان لوگوں سے ضرور سوال کریں گے جن کی رسول بھیجے گئے اور رسولوں سے بھی ضرور سوال کریں گے یعنی دین کے متعلق۔ لیکن گناہوں کا سوال صرف انہی لوگوں سے کیا جائے گا جن کا حساب لیا جائے گا۔

واقِع علی جمیع المخلوق لقول اللہ
فلنسلط الذین ارسل الیہم
ولنسلط المرسلین یعنی عن الذین
واما الذنب فلا یسل عنہ

مروی ہے۔ اور وہ جناب اپنے آبا و اجداد طاہرین کے سلسلہ سند سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آنحضرتؐ نے فرمایا۔ ان اللہ عزوجل یحاسب کل المخلوق الامن اشرف باللہ عزوجل فانہ لا یحاسب ویؤمر بہ الی الناس۔ یعنی خداوند عالم تمام مخلوق کا حساب لے گا سوائے مشرکین کے۔ کیونکہ ان کا حساب نہ ہوگا۔ بلکہ ان کو بے حساب جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح اصول کافی میں جناب امام زین العابدین علیہ السلام سے مروی ہے۔ فرمایا۔ اعلما مباد اللہ ان اهل الشک لا تنصب لہم الموازن ولا تنشر لہم الدواہین وانما یحشرن الی جہنم ذموا واما تنصب الموازن وتنشر الدواہین لاهل الاسلام لے اللہ کے بند۔ اچھی طرح سمجھ لو کہ (بروز قیامت) مشرکین کے لئے نہ کوئی میزان نصب کیا جائے گا۔ اور نہ ہی ان کا دفتر اعمال کھولا جائے گا بلکہ بلا حساب انہیں گروہ گروہ کر کے داخل جہنم کیا جائے گا۔ ہاں اہل اسلام کے لئے میزان نصب کیا جائے گا، دفتر اعمال کھولا جائے گا اور ان کا حساب و کتاب بھی ہوگا۔

کن کن چیزوں کا حساب ہوگا؟ اس سلسلہ میں روایات مختلف ہیں۔ لیکن اس قدر یقینی ہے کہ حقوق الناس اور بعض حقوق اللہ کی پرستش ضرور ہوگی۔

اصول کافی وغیرہ کتب معتبرہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد الصلوٰۃ فان قبلت قبل ما سواھا وان دلت دما سواھا سب سے پہلے بندہ سے نماز کے متعلق محاسبہ ہوگا۔ پس اگر نماز قبول ہوگئی۔ تو باقی تمام اعمال قبول ہو جائیں گے۔ اور اگر یہ رد کر دی گئی۔ تو دوسرے سب اعمال بھی رد کر دیئے جائیں گے۔

روزِ محشر کہ جاں گداز بود اولیں پرستش نماز بود

کتاب انوار النعمانیہ میں اپنی حضرت سے مروی ہے۔ فرمایا اول ما یسل عن العبد اذا وقف بین یدی اللہ عزوجل عن الصلوات المفروضات وعن الزکوٰۃ المفروضۃ وعن الصیام المفروض وعن الحج المفروض ومن ولا یتنا اهل البیت فان اقرب لایتنا ثم مات علیہا قبلت منہ

الامن یحاسب قال الله
فیومئذ لا یسئل عن
ذنبه انسان ولا جان یعنی
من شیعۃ النبی والامۃ خاصۃ
دون غیرہم کما ورد فی التفسیر

چنانچہ خدا فرماتا ہے۔ اس دن کسی انسان اور جن سے اس کے
گناہوں سے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جو
رسولؐ اور آئمہؑ بدئی کے خالص شیعہ ہیں۔ ان سے کسی گناہ کا
سوال نہ ہوگا۔ لیکن ان کے سوا دوسرے لوگوں کی یہ کیفیت نہ ہوگی۔
جیسا کہ اس آیت کی تفسیر میں وارد ہے۔

صلواتہ و صومہ و زکوٰۃ و حجہ و ان لم یقبلوا لیتنا بین بدی الله عز وجل لمر یقتیل الله عز وجل
شیئاً من اعمالہ یعنی جب بندہ بارگاہ ایزدی میں حاضر ہوگا۔ تو سب سے پہلے اس سے واجب نماز۔ واجب
زکوٰۃ۔ واجب روزہ۔ واجب حج اور ہم اہل بیتؑ کی ولایت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ (توجید و رسالت کے
متعلق سوال نہ کرنے کی وجہ ظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ یہ حجاب و کتاب ہو ہی مسلمانوں
کا رہا ہے۔ اور مسلمان وہی ہوگا جو توحید و نبوت و معاد کا قائل ہو۔ شارح) پس اگر وہ ہماری ولایت کا مقرو
معترف تھا۔ اور اسی عقیدہ پر اس کی موت و کفایت تھی۔ تو پھر اس کی نماز۔ روزہ۔ زکوٰۃ اور حج وغیرہ سب
اعمال قبول ہو جائیں گے۔ لیکن اگر بارگاہ ایزدی میں اس کی طرح اقرار و ولایت ثابت نہ ہوا۔ تو خداوند عالم
اس کا کوئی عمل بھی قبول نہ فرمائے گا۔ و نعلم ما قیل من لم یقبل فی البوۃ جہنم۔ میان عند الله
صلی اور ذی بعض روایات میں یوں وارد ہے اول ما یبیل بہ العبد جہنم اهل البیت۔ (عیون اخبار الرضا)
کہ سب سے پہلے ہم اہل بیتؑ کی محبت کے متعلق سوال ہوگا۔

صحیفۃ المؤمن ولایۃ علی ابن ابی طالب۔ مومن کے صحیفہ اعمال کا عنوان ہی ولایت علیؑ ہوگا۔
(مودۃ القربی ہمدانی وغیرہ)

ازالہ اشتباہ یہاں یہ شبہ کیا جاسکتا ہے کہ پہلی روایت میں قبولیت اعمال کا دار و مدار نماز پر دکھایا گیا ہے۔
اور دوسری روایت میں قبولیت اعمال کا معیار ولایت اہل بیتؑ کو قرار دیا گیا ہے۔ یہ
دونوں باتیں کس طرح درست ہو سکتی ہیں۔ اس شبہ کا جواب ظاہر ہے کہ ولایت اہل بیتؑ علیہم السلام تمام اعمال
(جن میں خود نماز بھی داخل ہے) کی قبولیت کی شرط اعظم ہے۔ لیکن نماز فقط دوسرے اعمال کی شرط۔ لہذا جب
ان دونوں کا مقام و مورد علیحدہ علیحدہ ہے۔ یعنی ولایت کا دائرہ عام اور نماز کا خاص ہے۔ لہذا ان دونوں روایات
میں کسی قسم کا کوئی تضاد و اختلاف نہیں ہے۔

خصال شیخ صدوق علیہ الرحمہ میں سلسلہ سند آئمہ طاہرین علیہم السلام جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

وکل محاسب معذب ولو
بطول الوقوف ولا ينجو من
النار ولا يدخل الجنة احد
الا برحمة الله تعالى الله
تبارك وتعالى يحاطب عباده
من الاولين والآخرين بمجمل

اور ہر اس شخص کو جس کا کہ حساب ہوگا۔ عذاب کیا جائے گا۔ اگرچہ
یہ عذاب سوئمہ محشر میں زیادہ دیر ٹھہرنے کے ذریعہ ہی ہو۔ کوئی
شخص اپنے اعمال کی بنا پر عذاب دوزخ سے نجات حاصل نہ
کر سکے گا۔ اور نہ ہی جنت میں داخل ہو سکے گا۔ جب تک
کے رحمت خداوندی اس کے شامل حال نہ ہوگی۔ خداوند عالم
اپنے تمام اولین و آخرین بندوں سے ان

سے مروی ہے فرمایا لا تنزل قدما عید یوم القیامۃ حتی یسل عن اربع عن عمر فیما افناه وعن شباہہ
فیما ابلاہ وعن مالہ من این کہہ وفیما انفقہ وعن جناہل البیت۔ ہر فرد قیامت کسی آدمی کے اس
وقت تک دونوں قدم اپنی جگہ سے حرکت نہیں کریں گے۔ جب تک اس سے چار چیزوں کے متعلق سوال نہیں
کر لیا جائے گا۔ عمر کے متعلق کہ اسے کئی باتوں میں صرف کیا تھا۔ جوانی کے متعلق کہ اسے کن امور میں کہنہ کیا تھا۔
مال کے متعلق کہ اسے کہاں سے حاصل کیا تھا اور مال خرچ کیا تھا۔ اور ہم اہل بیت کی محبت کے متعلق سبحان اللہ
آنحضرتؐ نے اپنے ان مختصر مگر جامع الکلم میں مجموعہ بیجاہل اندر تمام انسانی اعمال و افعال کے
متعلق باز پرس ہونے کا تذکرہ کس عمدہ طریقہ سے بیان کیا ہے زندگی کا وہ کون سا شعبہ ہے۔ جو ان حدود
اربع سے خارج ہو؟ اسی طرح آیات و روایات سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آنکھ، کان اور دل کے متعلق
بھی سوال کیا جائے گا۔ ارشاد قدرت ہے لا تقف مالیس لك به علم فان السمع والبصر والفؤاد کل
اولئک کان عندہ مسئولا۔ جس چیز کا علم نہ ہو اس کے متعلق کچھ نہ کہو۔ کیونکہ کان، آنکھ اور دل ان سب کے
متعلق سوال ہوگا۔ تفسیر عیاشی وغیرہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ فرمایا یسل السمع
عما سمع۔ والبصر عما یبصر والفؤاد عما عقد علیہ یعنی کان کے متعلق سوال ہوگا۔ کہ اس نے کیا سنا تھا۔
اور آنکھ کے متعلق یہ پوچھا جائے گا کہ اس نے کیا دیکھا تھا۔ اور دل کے متعلق یہ دریا فت کیا جائے گا کہ
اس نے کیا نظریات قائم کئے تھے؟

حقوق الناس کی شدت کا بیان | انوار لغانیہ میں مرقوم ہے کہ بعض روایات میں وارد ہے کہ آدمی
کو سوئمہ محشر میں بر لا لاکر کھڑا کیا جائے گا۔ اور ایک منادی
نہا کرے گا۔ کہ اے لوگو جس جس نے اس شخص سے کوئی حق لینا ہو۔ وہ آئے اور آکرے جائے! اس وقت
اہل محشر کے لئے اپنے پہچاننے والوں کو دیکھنے سے زیادہ سخت کوئی چیز نہ ہوگی کہ مبادا اس سے کوئی

حساب علمہ مخاطبۃ واحداۃ
 یسمع منها کل واحد قضیتہ دون
 غیرہا ویظن انہ المخاطب دون
 غیرہ ولا تشغلہ مخاطبۃ عن
 مخاطبۃ ویفرغ من حساب الاولین
 والاخرین فی مقدار نصف ساعۃ
 سے مانع نہیں ہوتا۔ خلاق عالم اپنی اولین و آخرین سب مخلوق کے حساب سے دینوی ساعات کے اعتبار سے
 آدمہ گھنٹہ میں فارغ ہو جائے گا۔

مطالبہ کریں۔ وار د ہے کہ ارباب خمس اس کے دامن کو کپڑ لیں گے اور بارگاہ ایزدی میں عرض کریں گے دہنا ان
 هذا الرجل قد اکل خمننا وتصرفت فیہ ولم یدفعہ الینا۔ کہ اس نے ہمارا خمس کھایا اور ہمیں ہمارا حق نہ
 دیا۔ وکذلك اهل الزکوة۔ اسی طرح متقیین زکوٰۃ اس کے دامن کو کپڑ کر اپنی حق تلفی کی فریاد کریں گے
 فیدفع الله الیوم عوضہ من حنات هذا الرجل خداوند عالم ان حقوق مالیہ کے عوض ان کو اس شخص کی
 نیکیاں دے گا۔ اسی طرح اگر اس نے کسی اور شخص کی کوئی حق تلفی کی ہوگی تو وہ اٹھ کر اپنے حقوق کا مطالبہ
 کرے گا۔ اور معاملہ اس قدر سخت ہوگا کہ محدث جزائری انوار میں لکھتے ہیں۔ و فی الاخبار انہ یؤخذ
 بدائق فضة سبعة صلوة مقبولة فیعطها الخصم۔ یعنی اگر کسی شخص نے کسی کا بقدر چاندی کے ایک
 دائق کے (درہم کے چٹے حصے کا ایک سکہ مصباح اللغات) نقصان کیا ہوگا تو اس کے معاوضہ میں صاحب حق
 کو اس شخص کی سات سو مقبول شدہ نمازیں دے دی جائیں گی۔ اللہ اللہ یہ تو ایک دائق کے برابر نقصان کرنے
 اور مخلوق خدا کو گزند پہنچانے والوں کی سزا ہے لیکن جن بد بختوں کی تمام عمر گزرا وقت ہی حقوق الناس پر
 ڈاکہ ڈالنے پر رہی ہو۔ ان کا انجام کیا ہوگا؟ خصوصاً جب کہ نیکیوں کا پتہ بھی ہلکا ہو۔

ع۔ ناطقہ سرگبریاں ہے اسے کیا کیئے اللہم عفوک عفوک

علل الشرائع وغیرہ میں اس قسم کی بعض احادیث وارد ہیں کہ جب بروز قیامت قرض خواہ اپنے مقرض
 سے تلقا نہ کرے گا۔ تو اگر مقرض کے پاس نیکیاں ہوئیں تو ان سے بمقدار قرضہ قرض خواہ کو دے دی جائیں گی۔
 اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوئیں۔ تو قرض خواہ کے گناہ کم کر کے مقرض کے پیسے میں ڈال دیئے جائیں گے۔ ایسا
 ہی ایک طویل حدیث کے ضمن میں مرقوم ہے جو بحوالہ اصول کافی حق الیقین علامہ مجلسی میں مرقوم۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام

من ساعات الدنيا ويخرج الله لك
 انسان كتاباً يلقه منشوراً ينطق عليه
 بجميع اعماله لا يعاد صغيرة ولا كبيرة
 الا احصيتها فيجعله الله حبيب نفسه
 والحاكم عليه بان يقال له اقرأ
 كتابك كفى بنفسك اليوم عياض
 جائے گا کہ تو اپنے اعمال نامے کو پڑھ۔ آج کے دن تو اپنا حساب لینے کے لئے خود ہی کافی ہے۔

اور اللہ تعالیٰ ہر ایک شخص کا اعمال نامہ اس کے سامنے پیش
 کرے گا۔ جس کو وہ کھلی ہوئی کتاب کی شکل میں اپنے سامنے
 دیکھ لے گا۔ وہ کتاب ہر انسان کو اس کی کارروائیوں سے
 آگاہ کر دے گی۔ اور وہ کتاب اس کے تمام چھوٹے اور
 بڑے اعمال کو احاطہ کئے ہوئے ہوگی۔ اس طرح خداوند عالم
 ہر شخص کو خود اپنا محاسب اور حکم قرار دے گا۔ اس سے کہا
 جائے گا کہ تو اپنے اعمال نامے کو پڑھ۔ آج کے دن تو اپنا حساب لینے کے لئے خود ہی کافی ہے۔

سے منقول ہے۔ آپ نے ایک سائل کے اس سوال کے جواب میں فرمایا کہ اگر کسی مسلمان نے کسی
 کافر سے کوئی حق لینا ہو تو اس کی تلافی کیونکر ہوگی۔ کیونکہ کافر تو جہنمی ہے۔ اس کے پاس حنا
 تو نہیں نہیں؟ آپ نے فرمایا اس حق کی مقدار کے مطابق اس کافر کے عذاب و عقاب میں اضافہ کر دیا جائے گا۔
 سائل نے عرض کیا اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہو تو ظلم کا انصاف کیونکر کیا جائے گا۔ فرمایا ظالم کی نیکیاں بقدر ظلم
 مظلوم کو دیدی جائیں گی۔ سائل نے پھر عرض کیا۔ اگر اس ظالم کے پاس نیکیاں نہ ہوں تو پھر کیا کیا جائے گا؟ فرمایا
 مظلوم کے گناہوں کا برجہ ظالم پر ڈال دیا جائے گا۔ جناب اب المصنف فرماتے ہیں ان الذنوب
 فذنوب مغفورة وذنوب غير مغفورة وذنوب موروثة وذنوب مكتسبة اما الذنوب المغفورة فبعبارة
 الله تعالى على ذنوبه في الدنيا فالله اعلم واکرم ان يعاقب عبده مرتين واما الذي لا يغفر فظلم العباد لبعضهم
 لبعض فان الله تعالى اقسم قسماً على نفسه فقال دعوتی وجلالی لا يجوز لی ظلم ظالم ولو كنت بمكعب
 واما الذنوب الثابتة فذنوب مسترة الله على عبده وذنوبه التوبة فاصبح خاشعاً من ذنوبه واجياً لربه
 وبنحو الیائنة) گناہ تین قسم کے ہیں۔ ایک گناہ وہ ہے جو معاف کر دیا جائے گا۔ دوسرا وہ ہے جو سرگز معاف نہ ہوگا
 تیسرا وہ گناہ ہے جس کی بخشش کی امید تو ہے مگر اس کا اندیشہ ضرور ہے۔ پہلی قسم سے مراد وہ گناہ جس کی سزا خدا
 وار دنیا میں دیدے۔ خدا کی ذات اس سے اجل و ارفع ہے کہ دوبار اپنے بندے کو سزا دے۔ دوسری قسم سے
 مراد بعض بندوں کا بندوں پر ظلم و جور ہے۔ خداوند عالم نے اپنی سزوت و جلالت کی قسم کھائی ہے کہ ظالم کا ظلم مجھ
 سے تجاوز نہیں کرے گا۔ اگرچہ صرف ہاتھ پر ماتحت مارا گیا ہو۔ تیسری قسم سے مراد وہ گناہ ہے جسے خدا نے پوشیدہ
 رکھا ہو۔ اور پھر گنہگار کو توفیق تو یہ بھی نصیب ہوگئی ہو۔ یہ وہ گناہ ہے جس کا ترکیب اپنے گناہ سے خائف
 اور رحمت پروردگار کا امیدوار ہے۔

حسبنا ونجتم تبارک و تعالیٰ قوم علی
افواہم وتشہد ایدیمہم وارجلہم
وجمع جوارحہم باکانوا یکتمون و
قالوا الجلود ہم شہداتم علینا قالوا انطقنا
اللہ الذی انطق کل شیء و هو خلقکم
اول مروت والیہ ترجعون وما کنتم
پہلی بار پیدا کیا۔ اور اسی کی طرف تمہاری بازگشت ہوگی۔

خداوند عالم ایک گروہ کے مومنین پر مہر لگا دے گا۔ ان کے
ہاتھ پاؤں بلکہ تمام اعضاء ان کے اعمال پر جنبیں وہ لوگ
چسپا کر کیا کرتے تھے۔ گواہی دیں گے۔ وہ لوگ اپنے اعضاء
سے کہیں گے تم نے کیوں ہمارے خلاف شہادت دی ہے؟
اعضاء کہیں گے ہم کو اسی خدا نے بولنے کی طاقت دی ہے۔
جس نے ہر چیز کو قوت گویائی بخشی ہے۔ اسی نے تمہیں

کس قدر مفلس و بے کس اور بے بس ہوگا۔ وہ انسان جس کے حیات بروز قیامت دوسروں کی طرف چلے
جائیں گے۔ یا دوسروں کے سیات اس کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔ اسی لئے روایت میں وارد ہے کہ ایک
دفعہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے دریافت فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ مفلس و نلوار کون
ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں وہ کہلاتا ہے جس کے پاس درہم و دینار اور مال و مناع نہ
ہو۔ آپ نے فرمایا۔ المفلس من امتی من اتی یوم النہاء بصلوۃ و صیام و زکوۃ و حج و بقی قدامتہ
هذا ما کل مال هذا و سفک دم هذا و صوب هذا فیعطی هذا من حناتہ و هذا من حناتہ فان
فنیۃ حناتہ قبل ان یقفن ما علیہ اخذ من خطایاہ فطرحت علیہ ثم بطرح فی الآد (انوار نعمانیہ)
درحقیقت میری امت میں مفلس و نلوار وہ ہے جو بروز قیامت نماز و روزہ حج و زکوۃ کے ساتھ آئے گا۔
لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کو گالیاں دی ہوں گی۔ کسی کا مال کھایا اور دبا یا ہوگا۔ کسی کو قتل کیا ہوگا۔
کسی کو مارا پیٹا ہوگا۔ لہذا ان مظلوموں میں سے ہر ایک کو اس کی نیکیوں میں سے دی جائیں گی۔ اور اگر ادائیگی
حقوق سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان کے گناہ اس کے پتہ میں ڈال دیئے جائیں گے اور پھر اسے
آتش جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔

ادائیگی حقوق کی ترغیب | چونکہ حقوق الناس کا معاملہ بہت سخت ہے۔ اس لئے حکماء ربانین یعنی
پیغمبر اسلام و ائمہ طاہرین علیہم السلام نے داریاں و دنیا میں حقداروں سے حق
بخشانے یا ان کے حقوق ادا کرنے کی بہت تاکید فرمائی ہے اور اس امر کی بہت ترغیب دی ہے چنانچہ
انوار نعمانیہ میں آنحضرت کی یہ حدیث موجود ہے۔ فرمایا درہم بوردہ العبد الی الحضا و خیر لہ من عبادۃ
العت منۃ و خیر لہ من عتق العت منۃ و خیر لہ من الف حجة و عمرۃ۔ یعنی کوئی انسان ایک درہم

تستوفون ان تشهد علیکم سہمکم ولا ابصارکم ولا جلودکم ولکن ظننتم ان الله لا یعلم کثیرا ممّا تعملون وساجد کفیتہ وقوع الحساب فی کتاب حقیقۃ المعاد انشأ تع۔

تم اپنے اعمال کو چھپا کر اس وجہ سے نہ کرتے تھے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان، آنکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی دیں گی۔ بلکہ تمہارا تو گمان یہ تھا کہ جو کچھ تم کہتے ہو۔ خدا کو ان میں سے اکثر کی خبر نہیں ہوتی۔ میں انشاء عنقریب حقیقۃ المعاد کے نام سے ایک کتاب لکھنے کا ارادہ رکھتا ہوں جس میں حساب و کتاب کی کیفیت علیحدہ لکھوں گا۔

اپنے طلب گاروں کو واپس کر دے تو یہ ہزار برس کی عبادت۔ ہزار غلام آزاد کرنے۔ ہزار حج و عمرہ بجالانے سے بہتر ہے۔ نیز جزائری مرحوم نے آئمہ علیہم السلام سے مرسل نقل کیا ہے۔ کہ انہوں نے فرمایا۔ من ادعی الخبصار من نفسه وجبت له الجنة بغیر الحساب ویکون فی الجنة رفیق اسماعیل بن ابراہیم علیہما السلام۔ یعنی جو اپنے طلب گاروں کو راضی کرے۔ اس کے لئے بلا حساب جنت خواہ ہو جاتی ہے۔ اور جنت میں اُسے اسماعیل کی شافقت نصیب ہوگی۔ الی غیر ذلک من الاحادیث والاثار۔ ضروریات زندگی پر حساب و کتاب کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں

تذنیب عجیب

اخبار و آثار بظاہر مختلف ہیں۔ اس سلسلہ میں درج ذیل تحقیق قابل دید ہے سرکار علامہ مجلسی علیہ الرحمہ ثالث بحار الانوار میں مباحث حساب و کتاب لکھنے کے بعد بعنوان ”تذنیب“ رقمطراز ہیں اعلم ان الحساب حق نطق بہ الآیات المتکاثرۃ والاثار المتراثرۃ فیجب الاعتقاد بہ واما ما یحاسب العبد یہ ویئل عنه فقد اختلف فیہ الاخبار فمنها ما یدل علی عدم السؤال عما تصرف فیہ من الحلال وفی بعضها لملأ لها حساب فلو ماها عقاب ویکن الجمع بمل الادبی علی المومنین والآخری علی غیرہم والادبی علی الاموال الضروریۃ کما لھا کل والملبس والمسکن والمنکح والآخری علی ما زاد علی الضروریۃ کجمع الاموال نابداً علی ما یتحتاج الیہ او صرفھا فیما لا یتلعبہ الیہ ضروریۃ ولا یتسمن شرعاً دیویدہ لبعض الاخبار۔ یعنی جاننا چاہیے کہ اصل حساب حق ہے۔ اس کے متعلق آیات متکاثرہ اور اخبار متواترہ وارد ہوئے ہیں۔ لہذا اس کا اعتقاد رکھنا تو واجب ہے باقی رہا یہ امر کہ آدمی سے کن کن چیزوں کا محاسبہ کیا جائے گا؟ اس سلسلہ میں اخبار مختلف ہیں بعض روایات میں وارد ہے کہ کھانے۔ پینے۔ پہننے کے متعلق جن حلال چیزوں میں بندہ نے تصرف کیا ہوگا۔ اس کے متعلق اس سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ لیکن بعض روایات میں وارد ہے کہ حلال دنیا میں حساب اور حرام میں عقاب

ہوگا۔ ان دونوں قسم کی روایات میں دو طرح پر جمع ہو سکتی ہے۔ اول۔ اس طرح کہ پہلی قسم کی روایتوں کو مؤمنین پر محمول کیا جائے۔ اور دوسری قسم کو غیر مؤمنین پر یعنی کامل الایمان لوگوں سے ان اشیاء کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ اور دوسروں سے ان کا محاسبہ ہوگا۔ دوئم۔ اس طرح کہ پہلی قسم کی روایات کو امور ضروریہ مثل کھانے پینے پہننے اور نکاح کرنے پر محمول کیا جائے، مگر ان کا حساب نہیں ہوگا اور دوسری قسم کی روایات کو زائد از ضرورت صرف کرنے یا بلا ضرورت شرعیہ کسی جگہ بطور اسراف و تبذیر خرچ کوئے (اور بلا ضرورت) ان کی جمع آوری میں وقت و عین ضائع کرنے پر محمول کیا جائے اور بعض اخبار اس جمع بین الاخبار کی تائید کرتی ہیں؛ مگر علامہ کی یہ فرمائش بہت تین بلکہ در تین ہے۔ وبالقبول قہین۔

امامی شیخ مفید علیہ الرحمۃ میں روایت ہے کہ حضرت
بروز قیامت خداوند عالم کے احتجاج کا بیان | اہم محمد باقر علیہ السلام سے آیت مبارکہ قل قل للہ
 الحجۃ البالیۃ (کہہ دو۔ اللہ کے لئے حجبت بالغزب) کا مطلب دریافت کیا گیا آپ نے فرمایا۔ ان اللہ یفضل
 للعباد یوم القیامۃ عبداً کنت مالہما کما قال نعم قال لہ افلا علمت بما علمت وان قل کنت
 جابلاً قال افلا تعلمت حتی لعل فیختم فذلک الحجۃ البالیۃ للہ عزوجل علی خلقہ۔ یعنی جب قیامت
 کا دن ہوگا۔ تو خداوند عالم اپنے بندے سے پوچھے گا اسے بے بندے کیا تو عالم تھا؟ اگر اس نے انہات میں
 جواب دیا تو ارشاد ہوگا تو نے اپنے علم پر عمل کیوں نہ کیا۔ اور اگر اس کے کہہ کہ میں تو جابل تھا تو اس سے فرمائے گا
 تو نے کیوں علم حاصل نہیں کیا تھا تاکہ عمل کر سکتا؟ اس طرح وہ مغلوب ہو جائے گا۔ یہ مطلب ہے اللہ کی
 حجت بالغہ کا۔ اصول کافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا۔ فیوق بالملۃ الحسنایوم
 القیامۃ التي قد اختلفت فی حسمها فتقول یارب حسنۃ خلقی حتی لقیئت ما لقیئت فیما یریم
 علیہا السلام فیقال انت احسن ام ہذہ حسنا فلم یفتنن ویجاء بالمرجل الحسن الذی اختلف فی حسمہ
 فیقول یارب حسنۃ خلقی حتی لقیئت من النساء ما لقیئت فیما یریمو سف علیہ السلام فیقال انت
 احسن ادھذہ قد حسنا فلم یفتنن ویجاء بصاحب البلاد الذی قد اصابہ الفتنۃ فی بلادہ فیقول
 یارب شدت علی البلاد حتی اختلفت فیما یریمو علیہ السلام فیقال ایتلتک اشد ام بلیۃ ہذا فقد
 ابتلی فلم یفتنن۔ یعنی بروز قیامت ایسی خوبصورت عورت کو بلایا جائے گا جو اپنے حسن و جمال کی وجہ سے
 بعض گناہوں میں مبتلا ہو چکی ہوگی۔ وہ عرض کرے گی یا اللہ تو نے مجھے حسن و جمال دیا تھا اس لئے میں گناہوں میں
 مبتلا ہو گئی اس وقت حضرت مریم علیہا السلام کو پیش کر کے اس عورت سے پوچھا جائے گا تو زیادہ خوبصورت
 تھی یا یہ جسے میں نے حسن و جمال عطا دیا تھا مگر اس کے باوجود اس نے گناہ نہیں کیا۔ پھر اس خوبصورت مرد کو نکاح

میں لایا جائے گا۔ جس نے بوجہ اپنے حسن و جمال گناہ کئے ہوں گے معین کرے گا۔ بارالہا تو نے مجھے دیا تھا جس کی وجہ سے مبتلائے گناہ ہو گیا۔ اس وقت حضرت یوسفؑ کو پیش کر کے خدا ارشاد فرمائے گا۔ تو زیادہ خوبصورت ہے یا یہ؟ جسے ہم نے حسن و جمال دیا تھا۔ مگر اس نے گناہ نہیں کیا۔ اس طرح پھر اس مبتلائے مصیبت کو لایا جائے گا جس نے بوجہ تکلیف گناہ کئے ہوں گے۔ وہ معین کرے گا۔ میرے اللہ تو نے میری تکلیف سخت کی تھی اس لئے مجھ سے گناہ ہو گیا۔ اس وقت جناب ایوبؑ کو پیش کر کے کہا جائے گا۔ آیا تیری تکلیف زیادہ تھی یا ان کی؟ دیکھئے ان کو کس قدر سخت بلا و مصیبت میں گرفتار کیا گیا۔ مگر پھر بھی انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اسی طرح خدائے حکیم نے تمام شعبہ ہائے زندگی میں اپنی کچھ جنتیں مقرر کر رکھی ہیں جن کے ذریعہ وہ اتمامِ حجت کرتا ہے۔ جیسے امراء و سلاطین کی بیویوں کے لئے جناب آسیہ، وزراء کے لئے جناب حزقیل و علیٰ ہذا القیاس۔

نامہائے اعمال کا ہاتھوں میں دیا جانا | کبشرت آیات و روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ توان کے ہاتھوں میں ان کے نامہائے اعمال دے دئے جائیں گے۔ بعد ازاں نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہوگا اور اشیاء کا بائیں ہاتھ میں۔ چنانچہ ارشادِ قدرت ہے و نخرجکم الیوم القیوم کتاباً یلقاہ منشوداً سورہ بنی اسرائیل (پ ۲ ع ۲) ہم بروز قیامت ہر بندے کے لئے ایک کتاب (نامہ اعمال) نکالیں گے۔ جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ فاما من اذنی کنا یہ یمینہ فسوف یحاسب حساباً یسیراً و اما من اذنی بشمالہ فسوف یدعون ثوراً۔ (سورہ الشقاق پ ۲ ع ۹) یہ نامہ جس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس کا حساب بہت آسان ہوگا اور جس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا۔ وہ ہلاکت کو طلب کرے گا۔ اس وقت ارشاد ہوگا۔ اقرا کتابک کفی بنفک الیوم علیٰ حبیباً لے بندہ اپنے نامہ اعمال کو پڑھے۔ آج اپنے حساب کے لئے تو ہی کافی ہے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت ہر انسان میں پڑھنے کی طاقت آجائے گی۔ اور حافظہ اس قدر تیز ہو جائے گا کہ فوراً پوری زندگی کے تمام حرکات و سکنات اس کے سامنے آجائیں گے۔ گویا کہ اس نے ابھی ابھی یہ سب کچھ کیا ہے۔ (تفسیر عیاشی) چنانچہ ارشادِ قدرت ہے علمت نفس ماقدّمت و اخوت۔ ہر نفس کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے آگے کیا (عمل) بھیجا تھا۔ اور اپنے پیچھے (کیا آثار) چھوڑے تھے۔ اس وقت بندے بے ساختہ پکار اٹھیں گے۔ ما لہذا الکتاب لا یغاد من صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا (سورۃ کہف پارہ ۱۵ ع ۱) اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا ہے۔ اس نے تو اتنا چھوڑے اور بڑے گناہوں کو یہیں شمار کر کے رکھ دیا ہے۔

طریقہ بعض آیات و روایات سے استفاد ہوتا ہے کہ اس وقت کچھ ایسے بے حیا لوگ بھی ہوں گے کہ ایسے وقت میں صاف صاف انکار کر دیں گے کہ بار الہا یہ اعمال و افعال جو اس نامہ میں درج ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں۔ تفسیر قمی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا۔ اس وقت خداوند عالم کا تہان اعمال فرشتوں کو بطور گواہ ان کے خلاف پیش کرے گا۔ تو وہ بے حیا اس وقت کہیں گے کہ بار الہا یہ تیرے فرشتے ہیں۔ اس لئے تیرے ہی حق میں گواہی دے رہے ہیں۔ ورنہ یہ حقیقت ہے کہ ہم نے ہرگز یہ گناہ نہیں کئے۔ اور وہ اپنے اس دعوے پر قسمیں بھی کھائیں گے۔ چنانچہ خداوند عالم ان کی اس کیفیت کی یوں خبر دیتا ہے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعاً فیملفون لہ کما یملفون لکم (سورۃ مجادلہ پ ۱۷) (اعمال بدہ کرنے پر بھوٹی) قسمیں کھائیں گے۔ جس طرح تمہارے لئے کھاتے ہیں۔ مرزا غالب نے اس مخصوص گروہ کی نمائندگی اپنے مخصوص رنگ میں اس طرح کی ہے

پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے مکھے پر ناحق آدمی کوئی ہمارا دم نہریر بھی تھا
جب ان لوگوں کی ڈھٹائی اور بے حیائی اس حد تک پہنچ جائے گی۔ اس وقت خدائے قادر و قہار ان کے مونہوں پر مہر لگا دے گا۔ اور ان کے اعضاء و جوارح پکار پکار کر ان کے خلاف شہادت دیں گے۔ ارشاد قدرت ہے۔ الیوم نختم علی افواہہم و نکلننا ابدا یشہد و تشہد ارجلہم بما کانوا یکذبون ہم ان کے مونہوں پر مہر لگا دیں گے۔ اور ان کے ہاتھ ہم سے ہم کلام ہوں گے۔ اور جو کچھ وہ کرتے تھے اس کی ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔ (سورۃ یس پ ۷) ایک دوسرے مقام پر خلاق عالم نے اس واقعہ کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ یوم یحش اعداؤ اللہ الی التادفہم یوزعون حتی اذا ما جاؤھا مشہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم بما کانوا یعملون (سورۃ حم سجدہ پ ۱۷) جس دن اللہ کے دشمن جہنم کے پاس جمع کئے جائیں گے۔ پھر وہ (جو پہلے پیچھے اوروں کے انتظار میں) رو کے جائیں گے۔ یہاں تک کہ جب وہ (سب) جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں جو جو بد عمل وہ کیا کرتے تھے۔ اس کی بابت ان کے برخلاف شہادت دیں گی۔ (مقبول ترجمہ تفسیر قمی وغیرہ میں منقول ہے کہ اس وقت خداوند عالم ان کی زبانوں کو گواہ کرے گا۔ اور وہ اپنے ان اعضاء سے کہیں گے و قالوا لجلودہم لہم شہد تم علینا۔ تم ہم پر کیوں گواہی دے رہے ہو؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شئ ہمیں اسی خدائے قادر و قیوم نے گواہ کیا ہے۔ جو ہر شے کو گواہ کرتا ہے۔ اس وقت وہ لا جواب ہو جائیں گے۔ قل للہ الحجۃ البالغۃ ان کا یہ انکار اور پھر اس پر یہ اصرار ان کی انتہائی حماقت و جہالت کی دلیل ہے۔ ورنہ اگر وہ بجائے انکار کے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتے تو بعید نہ تھا کہ خدائے جم و کریم

کی رحمتِ واسعہ ان کے شامل حال ہو جاتی۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ جب اعمال تولے جائیں گے اور آدمی کی برائیاں زیادہ ہوں گی تو ملائکہ کو حکم دیا جائے گا کہ اسے جہنم میں ڈال دو۔ جب اسے ملائکہ لے کر چلیں گے تو وہ پیچھے مڑ کر دیکھے گا۔ ارشادِ قدرت ہوگا۔ پیچھے مڑ کر کیوں دیکھتا ہے؟ وہ سوچ کرے گا۔ یاد ب ما کان حسن ظنی بک ان تدخلنی النار۔ پالنے والے مجھے تیری ذات کے متعلق یہ حسن ظن نہ تھا کہ تو مجھے آتشِ جہنم میں جھونک دے گا۔ ارشادِ قدرت ہوگا اے میرے ملائکہ مجھے اپنی موت و جلالت کی قسم گو اس نے ایک دن بھی میرے متعلق یہ حسن ظن قائم نہیں کیا تھا لیکن چونکہ اس نے دعوے کیا ہے لہذا اسے جنت میں داخل کر دو (انوارِ لغائیر) اسی لئے تو ایک زیرک شاعر نے کہا ہے ع۔ مالی اذا وضع الحساب وصیلتہ انجو بہما من حر نار موقدہ الا اعتزانی بالاذنب واننی ۛ متمسک بولادہ ال محمد۔ جب حساب و کتاب شروع ہوگا تو میرے پاس سوائے اپنے گناہوں کے اقرار اور آلِ رسول کی ولایت کے اظہار کے اور کوئی ایسی چیز نہیں جس کی وجہ سے آتشِ جہنم کے سمیڑکتے ہوئے شعلوں سے نجات حاصل کر سکوں۔

حقیقتِ میزان کا بیان میزان کے اجلائی قصبہ پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے بلکہ اس کا اعتقاد و کھنڈا ضروریہ اسلام میں سے ہے۔ اس کے متعلق آیاتِ شکرہ و روایاتِ متواترہ موجود ہیں ناں البتہ اس کی حقیقت میں تعددِ اختلاف ہے۔ اول جو کہ اکثر علماء اسلام نے اختیار کیا ہے کہ ہر ذراتِ امت دو پڑے والا ایک جہانی ترازو قائم کیا جائے گا جس میں مکلفین کے اعمال تولے جائیں گے۔ دوم یہ کہ میزان سے مراد مدخلِ خداوندی ہے کہ اعمال کے مطابق جزا یا سزا دی جائے گی۔ سوم یہ کہ اس سے مراد انبیاء و اوصیاء علیہم السلام ہیں۔ چونکہ لغت میں میزان کے معنی مایع ف بہ مقدار یو لہ شیاوہ چیز جس کے ذریعہ کسی چیز کی مقدار معلوم کی جائے اسی وجہ سے مختلف چیزوں کی مقدار معلوم کرنے کے میزان علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں۔ عام مادی اشیاء کا وزن معلوم کرنے کے لئے مادی ترازو ہوتا ہے اور غیر مادی چیزوں کے غیر مادی جیسے اشعار کے لئے سو وزن فلکیات کے لئے اسطرلاب میزان مقرر ہے۔ مثلی ہذا القیاس۔ بنا بریں اگرچہ خدا تعالیٰ کے مظاہر مدلل انبیاء و اوصیاء کو بھی جن کی اتباع باعثِ دخولِ جنت اور مخالفت موجبِ دخولِ نار ہے میزان کہا جاتا ہے لیکن ظواہرِ قرآن و حدیث اور اکثر علمائے اسلام کے اقوال سے بھی جو کچھ ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ میزان جس کا اعتقاد ضروری ہے وہ بمعنی اول ہی ہے ارشادِ قدرت ہے والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازنیہ فاذا لیک ہم المفلحون ومن خفت موازنیہ فاذا لیک الذین خسوا انفسہم بما كانوا یاتیان ظلموں (سورہ اعراف پ ۸۷) اور اس دن کی تول برحق ہے پس جس کی نیکیاں بھاری ہو گئیں وہی تو کامیاب ہیں اور جس کی نیکیاں ہلکی ہو گئیں وہ وہی ہن جہنوں نے

ہماری نشانیوں پر ظلم کرنے کے سبب اپنے آپ کو نقصان پہنچایا (مقبول ترجمہ) اس آیت مبارکہ میں وزن اور اس کے اوصاف ثقل و خفت کا تذکرہ اس ظاہری میزان پر دلالت کرتا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے **وَنُضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِنطَارَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَانْ كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ** (انبیاء پطع ۸) اور قیامت کے دن انصاف کی میزانیں قائم کریں گے پس کسی نفس پر ذرا سا بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی (کوئی عمل) ہوگا تو ہم اسے لا حاضر کریں گے اور حساب لینے کو ہم ہی کافی ہیں (مقبول ترجمہ) اس آیت میں بھی میزان نصب کرنے اور اس میں چھوٹے یا بڑے عمل کو وزن کرنے کا بالصراحت ذکر موجود ہے اس مضمون کی اخبار جن میں میزان کے نصب کرنے اور اس میں اعمال کے تولے جانے کا تذکرہ موجود ہے اس قدر زیادہ ہیں کہ یہاں ان کا عدد احصاء مشکل ہے۔ شائقین تفصیل سیوم بخار الانوار وغیرہ کتب مفصلہ کی طرف رجوع کریں۔

دو شبہات اور ان کے جوابات | اول یہ کہ آیا خداوند عالم کو اس میزان کے بغیر یہ علم نہیں کہ کس انسان کے حنات کس قدر ہیں۔ اور سیئات کس قدر تاکہ ترازو قائم کرنے کی ضرورت لاحق ہو۔ دو شبہات یہ کہ اعمال کس طرح تولے جائیں گے۔ تولی تو وہ چیز جاتی ہے جو جسم دار ہو جو ہرگز ہوا اعمال تو مومن اور کافر بالعموم یہ جو ہر تو پھر انہیں کس طرح تولایا جائے گا؟

پہلے شبہ کا پہلا جواب | پہلے شبہ کے سلسلہ میں پہلا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے مختلف لوگوں کے اعتبار سے میزان مختلف ہوں۔ جیسا کہ علامہ جزائری نے اسی نظریہ کو اختیار کیا ہے۔ نیز صاحب سبیل النہاۃ نے بھی اسے پسند فرمایا ہے۔ یعنی کامل اہل ایمان کے لئے تو میزان سے مراد عدل خداوندی اور انبیاء و اوصیاء علیہم السلام ہوں۔ مگر فاسق و فجار اور منافقین و اشرار کے لئے ترازو قائم کیا جائے تاکہ ان کا انجام محسوس و مشاہد ہو جائے۔ اور ان کی کارکردگی ان کے سامنے آجائے۔ اور دیگر اہل محشر بھی مشاہدہ کر لیں تاکہ ان کو یقین کامل ہو جائے کہ ان کی سزا انہی کے عقائد و اعمال و اعمال ناشائستہ کا نتیجہ ہے۔ اور اس سلسلہ میں خدائے رحمن کو مورد الزام قرار نہ دیں۔ **وَعَايَظُلَمَ رَبُّكَ أَحَدًا۔**

دوسرا جواب | اس شبہ کا دوسرا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ تمام لوگوں کے لئے یہی ظاہری جہانی طور پر ترازو قائم کی جائے۔ اور اس کی وجہ یہ ہو کہ اہل ایمان کو امتحان میں کامیابی و کلامی کا مشاہدہ کر کے بے حساب فرحت و انبساط اور اہل جہنم کو دخول جہنم سے پہلے انتہائی ذلت و رسوائی اور حسرت و ندامت کا سامنا ہو۔ اس امر کی معقوبت میں کوئی معقول انسان کلام نہیں کر سکتا۔

دوسرے شبہ کا تحقیقی جواب | دوسرے شبہ کے جواب میں واضح ہونا چاہیے کہ ظاہری میزان کے قائلین کے درمیان اس امر میں اختلاف ہے کہ میزان میں کیا تولد جائے گا۔ چنانچہ ایک قول تو یہ ہے کہ صحائف اعمال تولدے جائیں گے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اعمال حسنہ کو ایک خوبصورت شکل میں شکل کر کے اور اعمال سیئہ کو ایک بد صورت بیضت میں تبدیل کر کے لایا جائے گا اور ان صورتوں کو تولد جائے گا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ خود اعمال حسنہ و سیئہ اس عالم میں مجسم ہو جائیں گے۔ اگرچہ دائرہ دنیا میں عرض کا جوہر اور جوہر کا عرض ہو جانا محال ہے۔ لیکن عالم کے بدل جانے سے یہ انقلاب ممکن ہے۔ چنانچہ محقق جلیل علامہ شیخ بہائی علیہ الرحمۃ اپنی کتاب الربعین میں بذیل شرح حدیث ہم فرماتے ہیں۔ الحق ان الموزون فی النشاة الاخریٰ ہونفس الاعمال لا صحائفہا۔ یعنی حق یہ ہے کہ بروز قیامت خود اعمال تولدے جائیں گے۔ نہ کہ صحیفہ ہائے اعمال۔ اس کے بعد نشاة اخرویہ میں انقلاب ماہیت کے جواز پر دلائل ذکر فرمائے ہیں۔ من شار فلیرجع الی الکتاب المذکور۔

اسی طرح محدث سید نعمت اللہ حجازی انوار نعمانیہ میں فرماتے ہیں۔ ان الصواب هو القول بصحیح الاخبار المستفیضة بل المتواترة الدالة علی تجسم الاعمال و۔ لہا ہی التي توزن فی موازين العدل يوم القيمة۔ یعنی اخبار متواترہ بلکہ متواترہ سے جو امر صراحتہً ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اعمال مجسم ہو جائیں گے اور خود یہی اعمال بروز قیامت میزان عدل میں تولدے جائیں گے۔

قیامت میں تجسم اعمال کے بعض دلائل | اس تجسم اعمال میں مختلف دلائل قائم کئے گئے ہیں بعض کی طرف یہاں اشارہ کیا جاتا ہے (۱) ارشاد قدس ہے يوم تجدد کل نفس ما عملت من خیر محض و ما عملت من سوء۔ بروز قیامت ہر شخص اپنے اعمال خیر و بد کو حاضر پائے گا۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ لوگ اپنے اعمال کو وہاں حاضر پائیں گے۔ ان آیات سے یہی مترشح ہوتا ہے کہ خود ان کے اعمال وہاں موجود ہوں گے اور وہی تولدے جائیں گے۔

(۲) جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ فرمایا اتھاہی اعمالکم تود الیکم ہی تمہارا اعمال بروز قیامت تمہیں واپس لوٹا دیئے جائیں گے۔

(۳) آنحضرت کی حدیث ذیل سے بھی یہی مطلب ثابت ہوتا ہے۔ جناب نے قیس بن عاصم سے فرمایا۔ وانه لا بد لك يا قيس من قرين يدفن معك و هو حي و تدفن معه و انت ميت فان كان كريماً اكرمك و ان كان ليماً اسلمك ثم لا يحش الاممك ولا تحش الاممك ولا تسئل الاعنة

فلا تجعله الا صالحا فانه ان صلح آنت به وان فدا لا تستوحش الامنه وهو فعلك . لے قیس! تیرا ایک یقیناً ہمنشین ہے۔ جو میرے ساتھ قبر میں زندہ دفن ہوگا۔ اور تو اس کے ساتھ مردہ دفن ہوگا۔ اگر وہ ہمنشین شریف و کریم ہو تو تیرا اکرام و احترام کرے گا۔ اور اگر بُرا ہو تو تمہیں اپنے جال پر چھوڑ جائے گا۔ اور پھر اس کا حشر تیرے ساتھ اور تیرا اس کے ساتھ ہوگا۔ اور تجھ سے اُسی کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ پس اگر وہ صالح ہو تو تو اس کے ساتھ مانوس ہوگا۔ اور اگر فاسد ہو تو تجھے اُس سے وحشت و گھبراہٹ ہوگی۔ تیرا یہ ہمنشین تیرا عمل ہی ہے (اربعین شیخ بہائی۔ سبیل النجاة وغیرہ۔)

(۵) اسی طرح کئی احادیث میں بعض اعمال کے متعلق وارد ہے کہ وہ مجسم ہو کر انسان کا برزخ اور عورت محشر میں غم غلط کریں گے۔ اس قسم کی بعض احادیث حالاتِ قبر و برزخ میں گذر چکی ہیں۔ لیکن انصاف یہ ہے کہ یہ آدہ مجسم اعمال پر نص صریح نہیں ہیں۔ بلکہ ان میں دوسرے قول یعنی اعمالِ حسنہ کا تصور جمیلہ میں اور اعمالِ قبیحہ کا تصور قبیحہ میں منتقل ہو جانے کا احتمال برائے قائم رہتا ہے۔ اسی لئے سرکارِ علامہ مجلس علیہ رحمۃ بجاہ الارواح میں فرماتے ہیں: جمیع الاحوال والافعال فی الدنیا تجسم وتتمثل فی النشاة الاخری اما بمخلوق الاقلۃ الشبیہہ پہلہا بازا لہا وبتحول الاعمال ہناک جواہر والدول وادق بحکم العقل ولا ینا فیہ صریح ماورد فی النقل یعنی عالمِ آخرت میں تمام احوال و افعال تجسم و تتمثل ہو جائیں گے۔ یا تو اس طرح کہ خداوند عالم اعمال کی نوعیت و کیفیت کے مطابق اپنی بری صورتیں خلق فرمائے گا۔ یا اس طرح کہ وہاں عرصہ جو ہر کے ساتھ تبدیل ہو جائیں گے۔ اور خود اعمال مجسم ہو جائیں گے۔ اگرچہ پہلا قول زیادہ قرین عقل ہے اور نقل بھی اس کے بالصرحت منافی و مخالفت نہیں ہے۔

پس ان حقائق سے واضح ہو گیا کہ میزان کو اپنے حقیقی معنی پر ہی محمول کرنا اولیٰ و انسب ہے۔ باقی رہیں میزان کی دیگر تفصیل کہ آیا قیامت کو ایک ہی میزان نصب ہوگا۔ یا ہر شخص کے لئے الگ الگ میزان نصب کئے جائیں گے۔ اور بصورتِ تعدد اصولِ دین اور فروعِ دین کے لئے ایک ہی میزان ہوگا۔ یا مختلف ہوں گے۔ ان تفصیلات کا علم حاصل کرنا ضروری نہیں ہے۔ بلکہ اجمالی ایمان رکھنا کافی ہے۔ ان ہی حقائق سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو قول متن میں اختیار کیا گیا ہے (کہ میزان سے مراد اوصیاء ہیں) یا جو قول اس کی شرح میں حضرت شیخ مفید علیہ الرحمۃ نے اختیار فرمایا ہے۔ کہ اس سے مراد صرف عدلِ خداوندی ہے۔ اور اپنے اس نظریہ کی بنیاد محض ظاہری میزان کے استبعاد پر رکھی ہے۔ اور اس طرح تمام ظواہرِ قرآن و حدیث کی تائید فرمائی ہے۔ وہ محلِ نظر و اشکال ہے۔ واللہ العالم بحقیقتہ الحال۔

اس لئے علماء و متاخرین نے ان کے ذمہ لکھنے و نقد و تصدیق کرنا چاہئے۔

لا يمكن الخروج عن طواهر الايات والمسايات بهذه الوجوه العقلية والاعتبارات
الذهمية التي هي اوهن من بيت العنكبوت دانه لا وهن البيوت - يعني ان عقلي وجوه اور
وہمی اعتبارات کی وجہ سے جو ہمارے عنکبوت سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔ آیات و روایات کے ظاہری معانی
سے دستبرداری اختیار نہیں کی جاسکتی۔ (حق الیقین مولانا سید عبداللہ شبر) اسی طرح سرکار مجلسی علیہ الرحمہ
نے حضرت شیخ مفید علیہ الرحمہ کی تاویل نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے: ”کہ بایں وجوہ عقلیہ واستبعادات و تمہیر
دست از ظواہر آیات برداشتن مشکل است“ یعنی ان عقلی وجوہ اور وہمی استبعادات کی بنا پر ظواہر
آیات سے دست بردار ہونا مشکل ہے۔“

ہاں اگر حضرت شیخ مرحوم اپنی اس تاویل کی بنیاد بجائے عقلی وجوہات پر قائم کرنے کے بعض ان امارات
پر رکھتے جو ان کی تائید میں وارد ہوئے ہیں۔ تو کسی حد تک یہ امر درست بھی تھا۔ کیونکہ بعض روایات میں
میزان کی تاویل عدل باری۔ اور انبیاء و اوصیاء علیہم السلام کے ساتھ کی گئی ہے۔ چنانچہ احتجاج طبرسی میں
جناب ہشام بن الحکم سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک زندیق نے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام
سے سوال کیا۔ کیا اعمال تو بے جا ہیں گے؟ امام نے فرمایا۔ نہیں۔ کیونکہ اعمال کوئی جسم نہیں رکھتے نیز تولد کا
محتاج وہ شخص ہوتا ہے۔ جو چیزوں کی تعداد و مقدار سے واقف ہو۔ اور ان کے ثقیل یا خفیف ہونے
سے آگاہ نہ ہو۔ حالانکہ خدا تعالیٰ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ سائل نے کہا پھر میزان کے کیا معنی ہیں؟ فرمایا اس
کے معنی ہیں خدا کا عدل۔ زندیق نے کہا۔ پھر آیت فمن ثقلت مواذینہ کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا
جس کا عمل خیر زیادہ ہوگا وہ نجات پائے گا۔

اسی طرح کافی اور معانی الاخبار میں آیت مبارکہ و لنفع المواذین القسط لیوم القيمة فلا تظلم نفس
شیئاً کی جو تفسیر بروایت جناب ہشام بن سالم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ وہ یہ ہے
کہ آنجناب نے فرمایا کہ میزان سے مراد انبیاء و اوصیاء علیہم السلام ہیں۔

بنابریں یہ مسئلہ فی الجملہ قالب اشکال میں آجاتا ہے۔ اور متحاط علماء کی روش بہت عمدہ ہے
کہ میزان کی اجمالی تخانیت پر ایمان رکھا جائے۔ اور اس کی تفصیل و تحقیق کا علم خالق میزان یا اس کے
حقیقی نمائندگان علیہم السلام کے سپرد کیا جائے۔ چنانچہ خواص بحار الانوار سرکار علامہ مجلسی علیہ الرحمہ حق الیقین
میں میزان کے متعلق مباحث طویلہ کے بعد فرماتے ہیں۔ چوں روایات دریں باب متعارض است باید
باصل میزان اعتقاد کرد و معنی آن را بعلم ایشان گذاشت و جزم با حدطرفین مشکل است یعنی چونکہ اس

معاون وحی و تنزیل کے سپرد کرنا چاہئے۔ ان اقوال میں سے کسی ایک کے متعلق جزم و یقین حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔

اسی طرح حضرت مولانا سید عبداللہ شبر فرماتے ہیں۔ والاحوط والاولی الایمان بالمیثاق ورد العلم بحقیقتها الی اللہ وانبیاءہ وخلقہ ولا تکلف علم ما لم یوضع لنا بصیرح البیان واللہ العالم بالاحال۔ احوط واوی یہ ہے کہ میزان پر اجمالی ایمان رکھا جائے۔ اور اس کی حقیقت کا علم خداوند عالم اور اس کے انبیاء و خلفاء کے سپرد کیا جائے۔ اور جس چیز کی حقیقت واضح طور پر ہمارے لئے بیان نہیں کی گئی اس کے معلوم کرنے کے لئے تکلف نہ کیا جائے۔ واللہ العالم بالاحال۔ فحقن نوح بالمیثاق وندو علمہ الی حملۃ القرآن ولا تکلف علم ما لم یوضع لنا بصیرح البیان واللہ الموفق وعلیہ التکلیل (بحار ۳)

اعضا و جوارح کی شہادت کے متعلق ایک اشکال کا جواب

اعضا و جوارح کا بندوں کے افعال و اعمال کے بارے میں شہادت دینے کا تذکرہ کیا جا چکا ہے۔ ممکن ہے موجودہ تہذیب و تمدن کے فرزند اس امر پر زبان اعتراض دراز کریں کہ کیا ممکن ہے کہ ہاتھ پیر وغیرہ اعضا بول کر اعمال کی گواہی دیں جب کہ ان میں قوت گویائی نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے۔ یہ محض ایک استبعاد ہے جس کی بنا پر قرآن و سنت سے ثابت شدہ خالق کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ خدا کی قدرت کاملہ پر ایمان رکھنے والوں کے لئے تو اس مقام پر اطمینان قلب حاصل کرنے کے لئے وہی جواب کافی ہے۔ جو اسی آیت میں مذکور ہے جس کے اندر اعضا کے شہادت دینے کا تذکرہ ہے۔ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء (سورہ حم سجدہ) ہمیں اسی خدائے قادر نے گواہ کیا ہے جس نے اپنی قدرت کاملہ سے ہر چیز کو گواہ کیا ہے۔ جو قادر مطلق ایک نطق گنبدہ میں سے حضرت انسان ایسی کامل مخلوق کو پیدا کر سکتا ہے۔ نیز ایسے ایسے مشکل کام انجام دے سکتا ہے جو تصور انسانی سے بھی باہر ہیں۔ اس کے لئے اعضا و جوارح کو حیات اور قوت نطق عطا فرما کر گواہ کر دینا کوئی مشکل امر نہیں ہے۔ ہر چیز کا تسبیح خدا ادا کرنا قرآن کی آیات مبارکہ سے شجر و حجر کا بنی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کی شہادت دینا روایات معتبرہ سے ثابت ہے۔ لہذا اعضا و جوارح کو لونا اور شہادت دینا کوئی قابل تعجب امر نہیں ہے۔ البتہ اس سائنسی دور میں ایسے خالق کا محض تعصب یا جہالت کی بنا پر انکار کرنا تعجب خیز اور متبعہ ہے۔ جب انسان خدا کی دی ہوئی طاقت و قدرت سے ایسے آلات ایجاد کر سکتا ہے۔ جو صوت اور حرف اور طریق ادا کے لئے مطلب تک کو اپنے اندر محفوظ رکھتے ہیں۔ جیسے فونو گراف۔ ٹیپ ریکارڈ وغیرہ اس میں بند شدہ الفاظ و مطالب کو جب چاہیں بعینہ سہادت کر سکتے ہیں۔

تو اگر خدائے قادر و قیوم یہ خبر دے کہ یہ تمہارے اعضاء و جوارح بھی تمہارے افعال و اعمال کے محافظ و نگہبان ہیں۔ اور بروز قیامت باذن اللہ تمام حالات و کوائف کو بیان کر دیں گے۔ تو اہل عقل و انصاف بتائیں کہ اس میں کون سی تعجب و استبعاد کی بات ہے؟ ان فی ذلک لآیات لمن کان لہ قلب اوالقی السمع وھو شہید۔

اِحباط و تکفیر اور موازنہ اگرچہ مصنف علام نے اس موضوع کا تذکرہ نہیں کیا۔ مگر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اختصار کے ساتھ اس موضوع پر کچھ تبصیر کر دیا جائے۔

علم کلام کی اصطلاح میں احباط کا یہ مفہوم ہے کہ بعد وائے گناہ کی وجہ سے پہلی نیکی ضائع و اکارت ہو جائے۔ اور تکفیر سے مراد یہ ہے کہ بعد والی نیکی سے پہلی برائی دور ہو جائے اور موازنہ کا مقصد یہ ہے کہ نیکیوں اور برائیوں کا مقابلہ کیا جائے۔ جو چیز دنیکی یا بدی غالب آجائے اس سے دوسری چیز نیست و نابود ہو جائے۔ اور اگر دونوں مساوی ہوں تو دونوں کا عدم قرار دے دی جائیں۔ حضرات معتزلہ ان امور کے قائل ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ بعض گناہوں جیسے کفر و شرک سے سابقہ حسنات ضائع ہو جاتے ہیں۔ اذلک الذین کفروا یا یا یات دہم فلنقاہ فحبطت اعمالہم فلا یقیم بھم یوم القیمۃ و ذلک۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آیات الہی اور تقاد پر و گاہ کا انکار کیا۔ اس لئے ان کے عمل جبط ہو گئے۔ اب بروز قیامت ہم ان کے لئے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ اسی طرح بعض طاعات سے سابقہ سیئات محو ہو جاتے ہیں جیسے ایمان بعد الکفر و توبہ بعد العصیان یا ذہب السیئات نیکیاں، برائیوں کو مہیا تھیں۔ ان تختبنوا کبار ما تہون عنہ نکفر عنکم میا نکم یو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ (نام جو چاہو رکھ لو) کفری الجملہ معنوی طور پر احباط و تکفیر ثابت ہے۔ مگر غور طلب امر یہ ہے کہ آیا یہ کلیہ درست ہے کہ ہر گناہ کبیرہ موجب جبط اعمال ہوتا ہے۔ اور ہر حسنہ باعث تکفیر سیئات۔ مشہور عند الامامیہ والا شاعریہ ہے کہ یہ باطل ہے بوجہ لزوم ظلم و جور و تاثیر عمن و عومن و ہو محال اور موازنہ کا بطلان تو اظہر من الشمس ہے۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔ اقول الحق انه لا یکن انکار مسقوط ثواب الایمان بالکفر الملاحق الذی یموت علیہ و کذا مسقوط عقاب الکفر بالایمان الملاحق الذی یموت علیہ و قد دلت الاخبار الکثیرۃ علی ان کثیراً من الحسنات یذہبن السیئات وان کثیراً من الطاعات کفارة لکثیر من السیئات والاخبار فی ذلک متواترة و قد دلت الآیات علی ان الحسنات یذہبن السیئات ولم یقیم دلیل تام علی بطلان ذلک و اما ان ذلک عام فی جمیع الطاعات والمعاصی فغیر معلوم۔ میں کہتا ہوں حق یہ ہے کہ بعد وائے کفر سے ایمان سابق کے ثواب کے اکارت ہونے اسی طرح ایمان لاحق

باب الاعتقاد فی الجنة والنار

قال الشيخ ابو جعفر اعتقادنا فی الجنة انها دار البقاء ودار السلامة

انٹیسوال باب (جنت و دوزخ کے متعلق اعتقاد)

حضرت شیخ ابو جعفر فرماتے ہیں کہ بہشت کے متعلق ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ نفاذ اور سلامتی کا گھر ہے۔ اس میں نہ موت ہوگی۔

کیونکہ جو کفر سابق کے عقاب کے ساقط ہو جانے کا انکار ممکن نہیں ہے۔ اخبار کثیرہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں اور بہت سی طاعات بہت سی سیئات کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ علاوہ اخبار متواترہ کے آیات کثیرہ بھی اسی مطلب پر دلالت کرتے ہیں۔ اور اس بات کے بطلان پر کوئی مکمل دلیل موجود نہیں ہے۔ باقی رہا یہ امر کہ آیا یہ بات تمام طاعات و سیئات میں جاری ہے یا معلوم نہیں ہے۔ ایسا ہی اٹا دہ جناب علامہ موصوف کے تلمیذ رشید جناب محدث جزائری نے انوار النعمانیہ میں فرمایا ہے۔

انٹیسوال باب جنت اور دوزخ کا بیان

عقیدہ جنت و جہنم کے ضروریات دین سے ہونے کا بیان

جواب ایمان و اطاعت کو ان کے حال کے مطابق آخرت میں دیا جائے گا جس میں مختلف قسم کے لزاؤ و نعمات ہوں گے۔ اور جہنم سے مراد وہ دار عقاب و عذاب ہے جو کفار و اشرار اور فساق و فجار کو ان کے حسب حال دیا جائے گا جس میں مختلف انواع و اقسام کے عذاب و عقاب ہوں گے۔ تیریہ بہشت و دوزخ جسمانی ہیں اور اس وقت مخلوق و موجود ہیں جو خوش قسمت لوگ بہشت میں داخل ہوں گے وہ ہمیشہ ابداً باؤتک اس میں رہیں گے۔ اور جو بد قسمت دوزخ میں داخل ہوں گے ان میں سے بعض تو مخلد فی النار ہوں گے اور کچھ اپنے گناہ و عصیان کے مطابق سزا بھگتے کے بعد یا حصول شفاعت کی وجہ سے بالآخر اس سے نجات حاصل کریں گے اور بہشت میں سرشت میں داخل ہوں گے۔ اس جسمانی جنت و جہنم کا اعتقاد ضروریات دین میں سے ہے جس کا انکار کرنے والا یا خلاف شریعت تادیل کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ مسلمانوں میں سے کوئی فرقہ بھی ان کا منکر نہیں ہے۔ ہاں البتہ ملاحدہ دہریہ ان کے منکر ہیں۔ اور فلاسفہ یونان اس بہشت و دوزخ کے عالم و شالہ و آثار و عقاب و عذاب کے تصور کو بالکل ہی غلط سمجھتے ہیں۔

لا موت فیہا ولا ہرم ولا سقم ولا
مرض ولا افة ولا زوال ولا
زمانة ولا هم ولا غم ولا حاجة
ولا فقر ولا تہادار الغنی ودار السعادة
ودار المقامة ودار الکرامة لا یمس
اور نہ بڑھاپی قسم کی بیماری لاحق ہوگی۔ اور نہ کوئی آفت
ہوگی۔ نہ زوال (نعمت) ہوگا۔ نہ کوئی اپاہج ہوگا نہ وہاں کسی
طرح کا رنج و غم ہوگا اور نہ وہاں مفلسی اور محتاجی ہوگی۔ بلکہ
وہ تو عطا و نونگری، سعادت و نیک بختی اور دائمی قیام و کرامت
کامل و مکمل ہے۔ اس میں ہنسنے والوں کو نہ کسی قسم کی کوئی تکلیف

کے اثبات کے سلسلہ میں آیات متکاثرہ اور روایات متواترہ وارد ہوئے ہیں۔ اس بحث میں چند امور
قابل غور ہیں (۱) یہ کہ جنت و جہنم جسمانی ہیں۔ (۲) جنت و جہنم پیدا ہو چکی ہیں اور اس وقت موجود ہیں (۳) ان
کی کیفیت اور ان کے بعض لذائذ یا شدائد کا بیان (۴) ثواب جنت اور عذاب جہنم کا مخلد و دوام (۵) حضرت
آدمؑ والی جنت کی تحقیق (۶) مؤمن و کافر کا مرنے سے پہلے جنت و جہنم میں اپنے اپنے مقام کو دیکھنا (۷)
بعض شکوک و شبہات کا ازالہ (۸) ذیل میں ہم ان امور پر اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے تبصرہ کرتے ہیں۔

جسمانی جنت و جہنم کا اثبات اور دیگر آراء کا ابطال۔ جنت و جہنم کا اعتقاد ضروریات

دین میں سے ہے۔ چنانچہ سرکار علامہ مجلسی علیہ الرحمۃ ثالث بحار الانوار میں فرماتے ہیں اعلم ان الایمان بالجنة
والجنة علی ما وردت فی الایات والاخبار من غیر تاویل من ضروریات الدین و منکرهما
اد مؤولہما بما اولت بہ الفلاسفة خارج من الدین۔ یعنی جاننا چاہیے کہ جنت و جہنم پر اس طرح
ایمان لانا جس طرح ان کی تفصیل آیات و اخبار میں وارد ہے۔ ضروریات دین میں سے ہے اور ان کا منکر یا
فلاسفہ کی طرح تاویل کرنے والا دین اسلام سے خارج ہے۔ اسی طرح علامہ تفتازانی نے شرح مقاصد
میں تحریر فرمایا ہے۔

فلاسفہ یونان کا خیال ہے کہ جنت و جہنم فقط روحانی ہیں۔ اور بعض متصوفہ مثل غزالی وغیرہ جسمانی و
روحانی ہر دو کے قائل ہیں۔ اور بعض فقط ان کے خیالی و عقلی وجود کے قائل ہیں۔ وہ اسی دوسرے جنم کو
ہی جنت یا جہنم قرار دیتے ہیں۔ چونکہ فلاسفہ یونان کے دو بڑے گروہ ہیں۔ اشراقیین اور مشائیین۔
اشراقیین جن کا رئیس افلاطون ہے۔ ان کا خیال ہے کہ عالم مثال ہی میں جزایا سزا دی جاتی ہے۔ اور یہ عالم نہ
محض جسمانی ہے اور نہ محض مجرد۔ بلکہ وہ ان ہر دو عالموں کے بین بین ہے۔ جیسے عالم رویا کی اشیاء یا جیسے
آئینہ میں صورت۔ بنا بریں ثواب مثل اچھے خواب کے ہے۔ اور عذاب بڑے خواب کی مانند ہے۔ ظاہر ہے

اهلہا نصب ولا یمسہم فیہا القوب
لہم فیہا ما تشہی الا نفس
وتلذ الا عین وہم فیہا خالدون

ہوگی اور نہ ہی ان کو کوئی تھکاوٹ لاحق ہوگی۔ اس میں اہل جنت
سے وہ سب کچھ مہیا ہوگا جس کی ان کے نفس خواہش کریں گے۔ اور جس
سے ان کی لذت اندوز ہوگی۔ اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

کہ یہ قول علاوہ اس کے کہ اس سے معاد جسمانی (جسے سابقہ ثابت کیا جا چکا ہے) کا الحکار لازم آتا ہے۔ قرآن و
حدیث کی تصریحات کے مخالف اور انبیاء و مرسلین کے تعلیمات کے منافی ہے۔ لہذا کوئی شخص جو اسلام کو
صحیح مذہب سمجھتا ہے۔ وہ اس قول ضعیف کا قائل نہیں ہو سکتا۔ اور فلاسفہ مشائخ جن کا رئیس ارسطو ہے
وہ جنت و جہنم اور ان کے ثواب و عقاب کو لذات و آلام عقلیہ کی قسم سے شمار کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے
کہ جیب آدمی کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس کا بدن تو خراب ہو جاتا ہے لیکن اس کی روح باقی رہتی ہے۔
پس اگر دار دنیا میں اس کے عقائد و اعمال اچھے تھے۔ تو وہ اپنے ان اعمال و کمالات کی وجہ سے فرحان
و شادان رہتی ہے۔ یہی اس کی جنت ہے۔ اور اگر اس کے عقائد و اعمال بُرے تھے۔ اور اس نے
دار دنیا میں کسبِ کمال نہیں کیا تھا۔ تو مرنے کے اُسے اُس کا رنج و الم ہوتا ہے۔ یہی اس کی جہنم ہے۔ ظاہر
ہے کہ یہ تاویل بھی فلاسفہ اشراقیین کی تاویل کی طرح اسلام و عقائد کے ساتھ ہرگز موافق اور سازگار نہیں ہو سکتی
تعبیب ہے ان بعض مسلمان فلاسفوں پر جو باوجودیکہ کلمہ اسلام پڑھتے ہیں۔ اور اس کی صداقت و حقانیت
کے قائل بھی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود فلاسفہ یونان کی ان تاویلات کی ایک تسلیم کرتے ہوئے ظواہر شریعت
سے دست بردار ہو جانے میں کچھ جھجک محسوس نہیں کرتے۔ اور بعض نام نہاد مسلمان ان کے فلسفیانہ نظریات
سے مسحوب ہو کر شریعت اور فلسفہ کے نظریات کے درمیان جمع و توفیق کرنے کی غرض سے جسمانی و
روحانی جنت و جہنم کے قائل ہو گئے ہیں۔ لیکن ان کی یہ دوغلی پالیسی ہرگز قابلِ عفو نہیں ہے۔ ان کو چاہیے
کہ یا تو حکم کھلا طور پر اسلام کا جو اگر دن سے انار دین تاکہ معلوم ہو جائے کہ کھیلاریاں و گیلاریاں رامی پرستند۔
یا اگر دین اسلام کو برحق سمجھتے ہیں۔ تو پھر بلاچوں چرا اس کے تمام مسلمہ عقاید و نظریات کے سامنے سر تسلیم
خم کریں۔ اسی بنا پر سرکارِ علامہ مجلسی علیہ الرحمۃ نے فرمایا ہے۔ دلائل بخفی علی من دافع کلام مسلم و تتبع
اصولہم ان جلہا لا یطابق ما ورد فی شرایع الانبیاء و انما یمضون ببعض اصول الشریع
و ضروریات الملل علی النہم فی کل زمان و حل من امن القتل و الکفر من مؤمنی نعمانہم
فہم یؤمنون باؤاھم و تابی قلوبہم و اکثرہم الکافرین۔ (بخاری ج ۲) جو شخص ان فلاسفہ
کے کلام کو بغور دیکھے گا اور ان کے اصول و قواعد کا تحقیقی جائزہ لے گا۔ اس پر مخفی نہیں رہے گا۔ کہ

وَاتَّهَادِ اِسْرَ اٰهْلَ اٰجِيْرٍ اِنْ اَللّٰهُ تَعَالٰی
اَوَّلِيَّائِهِ وَاَحْبَبَ اِلَيْهِ وَاَهْلَ كُوَامَتِهِ
وَهُمْ اَنْوَاعٌ عَلٰی مَرَاتِبٍ مِنْهُمْ الْمُتَنَعِّمُونَ
بِتَقْدِيرِ اَللّٰهِ وَتَسْبِيْحِهِ وَتَكْبِيْرِهِ فِي
جَمَلَةٍ مِّثْلِكُمْ وَمِنْهُمْ الْمُتَنَعِّمُونَ بِاَنْوَاعِ
الْمَاْكَلِ وَالْمَشَارِبِ وَالْهَوَاكِ

بہشت ایسا مقام ہے جس میں رہنے والے خدا کے
جوارِ رحمتیں اُس کے دوست اور کرامتوں کے مالک
ہوں گے اور مراتب کے لحاظ سے بھی وہ جتنی مختلف
ہوں گے۔ ان میں سے بعض تو فرشتوں کی طرح خدا کی
تقدیس و تسبیح اور تکبیر وغیرہ میں ان کے ہمراہ تنعم ہوں گے
اور بعض مختلف کھانے پینے کی چیزوں اور رنگ بزرگ میوؤں

ان کے اکثر قواعد شریعتِ انبیاء کے مطابق نہیں ہیں۔ ہاں وہ ہر دور میں بعض عقائد شرعیہ کا اور ضروریاتِ دینیہ
کا زبانی طور پر محض اپنے زمانہ کے اہل ایمان کے ہاتھوں قتل ہونے اور ان کے فتویٰ کفر سے بچنے کیلئے
اقرار کرتے رہتے ہیں۔ پس وہ زمان سے ایمان لاتے ہیں۔ لیکن ان کے دل انکار کرتے ہیں۔ اور ان
میں سے اکثر کافر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہر کار علامہ نے ان کے بعض اصول کا ذکر کر کے ان کا مخالف
شریعتِ مقدسہ ہونا ثابت کیا ہے۔

چونکہ یہ مسئلہ خالص عقلی تو ہے نہیں۔ تاکہ اس کے متعلق ان فرقا باطلہ کے بانیوں کے ساتھ صرف عقلی
طور پر گفتگو کی جائے بلکہ اس کے اثبات کا زیادہ بلکہ تمام تر حقائق نقل و صحیح کے ساتھ ہے۔ اس لئے ان
منکرین یا مؤولین حضرات کو پہلے دلائل و براہین کے ساتھ اسلام کی حقیقت و صداقت کو تسلیم کرنا چاہیے
اس کے بعد یہ مسئلہ خود بخود واضح ہو جائے گا۔ اسلام کو صحیح دین تسلیم کرنے کے بعد ان پر یہ حقیقت روشن
ہو جائے گی۔ کہ اسلام نے جنت و جہنم کے متعلق جو نظریہ پیش کیا ہے۔ اس میں ان کی ان تاویلات رکیکہ کی کوئی
گنجائش نہیں ہے اور نہ ہی وہ بفضلہ تعالیٰ مخالف عقل ہے۔ لہذا جب مجاہدینِ صادقین اس کے وجود کی خبر
دے رہے ہیں۔ اور یہ امر عقلاً محال و ناممکن بھی نہیں ہے تو پھر اس کا انکار یا اس میں بے جا تاویل کرنے
کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں عقیدہ قیامت اور اس کے متعلقات کو آخری مرتبہ
پر رکھا گیا ہے تاکہ پہلے توحید و عدالت اور رسالت و امامت یا کم از کم توحید و رسالت کا دلائل و براہین کے
ساتھ اقرار و اعتراف کر لیا جائے۔ اس کے بعد ان کے ارشادات پر ایمان لانا آسان ہو جائے گا۔ اور
حشر و نشر اور جنت و نار ایسے مابعد الطبیع ان دیکھے حقائق کو تسلیم کرنے میں کسی قسم کی الجھن محسوس نہ ہوگی۔

جنت و جہنم کے مخلوق و موجد ہونے کا اثبات
اسلام کے مختلف مکاتب تکبر سے تعلق رکھنے والے تمام مسلمانوں کا سولے بعض

والاولاد والحدود العين واستخدام
الولدان المخلدين والجلوس على
التمارق والزراعي ولباس السدس
كل منهم انما يتلذذ بما يشتهي

عمدہ اور بیاہ اور کشادہ چشم والی عورتوں ہمیشہ جوان
رہنے والے خدمت گزار لڑکوں بیکوں اور کرسیوں
پر بیٹھنے اور ریشم و دیبا کے کپڑے زیب تن کرنے سے
لطف اندوز اور بہرہ مند ہونگے۔ ان میں ہر شخص کو اسکی خواہش طلب

معتزلہ کے اس امر پر اتفاق ہے کہ جنت و جہنم پیدا ہو چکی ہیں۔ اور اس وقت موجود ہیں۔ اس عقیدہ کی صحت
پر آیات متکاثرہ و روایات متواترہ دلالت کرتی ہیں۔ چنانچہ سرکار علامہ مجلسی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔
واما كونهما مخلوقان الان فقد ذهب جمهور المسلمين الاثر ذمة من المعتزلة فانهم يقولون
سبغلقان في القيمة والاديات والاخبار المتواترة دافعة لقولهم ومزيفة لمذهبهم۔ یعنی
جنت و جہنم کا بالفضل موجود و مخلوق ہونا سوائے بعض معتزلہ کے باقی تمام مسلمانوں کے نزدیک مسلم ہے۔
ہاں بعض معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ یہ برور قیامت پیدا ہوں گی۔ لیکن آیات اور متواتر روایات ان کے نظریہ
کو باطل کرتی ہیں۔ اسی طرح برادران اسلام کے علامہ انفازانی شرح مقاصد ج ۲ ص ۲۱۸ میں فرماتے ہیں
جمهور المسلمين على ان الجنة والنار مخلوقان الان خلافا لابي هاشم والقاسمي عبد الجبار
ومن بجري مجواهما من المعتزلة حيث زعموا انهما تخلقان يوم الجزاء اس عبارت
کا مطلب بھی وہی ہے جو سرکار علامہ مجلسی کی عبارت کا ہے۔ اس کے بعد فاضل شارح نے اس قول ضعیف
کا ابطال قرآن اور حدیث پیمر اسلام سے واضح کیا ہے۔ من شاء فليرجع اليه۔

اب ہم ذیل میں اس عقیدہ کی صحت پر بعض دلائل کی طرف اشارہ کرتے
اس مطلب پر پہلی دلیل ہیں۔ اس سلسلہ میں پہلی دلیل قصہ آدم و حوا اور ان کا جنت میں سکونت
پذیر ہونا ہے جس کا تذکرہ قرآن میں متعدد مقامات پر موجود ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ واذ قلنا يا ادم
اسكن انت و زوجك الجنة وكلا متھما۔ ہم نے آدم سے کہا۔ اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت
میں رہو۔ اور اس سے کھاؤ۔ فلاس یہ کہ اگر جنت و جہنم مخلوق و موجود نہ ہوتیں۔ تو جناب آدم و حوا کو ان میں
داخل کرنا اور اس کے پھل کھانے کا حکم دینا بے معنی ہو کر رہ جاتا۔ حضرات آئمہ طاہرین نے اس مطلب کے
اثبات میں زیادہ تر اسی واقعہ سے تمسک فرمایا ہے۔ چنانچہ رجال کشی میں مرقوم ہے کہ جناب امام رضا علیہ السلام
کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ فلاں شخص گمان کرتا ہے کہ ابھی جنت پیدا نہیں ہوئی۔ یہ سن کر آپ نے
فرمایا۔ کذب فاین جنة آدم وہ جھوٹ کہتا ہے۔ اگر جنت ہنوز پیدا نہیں ہوئی تو پھر آدم والی

ویرید علی حسب ما تعلقت
همتہ و يعطی من عند اللہ من
اجلہ وقال الصادق ان الناس
يعبدون اللہ علی ثلثہ اصناف

مطابق خدا کے حضور سے ہر ایک چیز عطا کی
جائے گی۔ حضرت صادق علیہ السلام فرماتے
ہیں۔ خدا کی عبادت کرنے والے تین قسم کے
لوگ ہیں۔ ایک گروہ تو وہ ہے جو جنت کے شوق اور

جنت کہاں گئی؟ اسی طرح ابن سنان روایت کرتے ہیں کہ میں نے جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت
میں عرض کیا کہ یونس کتنا ہے۔ ابھی تک جنت و جہنم پیدا نہیں ہوئیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا لا لعنہ اللہ
فابن جنۃ آدم خدا اس پر لعنت کرے۔ اسے کیا ہو گیا ہے۔ جناب آدم کی جنت کہاں گئی؟ کتاب
صفات الشیخ موافق حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمۃ میں (علی ما نقل عنہ) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
تسے مروی ہے۔ فرمایا لیس میں شیعتنا من اکرار لجة اشجار المعراج والمسائلة فی القبر وخلق
الجنة والناس۔ والشقاعة۔ جو شخص بار چیزوں کا انکار کرے وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے۔
معراج جسمانی قبر میں سوال و جواب کا ہونا، جنت و جہنم کا مخلوق ہونا اور شفاعت۔ اسی دلیل جمیل سے
حضرت مصنف علامہ کے بیان کردہ نظریہ کی کمزوری بھی واضح و بیاں ہو جاتی ہے کہ جنت آدم ایک
دنوی باغ تھا۔ اس امر کی مزید وضاحت بعد میں آرہی ہے

ارشاد قدرت ہے ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها
دوسری دلیل | جنت المادی آنحضرتؐ نے (شب معراج) دوسری بار اس (جبرئیل) کو سدرة المنتہی کے
پاس دیکھا جس کے نزدیک جنت المادی ہے۔ تفسیر قمی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے
فرمایا جو لوگ جنت و جہنم کے مخلوق ہونے کے منکر ہیں۔ ان کا آیت مبارکہ عندها جنة المادی میں رد
موجود ہے۔ (کہ اگر جنت موجود نہ ہوتی تو خدائے عز و جل کیوں فرماتا کہ سدرة المنتہی کے پاس جنت المادی
موجود ہے) امام علیہ السلام نے فرمایا سدرة المنتہی ساتویں آسمان پر ہے اور اس کے پاس (اسس) کے اوپر
جنت المادی موجود ہے۔

خداوند عالم جنت کے متعلق ارشاد فرماتا ہے۔ اعدت للمتقین۔ جنت متقیوں کے
تفسیری دلیل | لئے تمہیاء کی گئی ہے۔ اعدت للذین امنوا جنت اہل ایمان کے لئے تمہیاء کی گئی
ہے۔ اذ لفت الجنة للمتقین۔ جنت اہل تقویٰ کے لئے قریب۔ کی گئی ہے۔ اسی طرح جہنم کے
متعلق ارشاد ہوتا ہے۔ اعدت للکافرین۔ جہنم کافروں کے لئے تمہیاء کی گئی ہے۔ ان آیات سے استفاد

فصنف منهم يعبدونه شوقاً الى جنته ورجاء ثوابه فتلك عبادة الخدام وصنف منهم يعبدونه خوفاً من ناره فتلك عبادة العبيد

اس کے ثواب کی امید میں خدا کی عبادت کرتا ہے۔
اس گروہ کی عبادت خادموں اور نوکرِ دل کی سی ہے۔
دوسرا گروہ تشویش و زرخ اور عذابِ الہی کے خوف سے
خدا کی بندگی کرتا ہے۔ یہ عبادت غلاموں کی سی ہے۔

ہوتا ہے کہ جنت و جہنم پیدا ہو چکی ہیں۔ اگر یہ اس وقت موجود نہ ہوتیں تو ان کا قرآن مجید میں صیغہ ماضی کے ساتھ ذکر نہ کیا جاتا۔

کتب فریقین میں بکثرت ایسی روایات موجود ہیں جن میں مروی ہے کہ جناب پیغمبر اسلام **چوتھی دلیل** علیہ وعلی آلہ السلام نے شبِ معراج جنت کی سیر فرمائی۔ اس سے قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ جنت موجود و مخلوق ہے۔ ورنہ اس کی سیر کرنا چہ معنی دارد؟ اسی طرح آنجناب کا جہنم کو ملاحظہ کرنا بھی ثابت ہے۔ پس اس مستند واقعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ جہنم خلق ہو چکی ہیں۔ اس امر کا انکار کرنا پیغمبر اسلام کی تکذیب کے مترادف ہے۔ یہی لہذا کتابِ عبود الاخبار الرضا میں جناب امام رضا علیہ السلام سے اس سلسلہ میں منقول ہے۔ اس کے آخر میں یوں مروی ہے۔ فرمایا جو لوگ جنت و جہنم کے مخلوق ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ ما اولئک منا ولا نحن منهم من انکو خلق الجنة والناس فقد کذب البنی صلی اللہ علیہ وآلہ وکذبوا ولیس من ولایک علی شئی وخلق فی نار جہنم وہ ہم سے نہیں ہیں۔ اور نہ ہم ان سے ہیں۔ جو شخص جنت و نار کے خلق ہونے کا انکار کرتا ہے۔ وہ جناب رسول خدا اور ہم کو جھٹلاتا ہے۔ اور ہماری ولایت کا منکر ہے۔ اس لئے آتشِ جہنم میں رہے گا۔ پس ان حقائق کی روشنی میں ثابت ہو گیا ہے کہ جنت و جہنم پیدا ہو چکی ہیں۔ اور اس وقت موجود ہیں۔

ازالہ اوہام اس سلسلہ میں چند شبہات پیش کئے جاتے ہیں۔ یہاں ان کا ذکر مع ان کے جوابات کے نامہ سے خالی نہیں ہے۔

پہلا شبہ :- یہ ہے کہ حضرت آدم کو جس جنت میں ٹھہرایا گیا تھا۔ وہ جنت الخلد نہ تھی۔ بلکہ دنیوی باغات میں سے ایک باغ تھا۔ جس میں شمس و قمر طلوع کرتے تھے۔ جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس مصنوع کی ایک روایت بھی مروی ہے۔ نیز یہ کہ اگر وہ جنت الخلد ہوتی تو جناب آدم ہرگز اس سے نہ نکلتے۔ کیونکہ اس جنت کے ساکنین کے متعلق ارشادِ قدرت ہے۔ ہم فیہا خالدون۔ جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔

وصنف منهم يعبدونه حباً له
فتلك عبادة الكوام وهم الامناء
ذلك قوله عز وجل وهم من فزع
يومئذ امنون واعتقادنا في النار

تسمیر اگر وہ ہے جو محبت الہی سے سرشار ہو کر اس کی عبادت
کرتا ہے۔ یہ کریم لوگوں والی عبادت ہے اور یہی گروہ
امن و امان پانے والا ہے۔ جیسا کہ خدا فرماتا ہے
یہ لوگ اس روز خوف و خطر سے محفوظ رہیں گے۔ ورنہ
کے متعلق ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ وہ ذلت و رسوائی

اس شبہ کے متعلق جواباً عرض ہے کہ اگرچہ متکلمین و مفسرین کے درمیان قدر سے اختلاف ہے کہ
آیا جنت آدم کوئی دنیوی باغ تھا۔ یا جنت الخلد تھی۔ بعض مفسرین کا یہی خیال ہے۔ جو اس شبہ میں
ذکر کیا گیا ہے۔ اور حضرت مصنف علام نے بھی اس رسالہ میں اسی قول کو اختیار فرمایا ہے۔ لیکن اکثر مفسرین
و متکلمین نے اس سے جنت الخلد مراد لی ہے۔ چنانچہ اوپر دلیل اول کے ضمن میں متعدد روایات اس کے
ثبوت میں پیش کی جا چکی ہیں۔ وہ حدیث جو اس سلسلہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف منسوب
ہے۔ وہ سند و عدد کے اعتبار سے ان روایات کے مقابلہ و معارضہ سے قاصر ہے۔ لہذا انہی روایات
کو ترجیح دی جائے گی۔ جو تعداد کے اعتبار سے اکثر سند کے لحاظ سے اصح ہیں۔ اور یہ جو کہا گیا ہے کہ
اگر وہ جنت الخلد ہوتی تو آدم اس سے ہرگز نہ نکالے جاتے۔ معترض کو معلوم ہونا چاہیے کہ جنتی جو ہمیشہ
جنت میں رہیں گے۔ یہ اس وقت کے متعلق ہے۔ جب وہ بطور جزا و ثواب اس میں داخل ہوں گے۔
اور ظاہر ہے کہ جناب آدم کو بطور جزا و ثواب اس میں نہیں ٹھہرایا گیا تھا۔ ورنہ اگر علی الاطلاق کسی صورت
میں بھی کوئی شخص ایک مرتبہ جنت الخلد میں داخل ہونے کے بعد پھر اس سے باہر نہ آسکتا۔ تو جناب رسول خدا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج کو اس میں داخل ہو کر ہرگز باہر تشریف نہ لاتے۔ اسی طرح جناب جبریل
امین بھی اس کے باہر کبھی قدم نہ رکھتے۔ لیکن ایسا ہوتا رہتا ہے جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا ہے۔ لہذا
ماننا پڑتا ہے کہ یہ کلیہ غلط ہے کہ جنت الخلد میں کسی طرح بھی داخل ہونے کے بعد پھر اس سے کوئی شخص
باہر نہیں آسکتا۔

ان مخالفین سے معلوم ہوا کہ جنت آدم جنت الخلد ہی تھی۔ اسی لئے شارح مقاصد نے لکھا ہے
وحملها علی لبنان من بساتین الدنیا یجری صجری التلاعب بالدين والمراغمة لاجماع المسلمين
یعنی جنت آدم کو دنیوی باغ پر محمول کرنا دین کے ساتھ کھیلنے اور مسلمانوں کے اجماع کو ٹھکانے کے
مترادف ہے (ج ۲ صفحہ ۲۱۸ طبع اسلامبول)

انہا داسرا الہوان و داسرا الانتقام
 من اهل الکفر و العصیان ولا
 یخلد فیہا الا اهل الکفر و الشریک
 فاما المذنبون من اهل التوحید
 اور کافرو گنہگاروں سے بدلہ و انتقام لینے کا نفاذ ہے اس میں
 ہمیشہ ہمیشہ صرف وہی لوگ رہیں گے جو کافرو مشرک ہوں گے
 لیکن اہل توحید میں سے گنہگار نے خدا کی رحمت اور دینی کی
 شفاعت کے ذریعہ جو انہیں نصیب ہوگی جہنم سے نکالے جائیں گے۔

دوسرا شبہ اور اس کا جواب
 جب کہ جنت و جہنم کی ضرورت قیامت کے بعد درپیش آئے گی۔
 تو اس وقت ان کا خلق کتنا عبث و بے فائدہ ہے۔ اور خدا عبث

کام نہیں کرتا۔ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ اس سے ہرگز کوئی عبث کاری لازم نہیں آتی بلکہ اس میں چند اسرار و رموز
 مضمر ہیں۔ ایک مصلحت تو یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں جنت کے حاصل کرنے کا اشتیاق اور جہنم سے بچنے
 کا جذبہ صادق پیدا ہو اور اپنے اس جذبہ شوق و خوف کے تحت طاعت الہی میں مشغول ہوں۔ اور
 معصیت الہی سے اجتناب کریں۔ لہذا حکیم ہوا کہ جنت و جہنم کا وجود مقرب الی الطاعة اور مبعّد عن المعصية
 ہے۔ اور ایسی چیز کو اصطلاح منکلتین میں دو لکھتا ہے۔ کہتے ہیں۔ جسے خداوند عالم ہرگز ترک نہیں کرتا۔
 علاوہ بریں اس میں دوسری مصلحت یہ ہے کہ گوہم نے جنت و جہنم کو نہیں دیکھا۔ اور فقط صادقین سے
 سن کر ان پر ایمان بالغیب لائے ہیں۔ لیکن عقل حاکم ہے۔ کہ جن بندگان کو خداوند عالم کائنات عالم کا
 بادی و راہبر بنا کر بھیجے کم از کم انہیں تو ان چیزوں کا مشاہدہ کر لینا چاہیے تاکہ وہ لوگوں کو اپنے مشاہدہ
 کے مطابق خبر دے سکیں۔ اور ان کی تسکین کر سکیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو لوگ ان کے اخبار پر اعتماد نہیں کریں
 گے۔ اور جنت و نار کے متعلق ان کے اخبار کو سنی سانی بات کہہ کر ٹال دیں گے۔ اور اس طرح ان کی
 بعثت کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو کر رہ جائے گا۔ اور خدا نے حکیم ہرگز کوئی کام نہیں کرتا جس کی وجہ سے
 اس کے انبیاء و مرسلین کی بعثت عبث و بے کار ہو کر رہ جائے۔ علاوہ بریں یہ سمجھنا بھی غلط ہے کہ اس
 وقت جنت و جہنم بالکل خالی اور بے کار پڑی ہوئی ہے۔ بلکہ ان میں نیکو کار یا بدکار لوگوں کی روحیں موجود
 ہیں۔ چنانچہ کتاب توحید شیخ صدوق میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا اللہ ما
 خلقت الحبّة من اسواح المومنین منذ خلقها ولا خلعت الناما من ارواح الکفار والعصاة
 منذ خلقها۔ خدا کی قسم جب سے خدا نے جنت کو خلق فرمایا ہے۔ وہ مومنین کی روحوں سے کبھی خالی
 نہیں رہی۔ اور جہنم سے جہنم کو پیدا کیا ہے وہ کبھی کافروں اور گنہگاروں کی روحوں سے خالی نہیں رہی۔
 تفسیر شبہ اور اس کا جواب جنت کے بارے میں قرآن میں وارد ہے عرضھا کہ عرض

فَيُخْرِجُونَ مِنْهَا بِالرَّحْمَةِ الَّتِي
تُدْرِكُهُم وَالشَّفَاعَةُ الَّتِي تَنَالُهُمْ
وَرُدَىٰ أَنَّهُ لَا يَصِيبُ أَحَدًا مِنْ
أَهْلِ التَّوْحِيدِ الْمَن فِي النَّارِ

مردی ہے کہ اہل توحید میں سے جو لوگ دوزخ میں داخل
ہوں گے انہیں وہاں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔

السماء والارض من کہ فقط اس کا عرض زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اس سے طول کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے
اسی طرح جہنم کی جسامت کے متعلق متعدد آثار و اخبار موجود ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ
اس وقت خلق ہو چکی ہیں تو وہ کہاں موجود ہیں؟ اور ان کی گنجائش زمین و آسمان میں کس طرح ممکن ہے؟ جواباً
و واضح ہو کہ اگرچہ حقیقت و جہنم کے محل و مقام میں قدر سے اختلاف ہے۔ اور اس سلسلہ میں کوئی قطعی حتمی بات
کہنا ذرا مشکل ہے۔ چنانچہ علامہ محمد عبداللہ شبیر مرحوم حق البیقین میں فرماتے ہیں۔ والایبق الایمان الاجلی
بذلك ولا حاجة فی الخوص عما سكت الله عنه و حتی عن الخوص فیہ و التخص عن مکان الجنة
والناس۔ یعنی اولیٰ و النسب یہ ہے کہ ان حقائق ایمانی رکھا جائے۔ اور جن چیزوں کے متعلق خود
خداوند عالم نے سکوت اختیار فرمایا ہے۔ ان میں زیادہ دروغ و غوغا نہ کیا جائے۔ لہذا جنت و جہنم کے محل وقوع
کے متعلق زیادہ تتبع و تفحص نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح شارح مفہوم نے لکھا ہے لہذا بدفع ہیج فی
تعیین مکان الجنة والناس۔ والحق تفویض ذلك الی الجنیہ۔ جنت و جہنم کے مکان کے تعین کے متعلق
کوئی نص صریح وارد نہیں ہوئی۔ اس لئے حق یہ ہے کہ اس امر کی حقیقت کا علم خدا نے لطیف و خیر کے سپرد
کیا جائے۔ لیکن جو کچھ احسن آیات و روایات اور اکثر مسلمانوں کے اقوال و آراء سے مستفاد ہوتا ہے وہ یہ ہے
کہ جنت ساتویں آسمان کے اوپر اور جہنم ساتویں زمین کے نیچے ہے۔ جن روایات میں لفظ ۷ فی السماء
وارد ہے اس سے مراد ۷ علی السماء ہے۔ چنانچہ تفسیر قمی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے
فرمایا۔ والدلیل علی ان الجنان فی السماء قوله تعالیٰ لا تفتح لهم ابواب السماء ولا یدخلون الجنة۔
یعنی اس بات کی دلیل کہ جنت آسمانوں پر ہے۔ خداوند عالم کا یہ ارشاد ہے۔ کہ ان (کفار) کے لئے آسمان
کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ اور نہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے۔ نیز سابقہ آیت مبارکہ و عندھا
جنت المادوی کے ساتھ بھی استدلال کیا جا چکا ہے۔ کہ جنت ساتویں آسمان کے اوپر ہے۔ گناہ خصلت شیخ صدوق
میں ابن عباس سے مروی ہے کہ دو یہودی جناب امیر المؤمنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور جنت
و جہنم کے مقام کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے فرمایا۔ اما الجنة ففی السماء و اما النار ففی الارض من۔

اذا دخلوها وانما يصيبهم
الالام عند الخروج منها فتكون
تلك الالام جزاء بما كسبت
ايديهم وما الله بظلام للعبيد

ہاں البتہ اس سے نکلتے وقت انہیں اذیت و تکلیف
ہوگی۔ یہ تکلیفیں ان کے خود کردہ اعمال بد کا بدلہ ہو جائیں
گی۔ خدا اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔

یعنی جنت آسمانوں پر اور جہنم زمینوں کے نیچے ہے۔ بنا بریں جب جنت آسمانوں کے اوپر ہے تو وہ شبہ
خود بخود ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ کہ جب جنت کا سفر زمین و آسمان کے برابر ہے۔ تو وہ ان میں کس طرح سما
سکتی ہے۔ تفسیر کبیر فخر الدین رازی میں انس بن مالک سے جو روایت منقول ہے وہ اس مطلب پر نص صریح
ہے۔ اور اس سے ہمارے بیان کردہ نظریہ کی تائید مزید ہوتی ہے۔ اس روایت میں وارد ہے کہ ان سے
پوچھا گیا کہ جنت آسمان میں ہے یا زمین میں۔ انہوں نے جواب میں کہا: اتی ارض و سما و تسع الجنة۔
کس زمین و آسمان میں جنت کی گنجائش ہے؟ سائل نے کہا تو پھر وہ کہاں ہے۔ کہا فوق السموات السبع
تحت العرش عرش کے نیچے اور ساتوں آسمانوں کے اوپر۔ اس سلسلہ میں سرکار علامہ مجلسی کی وہ تحقیق ائینق
جو مبحث صراط میں نقل ہو چکی ہے۔ بہت مفید ہے۔ اس مقام کی طرف رجوع کیا جائے۔

بہشت اور اس کے بعض لذائذ کا بیان قرآن کی روشنی میں | جنت کی کما حقہ تعریف و
توصیف تو ممکن نہیں۔ ایک

فارسی ضرب المثل ہے۔ ”علائے نان“ تانی تہنوری نہ دانی۔ نعمت بہشت کی بھی یہی کیفیت ہے۔ وذلنا
الله وجميع المؤمنين حورها و قصورها و سمورها۔ پس اجمالاً اس قدر واضح رہے کہ آیات و
اخبار سے جو کچھ مستفاد ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جنت ایک ایسا مقام ہے۔ کہ جس میں پینا کہ متن رسالہ میں
نہ کور ہے۔ نہ بڑھاپا ہوگا۔ نہ موت۔ نہ اس میں رنج و الم ہوگا۔ نہ مرض و مقم۔ نہ دماں فقر و فاقہ ہوگا۔ نہ کوئی
آفت و مصیبت۔ نہ دماں بغض و حسد ہوگا۔ نہ باہمی دشمنی و عداوت نہ دماں نزاع و جدال ہوگا۔ نہ قتل و
قتال۔ بلکہ وہ سراسر سعادت و کرامت اور ابدی راحت و آرام کا گھر ہے۔ اللهم فیہا ما تشتهی الانفس
وتلذ الاہی و هم فیہا خالدون (قرآن مجید) اہل جنت کے لئے دماں از قسم خوراک و پوشاک وغیرہ
ہر وہ چیز موجود ہوگی۔ جسے ان کے نفوس چاہیں گے۔ اور جس سے ان کی آنکھیں لذت اندوز ہوں گی۔ اور
وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بہر کیفیت جنت وہ ارفع و اعلیٰ مقام ہے کہ جس کے متعلق خواب رسول خدا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ مشوم من الجنة یوم من الدنا و ما فیہا جنت کی ایک بالشت

واهل النار هم المساكين حقاً لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها ولا يذوقون فيها برداً ولا شرباً الا حبيماً وغساقاً ہوئی پیپ ان کے اعمال بد کے بدلہ میں دی جائے گی۔

درحقیقت اہل جہنم ہی محتاج و مسکین ہیں۔ نہ توان کی فضائے گی کہ وہ سرہی جائیں اور نہ ہی ان کے عذاب میں کچھ کمی کی جائے گی۔ اور نہ وہ دوزخ میں عمدہ پانی اور ٹھنڈک کا ذائقہ پکھیں گے۔ بلکہ اس کے عوض انہیں کھوتا ہوا پانی اور بہتی ہوئی پیپ ان کے اعمال بد کے بدلہ میں دی جائے گی۔

جگہ تمام دنیا و مافیہا سے بہتر و برتر ہے (بحار الانوار ج ۲) وہاں نہ گرمی ہوگی اور نہ سردی بلکہ ہمیشہ نہایت خوشگوار موسم رہے گا۔ ارشادِ قدرت ہے لا یرون فیہا شمساً ولا ذمہلہو براداً وہاں آفتاب کی دھوپ دیکھیں گے اور نہ شدت کی سردی۔ ان امور کے اثبات کے سلسلہ میں نہایت اختصار کے ساتھ ذیل میں چند کرباست قرآنہ و روایات معصومیہ پیش کی جاتی ہیں۔ ارشادِ قدرت ہوتا ہے۔ للذین اتقوا عند ربہم جنت تجری من تحتہا الانہار خلدین فیہا وازواج مطہرات ورضوان من اللہ سورۃ آل عمران پک ۱۰۴) جن لوگوں نے پرہیزگاری اختیار کی کے لئے ان کے پروردگار کے ملں نہشت کے) وہ بائٹا ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں (اور وہ) ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ ان کے لئے ماف بختری بیاباں ہیں۔ اور (سب سے بڑھ کر) خدا کی خوشنودی ہے۔ ان المتقین فی جنت وعبودہ اُدخلوها بسلام امنین و نزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرر متقلبین لا یسہم فیہا نصب و ما ہم متہا بمخوجین (سورۃ حجر پک ۴۴) اور پرہیزگار تود بہشت کے) باغوں اور چشموں میں یقیناً ہوں گے۔ (داخلہ کے وقت فرشتے کہیں گے کہ) ان میں سلامتی اور اطمینان سے چلے چلو اور (دنیا کی تکلیفوں سے) جو کچھ ان کے دل میں رنج تھا۔ اس کو بھی ہم نکال دیں گے۔ اور یہ باہم ایک دوسرے کے آنے سے سامنے تختوں پر اس طرح بیٹھے ہوں گے۔ جیسے بھائی بھائی ان کو بہشت میں تکلیف چھوئے گی بھی تو نہیں۔ اور نہ کبھی اس میں سے نکالے جائیں گے۔ و انہر من علی صغریٰ ولہم فیہا من کل الثمرات لے کر کچھ ندیاں صاف کئے ہوئے شہد کی ہوں گی۔ اور ان لوگوں کے لئے اُس (جنت) میں ہر قسم کے میوے ہوں گے۔ بلیسون ثیاباً خضرًا من سندس و متبرق اچھا سورۃ کہف ع ۱۶) الاعباد اللہ المخلصین اولئک لہم رزق معلوم فواکہ و ہم مکرمون فی جنت النعیم علی سرر متقلبین۔ یطاف علیہم بکاس من معینہ میضاً لذۃ للشرابین لا فیہا غل ولا ہم عنہا بینوون۔ و عندہم قصرات الطرف مین۔ کاتھن بیض مکنون (سورۃ المائد پک ۶۴)

جزاء وفاقان استطعموا اطعموا
 من الزقوم وان استعاثوا يعاثوا
 بما في كالمهل يشو ع الوجوه بنس
 الشراب وسائت موثقاً ينادون
 چہروں کو جلا کر نھیں دے گا۔ وہ کیسا بُرا پانی اور جہنم کیسا بُرا ٹھکانا ہے۔

مگر خدا کے برگزیدہ بندے اُن کے واسطے رہشت میں مقرر رزق ہوگا۔ اور بھی ایسی ویسی نہیں۔ ہر قسم کے میوے اور وہ لوگ بڑی عزت سے نعمت کے دلدے ہوئے باغوں میں تختوں پر (چہین سے) آنے سانبنے بیٹھے ہوں گے۔ ان میں صاف سفید براق شراب کے جام کا دور چل رہا ہوگا۔ جو پینے والوں کو بڑا مزہ دے گی۔ (اور پھر) نہ اُس شراب میں (خار کی وجہ سے در دس ہوگا۔ اور نہ وہ اس (کے پینے) سے متوالے ہوں گے اور اُن کے پہلو میں (شرم سے) نیچی نکام کرنے والی بڑی بڑی آنکھوں والی (پریاں) ہوں گی۔ (اُن کی گوری گوری رنگتوں میں ہلکی سی سُرخ سی جھلکتی ہوگی) یادہ اندر سے ہیں جو چھپائے ہوئے رکھے ہوں۔ لکن الذین اتقوا ربہم لہم غوف من فوقہا عرش مبنیۃ من تجوی من تحتہا اللہ وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد (سورۃ الزمر پ ۱۶) مگر جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے ان کے اونچے اونچے محل ہیں۔ (اور) بالاخانوں پر بالاخانے بنے ہوئے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں (دیہ) خدا کا وعدہ ہے (اور) خدا وعدہ خلافی نہیں کیا کرتا اللہ الذین امنوا بالینا وکانوا مسلمین ۱۵ وخلق الخۃ انتم وازواجکم تحبون ۱۵ بطاف علیہم بصافات من ذہب فاکواب فیہا ما تشاہیہ ۱۶ لا نفس و تلاء ۱۶ عین و انتم فیہا خلدون (سورۃ زخرف پ ۱۳) (یہ) وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور (ہمارے) فرمانبردار تھے۔ تو تم اپنی بیبیوں سمیت اعوان واکرام سے بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ ان پر سونے کی رکابوں اور پیالوں کا دور چلے گا۔ اور وہاں جس چیز کو چاہیے اور جس سے آنکھیں لذت اٹھائیں (سب موجود ہے) اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ مثل الجنة التي وعد المتقون ۱۷ فیہا انہل من ماء غیرا من و انہل من لبن لم یتغیر طعمہ و انہل من خمر لذۃ للشرابین و انہل من عسل مصفی مدہلہم فیہا من کل الثمرات و مغفرہ من ربہم۔ (سورۃ محمد پ ۱۶) جس بہشت کا پر سبز گاروں سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں جن میں ذرا بو نہیں اور دودھ کی

اہل جہنم دوسرے پکاریں گے، لئے ہائے سرور گارا ہمیں
یہاں سے نکال، اگر ہم دوبارہ وہی اعمال کریں تو بے شک ہم ظالم
و تمکار ہوں گے، کافی مدت تک انہیں کوئی جواب نہیں دیا جائے گا پھر
کہا جائے گا کہ تم اسی آگ میں ذلیل و رسوا ہو کر رہو، اور مجھ سے کلام نہ کرو۔

من مکان بعيد و يقولون سر تبنا
خرجنا منها فان عدنا فانا
ظالمون فيسك الجواب عنهم
حيانا ثم قيل لهم اخسئوا فيها

نہیں ہیں جن کا مزا تک نہیں بدلا۔ اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لئے (درا سرا لذت ہے۔ اور
صاف شفاف شہد کی نہریں ہیں۔ اور وہاں ان کے لئے ہر قسم کے میوے ہیں۔ اور ان کے پروردگار کی طرف
سے بخشش ہے۔ علی سورہ صافات ۵۰ متکین علیہا متقبلین ۵ لیطون علیہم ولدان
مخلدون ۵ یا کواب و اباریق و کاس من معین ۵ لا یصدعون عنها ولا ینزفون ۵
و ناکھة مما یتخیرون ۵ و لحم طیب مما یتھنون ۵ و حورین ۵ کما قال اللہ لو
ا ملکون ۵ جزاء بما کانوا یعملون ۵ لا یسمعون فیہا لغوا و لا تأثیرا الا قلیلا سلاما سلاما
(سورۃ الواقعة پ ۱۴ ع ۱۴) موتی اور بابت سے بنائے ہوئے سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر
ایک دوسرے کے سامنے بٹکے لگائے دیئے ہوں گے نوجوان لڑکے جو دہشت میں ہمیشہ لڑکے
ہی بنے رہیں گے۔ (شریت وغیرہ کے) ساغر اور چکدار ٹوٹی و کھنڈر اور شفاف شراب کے جام لئے کئے
ان کے پاس چکر لگاتے ہوں گے۔ جن کے (پینے) سے نہ تو ان کو (کام سے) درو سر ہوگا۔ اور نہ وہ بدحواس
مدہوش ہوں گے۔ اور جس قسم کے میوے پسند کریں گے اور جس قسم کے پرند کا گوشت ان کا جی چاہے۔
(سب موجود ہے) اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جیسے احتیاط سے رکھے ہوئے موتی یہ بدلا ہے۔ ان کے
(نیک) اعمال کا وہاں نہ تو یہ ہودہ باتیں سنیں گے اور نہ گناہ کی بات (دعوت) بس ان کا کلام سلام ہی سلام ہوگا۔
ان الابرار لیثن من کاس کان مزاجہا کافوراً عیناً یثوب بسھا عباد اللہ لیخرونها
تغییراً و جزاء ہم بما صبروا جنة و حریراً متکین فیہا علی الادامک لایرون فیہا
شمساً ولا ذمہریراً و دانیۃ علیہم سلام ذلت قلوبہا تذلیلہ و یطوف علیہم
ولدان مغلدون اذ اراہم حبسہم لودا منشوراً و مسقلہم و یلہم شراباً طہوراً
(سورۃ المدھر پ ۱۴ ع ۱۴) بے شک نیکو کار لوگ شراب کے وہ ساغر پئیں گے۔ جس میں کاذر کی آمیزش ہوگی
یہ ایک چشمہ ہے جس میں خدا کے خاص (دیندے) پئیں گے اور جہاں چاہیں گے بہائے جائیں گے۔ اور ان کے
صبر کے بدلے دہشت کے) باغ اور لیشم کی پوشاک (عطا فرمائے گا۔ وہاں وہ تختوں پر بٹکے لگائے دیئے)

ولا تكلمون و نادوا يا مالک
ليتنس علينا ربك قال انکم ما کثون
ودروی بالاسانید الصیحة انه
يامر الله تعالی برجال الی النار

پھر وہ باواز بند کہیں گے۔ اے مالک! (دار و غمر جہنم) تمہارے
پروردگار کو چاہئے کہ وہ ہمیں موت ہی دیدے تاکہ ہم مر جائیں۔ مالک
انہیں جواب دے گا تم یہاں ہی اسی حالت میں رہو۔ اسانید صحیحہ سے
منقول ہے کہ خداوند عالم بعض لوگوں کو جہنم میں داخل کرنے کا حکم

ہوں گے۔ نہ وہاں (آفتاب کی) دھوپ دیکھیں گے۔ اور نہ شدت کی سردی اور گھنے درختوں کے سائے ان پر
جھکے ہوئے ہوں گے۔ اور میوؤں کے گچھے ان کے بہت قریب ہر طرح ان کے اختیار میں ہوں گے اور ان
کے سامنے ہمیشہ ایک حالت پر رہنے والے نوجوان لڑکے پکڑ لگاتے ہوں گے۔ کہ جب تم ان کو دیکھو تو سمجھو
کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں اور ان کا پروردگار انہیں نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ لا یذاقون فیہا الموت
الا الموتۃ الاولیٰ و الثانی۔ (۳) جہنم میں جتنی سوائے پہلی موت کے پھر موت کا ذائقہ نہیں چکھیں گے۔ لا یتیم
فیہا نسب۔ (۴) احم منہا۔ ممنوعین (محرم) وہاں ان کو کوئی ہم و غم نہیں چھوئے گا اور نہ ہی ان کو وہاں
سے نکالا جائے گا۔ لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاطین و اولہم رزقہم فیہا بکرة و عشیاء۔ (میرم۔ ۴) جنت
وہاں کوئی لغو اور بے کار بات نہ نہیں گئے۔ سوائے سلام کے اور ان کو اس میں صبح و شام روزی ملے گی۔
و سادعوا الی مغفرة من ربکم و جنة عوضہا السموات و الارض اعدت للفقین صورتہ آل عمران
پ ۵۲) اور اپنے پروردگار کے سبب بخشش اور جنت کی طرف دوڑو۔ جس کی وسعت سارے
آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اور پرہیزگاروں کے لئے تمہاری گئی ہے۔ والذین صبروا ابتغاء جہ
دبتہم و اقاموا الصلوة و انفقوا مما رزقنہم سراً و علانیتہ قیاد و ن بالحنۃ الیئۃ
اولئذ لنہم عقبی الدارہ جنت عدن یدخلونہا و من صلح من ابائہم و ازواجہم
و ذریئہم و الملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب۔ مسلم علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدارہ
(سورہ رعد پ ۱۴) اور وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کی غرض سے وجہ مصیبت
ان پر پڑی (جھیل گئے اور پابندی سے نماز ادا کی۔ اور جو کچھ ہم نے انہیں روزی دی تھی۔ اس میں سے چسپا
کر اور دکھلا کر (خدا کی راہ میں) خرچ کیا۔ اور یہ لوگ برائی کو بھی بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں
جن کے لئے آخرت کی خوبی مخصوص ہے (یعنی) ہمیشہ رہنے کے باغ جن میں وہ آپ جائیں گے۔ اور ان
کے باپ داداؤں اور ان کی بی بیوں اور ان کی اولاد میں سے جو نیکو کار ہیں۔ (وہ سب بھی) اور فرشتے
(بہشت کے ہر) ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے۔ اور اسلام علیکم (کے بعد کہیں گے) کہ (دنیا میں)

تم نے صبر کیا یہ اسی کا صلہ ہے دیکھو تو آخرت کا گھر کیا اچھا ہے۔ قل اذک خیر امان جنة المخلد التي وعد المتقون باکانت لهم جزاء ومصیروا لهم فیہا مالیشا دون خلدین مکان علی ربک وعدا مسئلواہ سورة فرقان پٹ ۷۷ (اے رسول) تم پوچھو کہ یہ جہنم بہتر ہے یا ہمیشہ رہنے کا باغ۔ بہشت جس کا پر سیز گاروں سے وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ ان (کے اعمال) کا صلہ ہوگا۔ اور آخری ٹھکانا جس چیز کی وہ خواہش کریں گے۔ ان کے ہاں موجود ہوگی (اور) وہ ہمیشہ اسی حال میں رہیں گے۔ یہ تمہارے پروردگار پر ایک لازمی اور مانگا ہوا وعدہ ہے۔ ان الذین قالوا ربنا الله ثم استغماواتنزل علیہم الملائكة الاتخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیسلوکم فی الحیوة الدنیاوفی الآخرة ولکم فیہا ما تشاءون الفکم ولکم فیہا ما تدمعون نزلا من غفور رحیم سورة حم سجدہ پٹ ۷۸ اور جن لوگوں نے (سچے دل سے) کہا کہ ہمارا پروردگار تو (بس) خدا ہے۔ پھر وہ اسی پر قائم بھی رہے۔ ان پر موت کے وقت (رحمت کے) فرشتے نازل ہوں گے اور کہیں گے کہ کچھ خوف نہ کرو اور نہ غم کھاؤ اور جس بہشت کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا اس کی خوشیاں مناؤ۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے۔ اور آخرت میں بھی (رفیق) ہیں۔ اور جس چیز کو تمہارا جی چاہے۔ بہشت میں تمہارے واسطے موجود ہے۔ اور جو چیز طلب کرو گے۔ وہاں تمہارے لئے (حاضر ہوگی) (یہ) بخشے والے مہربان (خدا) کی طرف سے (تمہاری) مہمانی ہے۔ فیہن قصصات الطرف لہ یطمثنہن انس قبلہم ولاجانہ فباي الآء ربکما تکذبون کانہن الیا قوت والوجانہ فیہن خیزت حانہ فباي الآء ربکما تکذبون حرد مقصودات فی الحیام فباي الآء ربکما تکذبون لہ یطمثنہن انس قبلہم ولاجانہ سورة الرحمن پٹ ۱۳۷ اس میں (پاکدامن) غیر کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنے والی عورتیں ہوں گی جن کو ان سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ جن نے۔ تو تم دونوں (جن وانس) اپنے پروردگار کا کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وہ حوریں ہیں جو خیوں میں چھپی بیٹھی ہیں۔ پھر تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت سے انکار کرو گے۔ ان سے پہلے ان کو کسی انسان نے چھوا تک نہیں۔ اور نہ جن نے

فقد كانوا يكثر من تلاوة القرآن
ولا تحرقى لهم وجوها فقد كانوا
يسبقون الوضوء فيقول المالك
يا اشقياء فما كان حالكم
کہ وہ ان کے ذریعے بکثرت تلاوتِ قرآن کیا کرتے تھے۔
اور ان کے چہروں کو بھی نہ جلانے۔ کیونکہ یہ مکمل طور پر وضو کیا
کرتے تھے۔ وارنہ جہنم ان سے کہے گا۔ اے بد بختو! تمہاری
کیا کیفیت تھی؟

ان المتقين في ظلل وعيون ۝ وراكه متما يشتهون ۝ كلوا واشربوا هنيئاً بما كنتم تعملون ۝
انا كذا لك نجوى المحبين ۝ (سورة مرسلات پ ۲۷۲) بے شک پر ہمیز گار لوگ (درختوں کی) گھنی چھاؤ
میں ہوں گے اور چشموں اور میوؤں میں جو انہیں مرغوب ہوں (دنیا میں) جو عمل کرتے تھے اس کے بدلے میں
مزے سے کھاؤ پیو مبارک۔ ہم نیکو کاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ان الابرار لفي نعيم ۝ على الابرار ۝
ينظرون ۝ تعرف في وجوههم نفوة النعيم ۝ يسعون من حيق مختوم ۝ نعمة مسك طوق
ذلك قليتافس المتأمنون ۝ (سورة التطفيف پ ۸۷) بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے۔
تختوں پر بیٹھے قطار سے کریں گے۔ تم ان کے چہروں ہی سے راحت کی تازگی معلوم کر لو گے۔ ان کو نہ مہر خالص
شراب پلائی جائے گی۔ جن کی مہر شک کی ہوگی۔ اور اس کی طرف البتہ شائقین کو رغبت کرنی چاہیے۔ فی
جنة عالية ۝ لا تسمع فيها لائغية ۝ فيها عين جارية ۝ فيها سور مرفوعة ۝ واكواب
موضوعة ۝ وبنادق مصفوفة ۝ ونوابی مبثوثة ۝ (سورة الغاشية پ ۱۳۷) ایک عالی شان
باغ میں۔ وہاں کوئی لغوات نہیں گے ہی نہیں۔ اس میں چشمے جاری ہوں گے۔ اس میں اونچے اونچے تخت
(بچے) ہوں گے اور دان کے کنارے (گلاس رکھے ہوں گے۔ اور گاؤ کیے قطار کی قطار لگے ہوئے۔ اور
نفیس منبریں بھی ہوں گی۔ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون ۝ (سورة
التين پ ۲۰۷) مگر جو لوگ ایمان لائے اور اچھے (اچھے) کام کرتے رہے ان کے لئے تو بے انتہا اجر و
ثواب ہے۔ اولئك هم الوارثون ۝ الذين يرثون الغر دوس ۝ هم فيها خالدون ۝ (سورة
المرمون پ ۱۱) یہی لوگ بچے اور وارث ہیں۔ جو بہشت بریں کا حصہ لیں گے (اور) یہی لوگ اس میں
ہمیشہ (دائم) رہیں گے۔ طولِ کلام میں فائدہ نہیں۔ قرآن مجید تجھے نعمات و لذائذ جنت کے بارہ میں یہ کہہ
کر خاموشی اختیار کی ہے کہ فلا تعلم فنى ما اخفى لهم من قرة اعين جت آء بما كانوا يعملون ۝
(سورة السجدة پ ۱۵۷) ان لوگوں کی کار گزار یوں کے بدلے میں کیسی کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لئے
ڈھکی چھپی رکھی ہے۔ اس کو تو کوئی شخص جانتا ہی نہیں۔ (ترجمہ حضرت مولانا فرمان علی صاحب مرحوم)

فَيَقُولُونَ كُنَّا نَعْمَلُ لَغِيْرًا لِّلّٰهِ فَعَقِیْلٌ
خُذْ وَاثْرًا بِكُمْ مِّمَّنْ عَلِمْتُمْ لَهٗ و
اِعْتَقَادَنَا فِی الْجَنَّةِ وَالتَّارَاتُھِمَا
مَخْلُوْقَتَانِ وَاِنَّ التَّبٰی قَدْ

ہم یہ سب اعمال غیر خدا کی خوشنودی کے لئے بجالاتے
تھے۔ پس ان سے کہا جائے گا کہ جس کے لئے تم یہ اعمال
بجالا کر تے تھے۔ اب ان کا بدلہ اور ثواب بھی اسی سے
حاصل کرو۔ نیز جنت اور دوزخ کے بارے میں ہمارا یہ اعتقاد
ہے کہ یہ پیدا ہو چکی ہیں۔ شبِ معراج کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

بہشت کے بعض اوصاف کا بیان احادیث کی روشنی میں | ان آیاتِ مبارکہ میں بہشت

جیلہ بیان کئے گئے ہیں۔ اگرچہ اس سے زیادہ بیان کرنے کی چنداں حاجت و ضرورت تو نہیں ہے لیکن تاہم
مؤمنین کی جلاہ ایبانی کی خاطر یہاں اس سلسلہ میں چند احادیث شریفہ بھی پیش کی جاتی ہیں۔

متعدد روایات میں وارد ہے کہ مکاناتِ جنت کی ساخت اس طرح عمل میں لائی گئی ہے کہ اس کی ایک
اینٹ سونے کی ہے۔ ایک چاندی کی۔ اور ایک یاقوت کی۔ گارامسک اذفر کا ہے۔ مٹی زعفران کی
اور کنکر ٹوٹوں کے، کنگر سے یاقوتِ سرخ کے اور چھت پر جد کی ہے (انوارِ نعمانیہ وغیرہ)۔ ثالث بہار میں بیوۃ

ابی بکر حضرت ام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے اور وہ جناب اپنے ابا و اجداد طاہرین کے سلسلہ سند
سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آنحضرت نے فرمایا۔ اِنَا فِی الْجَنَّةِ عِزْفًا

بِرِّیْ طَاہِرًا۔ مَن بَا طَنَهَا و بَا طَنَهَا مَن طَاہِرًا یَسْكُنُهَا مَن اَمْتِی مَن اَطَابَ الْکَلَامَ و اَطْعَمَ
الطَّعَامَ و اَفْتَنَى السَّلَامَ و صَلٰی بِاللَّیْلِ و النَّاسِ نِیَامَ۔ جنت میں ایسے کمرے ہیں جن کا طاہر باطن سے

اور باطن ظاہر سے دکھائی دیتا ہے ان میں میری امت کے وہی لوگ سکونت اختیار کریں گے جو پاکیزہ
کلام کرتے ہیں۔ متعین کو طعام کھلاتے ہیں بہر طے والے پر سلام کرتے ہیں اور رات کو اس وقت نماز

خدا پڑھتے ہیں جب لوگ خوابِ غفلت میں سوئے ہوں۔ کتاب مذکور میں جناب پیغمبر اسلام سے مروی
ہے فرمایا حبیب میں شبِ معراج جنت میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ملائکہ کی ایک جماعت جنت میں کچھ کھانا

تعمیر کر رہی ہے۔ ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک چاندی کی۔ وہ بناتے بناتے بعض اوقات رک
جالتے ہیں۔ میں نے ان سے رکنے کا سبب دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سالہ کا انتظار کرتے ہیں۔

تمہارا سالہ کیا ہے؟ ملائکہ نے کہا۔ مؤمن کا دایرِ دنیا میں تسبیحاتِ البیہ کو پڑھنا۔ سبحان اللہ والحمد للہ
وللا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب مؤمن پڑھتا ہے تو ہم کام شروع کر دیتے ہیں اور حبیب وہ رک جاتا

دخل الجنة ورأى النار حين
عرج به واعتقادنا انه لا يخرج
احد من الدنيا حتى يورى مكانه
من الجنة او من النار وان المؤمن

نے جنت کی سیر فرمائی مٹھی اور دوزخ کا بھی ملاحظہ فرمایا تھا
ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ کوئی شخص دنیا سے اس وقت
نکل نہیں جاتا جب تک جنت یا دوزخ میں اپنا مکان دیکھ نہیں لیتا۔
مومن اس وقت تک دنیا سے نہیں جاتا جب تک پہلے دنیا اس کے سامنے

ہے تو ہم بھی رک جاتے ہیں۔ جنت کے مختلف درجات و طبقات ہیں۔ جن میں اپنے اپنے اعمال و مدارج
کے مطابق انبیاء و مرسلین، ان کے اوصیاء، آئمہ طاہرین اور مومنین قیام پذیر ہوں گے۔ اہل ہر درجہ والا آدمی
اپنے درجہ پر یوں قانع و رضامند ہوگا کہ وہ یہی تصور کرے گا۔ کہ اس سے بڑھ کر کسی کا درجہ ہے ہی نہیں۔
خصائل شیخ صدوق علیہ الرحمہ میں حضرت امیر المومنینؑ سے مروی ہے فرمایا: ان الجنة ثمانية ابواب باب
يَدْخُلُ مِنْهُ النَّبِيُّ وَالصَّالِحُونَ وَبَابٌ يَدْخُلُ مِنْهُ الشُّهَدَاءُ وَالصَّالِحُونَ وَخَمْسَةُ أَبْوَابٍ
يَدْخُلُ مِنْهَا شَيْعَتُنَا وَنَحْنُ أَهْلُهَا أَهْلُ الْعَوَالِمِ أَدْعُوا قَوْلَ رَبِّ سَلْمٍ شَيْعَتُنِي وَمَجْبِي وَالنَّصَارَى
وَمَنْ تَوَلَّاهُ فِي دَارِ الدُّنْيَا۔ جنت کے ان دروازوں میں ایک دروازہ سے انبیاء و صدیقین داخل ہوں
گے اور ایک سے شہداء و صالحین اور پانچ دروازوں سے ہمارے شیعہ جنت میں داخل ہوں گے۔
(جنہیں گذشتہ امتوں کے مومن بھی شامل ہیں۔ اس امر کی تفصیل کے لئے تفسیر صافی کا مقدمہ ملاحظہ ہو)
میں برابر پل صراط پر ٹھہرا ہوں گا اور برابر یہ کہتا رہوں گا۔ بار الہا میرے شیعہ، مجھوں۔ مددگاروں کو اور
ان کو جنہوں نے دنیا میں مجھ سے محبت کی ہے۔ سلامت رکھو۔ اور ان کو آتش جہنم سے بچالے۔ بعض روایات
میں حضرت ام زین العابدینؑ اور حضرت امام جعفر صادقؑ سے مروی ہے فرمایا درجات کی تعداد قرآنی آیات
کی تعداد کے برابر ہے۔ قاری قرآن کو حکم ہوگا۔ اقل داری قرآن پڑھتا جا۔ اور اوپر پڑھتا جا اس طرح جنت
میں سوائے انبیاء و صدیقین کے قاری و عامل قرآن سے کسی کا درجہ زیادہ بلند نہ ہوگا (بہار ج ۲) حضرت
امیر علیہ السلام درجات جنت کے بارہ میں فرماتے ہیں۔ درجات متفاضلات و منازل متفاضلات
لا ينقطع نعيمها ولا يظعن مقيمها ولا يلهم خالدًا ولا يسبأ ساكنها ترجمہ:- جنت کے درجے
حضرت صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں۔ کہ جنت کی خوشبو ہزار سال کے راستہ سے آجاتی ہے۔ کم
سے کم درجہ والے مومن کو بھی اس قدر نعمات دی جائیں گی۔ کہ اگر تمام جن و انس مل کر اس کے مہمان ہو جائیں۔ تو
بآسانی سب کی مہمان نوازی کر سکے گا۔ اور اس کے نعمات میں کچھ کمی بھی واقع نہ ہوگی۔ (حق الیقین شیر) لیکن کئی روایات
میں وارد ہے کہ بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ جن کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہ ہوگی۔ ان میں ایک والدین کا مافی

کرتے ہیں۔ ہمیشہ رہنے والے اس میں مول ہوتے ہیں اور اس کے مالک بھی مالک ہوتے ہیں (بہار اللہ)

لا يخرج من الدنيا حتى يرفع له
الدنيا كاحسن ما رآها ويرى
مكانه في الآخرة ثم يختار بين
الدنيا والآخرة وهو يختار الآخرة

کی بہترین دیکھی ہوئی صورت میں پیش نہیں کی جاتی اور اسی
حالت میں جنت میں اپنا مکان دیکھتا ہے پھر اسے دنیا و آخرت
کے درمیان اختیار دیا جاتا ہے۔ کہ وہ جسے چاہے اختیار
کرے۔ چنانچہ مومن آخرت کو ہی اختیار کرتا ہے۔

دوسرا بوڑھا زنا کار تمیز دشمن اہل بیت ہے۔ چوتھا ازروئے تکبر چادر کو زمین پر گھسیٹ کر پھینکے والا (بمار
ج ۳) اسی طرح کئی روایات میں وارد ہے کہ جب خلاق عالم نے جنت کو خلق فرمایا تو اپنی عزت و جلال
کی قسم یاد فرمائی کہ اس میں چند قسم کے لوگ ہرگز داخل نہیں ہوں گے۔ ان میں سے بعض یہ ہیں (۱)
ہمیشہ شراب خواری کرنے والا (۲) سکیر و دیگر مسکرات کو ہمیشہ استعمال کرنے والا۔ (۳) نہام (چنگلخور) (۴) دیوث
و بے غیرت (۵) نباش۔ نبعث قبر کر کے کفن پڑانے والا (۶) سٹار (جنگی والا) (۷) قاطع الرحم (۸) قدری جبر کا
تائل غیر و شر کا فاعل خدا کو سمجھنے والا (۹) کذاب (۱۰) ہمیشہ سوز کھانے والا۔

بہر حال جنت وہ عظیم الشان مقام ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس
کی ایک بالشت تمام دنیا و مافیہا سے بہتر و برتر ہے (بخاری ج ۲) امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب
اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے صا دو اعلیٰ طول ادم علیہ السلام ستین ذرا عا و علی ملا عیسیٰ ثلاثاً
و ثلثین سنت و علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و علی صورت یوسف فی الحسن ثم یعلو علی وجوہہم
المذر و علی قلب الیوب فی السلامۃ من الغل۔ اس وقت حضرت آدم کے قدم قامت یعنی سامنے ہاتھ
(لبائی پر) جناب عیسیٰ کی عمر یعنی تیس سال کی عمر میں جناب محمد مصطفیٰ کی زبان (عربی) اور جناب یوسف
کے حسن و جمال پر ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا ان کے چہروں پر نور ساطع ہوگا اور جناب الیوب کے قلب اقدس
کی طرح تھکد و کینہ سے سالم ہوں گے (بخاری ج ۳)

امامی شیخ صدوق علیہ الرحمۃ میں اور تفسیر عیاشی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے اور
وہ اپنے آباء اجداد طاہرین کے سلسلہ سے جناب امیر علیہ السلام سے روایت فرماتے ہیں کہ طوبی الشجرة فی
الجنة اصلہا فی دار البقی و لیس من مؤمن الا و فی دارہ حصن منہا لا تحتل علی قلبہ شہوة
الا تاہ بہ ذلک العفن و لون را کیا مجدداً سارقی ظلمہا مائة عام ما خرج منہا و لو طام
غواب من اصفلہا ما بلغ اعلیہا حق یقطرہا الا فتی هذا ارضوا۔ جنت میں طوبی
ایک درخت ہے جس کی اصل جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ہے و بعض روایات میں

فم یقبض روحه و فی العادة یقول
الناس فلان یجود بنفسه ولا یجود
الانسان بشئ الا عن طیبة نفس
غیر مقهور ولا مجبور ولا مکره

اس وقت اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے عربی زبان کا ہام
محاورہ ہے کہ جب کوئی شخص مر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں
فلان یجود بنفسه (کہ یہ اپنی جان کی سخاوت کر رہا ہے) مطلب
یہ ہے کہ وہ اپنی خوشی سے موت قبول کر رہا ہے۔ کیونکہ کوئی انسان
کسی چیز کی سخاوت کرتا ہے تو جبراً یا تہماً پسند کی موت میں نہیں کرتا بلکہ

اس کی اصل جناب امیر علیہ السلام کے گھر میں بیان کی گئی ہے۔ لیکن ان میں کوئی منافات نہیں ہے کمال بخنی۔
اور کوئی ایسا مومن نہ ہوگا جس کے گھر میں اس کی ایک شاخ نہ ہو۔ مومن جس چیز کا ارادہ کرے گا۔ وہ شاخ فوراً
اسے حاضر کر دے گی۔ اور وہ درخت اس قدر بڑا ہے۔ کہ اگر کوئی تیز رو سوار اس کے سایہ میں سو برس
تک چلا رہے تو اسے عبور نہ کر سکے گا۔ اور اگر کو اس کے نچلے حصے سے اوپر کی طرف پرواز کرے۔ تو اس کے
بالائی حصے تک پہنچنے سے پیشتر وہ بہت بڑھا ہوا جانے کی وجہ سے گر پڑے گا۔ ایسی گراؤ قدر چیز کے
حاصل کرنے میں ضرور رغبت کرو۔ بعض روایات میں وارد ہے کہ مومن اس سے جب بھل توڑیں گے۔ تو اس
کی جگہ پھر بدستور وہاں وہ پہل لگ جائے گا۔ اور وہاں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ جناب امام محمد باقرؑ سے
دریافت کیا گیا کہ اس کی دنیا میں بھی کوئی نظیر موجود ہے۔ فرمایا ہاں اگر ایک چراغ سے سینکڑوں چراغ روشن
کرائے جائیں تو پہلے چراغ میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ (احتیاج ظہری)۔ مومنین کرام کو کس قدر حور و قصور
ملیں گے؟ اس کی تعداد کے سلسلہ میں اخبار و آثار میں اختلاف ہے جو اہل ایمان کے درجات ایمانی کے اختلاف
پر محمول ہے۔ علامہ جلالیؒ انوار النہیہ میں تحریر فرماتے ہیں۔ و در فی الروایات ان الله تعالیٰ اذنی
ما یعطی المدمن سبعین الف حور و لو طلعت واحدة منهن الى الدنيا لا شوقت لها ولها
الناس شوقاً الیہا۔ یعنی روایات میں وارد ہے کہ خداوند عالم مومن کو کم از کم ستر ہزار ایسی خوبصورت
حورالعین عطا فرمائے گا۔ کہ اگر ان میں سے ایک دنیا کی طرف جھانک لے تو تمام دنیا اس کے انوار سے
جگمگا اٹھے۔ اور دنیا والے اس کے شوقِ وصل میں مر جائیں۔ ایک اور روایت میں حضرت امام جعفر صادقؑ سے
مروی ہے۔ و ان حوراء من حور الجنة بوزت علی اہل الدنیا و ابدت ذوا بة من ذوا ثیہا
لا مانت اہل الدنیا۔ اگر جنت کی حوروں میں سے ایک حور اہل دنیا کے لئے ظاہر ہو جائے یا اپنی مینڈھی
کھول دے تو تمام اہل دنیا کو (شدت شوقِ وصل) میں مار ڈالے (بخاری ۲) یہ حوریں فخریہ انداز میں اپنے
متعلق ہزار عشرہ و ناز کے ساتھ کہتی ہیں۔ نحن الناعمات فلا نبوس ابدأ نحن الطامعات فلا نجوع ابدأ
و نحن الکاسیات فلا نحوی ابدأ و نحن الخالدات فلا نموت ابدأ و نحن الرامیات فلا نسقط

و اما جنة ادم فهي جنة من جنات الدنيا تطلع الشمس فيها وتغيب وليس بجنة الخلد ولو كانت جنة الخلد ما خرج منها ابدا واعتقادنا ایسا ہوتا تو حضرت آدمؑ اس نگر نہ نکلتے۔ ہمارا یہ بھی اعتقاد ہے۔

جس جنت میں حضرت آدمؑ رہائش پذیر ہوئے تھے وہ دنیا کے باغوں میں سے ایک باغ تھا۔ جنت کے لغوی معنی باغ کے ہیں اس میں سورج کو تاقا۔ اور غروب بھی وہ جنت الخلد یعنی بقائے دوام والی جنت نہ تھی کیونکہ اگر

ابداً و نحن المقيمت. فلا تظن ابداً فظننی لمن کماله وکان لنا نحن خیرات حساناً و اجنا اقام کوام (حدیث نبویؐ ثالث بحار) یعنی ہم وہ نرم و نازک ہیں جو کبھی بوسیدہ نہ ہوں گی۔ ہم وہ سیر میں جو کبھی گرسہ نہ ہوں گی۔ ہم وہ صاحب پوشاک ہیں جو کبھی سڑیاں نہ ہوں گی۔ ہم وہ ہمیشہ رہنے والی ہیں جو کبھی نہ مریں گی۔ ہم وہ خوش و خرم ہیں جو کبھی ناراض نہ ہوں گی۔ ہم وہ قیام پذیر ہیں جو کبھی یہاں سے کوچ نہ کریں گی۔ بہت ہی خوش قسمت میں وہ جس کے لئے ہم ہیں اور وہ ہمارے لئے ہیں۔ ہم ہی بہترین خواہشات پیریاں ہیں ہمارے شہر بہترین شریفہاں ہوں گے۔ اللہم ذمنا من الحور العین بجاہ البنی و آلہ الطاہرین۔ ان مومنات کی جو داخل جنت ہوں گی مومنین کے ساتھ تزویج کی جائے گی۔ روایات میں وارد ہے کہ اگر کسی مومنہ کے دایر دنیا میں مختلف اوقات میں دو سے زیادہ شوہر تھے۔ اور جن اتفاق سے سب کے سب جنت میں پہنچ گئے۔ تو اس کی تزویج اس کے اس شخص کے ساتھ کی جائے گی۔ جو دنیا میں اس کے ساتھ زیادہ حسن خلق سے پیش آتا تھا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ اس سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ (دونوں کا مطلب ایک ہی ہے) بحار الانوار ج ۳ و عل الشرائع

جنت کے کھانوں کے متعلق وارد ہے کہ ایک ایک کھانے میں ہزار ہزار ذائقہ ہوگا۔ اور یہی کیفیت جنت کے پھلوں کی مروی ہے۔ جو کچھ کھائیں گے اس سے بول و براز کی حاجت لاحق نہ ہوگی۔ بلکہ خوشبودار پسینے کی صورت میں تحلیل ہو جائے گا بجا بلام محمد باقرؑ سے پوچھا گیا۔ کہ آیا اس کی دنیا میں کوئی مثال موجود ہے؟ فرمایا ہاں بچہ ماں کے پیٹ میں کھاتا ہے۔ لیکن بول و براز نہیں کرتا۔ اسی طرح وہاں احباب و اصحاب کی ملاقات و صحبت کا لطف بھی حاصل ہوگا۔ حضرت صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا۔ اگر کسی مومن کے بعض احباب یا اقرباء جہنم میں ہوئے تو ان کا صدمہ اُسے لاحق ہوگا۔ اس طرح اس کی راحت میں لازماً فرق آجائے گا امام نے فرمایا ان اللہ ینیلہم حتی لا یغتوا لہم و لغوا قہم خداوند عالم اہل جنت کے ذہنوں سے ایسے لوگوں کو بھلا دے گا۔ تاکہ ان کی مفارقت کی وجہ سے غمناک نہ ہوں۔ اور یہ بات کوئی تعجب خیز نہیں ہے۔ کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قذیر۔ غرض کہ جنت میں ہر قسم

ان بالثواب يخلد اهل
الجنة في الجنة والعقاب
يخلد اهل النار في النار
وامن احد يدخل الجنة
حتى يعرض عليه مكانه من النار

کہ بہشت والے ثواب پانے کی غرض سے ہمیشہ بہشت
میں رہیں گے۔ اور اہل دوزخ بوجہ عذاب ہمیشہ ہمیشہ
جہنم میں رہیں گے۔ جو شخص بھی جنت میں داخل ہوگا۔
پہلے اس کا دوزخ والا مکان اس کے سامنے پیش کر کے

کی لذت و آسائش کے سامان مہیا ہوں گے۔ درمیان میں اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ وہاں خدا سرود بھی ہوگا۔ چنانچہ
انوار نعمانیہ وغیرہ کتب میں وارد ہے کہ ایک اعرابی نے جناب رسول خدا سے سوال کیا کہ جب جنت میں سب
نعمات ہوں گی تو آیا غنا بھی ہوگا۔ فرمایا ہاں جنت کے درختوں کے ساتھ کچھ جوس ٹکے ہونے ہوں گے۔ جب
انہیں منرب لگائی جائے گی۔ تو ان سے ایسی مختلف قسم کی عمدہ آوازیں آئیں گی کہ اگر دنیا والے سن لیں۔ تو
شدتِ طرب و سرور سے مر جائیں۔ بعض روایات میں وارد ہے کہ اس خدا سرود سے وہی مومن لطف اندوز ہوں
گے۔ جن کے کان دنیا میں راگ سنتے سے موت نہیں ہوتے ہوں گے۔ (ثالث ہمارا حضرت امام جعفر صادقؑ
اپنے آباؤ اجداد کا ہر بہن کے سلسلہ مندے آنحضرتؐ سے روایت فرماتے ہیں کہ آنحضرتؐ نے فرمایا۔ ان
فی الفردوس لعیناً اصلی من الشہد والین من الزبد والبنو من البلیع والجنب من المسک جنت میں
ایک ایسا چشمہ ہے جو شہد سے زیادہ شیریں، حجاگ سے زیادہ نرم برف سے زیادہ ٹھنڈا اور مشک عنبر سے
زیادہ خوشبودار ہے۔ آیات و روایات سے مستفاد ہوتا ہے کہ جنت میں متعدد نہریں ہیں۔ جنت تجوی
من تحتہا الانہام۔ جن میں سے کچھ نہریں صاف پانی کی۔ بعض شہد کی اور بعض دودھ کی ہیں۔ قرآن مجید میں
ان کے یہ نام ذکر کئے گئے ہیں لا کافور۔ ان الابراریشربون من کاس کان مزاجہا کافوراً عینا یشر بہا
عباد اللہ (۲) سلبیل۔ عینا فیہا تسلی سلبیل (۳) تسیم۔ و مزاجہ من تسیم عینا یشر بہا
المقربون (۴) زنجبیل یقوی فیہا کاساً۔ کان مزاجہا زنجبیل (۵) وحیق۔ لیتقون من
وحیق محتوم خاتمہ ملک (۶) کوثر۔ انا اعطیناک اکوثر (عقل و دین) کہاں تک جنت کے حالات
واد صاف کا تذکرہ کیا جائے جب کہ پیغمبر اسلامؐ نے فرمایا کہ رب جلیل ارشاد فرماتا ہے۔ اعدوت لعیادی
الصالحین مالا ین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ میں نے اپنے نیک بندوں
کے لئے جنت میں وہ کچھ مہیا کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے سنا ہے
اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال آیا ہے (عقل و دین) اللہم ارزقنا الجنة بحق امام الایمان والجنة۔

مصنف سالہ کے بیان کردہ مسلک لذت و حسانی کی تضعیف

ایسے ہوں گے کہ ان کی لذتیں فقط تسبیح و تقدیس الہی میں ہوں گی۔ نہ اکل و شرب یا دیگر جسمانی لذتیں اور بعض جسمانی لذتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ اس پر حضرت شیخ مفید علیہ الرحمۃ نے بڑی عمدہ تنقید فرمائی ہے اور جس حدیث میں یہ امر وارد ہے اسے جعلی قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ قرآن اس کی تکذیب کرتا ہے۔ کیونکہ اس نے بار بار اکل و شرب اور نکاح و زینہ و لذاتِ جسمانیہ کا تذکرہ کر کے اہل ایمان کو ان کے حاصل کرنے کی ترغیب و تشویق دلائی ہے۔ اور پھر ان آیات میں بدن نقل فرمائی ہیں جو ہم پہلے نقل کر چکے ہیں۔ بعد ازیں یہ کس طرح متصور ہو سکتا ہے کہ جنت میں ایک گروہ ایسا بھی ہوگا جو ملائکہ کی طرح نہ کھائے نہ پئے گا۔ اور نہ نکاح کرے گا۔ یہ امر ظاہر قرآن کریم اور اتفاقِ مسلمین کے خلاف ہے۔ سرکارِ علامہ مجلسی نے سرکارِ شیخ کی یہ تنقید نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے۔ دھو فی غایۃ الامتائہ یعنی جناب شیخ کی تنقید نہایت تین ہے۔ دھو فی محلہ والاتساف ان الحق فی ہذہ المسئلۃ مع الشیخ۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ جنتی لوگ لذتوں و نعماتِ جنت سے جب لطف اندوز ہوں گے۔ تو خوش ہو کر ان زوہدائے عز و جل کی حمد و ثناء بھی کریں گے۔ جیسا کہ قرآن میں وارد ہے۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم و تحمیدہم فیہا سلم و اخرو دعواہم ان الحمد للہ رب العلمین (سورۃ یونس پل ۴۷) یعنی ان یا غور میں ان لوگوں کا بس یہ قول ہوگا۔ اے خدا تو پاک و پاکیزہ ہے۔ اور ان میں ان کی باہمی خیر صلاحی سلام سے برگی۔ اور ان کا آخری قول یہ ہوگا کہ سب تعریفِ خدا ہی کو سزاوار ہے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے و قال لہم خزنتہا سلم علیکم طبتم فادخلوها خلدین و قالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ و اورثنا الارض نبتوا من الجنة حیث نشاء (سورۃ زمر پل ۵۷) اور اس کے نگہبان اس سے کہیں گے سلام علیکم تم اچھے رہے تم بہشت میں ہمیشہ کے لئے داخل ہو جاؤ اور یہ لوگ کہیں گے خدا کا شکریہ جس نے اپنا وعدہ ہم کو سچا کر دکھایا۔ اور ہمیں نہشت کی اس زمین کا مالک بنایا کہ ہم بہشت میں جہاں چاہیں رہیں (ترجمہ فرائض)

الغرض خدا کے نیک اور اطاعت گزار بندوں کو ان نافرمانوں کے
جنتی مکانوں کا وارث بنا دیا جائے گا۔ جیسا کہ خداوند عالم ارشاد
فرماتا ہے یہ لوگ وارث ہیں۔ جو جنت کے وارث
ہوں گے۔

مَكَانَاتُ الَّذِينَ لَوِ اطَاعَتِ اللَّهُ
لَكُنْتَ فِيهِ فَيُورِثُ هَؤُلَاءِ مَكَانَ
هَؤُلَاءِ وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
وَالَّذِينَ هُمْ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ

ارشادِ صادق کی توضیح جناب مصنف میرا رحمۃ نے حضرت صادق علیہ السلام کی جو حدیث نقل فرمائی
ہے۔ جس میں عبادت گزاروں کی مختلف قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ روایت
اگرچہ معتبر اور قابلِ وثوق ہے۔ لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ سوائے ایک قسم کے باقی دونوں قسم کے عبادت گزاروں
کی عبادت باطل ہو۔ فقہاء و نظام میں سے اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ کیونکہ اگر یہ صحیح ہو کہ شوقِ جنت یا
خوفِ جہنم کے جذبہ کے تحت عبادت باطل ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری معاذ اللہ خود خدا اور رسول پر عائد ہوگی۔
کیونکہ انہوں ہی نے یہ ترغیب و ترہیب دلائی ہے۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ عبادت جو جنت
کی طبع یا جہنم کے خوف سے ہلا تر ہو کر معنی معبودِ حقیقی کی لائق عبادت سمجھ کر کی جائے۔ وہ یقیناً افضل و اعلیٰ ہوگی
جیسا کہ جناب امیر علیہ السلام سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں: اَللّٰہِی مَا عِبَدْتُکَ لِمَعَاذِی جَنَّتْکَ وَلَا خَوْفًا مِنْ
نَارِکَ بَلْ وَجَدْتُکَ اَصْلًا لِلْعِبَادَةِ فَغَبِطْتُکَ۔ بارالہا میں نے تیری عبادت تیری جنت کی طبع اور تیری جہنم کے
خوف سے متاثر ہو کر نہیں کی۔ بلکہ میں نے تجھے لائق عبادت سمجھ کر تیری پرستش کی ہے (پہنچا بلا ختم)

شدائد و دوزخ کی اجمالی کیفیت جس طرح جنت کے نعمات کی تعریف و توصیف ہمارے جسطرح بیان
کے باہر ہے۔ اسی طرح آتشِ جہنم کا ذکر و تعریف و توصیف بھی ہمارے جسطرح اختیار میں
نہیں ہے۔ آیات و روایات کی روشنی میں جہنم کا جو نقشہ سامنے آتا ہے اس کا لبر لباب یہ ہے کہ جہنم وہ دارِ سزا
ہے کہ جس میں ہر قسم کی اذیت و تکلیف۔ رنج و الم و کرب و اضطراب کے اسباب مہیا ہوں گے۔ کھانے
پینے کے لئے کھونا ہلکا پانی اور پیپ اور زقوم ملے گا۔ جس سے ان کی آنکھوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔
جب ایک چمڑا گل مٹ جائے گا۔ تو اسے پھر نئے چمڑے کے ساتھ تبدیل کر دیا جائے گا۔ نہ ہی موت آئے گی۔
کہ ان کی اس عذاب و عقاب سے گلو خلاصی ہو۔ اور نہ رستگاری ہوگی۔ داد و فریاد کریں گے مگر کوئی شنوائی نہ ہوگی
اسی طرح انتہائی ذلت و رسوائی کے ساتھ ابدانہ و دنیوی اس میں معذب و معاقب رہیں گے۔ نیز دوزخ کے مختلف
درجات و طبقات ہوں گے۔ جس میں کفار و مشرکین اور منافقین و عاصیین اپنے اپنے کردار کے مطابق سزا

میراثون الفردوس هم یہ لوگ ہیں جو جنت کے وارث ہوں گے
فیہا خالدون۔ اور ہمیشہ اس میں رہیں گے

پائیں گے۔ اس سلسلہ میں نہایت اختصار کے ساتھ چند آیات و روایات پیش کی جاتی ہیں۔ ارشادِ قدرت ہے۔
فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اَعَدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (سورۃ البقرہ ۳۴) تم اس آگ سے ڈرو۔
جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے۔ اور کافروں کے لئے تیار کر رکھی ہے۔ اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا اَحاطَ بِہُمْ
سَمُودُ قَالُوا اِن يَتَغَيَّثُوا لَبِغًا ثَوًّا بَمَاءٍ كَالْمِہْلِ یُشَوِی الرِّجُوحُ طَبَسُ الشَّوَابِ ط وَمَا ت
مُوتَفَقَاہ (سورہ کہف ۲۴) ہم نے ظالموں کے لئے وہ آگ دہکا کے (تیار کر رکھی ہے جس کی
انہیں گھیر لیں گی۔ اور اگر وہ لوگ دنیاویں گے تو ان کی فریادیں کھولتے ہوئے پانی سے کی جائے گی۔ جوش پگھلے
ہوئے تانبے کے ہوگا۔ اور وہ منہ کو بھون ڈالے گا۔ کیا بُرا پانی ہے اور جہنم میں کیا بُری جگہ ہے۔ وَالَّذِیْنَ
یَكْنُزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا یُنْفِقُوْنَہَا فِی سَبِیلِ اللّٰہِ فَبَشِّرْہُمْ بِعَذَابٍ اَلِیْمٍ ۝ یَوْمَ یُجْمَعُ عَلَیْہَا
فِی نَارِ جَهَنَّمَ فُتُكُمُ اِیَّہَا جَابِہُہُمْ وَجُنُوبُہُمْ وَطُلُوسُہُمْ ۝ ہٰذَا مَا كُنْتُمْ لَا نَفْسَکُمْ
فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنُزُوْنَ ۝ (سورہ توبہ ۱۱۲) اور جو لوگ سنا اور چاندی جمع کرتے جلتے ہیں۔ اور
اس کی راقہ میں خیر نہیں کرتے۔ تو دسے رسول ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو جس دن وہ دسنا
چاندی جہنم کی آگ میں گرم (اور لال) کیا جائے گا۔ پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی ٹہنیں
داغی جائیں گی۔ (اور ان سے کہا جائے گا) یہ ہے جسے تم نے اپنے لئے (دنیا میں) جمع کر کے رکھا تھا۔ تو داب) اپنے
جمع کئے کا مزہ چکھو۔ یُورِیْدُوْنَ اَنْ یَّخْرُجُوْا مِنْ التَّارُومَہِمْ بِخَارِجِیْنَ مِنْہَا وَلَہُمْ عَذَابٌ مُّقِیْمٌ ۝
(سورہ مادہ ۱۰) وہ لوگ تو چاہیں گے کہ کسی طرح جہنم کی آگ سے نکل بھاگیں۔ مگر وہاں سے تو وہ نکل ہی نہیں
سکتے اور اُن کے لئے تو دائمی عذاب ہے۔ قَالَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا قَطَّعْتَ لَہُمْ ثِیَابًا مِنْ نَّارٍ یَّصْتَبِعْنَ
فَوْقَ رُءُوسِہُمُ الْحَمِیْمَ ۝ یَصْہَرُ بِہَا فِیْ بُطُوْنِہُمْ وَالْجُلُوْدَ وَلَہُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَدِیْدٍ ۝
کَلَّمَا ارَادُوْا اَنْ یَّخْرُجُوْا مِنْہَا مِنْ غِیْمٍ اَعِیْدُوْا فِیْہَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَوِیْقِ ۝ (سورۃ الحج ۲۱)
(۹۲) غرض جو لوگ کافر ہو بیٹھے ان کے لئے تو آگ کے کپڑے قطع کئے گئے ہیں۔ اور انہیں پہنائے جائیں گے
(اور) اُن کے سروں پر کھوتا ہوا پانی اُٹھایا جائے گا۔ جس (کی گرمی) سے جو کچھ اُن کے پیٹ میں ہے (آنتیں

اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ سب سے کم درجہ کامومن
جنت میں وہ شخص ہوگا جس کے لئے وہاں اس دنیا کی
نعمتوں سے دس گنا زیادہ نعمتیں میسر ہوں گی

واقلاً المومنین منزلة في
الجنة من له مثل تلك الدنيا
عشر مرات

دیگر) اور کھالیں سب گل جائیں گی۔ اور ان کے مارنے کے لئے بونے کے گرز ہوں گے۔ کہ جب مدے
سے پچھنے کے لئے چاہیں گے کہ دوزخ سے نکل جاگیں۔ تو گرز مار کے پھراسی کے اندر دھکیل دیئے جائیں گے۔
اور ان سے کہا جائے گا کہ جلانے والے عذاب کے مزے چکس۔ کھانا نصیبت جلودھم بدلتھا جلوداً
غیرھا لیذوقوا العذاب (سورۃ النساء پ ۵۷) اور جب ان کی کھالیں (جل کر) گل جائیں گی۔ تو ہم اُن
کے لئے دوسری کھالیں بدل کر پیدا کر دیں گے تاکہ وہ اچھی طرح عذاب کا مزہ چکیں۔

ان المنافقین فی الدار الا سفلی من النار (سورۃ النساء پ ۱۸۲) اس میں تو کچھ شک ہی
نہیں کہ منافقین جہنم کے سب سے نیچے طبقہ میں ہوں گے۔ ان الذین کفروا لی نقی عنہم اموالہم
ولا اولادہم من اللہ شیئاً واولئک اصعب الناس فیہا خلدون (سورۃ آل عمران پ
۳۴) بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا۔ خدا کے عذاب سے بچانے میں ہرگز زمان کے مال ہی کچھ کام
آئیں گے نہ اُن کی اولاد۔ اور یہی لوگ جہنم میں ہیں۔ اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ ان اللہ الذین یا کلون اموال
الیتی ظلموا انصا یا کلون فی بطونہم ناراً و یصلون سعیراً (سورۃ النساء پ ۱۲۲) جو لوگ مٹیوں
کے مال ناحق چپٹ کر جایا کرتے ہیں۔ وہ اپنے پیٹ میں بس انگارے بھرتے ہیں۔ اور غریب جہنم داخل ہوں
گے۔ ومن یصل اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ ناداً خالداً فیہا ولہ عذاب مہین۔
(سورۃ نسا پ ۱۳۴) اور جس شخص نے خدا و رسول کی نافرمانی کی۔ اور اس کی حدوں سے گزر گیا۔ تو بس خدا اس
کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اور وہ اس میں ہمیشہ (اپنا کیا بھگتا) رہے گا۔ اور اس کے لئے بڑی رسوائی کا عذاب
ہے۔ ومن یقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤہ جہنم خالداً فیہا و غضب اللہ علیہ ولعنہ واعد لہ
عذاباً عظیماً (سورۃ نسا پ ۱۰) اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر مار ڈالے (تو ظلم کی آزادی وغیرہ
اس کا کفارہ نہیں بلکہ) اس کی سزا دوزخ ہے اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اس پر خدا نے اپنا غضب ڈھایا
ہے۔ اور اس پر لعنت کی ہے۔ اور اس کے لئے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ یعلموا انہ
من یمجاد اللہ ورسولہ فاق لہ نار جہنم خالداً فیہا ذلک الخزی العظیم (سورۃ توبہ پ ۱۲۴)
کیا یہ لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ جس شخص نے خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ تو اس میں شک ہی نہیں کہ

اس کے لئے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ جس میں وہ ہمیشہ (جتنا جنتا رہے گا یہی تو بڑی رسوائی ہے
ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلَادِ حُلْ جُزْءٍ مِّنْ مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ۝ (سورہ یونس
پ ۱۰۴) پھر قیامت کے دن ان ظالم لوگوں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے عذاب کے مزے چکھو۔ (دنیا میں)
جیسی تمہاری کرتوتیں تھیں۔ (آخرت میں) دیسا ہی بدلا دیا جائے گا۔ (داخلوا ابواب جہنم خالدين فیہا
فلیس منثرى المتکبیرین ۝ (سورہ غن ۱۰۲) اچھا تو لو جہنم کے دروازوں میں جا داخل ہو۔ اور اس
میں ہمیشہ رہو گے۔ غرض تکبر کرنے والوں کا بھی کیا بُرا ٹھکانہ ہے۔ (وان جہنم لمرعدہم جمعین لہا سبعة
ابواب لكل باب جزر مقسوم) (پ ۱۰۳) اور یقیناً جہنم ان سب کی وعدہ گاہ ہے۔ جس کے سات
دروازے ہیں۔ ان میں سے ہر دروازہ کے لئے ٹپا ہوا حصہ مقرر ہے۔ ان لدنیا انکالا وجمیاً وطعاماً ذا
غصنہ وعذاباً الباہون بیشک ہمارے پاس بھاری بھاری پٹریاں بھی ہیں اور جلانے والی آگ بھی اور گلے
میں پھنسنے والا کٹانا بھی اور دردناک عذاب بھی۔ ان شجرات المذقہم طعام الاثیم۔ کاملہل یلین
فی الیلون (پ ۱۰۴) یقیناً متنور کا درخت گنہگاروں کی خوراک ہوگا (جو) گھلے ہوئے تانے کی مانند
ہے معدوں میں ایسی کلیل پڑے گا جیسے گرم پانی کا اوٹنا۔ (وخاب کل جبار عنید۔ من وما آید
جہنم ویسقی من ماء صدید۔ یتجرعک ذلک لیکادیسفغہ ویاتبید الموت من کل
مکان وما هو بمحیت طرپاں (پ ۱۰۵) اور وہ (نہیں) طالب لےجے ہوئے اور ہر کینہ جو ظالم
ناامید ہوا آگے اس کے جہنم ہے اور پیپ کے پانی میں سے اس کو پلایا جائے گا۔ وہ گھونٹ گھونٹ کر کے
اس کو پئے گا اور پھر بھی حلق سے نہ اتار سکے گا اور موت اس کو ہر طرف سے آنے لگی حالانکہ وہ مرنے
والا نہ ہوگا۔ فے جنت یتساءلون عن المجرمین ما سئلکم فی سقر۔ قالوا لہذا من المصلین
ولم نک نطعم المسکین۔ وکنا نخوف مع الخائفین۔ وکنا نکذب بیوم الدین ۝
(پ ۱۰۶) جو جنت میں گنہگاروں سے یہ دریافت کرتے ہوں کہ تم کو بھڑکتی آگ میں کس چیز نے پہنچا
دیا؟ وہ کہیں گے ہم نہ تو غازیوں میں سے تھے اور نہ ہم مسکین کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ اور ہم باطل میں گمراہ کرنے
والوں کے ساتھ گھس پڑا کرتے تھے اور ہم فیض کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے۔ (مقبول ترجمہ)

واعتدا لمن کذب بالساعة سعيراً ۝ اذ اذات هم من مکان بعد سموا لہا تغنیلاً
وزقیراً ۝ واذا لقوا منہا مکاناً ضیقاً مقرتین دعوا هنالك ثبوراً ۝ لاتدعوا الیوم
ثبوراً ۝ واحد ۝ وادعوا ثبوراً کثیراً (سورہ فرقان پ ۱۰۷) اور جس شخص نے قیامت کو جھوٹ
سمجھا اس کے لئے ہم نے جہنم کو دوہکا کے) تیار کر رکھا ہے۔ کہ جب جہنم ان لوگوں کو دور سے دیکھے گی تو

(جوش کھائے گی اور یہ لوگ اس کے جوش و خروش کی آوازیں سنیں گے اور جب یہ لوگ زنجیروں سے جکڑ کر اس کی کسی تنگ جگہ میں جھڑک دیئے جائیں گے۔ تو اس وقت موت کو پکاریں گے۔) اس وقت ان سے کہا جائے گا) آج ایک ہی موت کو نہ پکارو۔ بلکہ بہتری موتوں کو پکارو۔ (مگر اس سے کچھ ہونے والا نہیں) واما الذین فسقوا فما وھم الذارۃ کلما ارادوا ان ینخرجوا منها اعبدوا فیہا وقیل لھم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم ینکذون ۝ (سورۃ السجدہ پٹ ۱۵۲) اور جن لوگوں نے بدکاری کی ان کا ٹھکانہ تو دس جہنم ہے۔ وہ جب اس میں سے نکل جانے کا ارادہ کریں گے تو اسی میں پھر دھکیل دیئے جائیں گے۔ اور ان سے کہا جائے گا کہ دوزخ کے جس عذاب کو تم جھٹلاتے تھے۔ اب اس (کے مزے) کو چکھو۔ جہنمی سوزن کریں گے رب ارھجون ۝ علیٰ اعلیٰ ما لھا فیما تزکت (سورۃ المؤمن پٹ ۴۴) پروردگار! تو مجھے (ایک بار) اس مقام (دنیا) میں جسے میں چھوڑ آیا ہوں پھر واپس کر دے تاکہ میں (اب کی دفعہ) اچھے اچھے کام کروں جواب دے گا۔ اولہ نعم کم ما یتذکرو فیہ من تذکرۃ و جادکم الذییر۔ فذوقوا ظلمات اللیل من نصیوہ کیا ہم نے تم کو اس قدر غفلت میں رکھا ہے کہ جو شخص اس میں نصیبت حاصل کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا۔ اور کیا تمہارے پاس میرے ڈرانے والے نہیں آئے تھے۔ آج عذاب کا مزہ چکھو۔ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ان الذین ینسکبون عن عبادتی سیدخلون جہنم و اخرین ۝ (سورۃ المؤمن پٹ ۴۴) جو لوگ ہماری عبادت سے اڑتے ہیں وہ عنقریب ہی ذلیل و خوار ہو کر یقینی جہنم داخل ہوں گے۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خلدون ۝ لا یفتقر عنھم وھم فیہ مبسون ۝ و ما ظلمنھم و لکن كانواھم الظالمین ۝ و نادوا یصلل یتقص علینا ذلک و قال انکم ما کثون ۝ لقد جئکم بالحق و لکن اکثرکم ملحق کوھون ۝ (سورۃ زخرف پٹ ۱۳) گنہگار (کفار) تو یقیناً جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو ان سے کہیں ناغہ نہ کیا جائے گا۔ اور وہ اسی عذاب میں ناامید ہو کر رہیں گے۔ اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ بلکہ وہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرنے رہے۔ اور (جہنمی) پکاریں گے کہ اسے مالک (داروغہ جہنم کوئی ترکیب کرو) تمہارا پروردگار ہمیں موت ہی دیدے۔ وہ جواب دے گا کہ تم کو اسی حال میں رہنا ہے (مے کفار کہہ) ہم تو تمہارے پاس حق لے کر آئے ہیں۔ مگر تم میں سے بہتیرے حق (بات) سے پڑتے ہیں۔ و سقوا ما رھبنا فقطع امعاءھم و سورۃ محمد پٹ ۶۲) اور ان کو کھوتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ تو وہ آنتوں کے کھڑے کھڑے کر ڈالے گا۔ یا ایہا الذین امنوا قرا انکم و اھلکم ناراً و قدھا الناس و الحجارة علیھا مثلکۃ غلاظ شداؤ لا یعصون اللہ ما امرھم و یفعلون ما یؤمرون ۝ یا ایہا الذین کفرو لا تعتذروا الیوم ۝ انما تجزون ما کنتم تعملون ۝

۱ سورۃ تحریم پارہ ۱۹۶۲۸) اسے ایسا نادر دانے آپ کو اپنے لڑکے بالوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے۔ امدان پر وہ تند خواہ سخت مزاج فرشتے و مقرر ہیں۔ کہ خدا جس بات کا حکم دیتا ہے۔ اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اور جو حکم انہیں ملتا ہے۔ اُسے بجا لاتے ہیں (جب کفار و دوزخ کے سامنے آئیں گے تو کہا جائے گا) کافرو آج بہانے نہ ڈھنڈو۔ جو کچھ تم کرتے تھے تمہیں انہیں کی منگائی جائے گی۔ قاتلین ملحق ہوا اثرا الجیوة الذیاء ناقہ الجیم ہی المادیۃ (سورۃ النزعۃ پتہ ۴۴) تو جس نے (دنیا میں) سراٹھایا تھا اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی تھی۔ اس کا ٹھکانہ تو یقیناً دوزخ ہے۔ انتھائی ترمی بشر کا قصور کا منہ جھلکت صفحہ ۵ دیل یومئذ للمکذبین (سورۃ مرسلات پتہ ۲۱۴) اس سے اتنے بڑے بڑے انکار برتتے ہوں گے۔ جیسے محل گویا ند دزنگ کے اونٹ ہیں۔ اس دن جھلکانے والوں کی خرابی بعد ترجمہ مرقمہ نافرمان علی صاحب مرحوم

عذاب جہنم کا مختصر بیان بن جان حضرات ائمہ علیہم السلام | جناب رسول خدا اور آئمہ ہدیٰ علیہم السلام کی سینکڑوں احادیث میں جہنم کے شدید و مصائب و اکام کا تفصیل بیان موجود ہے۔ اس مختصر میں ان کے ذکر کرنے کی نہ گنجائش ہے اور نہ ہی بظاہر مذکورہ بالا آیات کے جو اس کی ضرورت ہے۔ اس لئے فقط صرف دو چار احادیث پیش کی جاتی ہیں۔ حضرت امیر المومنین ایک خطبہ میں فرماتے ہیں۔ واعلموا انہ لیس لہذا المجلد الوقیق صبر علی النار فارحموا نفوسکم فانکم جوتہموا فی مصائب الذیاء اقرا یتیم جزاء احکم من الشوکت تعصیہ والعشرۃ تدمیہ والرمضاء تحرقہ تکلیف اذا کان بین طابقین من نار منجمیع محروقین شیطان اعلمتم ان مالکاً اذا غضب علی النار عظم بعضہا بعضاً لغضبہ واذا زجرہا توثبت بین ابوابہا جزاء من زجرتمہ ایستہا الیفن الکلیو الذی قد لہذا القیبر کیف انت اذا التحمت اطواق النار بعظام الاعناق و لثبت الجوامع حتی اکلت لحوم السواعد۔ (منہج البلاغۃ) نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ نہ ہارایہ نرم و نازک چٹرائلش جہنم برداشت نہیں کر سکتا۔ اپنے نفوس پر رحم کرو۔ کیونکہ تم اپنے نفوس کو مصائب و آلام دنیا میں آزما چکے ہو تم نے کسی کو دیکھا ہوگا کہ اگر کسی وقت اُسے کاٹنا چھو جائے۔ تو وہ کس طرح جزع و فزع کرتا ہے۔ اسے غھوڑا سا لڑکھڑانا خون آلودہ کر دیتا ہے گرم ریت اسے جلا دیتی ہے۔ اس کی اُس وقت کیا کیفیت ہوگی۔ جب آتش جہنم کے دو پاٹوں کا ہم خواب اور شیطان کا ہم نشین ہوگا۔ کیا تمہیں علم ہے کہ جب دار و عہد دوزخ (مالک) آتش دوزخ پر غضب ناک ہوتا ہے تو اس کے قہر و غضب کی وجہ سے جہنم کے بعض حصے دوسرے بعض حصوں کو توڑ دیتے ہیں۔ اور جب

وہ فرشتہ آتش کو زبرد توخیز کرتا ہے۔ تو اس کے شعلے دوزخ کے دروازوں پر پک کر پناہ لیتے ہیں۔ اسے بوڑھے انسان جس کے ساتھ بڑھا پا مزوج و مخلوط ہو گیا ہے۔ اس وقت تیری کیا حالت ہوگی۔ جب آتش دوزخ کے طوق تیری گردن کی بڑیوں میں گوشت کی طرح پیوست ہو جائیں گے۔ اور زنجیر و تھکڑیاں تیرے ہاتھوں میں گڑ جائیں گی۔ یہاں تک کہ بازوؤں کا گوشت کھا جائیگی اعاذنا اللہ منہ کتاب مالی میں بروایت عمرو بن ثابت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا ان اہل النار یتعادون کما یتعادی الکلاب والذئاب مما یلقون من الیم العذاب فما تنک یا عمر یقوم لا یقض علیہم فیہم قوا ولا ینخف علیہم من عذابہا عطاش فیہا جیاع کليلة ابصارہم صم بکم عمی مسوۃ وجوبہم خابین فیہا نادین مغضوب علیہم فلا یرحمون ولا ینخف عنہم فی النار لیسعرون ومن الیمیشرون ومن الذوقم یا کلون ویکلا لبیب النار یحیطون وبالمتاع یتعربون واللہ لیکتہ العذاب لیسعرون فہم فی النار لیسعرون علی وجہہم مع الشیاطین یفترون فی الانکال والاندال یمقدون ان دعوا لم یتعجب لہم وان مسئلوا حاجۃ لم تقض لہم ہذا حال من دخل النار۔ یعنی اہل دوزخ شدت عذاب و عقاب کی وجہ سے کنڑوں اور بھیڑیوں کی طرح آواز نکالیں گے۔ اے عمر تمہارا اس گروہ کے متعلق کیا خیال ہے جن کو نہ توان کی قضا آئے گی کہ سہی جائیں اور نہ ہی ان کے عذاب و عقاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی۔ وہ پیاسے ہوں گے اور بھوکے بھی۔ ان کی آنکھیں دماندہ ہوں گی بلکہ وہ گونگے بہرے اور اندھے ہوں گے ذلیل ہوں گے۔ پشیمان ہوں گے۔ اور موردِ قبر و غضب۔ نہ ان پر رحم کیا جائے گا اور نہ ہی ان کے عذاب میں کچھ کمی کی جائے گی۔ اور انہیں آتش جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وہ پینیں گے تو گرم پانی اور کھائیں گے تو زقوم (دھوہرا) کا درخت۔ انہیں آتش دوزخ کے ہتھوڑوں کے ساتھ توڑا جائے گا۔ اور گرزوں کے ساتھ مارا جائے گا۔ اور سخت درشت قسم کے فرشتے ان کے حالِ زار پر رحم نہیں کریں گے۔ پس وہ آتش دوزخ میں منہ کے بل گھیٹے جائیں گے اور شیاطین کے ساتھ قید کئے جائیں گے اور بیڑیوں میں جکڑے جائیں گے اگر دعا و پکار کریں گے توان کی دعا مستجاب نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی حاجت کا سوال کریں گے توان کی حاجت براری نہیں کی جائے گی۔ یہ حالت و کیفیت اس شخص کی ہے جو داخل جہنم ہوگا۔ ثالث بحاریں بحوالہ تفسیر فرات کوئی آیت مبارکہ و لیس لہم طعام الا من ضیع کہ سوائے ضریع کے ان کی اور کوئی غذا نہ ہوگی۔ ضریع کی تفسیر عروق اہل النار و ما یخرج من فروج التوفانی (دندنیوں کا پینہ اور زانہوں کی شرم گاہوں کی غلاظت) کے ساتھ کی گئی ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوزقوم خلیلین۔ جو کہ جہنمیوں کو بطور غذا دی جائے گی فرماتے ہیں کہ اگر ان کا ایک ایک نظرہ دنیا کے پہاڑوں پر ڈالا جائے تو وہ تحت اثری تک گھسل جائیں۔ اسی

طرح وہ گزند جن سے اہل دوزخ کو مارا جائے گا۔ پہاڑوں پر مارا جائے تو وہ ربزہ ربزہ ہر جایش (شمال و جنوب) خصال شیخ صدوقؒ میں حضرت امیر المومنینؑ سے مروی ہے فرمایا

جہنم میں ایک پل ہے جو پانچ قسم کے لوگوں کو پیسے گلی۔ کیا تم مجھ سے سوال نہیں کرتے کہ وہ کن کو پیسے گی؟ میں عرض کیا گیا یا امیر المومنینؑ وہ کن لوگوں کو پیسے گی؟ فرمایا وہ پانچ قسم کے لوگ یہ ہیں۔ ماجر ملازمین، فاسق قاری قرآن کریم، ظالم حاکم، خائن وزیر اور جوٹے عارف لوگ۔ جناب امیر المومنینؑ عذاب جہنم کے بارہ میں فرماتے ہیں۔ احوذ روانا قرأ بعید وحرأ شدید و عذابا جدید وادلیس فیہا رحمة ولا تسمع فیہا دعوة ولا تفرج فیہا کوہتہ۔ (منہج البلاغۃ) اس آتش جہنم سے ڈرو جس کی گہرائی دور حرارت سنت اور عذاب فریب ہے۔ جہنم وہ گھر ہے جس میں نہ رحمت ہے اور نہ اس میں کوئی دعا و کار بخشنی جاتی ہے اور نہ ہی اس میں کوئی رنج و الم دور کیا جاتا ہے۔ آخر بیان میں حضرت امام زین العابدینؑ کے کلام حقیقت ترجمان کا ایک اقتباس پیش کر کے اس سلسلہ کو ختم کیا جاتا ہے۔ آنجناب نماز کے بعد جو دعا پڑھتے تھے:-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ نَارٍ تَغْلِيهِ بِهَا عَلَى مِنْ عَصَاكَ وَتَوَعَّدَتْ بِهَا مَنْ مَدَنَ عَنْ رِضَاكَ وَمِنْ نَارٍ تُؤَرِّهَا ظِلْمَةً وَهَيْئَةً أَلِيمٌ وَبَعِيدٌ هَا تَرْتَبُ وَمِنْ نَارٍ يَأْكُلُ بَعْضُهَا بَعْضًا وَيَصُولُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ وَمِنْ نَارٍ تَذْهَبُ أَنْظَامٌ وَمِنْهَا تَسْقِي أَهْلَهَا حَمِيمًا وَمِنْ نَارٍ لَا تُبْقِي عَلَى مَنْ تَفَرَّخَ إِلَيْهَا وَلَا تَزَحُّهُ مِنْ أَنْ عَظَمَهَا وَلَا تَقْدِرُ عَلَى التَّخْفِيفِ عَمَّنْ خَشَعَهَا وَاسْتَسْلَمَ إِلَيْهَا تَلْقَى سُكَّانَهَا بِأَحْوَالٍ دَلَّيْهَا مِنْ أَلِيمِ التَّكَالِ وَشَدِيدِ التَّوْبَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عِقَابِهَا الْفَاعِزَةِ أَقْوَاهَا وَحَيَاتِهَا الْعَالِقَةِ بِأَنْيَابِهَا وَشَرَابِهَا الَّذِي يَقْطَعُ أَمْعَاءَ وَأَنْفِدَةَ سُكَّانِهَا وَيَنْزِعُ قُلُوبَهُمْ وَأَسْتَهْدِيكَ لِمَا بَاعَدَ مِنْهَا وَأَحْرَعَهَا.

مارا ہوا میں اس آگ سے پناہ مانگتا ہوں جس کے ذریعہ تو نے اپنے نافرمانوں کی سخت گرفت کی ہے اور جس سے تو نے ان لوگوں کو جنہوں نے تیری رضا و خوشنودی سے رخ موڑ دیا دھمکایا ہے اور اس آتش جہنم سے پناہ مانگتا ہوں جس میں روشنی کے بجائے اندھیرا جس کا خفیف پکا بھی انتہائی تکلیف دہ اور جو کوسوں دور ہونے کے باوجود گرمی و نپیش کے لحاظ سے (قرب ہے) اور اس آگ سے پناہ مانگتا ہوں جو آپس میں ایک دوسرے کو کھا لیتی ہے اور ایک دوسرے پر حملہ آور رہتی ہے اور اس آگ سے پناہ مانگتا ہوں جو پڑیوں کو خاک تر کر دے گی اور دوزخیوں کو کھوتا ہوا پانی پلائے گی۔

اور اس آگ سے کہ جو اس کے آگے گڑ گڑائے گا۔ اس پر ترس نہیں کھائے گی اور جو اس سے رحم کی التجا کرے گا اس پر رحم نہیں کرے گی اور جو اس کے سامنے فرد تنی کرے گا اور خود کو اس کے حوالے کر دے گا۔ اس پر کسی طرح کی تخفیف کا اسے اختیار نہیں ہوگا۔ وہ دردناک عذاب اور شدید عقاب کی شعلہ سامانیوں کے ساتھ اپنے رہنے والوں کا سامنے کرے گی (بارانہا!) میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں جہنم کے بچھوڑوں سے جن کے منہ کھلے ہوئے ہوں گے اور ان سانپوں سے جو دانتوں کو چیس پیس کر چھٹکار رہے ہوں گے اور اس کے کھولتے ہوئے پانی سے جو انٹریوں اور دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور (سینوں کو چیر کر) دلوں کو نکال لے گا۔ خدایا! میں تجھ سے توفیق مانگتا ہوں ان باتوں کی جو اس آگ سے دور کریں۔ اور اس سے بچھے بٹا دیں۔ (صحیفہ کاملہ ترجمہ مفتی جعفر حسین صاحب)

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب جبرئیل جناب رسول خدا کی خدمت میں اس حال میں حاضر ہوئے کہ افسردگی کے آثار چہرہ بشرہ سے آشکار تھے۔ آنحضرت نے پریشانی کا سبب دریافت فرمایا۔ جبرئیل نے عرض کیا۔ کہ خدائے تعالیٰ کے حکم سے آتش جہنم کو ایک ہزار سال تک دھکا یا گیا۔ یہاں تک کہ سفید ہو گئی۔ پھر ایک ہزار سال تک اسے روکا گیا یہاں تک کہ سیاہ و تاریک ہو گئی۔ اب اس کی کیفیت یہ ہے کہ آگ اس کے آب گرم و بدبودار کا ایک قطرہ دینیوں یا نبیوں میں ملا دیں تو اہل دنیا اس کی حرارت سے ہلاک ہو جائیں اور اگر اس کے ستر اٹھ بے زنجیروں کی صرف ایک کڑی پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو سب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اور اگر جہنمی کپڑوں میں سے کوئی کپڑا زمین و آسمان کے درمیان آویزاں کر دیا جائے تو دنیا والے اس کی بدبو سے جاں سپاری ہو جائیں۔ اس کے بعد جناب رسول خدا اور جبرئیل ہر دو رونے لگے رب جلیل نے ایک فرشتہ کے ذریعہ خود درود و سلام کے بعد کہا جیسا کہ میں تم دونوں کو اس سے محفوظ رکھا ہے کہ کوئی ایسا گناہ کرو جو باعث دخول جہنم ہو۔ بایں ہمہ ام عالی مقام فرماتے ہیں۔ کہ اس کے بعد جناب رسول خدا اور جبرئیل امین کو مسکراتے ہوئے نہ دیکھا گیا۔ پھر امام نے فرمایا۔ کہ جہنم اس قدر گہری ہے کہ جب جہنمی اس میں داخل ہوں گے تو ستر برس کی مسافت تک برابر نیچے چلے جائیں گے۔ جب اوپر آئیں گے تو آہنی ہتھکڑیوں سے مار مار کر پھران کو نیچے دھکیل دیا جائے گا۔ برائے ان کی بھی کیفیت رہے گی۔ چنانچہ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے کَلَّا اُولَٰئِكَ يَبْزَوْنَ جَٰسَمٰہُمْ اَنْ اَمِیْدًا فِیْہَا ذُو قَٰوَا عِٰذَابِ اَلْخٰرِقِیْنِ۔ جب ان کے چمڑے گلی شرجائیں گے تو ان کو تبدیل کر دیا جائے گا (ثالث بحار)

جنت و دوزخ کا خلود و دوام | جنت اور اس کے ثواب کے خلود و دوام کے بارے میں تو تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے۔ کہ جو صالح و سعید اور نیک بخت بندے

اس میں داخل ہوں گے۔ وہ ابد الابد تک اس میں رہیں گے۔ اسی لئے اس کا نام ہی جنت الخلد ہے (بقائے دوام کا باغ) جنت الخلد وعد المتقون۔ اس سلسلہ میں آیات مظاہرہ اور روایات متواترہ موجود ہیں۔ ارشاد قدرت ہے طبتُم فادخلوها خلدین (سورۃ زمر پ ۵۲) حبیب جنتی لوگ جنت کے قریب پہنچیں گے تو آواز آئے گی۔ تم پاک و پاکیزہ ہو۔ اب ہمیشہ کے لئے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان الذین امنوا و عملوا الصالحات اولئک ہم خیر الیورۃ جزاؤکم عند ربکم جنت عدن تجوی من تحتہا الانہار خلدین فیہا ابدًا۔ (سورۃ بقرہ پ ۲۴) جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کئے۔ وہ تمام مخلوق سے بہتر ہیں۔ ان کے پروردگار کے نزدیک ان کی جزایہ ہے۔ کہ رائلش کے لئے باغات ہیں۔ جن میں نہریں جاری ہیں۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اما الذین ابغضت وجوہہم ففی رحمۃ اللہ ہم فیہا خلدون (آل عمران پ ۳۲) جن کے چہرے سفید ہوں گے۔ وہ خدا کی رحمت میں ہوں گے۔ اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ کہاں تک دایسی آیات کو شمار کیا جائے۔ جن میں جنتیوں کا جنت میں ہمیشہ قیام پذیر رہنا مذکور ہے بعض آیات میں عطا غیر مجزوز (سورۃ ہود) وارد ہے جس کے معنی ہیں نہ قطع ہونے والی عطا و بخشش۔

حقیقت یہ ہے کہ نعمات جنت میں سے جو نعمت سب سے گراں قدر ہے وہ بقائے دوام کی دولت ہے۔ اس موجودہ دنیا میں بھی گولڈن تین اور مسٹریم ہیں مگر جو چیز یہاں نہیں وہ بقائے دوام ہے۔ یہاں کی ہر لذت ماضی، اور ہر مسرت آتی ہے، یہاں خوشی کا کوئی ایسا نمانہ نہیں جس کے بعد غم و ماتم کا کوئی نالہ نہ ہو یہاں ہر پھول کے ساتھ کانٹے، ہر روشنی کے ساتھ تاریکی، ہر وجود کے ساتھ فنا، ہر سیر کی بعد جھک ہر سیرابی کے بعد پیاس اور ہر غنا کے بعد محتاجی ہے۔ انسان ہزاروں شکلیں اٹھانے اور ہزاروں صدے بننے کے بعد ایک مسرت کا پیام سنا ہے اور خوشی کا منظر دیکھتا ہے۔ مگر ابھی اس سے سیر حاصل ہونے کی نوبت بھی نہیں آتی کہ اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ غرض اس موجودہ عالم فانی کی ہر شئی آتی جاتی ہے۔ اور یہی یہاں کی سب سے بڑی کمی ہے۔ لیکن جنت اس مملکت کا نام ہے، جہاں کی لذتیں جاودانی۔ اور جہاں کی مسرتیں غیر فانی ہیں۔ جہاں حیات ہے۔ مگر موت نہیں۔ راحت ہے مگر تکلیف نہیں لذت ہے۔ مگر الم نہیں۔ مسرت ہے۔ مگر غم نہیں۔ جہاں وہ سکون ہے جس کے ساتھ اضطراب نہیں۔ اور وہ شادمانی ہے جس کے بعد حزن و اندوہ نہیں۔ پھر اس جنت الخلد اور غیر فانی ملک کا استحقاق ان (آدم) اور ان کی نسل کے اعمال صالحہ کا صلہ قرار پایا۔ چنانچہ فرمایا۔ ۴۱ جنت الخلد التی وعد المتقون بکانت لہم جزاء و مصیبا (قرآن ۲) یہ بیشک کا باغ وہ غیر فانی مملکت ہے۔ جہاں کا آرام دائم۔ اور جہاں کی سلامتی ابدی۔ جہاں کی لذت بے انتہا۔ جہاں کی زندگی غیر منقطع، جہاں کا سرور غیر مختتم اور جہاں کا عیش جاوداں ہے۔ دنیا میں شخصی راحت و آرام

کا بلند سے بلند تخیل ایک لفظ "بادشاہی" کے اندر بخوبی ادا ہو سکتا ہے۔ اگر انسان کو اس کی انتہائی آرزوؤں کے برآنے کی خوشخبری کے دینے کے لئے کوئی لفظ ہو سکتا ہے۔ تو یہی ہے۔ گویا بادشاہی اس کیفیت کا نام ہے جس میں انسان کی کوئی آرزو کامیابی سے محروم نہ رہے۔ سامانِ راحت اور اسبابِ شادمانی کی فراوانی سے اس کی مسرت میں کسی غم کا شائبہ نہ ہو۔ اونچے اونچے محل، ہر سے بھرے باغ، بہتی نہریں، سرسبز و شاداب تختے، سونے چاندی کے اسباب، زرد و جاہر کے برتن، کمر بند غلام و خدام، ریشمی لباس، طلائی تخت، موتیوں کے ہار، سونے کے کنگن، شراب اور بلوری پیالے، حسین و مدہ جبین بیگمات، غرض ایک لفظ بادشاہی کے یہ تمام ضروری لازمی ہیں۔ جنت کی مختصر ترین لیکن سچی تعریف آدم کے دشمن نے آدم کے سامنے کی تھی۔ و ملک لایلیٰ (طہ - ۷) اور غیر نافی بادشاہی (سیرۃ النبی ج ۴) یہ حقیقت بھی پیش نظر رہے۔ اخروی لذائذ و نعمات دنیوی نعمتوں کے ساتھ سوائے رسمی اشتراک و تشابہ کے اور کوئی مشابہت نہیں رکھتیں۔ آں زمیں را آسمانے دیگر است۔ ارشاد قدرت ہے۔ کَلَّمَا ذُوقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ ذُوقُوا هَذَا الَّذِي رَزَقْتُمْ قَبْلَ وَاتَّوْبَهِ مَنَاشِئَهَا۔ (بقہ - ۳)

اسی طرح کفار و مشرکین و منافقین اور بعض نام نہاد مسلمین مثل مالی زنا صبی اور عار جی کے دائمی طور پر عذابِ جہنم میں عذاب و معاقب ہونے پر سوائے بعض متصوف مثل ابن عربی وغیرہ کے اتفاق ہے۔ ان وہ صحیح العقیدہ مگر مگر گنہگار مسلمان جو دنیا اور برزخ کے شائد میں مکمل طور پر پوشیدہ ہوئے۔ کچھ عرصہ عذاب و نزع میں مبتلا رہنے کے بعد رحمتِ الہیہ کے شامل حال ہونے یا شفاعتِ نبویؐ کے نصیب ہونے کی بنا پر اس سے نکل کر داخل جنت کئے جائیں گے۔ دوام و خلود جہنم کے سلسلہ میں بھی آیات متکاثرہ اور روایات متواترہ موجود ہیں۔ بطور نمونہ شمس ازخوار سے دو چار آیات پیش کی جاتی ہیں۔ ارشاد قدرت ہے اِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْكَافِرِيْنَ وَاَعَدَ لَهُمْ سَعِيْرًا خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا (سورہ الاحزاب آیہ ۵۶) خدا تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی ہے۔ اور ان کے لئے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَصَحِّیْضِیْ اللّٰهَ وَرَسُوْلُهُ فَاَنْ لَّهٗ نَارُ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا (سورۃ جن آیہ ۱۲۶) جو شخص خدا و رسولؐ کے حقیقی نافرمان ہیں۔ وہ آتشِ جہنم میں ہمیشہ ایدالا باؤ تک رہیں گے۔

ان آیات میں عذاب و دوزخ کے دوام کی جس طرح صراحت و وضاحت موجود ہے۔ وہ اربابِ بصیرت پر محض دستور نہیں ہے۔ اَوَّلًا۔ تو لفظ "خلود" کے حقیقی معنی ہی دوام کے ہیں۔ اگرچہ اس میں قیام طویل والے معنی کا بھی احتمال ہے۔ مگر ثانیاً اس کے ساتھ "ابد" کا قید موجود ہے۔ اس نے معنی دوام کی اور بھی تاکید مزید کر دی ہے۔ ثانیاً۔ اس مطلب کو قرآن مجید میں مختلف عناوین سے بیان کیا گیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد

تہا ہے۔ وما ہم بخارجین من النار (سورۃ بقرہ ۴۲) وہ اس سے کبھی نہیں نکل سکیں گے۔ ایک اور مقام پر وارد ہے۔ ان الظالمین فی عذاب مقيم (سورہ شوریٰ ۵۶) ظالم (کافر و مشرک) ہمیشہ قائم رہنے والے عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ ایک جگہ ہے۔ انہ من لیشرك بالله فقد حرم الله علیہ الجنة وما ولیہ النار (سورۃ مائدہ ۶) جو شخص اللہ سبحانہ کے ساتھ شرک کرے گا۔ خدا نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانا دوزخ ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا ولا تفتح لہم الابواب السماء ولا یدخلون الجنة حتی یبلغ المجل فی ستم الجنات (سورۃ اعراف ۴۲) اور نہ وہ بہشت ہی میں داخل ہونے پائیں گے۔ یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکہ میں ہو کر نکل جائے۔ یعنی جس طرح یہ محال ہے اسی طرح ان کا بہشت میں داخل ہونا بھی محال ہے۔ لہذا بعد ازیں بھی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ عذاب جہنم غیر دائمی ہے۔ اور منقطع ہونے والا ہے اور یہ کہتا ہے۔ کہ ایک وقت آئے گا۔ کہ جہنم ختم کر دی جائے گی (ابن قیم در شفاء العلیل، حادی الارواح) یا ایک وقت آئے گا۔ کہ جہنم میں ڈھونڈنے سے کوئی نہیں ملے گا۔ بلکہ اس میں گھاس اُگ آئے گی۔ یا دوزخی اس سے مانوس ہو جائیں گے۔ کہ ان کو کوئی اذیت نہ ہوگی (ابن عربی در فتوحات مکیہ) تو اہل انصاف بتائیں کہ ایسے شخص کا نظریہ اسلامی عقائد و مسلمات کے ساتھ کہاں تک مطابق ہو سکتا ہے؟ جہاں بعض آیات میں الامان باللہ کا استناد موجود ہے۔ اس سے مراد یہی ہے کہ بعض گنہگار صحیح العقیدہ مسلمانوں کو سزا بھگتے اور گناہوں کی الائنش و آلودگی سے پاک ہو جانے یا رحمت ایزدی کے شامل ہونے یا شفاعت کبریٰ کے نصیب ہو جانے کے بعد دوزخ سے نکال لیا جائے گا اور انہیں داخل جنت کر دیا جائے گا۔ یا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ خدا کی شیت کے سوا ان کو جنت سے کوئی الگ نہیں کرے گا۔ لیکن اس کی شیت یہی ہوگی کہ ان کے لئے یہ بخشش دائمی اور غیر منقطع طریقہ سے ہمیشہ قائم رہے پھر جس کے متعلق اس کی مشیت کا یہ اعلان ہو وہ فنا کیونکر ہو سکتی ہے۔

سبب خلود اہل جنت و جہنم | باقی رہی اس بات کی تحقیق، اہل جنت کے اعمال صالح کم اور

زیادہ ہے۔ تو اس کی وجہ جو کچھ اخبار اہل بیت وحی سے معلوم ہوتی ہے۔ وہ درنیت ہے، کہ اہل جنت کی نیت ہمیشہ اطاعت خدا اور اہل جہنم کی نیت ہمیشہ معصیت خدا کرنے کی تھی جس کی بدولت وہ ثوابِ ابدی پر فائز ہوئے اور یہ دائمی عذاب میں گرفتار۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ فرمایا۔ انما خلد اہل الجنة فی الجنة لان نیا تلہم کانت فی الدنیا لو بقوا ان یطیعوا اللہ ابدًا ما بقوا وانما خلد اہل النار فی النار لان نیا تلہم کانت فی الدنیا لو خلدوا فیہا ان یعصوا اللہ ابدًا ما لنیات

تملند
خلاصہ وہی ہے جو اوپر بیان کر دیا گیا ہے۔ اسی لئے وارد ہے نیتہ المؤمن خیر من عملہ ذبیۃ الکافر شر من عملہ۔ وانما الاعمال بالنیات۔

حضرت مصنف ملام نے جو یہ فرمایا ہے۔ کہ جو گنہگار مسلمان دوزخ میں داخل ہوں گے۔ ان کو اس میں کوئی تکلیف و اذیت نہ ہوگی۔ ہاں نکلتے وقت کچھ تکلیف محسوس ہوگی۔ متعدد آثار و اخبار اس کے خلاف موجود ہیں۔ مغلہ ان کے ایک نو وہی حدیث ہے جو سابقاً اسی رسالہ اعتقاد یہ میں گذر چکی ہے۔ کہ کچھ گنہگار ایسے بھی ہوں گے جنہیں زمین و آتش دوزخ میں مبتلائے عذاب رہنے کے بعد شفاعت آئمہ اہل بیت نصیب ہوگی۔ دوسری وہ روایت جو کتب فریقین میں موجود ہے کہ جیب گنہگاروں کو میعاد عذاب ختم ہونے یا شفاعت وغیرہ اسباب مغفرت کی وجہ سے آتش دوزخ سے نکالا جائے گا۔ تو وہ جل کر کوئلہ کی مانند ہو چکے ہوں گے (حق الیقین مجلسیؒ۔ بخاری کتاب الایمان وغیرہ) علاوہ بریں جہنم کے جو عذاب و عقاب کی سبب و منت میں مذکور ہیں۔ ان سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جو شخص اس میں داخل ہوگا ضرور ان عذابوں میں گرفتار ہوگا (غرض پادشاہ منہا) بنا بریں جناب مصنف نے ایک خبر واحد کا جو مضمون بیان کیا ہے۔ اس پر اذعان و یقین نہیں کیا جاسکتا واللہ العالم۔

بعض اہم شکوک و اہم کا ازالہ
جہاں جنت و دوزخ کی جو کیفیت ہم نے بالا جہاں ذکر کی ہے اس پر تقریباً تقریباً تمام فرقہ کے اسلام کا اتفاق و اجماع ہے مگر طرہ و شکل کی طرف سے اس پر خصوصاً مذاب دوزخ کے متعلق بڑی شد و مد کے ساتھ بعض اعتراضات کئے جاتے ہیں۔ جن کا ذکر مع ان کے جوابات کے فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اس لئے باوجود اس مسمحت کے غیر معمولی طور پر طویل ہوجانے کے ہم ان ایرادات کو مع جوابات یہاں ذکر کرتے ہیں۔

پہلا اعتراض
اس سلسلہ میں ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ سزا یا انتقام وہ شخص لیتا ہے۔ جسے کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچا ہو۔ یا اس کے پہنچنے کا اندیشہ ہو مگر خدا کی ذات تو اس سے اجل و ارفع ہے اگر تمام دنیا فسق و فجور پر ایک کرے۔ تو اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ لہذا انتقام لینا عبث ہے۔ نیز خدا بہت رحیم و کریم ہے اور یہ دوزخ کا عذاب و عقاب جو بہت شدید ہے اس کی شان رحیمیت و رؤوفیت کے منافی ہے!!

اس اعتراض کا پہلا جواب
اس اعتراض کا کئی طرح سے جواب دیا جاسکتا ہے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ کہ خداوند عالم یقیناً رحیم و رحیم اور رؤف و کریم ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا وہ فقط کافروں و مشرکوں، زانیوں اور قاتلوں اور چوروں و ظالموں

کے لئے بنی رؤف و رحیم ہے۔ یا مظلوموں و مقتولوں اور بے کسوں اور بے بسوں کے لئے بھی رحیم و کریم ہے؟ اگر ہے اور یقیناً ہے تو پھر اہل عقل و انصاف بتائیں کہ آیا اسے مظلوموں کا بدلہ ظالموں سے لینا چاہیے یا نہیں؟ عدل و انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ آیا دارالجزا میں ظالم و مظلوم، قاتل و مقتول میں فرق بنانا چاہیے یا دونوں کی حالت یکساں ہو؟ مختلف ادوار و اعصار میں بعض انسان فدا درندہ صفت لوگوں نے جو قیامت خیز مظالم اپنے ہی بنی نوع انسان پر ڈھائے ہیں، اور ڈھارہے ہیں، جن کے تصور سے کلیجہ منہ کو آتا ہے، اور جبین انسانیت سرقہ انفعال سے شراور ہو جاتی ہے۔ کیا ان مظالم کی باز پرس نہ ہوگی؟ کیا مظلوم کی داد رسی نہ کی جائے گی؟ کیا ظالم کو اس کے ظلم و جور کی سزا نہ دی جائے گی؟ معتز صہبن کو معلوم ہونا چاہیے کہ جہاں خداوند عالم رحمن و رحیم ہے وہاں وہ جبار و قہار بھی ہے، اس کی گرفت بڑی سخت ہے۔ ان بطش و دیک لشاید اور اس نے بتلادیا کہ اس کی صفت غفاریت کن لوگوں سے متعلق ہوتی ہے۔ اور صفت قہاریت کا کہاں ظہور ہوتا ہے؟ صاحب فسطح اسلام نے اس مقام پر ایک بہت اچھا جملہ لکھا ہے ”یہ تعجب نہیں کہ جہنم کیوں پیدا کیا گیا، بلکہ تعجب ہے کہ ان ظالموں کو قیامت تک کی مہلت کیوں دی گئی۔“

اسی طرح حقوق اللہ کا معاملہ ہے۔ اگر یہ بظاہر و سزا کا سلسلہ نہ ہو، تو پھر محسن و مہربان، صالح و طالح، معبود و شفیق، مبیع و عامی، مصلح و مفسد، بر و فاجر کا مساوی ہونا لازم آئے گا۔ جو عند العقلا و بقیع و شنیع ہے اور شانِ حکمت و ربوبیت کے خلاف ہے۔ اسی بناء پر اس کا ارشاد ہے۔ ۱۰۱ جعل المسلبین کالمجربین (سورۃ ن ۴۶) کیا ہم مسلمانوں کو مجربوں کی مانند بتائیں گے۔ ۱۰۲ جعل المتعین کالغبار کیا ہم متقیوں کو غباروں کی طرح قرار دیں گے؟ قانون شریعت کی تشریح عبث و بیکار ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس پر وہی شخص اعتراض کر سکتا ہے جس کی فطرت میں فتور ہو اور نعمت عقل و دانش سے محروم۔

دوسرا جواب بعض علماء نے اس اعتراض کا یہ جواب دیا ہے کہ جس طرح عالم جہانیاں میں اسباب و مسببات عل و معلولات اثر اور موثر کا سلسلہ ہے۔ مثلاً شکلیا قاتل ہے۔ مگر بظاہر محرک نزلہ ہے اقلیاس سہلی ہے۔ اسی طرح یہ سلسلہ روحانیات میں بھی قائم ہے۔ نیک و بد جس قدر افعال ہیں۔ ان کا نیک یا بد اثر و روح پر مترتب ہوتا ہے۔ یہ عذاب و ثواب ان افعال کا لازمی اثر ہے۔ جو ان سے جدا نہیں ہوتا۔ یہ کوئی انتقام نہیں ہے۔ اہم عزالی نے اپنے رسالہ مضمون بہ علی غیو اھلہ میں لکھا ہے۔ جس کا حاصل مطلب یہ ہے کہ امر و نہی کی خلاف ورزی پر جو عذاب ہوگا اس کے یہ معنی نہیں کہ خدا کو غصہ آئے گا۔ اور وہ انتقام لے گا۔ بلکہ اس کی مثال یہ ہے کہ جو شخص عورت کے پاس نہیں جائے گا اس کے ہاں اولاد نہ نہ ہوگی۔ طاعت یا معصیت کی وجہ سے قیامت میں جو ثواب و عذاب ہوگا اس کی بالکل یہی مثال ہے۔

لہذا یہ سوال کرنا کہ گناہ سے عذاب کیوں ہوتا ہے۔ گویا یہ سوال کرنا ہے۔ کہ نہ ہر کھانے سے جاندار کیوں مر جاتا ہے؟ خدا نے جن باتوں کا حکم دیا ہے۔ جن باتوں سے روکا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے۔ کہ جس طرح ایک طبیب کسی بیمار کو دوا کھانے اور ضرر چیزوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیتا ہے۔ مریض اس کے حکم کی تعمیل نہیں کرتا۔ تو اس کو ضرر ہوتا ہے یہ ضرر صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس نے بد پرہیزی کی۔ لیکن عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے۔ کہ مریض نے چونکہ حکیم کی نافرمانی کی ہے۔ اس لئے اسے ضرر ہوا۔ حالانکہ ضرر کی علت بد پرہیزی ہے۔ بالفرض اگر طبیب بد پرہیزی سے منع نہ بھی کرتا۔ تو بھی بد پرہیزی کرنے سے ضرر ہوتا یہی حال گناہوں کے ارتکاب کرنے کا ہے۔ اگر خدا ان سے نہ بھی روکتا۔ تو بھی روح کو ان کے ارتکاب سے صدمہ پہنچتا ہے (الکلام شہل) الغرض اشخاص کی نیکو کاری و بدکاری اور افراد کی سعادت و شقاوت کے جو اصول ہیں۔ وہی جماعتوں اور قوموں کی صلاح و فساد اور سعادت و شقاوت پر بھی حاوی ہیں۔ جس طرح ایک سائنسٹ و حکیم کا کام ان مادی فزیکل اصول کو جاننا اور بتانا ہے اور اس کی تعلیم کا نام ہماری اصطلاح میں حکمت (سائنس) ہے۔ اسی طرح ان روحانی اسباب و علل و آثار و نتائج کو جاننا اور بتانا انبیاء علیہم السلام کا کام ہے اور ان کی اس تعلیم کا نام شریعت ہے۔ انبیاء کی اس تعلیم کے مطابق ہم کو اعمال کے روحانی آثار و نتائج کا وہی یقین ہونا چاہیے جو ایک حکیم کی تعلیم کے مطابق ہم کو حیوانی اشیاء کے خواص و آثار کا ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ دنیوی و حیوانی دنیا علت و معلول اور عمل و رد عمل کے جس اصول پر مبنی ہے۔ اس کی وسعت کے دائرہ میں انسان کا ہر قول اور ہر عمل داخل ہے۔ یہی سبب ہے کہ گناہ کے لازمی نتیجہ کا نام اسلام میں عقاب اور اعمال صالحہ کے لازمی نتیجہ کا نام ثواب رکھا گیا ہے۔ عقاب کا لفظ عقیب سے نکلا ہے۔ جس کے معنی پیچھے کے ہیں۔ اس لئے عقاب اس اثر کا نام ہے جو کسی فعل کے کرنے کے بعد لازم آتا ہے۔ اور ثواب کا لفظ "ثوب" سے لیا گیا ہے۔ جس کے معنی لوٹنے کے ہیں۔ اس لئے یہ کسی اچھے کام کے لوٹنے والے نتیجہ اور جزا کے معنی میں یوں لیا گیا ہے: (سیرہ النبی) اس طرح بھی اس اعتراض کا قلع قمع ہو جاتا ہے۔ بعض آیات قرآنیہ سے بھی اس امر کی تائید ہوتی ہے۔ اے یوم تجزؤن ما کنتم تعملون (جاثیہ) آج تمہیں اسی کا بدلہ ملے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے۔ لتجوزی کل نفس بما تسعی (سورہ طہ ۱۰۴) تاکہ ہر نفس کو اس کی کوشش کی جزا دی جائے۔ ایک اور جگہ وارد ہے۔ فاصابہم مّیّات ما عملوا وحق باہم ما كانوا یستہزون (سورہ نمل ۱۰۶)

پس انہوں نے جو عمل کئے تھے ان کو ان کی سزائیں ملیں گی اور جس عذاب کی وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے اس نے ان کو گھیر لیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جزا و سزا ہمارے ہی اعمال کے رد عمل کا نام ہے۔ غناچہ بعض روایات میں وارد ہے کہ قیامت کے دن خدا فرمائے گا۔ "و لے میرے بندو! یہ تمہارے ہی عمل میں جو تم کو داپس مل رہے ہیں۔"

تو جو نیکی پائے وہ خدا کا شکر ادا کرے اور جو برائی پائے وہ اپنے آپ کو ملامت کرے۔ سچ ہے۔
عمل سے زندگی نبتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ غامی اپنی فطرت میں نہ فوراً نہ ناراضی۔

گناہ کی مدت بلکہ خداوندی دنیاوی زندگی کی مدت بہت مختصر
دوسرا اعتراض اور اس کا پہلا جواب | اور مذاب و عقاب کی مدت بہت طویل ہے۔ یہ بات شان

خداوندی کے مناسب نہیں ہے۔ کہ مختصر مدت میں کئے گئے گناہ کا عذاب اس قدر طویل ہوا۔ اس اعتراض کا بھی کئی
طرح جواب دیا جاسکتا ہے۔ ایک جواب یہ ہے کہ یہ امر ظاہر ہے کہ سزا کی کثرت مقدار جرم کی کثرت کے برابر
نہیں ہوا کرتی۔ دنیوی قوانین میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں۔ اور کوئی عقل مندان پر اعتراض نہیں کرتا۔ مثلاً ایک قاتل
چند منٹ بلکہ چند سیکنڈ میں کسی کو قتل کر دیتا ہے۔ مگر اس کی سزا اسے جیس دوام کی صورت میں دی جاتی ہے۔
اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ چونکہ جرم کا ارتکاب چند منٹ یا چند سیکنڈ میں کیا گیا ہے۔ لہذا سزا بھی چند منٹ یا
چند سیکنڈ ہونی چاہئے تو کیا عقلائے روزگار ایسے شخص کی حماقت و جہالت میں شک کر سکتے ہیں؟ اسی جیس دوام
کا نام خلود فی النار ہے۔ والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون ہ

اسی طرح کھانے پینے میں مختصر سی بد پریشانی یا دیگر اسول حفظانِ صحت میں ذرہ بھی غلط کاری کے نتیجہ
میں کئی کئی ماہ بلکہ کئی کئی سال کی بیماری کا خیارہ بھگتنا پڑتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات تو زندگی بھر کے کسی ایسے مرض
میں مبتلا ہوتا ہے کہ باوجود علاج معالجہ بالآخر جان عزیز سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ غلطی
کے مقابلہ میں اصلاح و عافی کی مدت کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔

یہ درست ہے کہ انسانی زندگی کی مدت ثواب و عقاب کی مدت کے مقابلہ میں بہت ہی
دوسرا جواب | قلیل ہے۔ مگر یہ بھی دیکھا چاہیئے کہ انسان اکثر اوقات اسی مختصر سی زندگی میں بعض ایسے

گناہوں کا ارتکاب کر جاتا ہے کہ صدیوں تک ان کے بُرے آثار و نتائج موجود رہتے ہیں۔ اور بعد میں آنے والی
فسلہوں کو ان کا خیارہ بھگتنا پڑتا ہے۔ جیسے کفر و شرک یا دیگر بُرے امور کی تاسیس و بنیاد یا قتلِ نفس وغیرہ اسی
لئے نہ اند عالم فرماتا ہے۔ من قتل نفساً بغير نفس او فساد فی الارض فکا ناکل الناس جمیعاً و من
احیاها کما احیا الناس جمیعاً جس شخص نے ایک شخص کو ناحق قتل کر دیا یا زمین پر فتنہ و فساد پھیلایا۔
وہ ایسا ہے گویا اس نے سب لوگوں کو قتل کر ڈالا۔ اور جس شخص نے ایک نیک آدمی کو بچا لیا۔ تو گویا اس نے تمام
لوگوں کو بچا لیا۔ اندریں حالات اگر سزا کی مدت طویل ہو تو اس میں کون سی قباحت لازم آتی ہے؟ نعم اکاثرت اللہ
لیظلمہم و لکن کافوا انفسہم یظلمون (سلفہ اسلام)

تفسیر | جواب | جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ نیت المؤمن خیر من عملہ

تمبیوال باب (نزول وحی کی کیفیت متعلق اعتقاد)

باب الاعتقاد فی کیفیت
نزول الوحی من عند اللہ
یا لکتاب فی الامر والنہی قال
الشیخ ابو جعفر اعتقادنا فی ذلک
ان بین عینی اسرافیل لوحا اذا اراد
اللہ ان یتکلم بالوحی ضرب بالوح
جبین اسرافیل فینظرفیہ
فیقر ما فیہ فیلقیہ الی مکائیل
ویلقیہ مکائیل الی جبرئیل فیلقیہ
جبرئیل الی الانبیاء

جناب شیخ ابو جعفر فرماتے ہیں کہ ہمارا اعتقاد اس سلسلہ میں یہ ہے کہ جناب اسرافیل کی دونوں آنکھوں کے سامنے ایک تختی ہے۔ خداوند عالم جب کسی امر کے متعلق وحی کے ذریعہ سے کلام کرنا چاہتا ہے تو وہ تختی اسرافیل کی پیشانی پر لگتی ہے وہ جناب اس میں نگاہ کرتے ہیں اور جو کچھ اس میں لکھا ہوتا ہے اسے پڑھ کر جناب میکائیل تک پہنچاتے ہیں میکائیل اس کی اطلاع حضرت جبرئیل کو دے دیتے ہیں اور جبرئیل امین علیہ السلام اس وحی خداوندی کو انبیاء علیہم السلام تک پہنچا دیتے ہیں۔

دینتہ الکافر شرم من عہد کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر اور کافر کی نیت اس کے عمل سے بدتر ہے۔ پناہیں اگرچہ ان کے اعمال قلیل ہیں۔ مگر ان کی نیت کی مدت کا طویل ہونا ان کی نیت کا ثمرہ و نتیجہ ہے۔ مومن کا یہ ارادہ تھا کہ اگر خدا اسے ابد الابد تک زندہ رکھے گا۔ تو وہ اس کی عبادت و اطاعت ہی کرتا رہے گا۔ اور کافر کا عزم ہمیشہ معصیت و نافرمانی کا تھا۔ اس لئے ان کی نیتوں کے مطابق ان کے ثواب یا عقاب کی مدت طویل ہوگی۔ یہ جواب باصواب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے کلام حق ترجمان سے ماخوذ ہے (علل الشرائع ج ۲)

تفسیر اعتراض اور اس کا جواب | یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک انسان آگ میں رہے گرم پانی سر پر پڑے۔ لہذا وہ بیپ پے اور پھر زندہ رہے؟ اس

اعتراض کا مختصر جواب یہ ہے۔ ابھی انسانی عقل ناقص ہے۔ ہزاروں اشیاء کی حقیقت تاحال مجھول ہے۔ کیا معجزہ نہ باقی سب کچھ سمجھ لیا ہے اور صرف یہی ایک بات باقی رہ گئی ہے؟ جہاں اور اشیاء ان کبھی موجود ہیں وہاں ایک ہی ہے اگر۔ ان اللہ علی کل شئی قدير۔ پر ایمان کامل ہو تو ایسے شبہات پیدا ہی نہیں ہوتے۔ حالانکہ ایسی مثالیں دنیا کے اندر بھی موجود ہیں۔ جتنے شگافہ کرنے سے ان کے اندر بعض کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں۔ جہاں کسی قسم کا کوئی آب و دانہ موجود نہیں ہوتا۔ اسی طرح بنا گیا ہے۔ کہ ایک خاص قسم کا کیڑا ہے جو آگ میں نہیں مرنے تو جو خدا اس بات پر قادر ہے۔ اس پر بھی قادر ہے جو سوال میں پیش کی گئی ہے۔

وما الغشوة التي كانت تأخذ وحی کے وقت آنحضرتؐ پر غشی کی جو کیفیت طاری
 التبی فانها كانت تكون عند برد جاتی تھی۔ تو یہ خداوند عالم کے آنحضرتؐ سے خطاب
 مخاطبة الله، اياه حتى ينتقل فرماتے دنہ کہ جناب جبرئیلؑ کی آمد کی وجہ سے مارضی
 ويعرق فاما جبرئیل فانہ ہوتی تھی۔ حتی کہ آنحضرتؐ کا جسم مبارک بھاری ہو جاتا۔
 كان لا يدخل عليه حتى اور آپؐ پسینہ سے شرابور ہو جاتے تھے۔ جناب جبرئیلؑ تو
 يستأذنه، اكر اماله وكان آنحضرتؐ کا اس حد تک احترام کرتے۔ کہ وہ حضورؐ کی خدمت
 يقعد بين يديه فعادة میں بغیر اجازت حاضر نہ ہوتے تھے۔ اور آنحضرتؐ کی خدمت
 العبد اقدس میں غلاموں کی طرح بیٹھا کرتے تھے۔

تفسیر سوال باب کیفیت نزول وحی کا بیان

وحی کے معانی اور اس کے موارد استعمال کا بیان لغت عرب میں لفظ مدوحی، متعدد معنوں میں استعمال
 کتابت رسالت (پیغام) الہام اور کلام حق۔ لفظ راز و نیاز ملاحظہ ہو لسان العرب، قاموس، اقرب الموارد
 وغیرہ) آیات قرآنیہ میں انہی لغوی معنوں کے اعتبار سے یہ لفظ استعمال ہوا ہے: چنانچہ آیہ مبارکہ وادھینا
 الی ام موسیٰ ان ارضیعہ (ہم نے ام موسیٰؑ کو وحی کی۔ کہ موسیٰؑ کو دودھ پلا) یہاں وحی بمعنی الہام و القاء فی
 القلب ہے۔ اور آیت مبارکہ وادھینا الی النعل۔ ہم نے شہد کی مکھی کو وحی کی (میں وحی بمعنی تفسیر ہے) کہ
 ہم نے اسے مسخر کر دیا۔) یا بقول بعض یہاں بھی بمعنی القاء و تعلق ہے۔ اور آیت مبارکہ فخرج علی قومہ نادحی
 الیہم (جناب یحییٰؑ اپنی قوم پر برآمد ہوئے اور ان کی طرف اشارہ کیا) میں وحی بمعنی اشارہ خفیہ ہے۔ آیت مبارکہ
 فیوح بعضہم الی بعض زخرف القول نحو راء (ان میں سے بعض دوسرے بعض کی طرف بطور راز جھوٹے
 قول نقل کرتا ہے) میں وحی بمعنی راز و نیاز استعمال ہوتی ہے۔ الغرض لغوی اعتبار سے وحی کی جامع تعریف
 ہے القاء الشئ الی الغیر علی وجہ السر۔ لیکن اصطلاح شریعت میں جیسا کہ مجمع البحرین وغیرہ کتب
 میں مذکور ہے۔ غلب استعمال الوحی فیما یبلغی الی الہ نبیاً ومن عند اللہ عز وجل۔ اس لفظ کا غلبہ استعمال
 اس (کلام) پر ہو گیا ہے۔ جو خداوند عالم کی طرف سے اس کے انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوتا ہے۔ اس لئے جب اسلامی

کتاب میں یہ لفظ بولا جائے۔ تو بلا قرینہ اس سے یہی معنی متبادر ہوتے ہیں

چونکہ وحی ہی نبی وغیرہ نبی نیز نبوت کے سچے اور جھوٹے مدعی کے درمیان
فارق ہے۔ جیسا کہ آیت مبارکہ قل انما انا بشر مثلكم الا انہ

یوحی الی (پ س ع) ”

استفاد ہوتا ہے۔

لہذا اس کی اہمیت کے پیش نظر اس پر قدرے مزید تبصرہ کیا جاتا ہے۔ سو مخفی نہ رہے کہ حکماء اسلام نے
وحی کو ”ملکہ نبوت“ سے تعبیر کیا ہے۔ اور اس کی تشریح وہ اس طرح پیش کرتے ہیں۔ کہ انبیاء و مرسلین میں علم و عقل
کی ایسی قوت موجود ہوتی ہے۔ جو عام انسانوں میں نہیں ہوتی۔ حواس صرف مادیات کو دریافت کرتے ہیں۔ دماغی
قوی اس سے بلند ذہنیات و عقلیات کو گر ملکہ نبوت اس سے بھی بلند تر ہے۔ وہ عقلیات سے بھی بلند تر حقائق
کا درک کرتا ہے۔ اور یہ ادراک حقائق اس قدر مکمل اور صحیح ہوتا ہے کہ نہ اس میں غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے
اور نہ منطقی ترتیب مقدمات کی حاجت ہوتی ہے بلکہ حقائق اس طرح پیش نظر ہوتے ہیں جس طرح وہ ہدایات
برہمیت اور محسوسات! چونکہ یہ معلومات عام انسانی ذرائع و وسائل علم کے بغیر خود علام الغیب عطا کرتا ہے
اس نے شرعی زبان میں اسے وحی و الہام کا نام دیا جاتا ہے۔ حکماء کے اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ وحی
کسی خارجی حقیقت (براہ راست و تقابلاً) تو نہیں بلکہ تعلیم ربانی کا نام نہیں بلکہ پیغمبر کے مافوق ذہنی قوی اور وسیع علم و فہم
کا نتیجہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ابتدائے آفرینش سے نہیاً کو فطرۃً مخصوص قوی و کمالات
سے نوازا جاتا ہے اور منشاء قدرت کو سمجھنے کی استعداد ان میں بدرجہ اتم موجود ہوتی ہے جس سے غیر انبیاء
محروم ہوتے ہیں۔ تاہم اسی استعداد کو وحی قرار دینا صحیح نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس جہلی استعداد کو
ملکہ نبوت یا ما یہ النبوة کہا جاسکتا ہے۔ لیکن وحی بہر حال اس خارجی حقیقت کا نام ہے جس کے ذریعہ
خلاق عالم اپنے انبیاء و مرسلین کو گاہ بگاہ اپنے احکام و مزامنہ تبلائے کے لئے براہ راست الہام و القا یا
بذریعہ فرشتوں کے آگاہ کرتا رہتا ہے۔

قرآن و حدیث قدسی اور عام حدیث کا باہمی فرق

سب وحی الہی کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ فرق صرف اس قدر ہوتا ہے۔ کہ اگر الفاظ و معانی ہر دو منجانب ائہل درود بھی
معجزانہ شان لئے برسے ہوں تو اس کے مجموعہ کو صحیفہ یزدان یا قرآن یا زبور و توراۃ و انجیل کہا جاتا ہے۔ اور اگر
الفاظ و معانی ہر دو ہوں تو منجانب ائہل۔ مگر معجزانہ حیثیت کے حامل نہ ہوں تو اسے حدیث قدسی کا نام دیا

جاتا ہے اور اگر معانی منہاج اندہوں۔ اور الفاظ نبی کے ہوں تو اسے اصطلاح میں امام و حدیث یا سنت کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔

اسی لئے بعض علمائے اصول نے کتاب اللہ کو وحی متلو (یعنی وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے) اور سنت کو وحی غیر متلو (وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی) قرار دیا ہے چہ جے ۛ گفتہ او گفتہ اللہ بود ۛ گرچہ از مخلوق محمد اللہ بود

اب تک جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ تو وحی ربانی کے متعلق تھا۔ اس کے بالمقابل ایک وحی شیطانی کا تذکرہ ۛ وحی شیطانی ۛ بمعنی موسوسہ الجیسی ۛ یہی ہے۔ چنانچہ ارشاد قدرت ہے۔

ان الشیاطین یوحون الی اولیاءہم۔ شیطان اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں۔ یعنی ان کو دوسرے میں مبتلا کرتے ہیں (یوسوس فی صدور الناس من لجنۃ والناس) لہذا اگر کوئی پیوست و دامن خنکی کا مریض یا کوئی چلزدہ نیم پاگل یا غیر شرعی ریاضت کرنے والا یا مایہ تو یا میں مبتلا شخص کہیں شیطانی القات یا ذاتی پریشان خیالات و خنز عبادت کو وحی الہی سمجھتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات ہر بنائے فاسد اپنی نبوت کا ادعا بھی کرنے لگتا ہے۔ نواب اسلام و ایمان کو چاہیے کہ کوئی نئی ماننے کی بجائے کسی دامن امراض کے ماہر کے پاس بیجاؤں۔ اور اس کا شافی علاج کرائیں۔ اس میں اس کے علاوہ اور بہتوں کی بھلائی ہے۔ ایسا کرنے والوں کو خدا جزائے خیر دے گا۔ فان اللہ لا یضیع اجوا لمحبین

انبیاء کی یہ وحی الہی طرح بہ ہوتی ہے۔ چنانچہ ارشاد قدرت ہوتا ہے۔ و ما کان یستمرن یلکمہ اللہ الا وحیاً او من وراہ حجاب او یوسل دسلاً فبوحی باذنہ ما یشاء اللہ علی حکیم۔

مصنف کے بیان کردہ مسلک کی تائید مزید ۛ جناب مصنف علام علیہ الرحمۃ نے طریقہ وحی کے متعلق جو کچھ فرمایا ہے۔ یہ مضمون چند احادیث میں وارد ہوا ہے۔ اور عقلاً بھی یہ امر ممکن ہے۔ لہذا محض استبعاد کی بنا پر اس کا انکار یا اس میں تردید کا

اظہار کرنا جیسا کہ حضرت شیخ مفید علیہ الرحمۃ نے ہذا اخذہ ابو جعفر من شواذ الحدیث ۛ لکھ کر اس کا مظاہرہ فرمایا ہے۔ بظاہر درست نہیں ہے۔ تعجب ہے کہ اس مقام پر تو حضرت شیخ مفید علیہ الرحمۃ اس مطلب کو شواذ احادیث ماخوذ قرار دیتے ہوئے مسترد فرما رہے ہیں لیکن محبت لوح و قلم میں جہاں مصنف علام نے یہ فرمایا ہے کہ لوح و قلم دو فرشتے ہیں۔ وہاں مصنف کے کلام کی رد کرتے ہوئے جناب شیخ علیہ الرحمۃ وحی کے اسی طریقہ کو متعدد اخبار و آثار کا حامل قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔ فاذا اراد اللہ ان یطلع الملائکۃ

باب الاعتقاد فی نزول القرآن
فی لیلة القدر قال الشیخ
اعتقادنا فی ذلك ان القوان
نزل فی شهر رمضان فی لیلة القدر
جملة واحدة الى البيت المعمور

اكتب سوال باب ذکر قرآن کے لیلة القدر
میں نازل ہونے کے متعلق اعتقاد حضرت شیخ ابو جعفر
فرماتے ہیں کہ اس بارے میں ہمارا اعتقاد یہ ہے
کہ ماہ رمضان المبارک کی لیلة القدر میں پورا قرآن مجید
بیت المعمور میں یک دفعہ نازل ہوا۔

على غيب الله اذ يرسلهم الى الانبياء بذلك امرهم بالاطلاع في الوح المحفوظ فحفظوا
صنة ما يؤدونه الى من ارسلوا وعرفوا منه ما يعلون. وقد جاءت بذلك آثار عن النبي و
عن الائمة. يعني جب خداوند پر یہ ارادہ فرمائے کہ فرشتوں کو کسی غیب پر مطلع فرمائے یا کسی نبی بات
کے بتاتے کے لئے ان کو انبیاء کے پاس بھیجے تو ان (فرشتوں) کو حکم دیتا ہے کہ وہ لوح محفوظ میں نگاہ کریں
چنانچہ فرشتے لوح محفوظ دیکھ کر وہ کچھ یاد کر لیتے ہیں جو انہوں نے رسولوں تک پہنچا نا ہوتا ہے اور وہ کچھ کچھ
لیتے ہیں جس پر انہوں نے عمل کرنا ہوتا ہے۔ اس امر کے متعلق پیغمبر اسلام اور حضرات ائمہ اہل بیت علیہم السلام
سے کئی آثار و اخبار وارد ہوتے ہیں۔

اسی قسم کے امور کے متعلق حضرت علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ ماوردی الکتاب
والسنۃ من امثال ذلك لا يجوز تناويله والتصرف فيه بحضرة اعتبار الوهم بلا برهان وحجة
ونص معارض يدعوى الى ذلك "یعنی قرآن وحدیث، اس قسم کے جو امور وارد ہوئے ہیں، بلا دلیل و
برہان اور بغیر کسی معارض نص کے محض استبعاد دین کی بنا پر ان کی تاویل کرنا جائز نہیں ہے۔ وهو الحق الحقیق
بالاتباع. والحق الحق ان يتبع.

اكتب سوال باب لیلة القدر میں نزول قرآن کا بیان

نزول قرآن کے سلسلہ میں جو کچھ مصنف ملام نے ذکر فرمایا ہے۔ یہ متعدد آیات و احادیث سے مستفاد ہے
چنانچہ خداوند عالم ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے۔ مشہور رمضان الذی انزل فیہ القوان ماہ رمضان وہ
مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے اجمالاً اتنا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید
بارہ مہینوں میں سے ماہ رمضان میں نازل ہوا ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہوا۔ انا انزلناہ فی لیلة مبارکة (دخان)

ثم منزل من بيت المعمور في
مدة عشر من سنة وان الله
عز وجل اعطى نبيه العلم جملة
ثم قال له ولا تعجل بالقرآن
من قبل ان يفيض اليك وحيه وقل

پھر برابر بیس سال کی مدت دراز میں (تھوڑا تھوڑا حسب ضرورت)
آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑنازل ہوتا رہا۔ خداوند عالم نے اپنے
نبی کو قرآن کا پورا علم اجمالی عطا فرمادیا تھا۔ اس نے فرمایا
مے میرے جیب جیب تک میری وحی پوری نہ ہو جائے
تم قرآن کے پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو۔ اور یہ دعا مانگا کرو۔

ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نزول قرآن ماہ مبارک کی
کس خاص رات میں ہوا ہے۔ تم میرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ انا انزلنہ فی لیلة القدر ہم نے قرآن کو
لیلة القدر میں نازل کیا ہے۔ اس سے نزول قرآن کی مکمل تاریخ کا علم ہو گیا۔ کہ پورا قرآن شب قدر میں لوح محفوظ
سے بیت المعمور پر اترا تھا۔ اس کے بعد موقع محل کے لحاظ سے جیسی جیسی ضرورت پیش آتی رہی۔ جبریل امین
وہی آیت یا سورۃ آنحضرت کی خدمت میں لے کر آتے رہے۔ اور عرصہ بیس سال تک یہ سلسلہ برابری جاری
رہا۔ ارشاد ہوتا ہے۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المذکرین۔

اسی طرح یہ تفصیل متعدد احادیث میں مذکور ہے۔ چنانچہ تفسیر فی میں بذیل آیت مبارکہ انا انزلنہ فی
لیلة مبارکۃ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے۔ فرمایا انزل اللہ سبحانہ القرآن فیہا الی
البیت المعمور علی رسول اللہ فی طول عشورین سنۃ یعنی خداوند عالم نے لیلة القدر میں قرآن کو لوح محفوظ
سے بیت المعمور کی طرف نازل فرمایا۔ اور اس سے بیس سال کی مدت میں جاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
پر اتارا۔ اصول کافی میں حفص بن غیاث سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام
کی خدمت میں عرض کیا۔ باوجودیکہ قرآن مجید بیس سال کے عرصہ میں اترا ہے۔ پھر اس قرآنی آیات کا کیا مقہوم
ہے۔ شہور رمضان الذی انزل فیہ القرآن (ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا) فرمایا
نزل القرآن جملة واحدة۔ فی شہور رمضان الی البیت المعمور ثم نزل فی طول عشورین سنۃ۔
یعنی ایک بار تمام قرآن (شب قدر کو) ماہ رمضان میں بیت المعمور کی طرف نازل ہوا۔ اور پھر وہاں سے
بیس سال کی مدت میں نازل ہوا۔ اس قسم کی متعدد روایات اصول کافی میں لا یحضرہ الفقیہ اور تفسیر صافی
کے مقدمہ تاسع میں مذکور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکثر علمائے مفسرین و محدثین اور متکلمین نے اس
حقیقت کو تسلیم کیا ہے۔ اور یہی قول مشہور ہے۔ صاحب تفسیر لوامع التنزیل مقدمہ دوازدہم میں لکھتے ہیں
”دوم چنی مشہور است کہ در ماہ رمضان در لیلة القدر نازل شد“ صاحب حدیقہ سلطانیہ رقمطراز ہیں:

رَبِّهِ زِدْنِي عِلْمًا وَقَالَ لَا تَعْرَكَ بِهِ
 لِسَانُكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ
 وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ
 ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ

میرے پروردگار! میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور ارشاد
 فرمایا (اے نبیؐ تم!) اپنی زبان کو اس لئے حرکت نہ دو کہ تم
 اسے جلدی جلدی یاد کرو۔ کیونکہ اس کا جمع کرنا اور پڑھنا تو
 ہمارے ذمہ ہے۔ اس لئے جب ہم پڑھائیں تو تم اسے
 پڑھتے رہو۔ پھر اس کے بعد اس کی تفسیر و تشریح کرنا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔

”از روایاتِ دریں مفہوم می شود کہ مجموع قرآن بیک مرتبہ از لوح محفوظ در ماه رمضان بہت المعمور و شب قدر
 فرو فرود آمدہ و از آنجا بتدریج در مدت بہت و سہ سال بر جناب رسالتنا صلی اللہ علیہ وآلہ فرو فرود آمدہ۔ یعنی
 متعدد در روایات سے مستفاد ہوتا ہے۔ کہ تمام قرآن یکبارگی ماہ رمضان کی شب قدر میں لوح محفوظ سے بہت المعمور
 کی طرف نازل ہوا اور پھر وہاں سے تدریجاً تیس سال کی مدت میں آنحضرتؐ پر نازل ہوتا رہا۔“

بایں مہریم کہ کس قدر تعجب چیز ہے۔ کہ بعض علماء نے بعض بے بنیاد شکوک و شبہات
 کی بنا پر اس نسبت کا انکار کر دیا ہے۔ ان شبہات میں سے پہلا شبہ
 یہ ہے کہ نزول کے اسباب دیکھتے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مختلف اسباب و حالاتِ حاضریہ
 کے مطابق تدریجاً نازل ہوتا تھا۔ مثلاً خداوندِ عالم نے کفار کا یہ قول نقل کیا ہے و قولہم قذو بنا غلفت
 وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں۔ یا جیسے خلاقِ عالم نے مشرکین کا قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے
 شرک ترک کر کے اسلام قبول کرنے کی دعوت کے جواب میں کہا تھا۔ وَقَالُوا الْوَيْلُ لَنَا وَالْوَيْلُ لَنَا مَا عِبَدْنَا هُمْ
 اِغْرَاثُہ چاہتا تو ہم بتوں کی پرستش نہ کرتے۔ اسو طرح قصہ ظہار میں ارشادِ قدرت ہے۔ قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ
 الْمُتَّقِیْنَ اٰتِیَادُكَ عَنِ زَوْجِہِہَا۔ خداوندِ عالم نے اس عورت کا قول سنا۔ جو اپنے شوہر کے بارہ میں تجھ سے مجادلہ
 کرتی تھی۔ لہذا یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ کسی وقت قرآن تمامہ سب یکجا موجود تھا؟

اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ بظاہر قرآنِ کریم کا نزول انہی اسبابِ جدیدہ اور
 حالاتِ حاضریہ کے مطابق ہوتا رہا ہے اور یہ سلسلہ تیس سال میں جا کر مکمل و منتہی
 ہوا۔ آخر میں الیوم اکملت لکم دینکم کی سند ملی۔ لیکن اس سے یہ کب لازم آتا ہے۔ کہ خداوندِ عالم کو ان واقعات و
 حادثات کے علم پر سے پہلے ان کا علم نہ تھا۔ کیا کوئی مسلمان اس کا قائل ہو سکتا تھا؟ سب اہل اسلام کا متفقہ عقیدہ
 ہے کہ علمہ بالاشیاء قبل خلقہا کعلمہ بہا بعد خلقہا۔ خلقتِ اشیاء سے قبل خداوندِ عالم کو ان کا اسی
 طرح علم ہوتا ہے۔ جس طرح ان کی خلقت کے بعد ہوتا ہے (اصول کافی وغیرہ) اُن بعض فلاسفہ یونان کا یہ

نظریہ فاسدہ ہے۔ کہ خلقتِ اشیاء سے قبل خدا کو ان کا اصلاً علم نہیں ہوتا۔ یا کم از کم تفصیلی علم نہیں ہوتا۔ (معاذ اللہ) منکلبین اسلام نے اپنے مقام پر دلائل قاطعہ و براہین ساطعہ سے اس نظریہ فاسدہ کو باطل کر دیا ہے پس جب یہ امر ثابت ہے کہ خداوند عالم کو ان واقعات کا ان کے ظہور و بروز سے پہلے علم تھا۔ تو پھر ظاہری نزول سے پہلے قرآن کے موجود ہونے میں کیا اشکال لازم آتا ہے؟ اور اس میں کون سا استبعاد ہے؟

دوسرا شبہ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ قرآن مجید اس ظاہری نزول سے قبل موجود تھا۔ تو اس سے مخالفین کا مدّعی کلامِ نفسی "والا قول صحیح ثابت ہو جائے گا۔ حالانکہ اہل حق کے نزدیک وہ باطل ہے۔ لہذا ظاہری نزول سے پہلے قرآن کے موجود ہونے والا قول درست نہیں ہے۔

اس شبہ کا جواب قطع نظر اس امر سے کہ "کلامِ نفسی" کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ جسے نہ اس کے قائل خود لے ان کا یہ عقیدہ ایک لاینحل معما بنا ہوا ہے۔ بہر کیف جو لوگ اس کلامِ نفسی کے قائل ہیں۔ وہ اسے خداوند عالم کی طرح قدیم تسلیم کرتے ہیں۔ اور چونکہ ہمارے نزدیک سوائے خداوند عالم کے اور کوئی چیز قدیم نہیں ہے اس لئے یہ نظریہ ہمارے نزدیک باطل ہے کیونکہ اس سے تعدّدِ قدام (ایک سے زائد قدیم کا وجود) لازم آتا ہے لیکن اگر ظاہری نزول سے پیشتر قرآن کو لوح محفوظ اور بیت المعمور میں موجود مان لیا جائے۔ تو اس سے ہرگز قرآن کا قدیم ہونا لازم نہیں آتا۔ کیونکہ حقیقی قدیم تو اسے کہتے ہیں جس کی کوئی ابتداء نہ ہو۔ لیکن جس امر کی کوئی ابتداء موجود نہ ہو تو اسے اگرچہ ظاہری نزول سے ہزار سال نہیں بلکہ لاکھ سال بلکہ کروڑوں سال سے بھی زیادہ عرصہ پہلے موجود فرض کر لیا جائے۔ پھر بھی جب تک اس کی کوئی ابتداء ہے تو اسے کسی طرح بھی قدیم قرار نہیں دیا جاسکتا۔ بھلا جب خود لوح محفوظ اور بیت المعمور ہی حادث ہیں نہ قدیم۔ تو جو چیز ان میں موجود ہوگی۔ وہ کیونکر قدیم ہو سکتی ہے؟ اسی لئے حضرت مصنفِ علام نے تصریح فرمائی ہے کہ خداوند عالم قرآن کا ایجاد کرنے والا اور اس کا محافظ و نگران اور اس کے ساتھ کلام کرنے والا ہے۔ ان حقائق سے معلوم ہوا کہ ایسے شبہات کی بنا پر قرآن و حدیث سے ایک ثابت شدہ حقیقت کا انکار کرنا۔ ایک مسلمان خصوصاً مدعی ایمان کے لئے کسی صورت بھی روا نہیں ہے۔

تنبیہ معنی نہ رہے کہ آیت مبارکہ لا تعجل بالقرآن الاّٰیۃ کی جو تفسیر مصنفِ علام نے بیان فرمائی ہے وہی صحیح اور شانِ رسالت کے مطابق ہے۔ اسے بعض احادیث کی تائید بھی حاصل ہے اس کے علاوہ اس آیت کی جو تفسیریں بیان کی گئی ہیں وہ شانِ رسالت کے منافی ہونے کی وجہ سے قابلِ قبول ہیں۔ اس لئے ہم بوجہ خوفِ طوالت انہیں یہاں ذکر کے ان پر کچھ مزید نقد و تبصرہ نہیں کرنا چاہتے۔

باب الاعتقاد فی القرآن
 قَالَ الشَّيْخُ اَعْتَقَادَنَا فِي الْقُرْآنِ
 اِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ وَوَحْيُهُ وَتَنْزِيلُهُ
 وَقَوْلُهُ وَكِتَابُهُ وَانَّهُ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ
 مِنْ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْقِهِ تَنْزِيلُ
 اس کے پیچھے سے راہ پاسکتا ہے (یعنی اس کے گدشتہ و آئندہ سب واقعات درست ہیں۔)

بتیسواں باب (قرآن کریم کے متعلق اعتقاد)
 جناب شیخ ابو جعفر علیہ الرحمۃ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کے
 بارے میں ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ اس کی وحی
 اسی کی طرف سے نازل شدہ۔ اسی کا قول اور اسی کی (وہ سچی)
 کتاب ہے کہ جھوٹ نہ تو اس کے آگے ہی ٹھک سکتا ہے۔ نہ
 اس کے پیچھے سے راہ پاسکتا ہے (یعنی اس کے گدشتہ و آئندہ سب واقعات درست ہیں۔)

البصاح و افصاح
 اوپر نزول قرآن کے متعلق جو بعض آثار و اخبار نقل کئے گئے ہیں ان میں بظاہر ایک
 اختلاف دکھائی دیتا ہے کہ بعض روایات میں مدت نزول میں سال مذکور ہے
 اور بعض میں نیس سال لیکن اگر حقیقت حال کا منظر غائر جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان میں کوئی حقیقت
 تعارض و تضاد نہیں ہے۔ کیونکہ نبی اکرم ﷺ کے ظاہری نبوت کے ابتدائی تین سال کا دور سری و مخفی تھا۔ نہ
 جبری اور نزول قرآن بھی اس دوران میں بالکل باطل نام تھا۔ لیکن نزول کی ابتدا ہو چکی تھی۔ اس نزول کی کثرت
 تین سال کے بعد ظہور ہوئی لہذا اگر وقت سے لگایا جائے تو نزول کی مدت نیس سال ثابت ہوتی ہے
 اور اگر ظاہری طور پر حالات کا جائزہ لیا جائے تو بیس سال ظاہر ہوتا ہے۔ واللہ العالم۔

بتیسواں باب اعتقاد بقدرآن کا بیان

قرآن حضرت سول خدا کا معجزہ خالد ہے
 اس سلسلہ میں اختصار کے ساتھ جو کچھ حضرت
 مصنف ملام نے افادہ فرمایا ہے۔ وہی مذہب
 شیعہ بلکہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ ارباب بصیرت جانتے ہیں کہ خداوند عالم ہمیشہ اپنے انبیاء و مرسلین کو ان کے
 زمان و مکان کے تقاضوں کے مطابق مختلف معجزات عطا کرتا رہا ہے۔ کسی کے لئے آنش نمرود کو گلزار بنایا۔ کسی
 کو پیر بیضا عطا فرمایا۔ کسی کو مادر زداوندوں کو آنکھ دینے اور میردوس و مجذوم کو شفا دینے کا اعجاز مرحمت فرمایا۔
 کسی کے ہاتھوں میں لوہے کو موم بنایا۔ کسی کے لئے درندہ پرند اور ہوا کو مستخر کیا۔ وھکذا لکھ کر یہ تمام معجزات
 ایسے تھے کہ جب معجزنا دار فانی سے دار جاودانی کی طرف منتقل ہوئے تو یہ معجزات بھی ختم ہو گئے۔ اسی
 طرح خلاق عالم نے اپنی سنت جاریہ کے مطابق حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی متعدد معجزات

اور صاحب حکمت و علم خدا کی بارگاہ سے نازل ہوا ہے۔
اس کے تمام قصے برحق ہیں۔ یہ قول فیصل ہے۔ بیکار افسانہ
نہیں ہے۔ خدا ہی اس کا نازل کرنے والا، ایجاد کرنے والا،
نگرانی کرنے والا، حفاظت کرنے والا ہے۔ اور وہی

من حکیم علیم و انتہ القصص الخن
وان الله تبارك وتعالى محدثه ومنزل
وربہ وحافظہ واملت کلم بہ
اس کے ساتھ کلام کرنے والا ہے۔

عطا فرمائے۔ جن کی تعداد کتب مناقب و سیر میں چار ہزار تک مذکور ہے۔ یہ معجزات بھی اکثر و بیشتر ایسے ہی تھے
کہ جن کا تعلق آپ کی حیات طیبہ کے ساتھ تھا۔ آپ کے ساتھ ارتحال کے بعد ان کا سلسلہ ختم ہو گیا اب سوائے
اوراق کتب کے اور کہیں ان کا وجود نہیں ہے۔ چونکہ سرکار خاتم الانبیاء علیہ السلام کی شریعت مطہرہ قیام
قیامت تک قائم و دائم رہنے والی تھی۔ نیز ان کی نبوت و رسالت کی حدود تمام عالمین کو محیط تھیں۔ اور وہ ہر سفید و
سیاہ کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ ان ضرورت تھی کہ ان کا کوئی معجزہ بھی قیامت تک باقی رہنے والا ہو۔ اس
لئے خدائے حکیم نے ان کو ایک ایسا معجزہ بھی عطا فرمایا جو قیامت قیامت تک قائم و دائم رہے والا ہے
یہ معجزہ خالدہ مقرر ہے۔

اس امر میں اہل علم و فضل کے درمیان قدرے اختلاف
قرآن کی معجزانہ حیثیت کیا ہے؟

مقررہ ہے۔ جو طاقت بشری سے مافوق ہے؟ یا اس کا انوکھا اسلوب بیان اور اچھوتا طرزِ ادا ہے؟ یا اس
کا اعجاز و صرفہ، کامرہونِ منت ہے؟ چنانچہ جمہور علمائے اسلام کی رائے یہ ہے کہ قرآن مجید اپنی فصاحت و بلاغت
اور قلم و ترتیب کے اعتبار سے معجزہ ہے۔ اور بعض حضرات اخبارِ من الغیب کی وجہ سے اسے معجزہ سمجھتے
ہیں۔ اور بعض اہل علم اس کی بے مثل تاثیر اور ہدایت کی بنا پر اسے معجزہ قرار دیتے ہیں۔ اور بعض علماء صرف
صرفہ کے سبب سے اسے معجزہ تسلیم کرتے ہیں۔ یعنی خدائے کفار و مشرکین کی سمجھن کو پست کر دیا کہ وہ قرآن
کا معارضہ و مقابلہ کریں۔ خلاصہ یہ کہ اس نظر پر یہ کی بنا پر اعجاز صرف ہمت کی وجہ سے ہے نہ کہ اس کی
فصاحت و بلاغت کے سبب سے۔ لیکن محققین کی رائے یہ ہے کہ قرآن کریم اپنے الفاظ و معانی ہر دو
کے اعتبار سے معجزہ ہے۔ یہاں اس امر کی زیادہ تفصیل و تحقیق کی گنجائش نہیں ہے کہ قرآن کی معجزانہ فصاحت
و بلاغت اور اس کی مافوق العادت رشد و ہدایت اور اس کی تحیر العقول تعلیمات و ہدایات پر تبصرہ کیا جائے
اور ثابت کیا جائے کہ کس طرح اس نے اپنی معجزانہ شان سے فصحاء و بلغاء عرب کو و رطہ حیرت میں ڈال دیا اور

کس طرح وہ اس کے مقابلہ و معارضہ سے عاجز و قاصر ہو گئے اور کس طرح اس نے مشکل سے مشکل مسائل و عقائد جیسے توحید و صفات باری حشر و نشر اور جنت و دوزخ وغیرہ کو کس احسن و عمدہ طریقہ سے سمجھایا۔ اور کس عمدہ انداز میں اخلاقی نصیحتیں پیش کیں اور عبادات و معاملات کے متعلق کس طرح فطرت انسانی کے مطابق قانون پیش کیا۔ اور کس طرح اس کی معجزانہ علمی شان کی بدولت مختصر صوبہ میں عرب کا اچھٹا علم و عرفان اور تہذیب و تمدن کا گہوارہ بن گیا۔ یہ سب خفیہ چاہیے اس بجز بکریاں کے لئے

بہر حال وجہ اعجاز میں اس جزوی اختلاف کے باوجود اس امر پر تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ قرآن جناب پیغمبر اسلام علیہ وآلہ السلام کا معجزہ خالدہ ہے۔ جس طرح اس نے آج سے تقریباً چودہ سو سال پیشتر کفار عرب کو یہ تمہیدی اور چیلنج دیا تھا کہ ان کنتم فی ربیب مما نزلنا علی عبدنا فانوا بسورة منی مثله

دوسرے بقرہ پلا ۲۴ کہ اگر تمہیں اس قرآن کی صداقت و حقانیت میں کچھ شک و شبہ ہے تو ذرا اس کے مثل ایک سورۃ ہی بنا کر لا دو۔ اور خدا کے سوا اپنے تمام گمانوں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔

اسی طرح آج بھی منکرین کو چیلنج دے رہا ہے۔ اور ان کے جواد طبع کو ہمیز کرنے کے لئے یہ تازیانہ بھی لگا رہا ہے کہ تل لئن اجتمعت الجن والناس علی یاتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیروا (سورۃ بنی اسرائیل پلا ۱۰۴) اے یہودیے حبیب۔ کہہ دو کہ اگر تمام جن و انسان جمع ہو کر اس قرآن کا مثل بنا کر لانا چاہیں۔ تو نہیں لا سکتے۔ اگرچہ ایک دوسرے کی مدد بھی کریں۔ باوجود فصحاء و بلغاء اور ارباب و فضلا کی کثرت کے اس طویل مدت میں کسی شخص کا قرآن سے اس چیلنج کو قبول نہ کرنا اور اسے نہ توڑ سکا اس کے اعجاز کی بین دلیل ہے۔ اور پیغمبر اسلام کی نبوت و رسالت کی صداقت کا زندہ ثبوت ہے وان لم تفعلوا ولن تفعلوا فانقوا النار الی و قد یال الناس والحجارة ان تمام مخلوق سے واضح ہو گیا کہ جس طرح قرآن مجید آج سے تقریباً چودہ سو سال قبل کا معجزہ تھا اسی طرح آج بھی دنیا کے لئے معجزہ ہے ہم آج بڑے فخر کے ساتھ اسے ماتحت ہیں لے کر کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ پیغمبر اسلام کی نبوت قیامت تک ہے جسے اس میں شک ہے وہ اس میں غرور و تکبر کر کے اطمینان قلب حاصل کر سکتا ہے اور اس کی صداقت و حقانیت کو آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتا ہے۔

کلام پاک یزداں کا نہیں ثانی کوئی ہرگز
اگر ٹوٹے عمان ہے دگر لعل و بخشان
خدا کے قول سے قولی بشر کیوں برابر ہو
وہاں قدرت یہاں در ماندگی فرق نمایان

تیسواں باب (قرآن کی مقدار متعلق اعتقاد)
حضرت شیخ ابن بابویہ فرماتے ہیں کہ مقدارِ قرآن کے متعلق ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ وہ قرآن جو خداوند عالم نے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا وہ یہی ہے جو دو فقہوں کے درمیان

مقدمہ تفسیر صافی میں بحوالہ
اصول کافی و تفسیر عیاشی جناب

رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے۔ فرمایا: قَاذِا التَّبَتَّ عَلَیْکُمُ الْفَتْحُ کَقَطْعِ الْبَلْبِلِ الْمُنْظَمِ فَعَلِیْکُمْ بِالْفُرْقَانِ فَانَّهُ شَاقٌّ مُشَفِّعٌ وَمَا حُلُّ مَصَدَّقٍ رَمَنَ جَعَلَ اِمَامَةً قَادَةً اِلَى الْحُبَّةِ وَمَنْ جَعَلَ خَلْفَهُ سَاقًا اِلَى النَّارِ وَهَوَالِهِ لیل بدل علی خیر سبیل وهو کتاب فیہ تفصیل و بیان ونحصل وهو الفصل ویسی بالهزل وله ظهور وبطن قطاهر حکم وباطن علم ظاہر ابین وباطن عیق له تخوم وعلى التخوم لا تخصی عجائب ولا تبلى عزائمہ فیہ مصاحیح الھدی ومنار الحکمۃ ودلیل علی المعرفۃ طوی عرف الصفة حبیب تمہارے اوپر نکتے و نادات تاثریں اس کی طرح چھا جائیں، تو تم دامن قرآن کو مضبوطی سے پکڑو۔ کیونکہ وہ تنفاعت کرنے والا اور مقبول الشفاعہ ہے۔ اور راستے اوپر عمل کرنے والوں کے حق) وہ جھگڑا کرنے والا ہے کہ جو کچھ وہ کہے گا۔ اس کی تصدیق کی جائے گی یعنی شخص اسے اپنے نگائے گا (اسے ماننا یا یگا) وہ اسے پہنچ کر جنت کی طرف لے جائے گا اور جو اسے پس پشت ڈالے گا۔ یہ اسے دوزخ کی طرف بانک کرے گا۔ یہ وہ ہادی و راہبر ہے جو بہترین راستہ (اسلام) کی طرف ہدایت کرتا ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں ہر شے کا تفصیلی بیان موجود ہے۔ یہ سراسر حق و حقیقت ہے اس میں تمسخر و استہزاء کا نام و نشان نہیں۔ اس کا ظاہر ہے اور باطن بھی۔ اس کا ظاہر حکم اور باطن علم ہے۔ اس کا ظاہر خوش آند اور باطن بہت گہرا ہے۔ اس کی انتہا ہے اور اس انتہا کے اوپر انتہا ہے۔ اس کے عجائب کا احسا و شمار نہیں ہو سکتا اور اس کے غرائب کبھی کم نہ ہوتے۔ اس میں رشد و ہدایت کی کنجیاں اور علم و حکمت کے منارے ہیں۔ جو شخص معرفت حاصل کرنے کے طریقہ کار سے واقف ہو۔ اس کے لئے یہ معرفت کار راہبر ہے۔ حدیث نقلین بھی اسی سلسلہ جلیلہ کی ایک اہم کڑی ہے۔ نیز تفسیر صافی میں بحوالہ اصول کافی جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے۔ فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا۔ اور انبیاء و مرسلین و ملائکہ مقرر ہیں اور تمام اولین و آخرین موجود ہوں گے۔ تو قرآن مجید ایک دلکش و خوب صورت شکل میں آئے گا۔ اور

لوگوں کے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے۔ اس سے زیادہ نہیں ہے۔ عامہ کے نزدیک اس کی ایک سو چودہ سورتیں ہیں۔ لیکن ہمارے نزدیک چار نمبر سورۃ الفتحی اور الم نشرح ایک سورۃ ہے۔ اسی طرح سورۃ لایلاف اور العنکبوت بھی ایک ہی سورۃ ہے۔ (اس طرح مجموعہ ایک سو بارہ سورتیں ہوں گی) جو شخص

ایداى الناس ليس بالكثير من ذلك وصبلغ سورة عند الناس مائة و اربع عشرة سورة وعندنا الفتح والم نشرح سورة واحدة ولا يلدان والم عنكبوت سورة واحدة ومن

مسلمانوں کے پاس سے گزرے گا۔ وہ خیال کریں گے کہ شاید یہ ہم میں سے کوئی مسلمان ہے۔ مگر قرآن ان کی صفوں سے آگے نکل کر صفوفِ انبیاء سے گزرے گا۔ وہ یہ کہیں گے۔ کہ یہ ہم میں سے ہے۔ مگر وہ ان میں سے بھی آگے گذر کر ملائکہ مقربین کے پاس پہنچے گا۔ وہ خیال کریں گے۔ کہ یہ ہم سے ہے۔ مگر وہ ان کی صفوں کو چیرتا ہوا بارگاہِ قدس تک پہنچے گا۔ اور عرض کرے گا۔ بارہا۔ نلاں نلاں آدمی دنیا میں رہ کر دن کو روزہ رکھتے اور رات کو میری تلاوت کرتے تھے ارشادِ رب العزت ہو گا۔ اے قرآن! آج ان سب لوگوں کو جنت میں اپنے اپنے منازل پر پہنچا۔ چنانچہ قرآن ان لوگوں سے کہے گا۔ پڑھتے جاؤ۔ اور مدارجِ عالمیہ پر چڑھتے جاؤ۔ یہاں تک کہ ان سب لوگوں کو منازلِ میراتب پر پہنچا دے گا۔

تلاوتِ قرآن کا ثواب | جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ **قَدْ وَابَتْكُمْ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ**۔ اپنے گھروں کو تلاوتِ قرآن سے منور و درخشاں کرو (صافی) کئی روایات میں وارد ہے۔ کہ جو شخص کسی سے قرآن کا ایک حرف سے یا خود بغیر پڑھے ایک حرف پر نگاہ کرے۔ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی درج کر لی جاتی ہے۔ اور اس کا ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اور جو اس کا ایک حرف یکھے اسے دس حصے ملتے ہیں اور دس گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور دس درجے بلند ہوتے ہیں اور جو شخص بیٹھ کر نماز میں اس کی تلاوت کرے۔ اس کے لئے پچاس نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور پچاس گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔ اور پچاس درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ اور اگر نماز میں کھڑے ہو کر اس کی تلاوت کرے۔ تو ہر حرف کے عوض سو نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور سو گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور سو درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ (تفسیر صافی مقدمہ اولیٰ)

قرآنِ حاوِث ہے نہ فائدیم | حضرت مصنفِ ملام نے اس باب کے آخر میں ایک معرکتہ الارادہ اختلافی مسئلہ میں ماہو الحق عند الامامیہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور مسئلہ حدیث و قدم قرآن ہے۔ تمام امامیہ اور اہل سنت میں سے فرقہ معتزلہ

نسب البینا انما نقول انہ اکثر من
ذلك فهو كاذب وما ردی من
ثواب قرائة كل سورة من القرآن
وثواب من ختم القرآن كله وحجرات
قراة سورتين فی ركعة والنتھی

ہماری طرف یہ امر منسوب کرے، کہ ہم موجودہ قرآن سے
نامد قرآن کے قائل ہیں۔ تو وہ جھوٹا ہے۔ ہماری وہ روایات
جو قرآن کی ایک سورت پڑھنے اور پورے قرآن کے ختم کرنے
کے ثواب (نماز نافلہ) کی ایک رکعت میں دوسروں کے پڑھنے
کے جواز اور نماز فریضہ کی ایک رکعت میں دوسروں کی تلاوت

قرآن کے حادث ہونے کے قائل ہیں مگر اشعری العقیدہ اہل سنت اسے قدیم جانتے ہیں اور وہ کلام نفی کے
قائل ہیں۔ یہاں اختصار کے پیش نظر اہل حق کے نظریہ کی صداقت و عقانیت پر چند دلائل و براہین اجمالاً بیان
کئے جاتے ہیں۔

دلیل اول: کلام حروف سے مرکب ہے اور حروف مقدم و متوخر اور مخدوف الذکر ہوتے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے
کہ یہ علامات حدوت ہیں لہذا قرآن جو کلام اللہ کا حادث ہی ہوگا۔

دلیل دوم: تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ الحمد سے لے کر والناس تک جو قرآن مجید موجود ہے۔ یہ
خدا کا کلام ہے اور یہ حروف و الفاظ سے مرکب ہے۔ اور حقیقت بالکل واضح ہے کہ جو چیز مرکب ہو وہ
حادث ہوتی ہے نہ قدیم لہذا قرآن کو حادث کہنا پڑے گا۔

دلیل سوم: تمام فضلاء و بلکہ جہلہ بھی یہ جانتے ہیں کہ الہی حروف و الفاظ کے مجموعہ کا نام قرآن ہے جو مرکب
و متلو اور موجود ہیں اور حادث ہیں اور وہ ایک معنی قدیم موسومہ بکلام انسانی، کا نام نہیں ہے۔ لہذا ان حروف
محسوسہ و معلومہ کو کلام انسانی قرار دینا سراسر دھوکہ اور فریب کاری ہے۔ یہ یسعین الدین ثانی نے اپنے
رسالہ اعتقاد یہ میں لکھا ہے (علی ما نقلہ فی معادف الملة) ما تلفظ بالکلام انفسی احد الا فی المائۃ
اثنا لثة ولم یکن قبل ذلك فی لسان احدٍ۔ یعنی کلام انسانی والے مسئلہ کو اشاعرہ نے تیسری صدی ہجری
میں ایجاد کیا ہے۔ اس سے قبل اس کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔

دلیل چہارم: خود قرآن مجید اپنے حادث ہونے پر بالصرحت دلالت کرتا ہے۔ ارشاد قدرت ہے۔
ما یاتہم من ذکر من دیہم محدث الا استمعوه وہم یلعبون (پاس انبیاء ۱۴) کوئی نئی نصیحت
ان کے پاس آتی ہے۔ ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر یہ کہ وہ اسے کان لگا کر سنتے تو ہیں
اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہاں ذکر سے مراد بالاتفاق قرآن ہے جسے خداوند عالم نے حادث
قرار دیا ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال واللہ العادی۔

کے ممنوع ہونے کے متعلق وارد ہوئی ہیں۔ ان سے ہمارے قول کی تصدیق ہوتی ہے کہ ہم قرآن کی اتنی ہی مقدار کے قائل ہیں۔ جتنی کہ لوگوں کے پاس موجود ہے۔ اسی طرح یہ جو بعض روایات میں وارد ہے، کہ ایک رات میں قرآن کو ختم نہ کیا جائے۔ اور یہ کہ تین دن سے کم عرصہ میں قرآن مجید کا ختم کرنا جائز نہیں ہے۔ اس سے بھی ہمارے نظریہ کی تصدیق ہوتی ہے۔ واللہ ہم البتہ اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن کے علاوہ اس قدر وحی نازل ہوئی ہے

عن القرآن بین سورتین فی
رکعة فريضة تصديق لما
قلناه فی امر القرآن وان مبلغه
ما فی ایدی الناس کذا الک ما
روی من النہی عن قرائۃ القرآن
کلمہ فی لیلۃ واحداۃ وانه لا یجوز
ان یختم القرآن فی اقل من
ثلثۃ ايام تصديق لما قلناه ایضا
بل نقول انه قد نزل من الوحی
الذی لیس من القرآن ما لو

قرآنی عظمت کا اقرار بنمایان انجیل

پیش کر دیئے جائیں جو انہوں نے قرآن کی عظمت و جلالت اور اس کے مطالب و مفایم کی بلندی اور حد اعجاز تک پہنچی ہوئی فصاحت و بلاغت کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

ریور ہڈ جی۔ ایم رٹ ڈویل صاحب اپنے ترجمہ قرآن کے دیباچہ میں قرآنی تعلیمات کی تاثیر کی نسبت لکھتے ہیں ”سب کے سب سے خاندان بدوش بدوائے بدل گئے جیسے کسی نے سحر کر دیا ہے۔ یہودی حنفانی باتیں عرصہ سے اہل مدینہ کے گوش گزار ہو چکی تھیں مگر وہ بھی اس وقت تک خواب گردش سے نہ چونکے جب تک کہ روح کو کھپکا دینے والا کلام نبی عربی کا نہیں سنا تب البتہ دفعۃً ایک نئی اور سرگرم زندگی میں دم بھرنے لگے۔“

لیکن یہ کہتا ہے کہ قرآن خدا کی وحدانیت پر ایک عمدہ شہادت ہے۔ مگر کے پیغمبر نے بتوں کی، انسانوں کی، ثوابت اور سیاروں کی پرستش کو اس کے عقل و دلیل سے رو دیا کہ جو شئی طلوع ہوتی ہے غروب ہو جاتی ہے۔ اور جو حادث ہے وہ قاتی ہے۔ اور جو قابل زوال ہے وہ معدوم ہو جاتی ہے۔ اس نے اس معقول سرگرمی سے کائنات کے بانی کو ایک ایسا وجود تسلیم کیا جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے نہ کسی شکل میں محدود نہ کسی مکان میں اور نہ کوئی اس کا ثانی موجود ہے۔ جس سے اس کو تشبیہ دے سکیں وہ

جمعہ الی القرآن لکان مبالغہ مقدار
 سبعہ عشرۃ الف آیتہ وذلک مثل
 قول جبرئیل للنبی ان اللہ یقول ۛک
 یا محمد ادا خلقی مثل ما ادا دی و مثل
 قولہ اتق شعثا الناس وعدا وفہم
 و مثل قولہ عش ما شئت فانک میت
 و احب ما شئت فانک مفارقہ و اعمل
 ما شئت فانک ملائکہ و شرف المؤمن
 صلوتہ باللیل و عوذہ کف الاذی
 من الناس و مثل قول النبی
 ارشاد نماز شب پڑھنا مومن کے لئے باعث مجدد و شرف ہے اور لوگوں کو تکلیف نہ پہنچاتا
 اس کی عزت و عظمت کا سبب ہے یا جیسے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد کہ

کہ اگر اس کو بھی قرآن کے ساتھ جمع کر لیا جائے تو اس
 مجموعہ کی تعداد سترہ ہزار آیتوں تک پہنچ جائے گی جیسا
 کہ حضرت جبرئیل کا پیغمبر اسلام سے یہ کہنا کہ خداوند عالم
 آپ کو فرماتا ہے۔ اے محمد! تم میری مخلوق سے اس
 طرح لطف و مدارات سے پیش آؤ۔ جس طرح کہ میں
 ان سے مدارات کرتا ہوں۔ یا (جیسے جبرئیل کے توسط سے)
 فرمایا۔ کہ تم لوگوں کی عداوت اور ان کے عقد و کینہ سے ڈرتے
 رہو۔ یا یہ فرمایا کہ جب تک چاہو زندہ رہو۔ آخر نماز دور
 ہے اور جس چیز کو چاہو پسند کرو۔ آخر اس سے جدا ہونا ہے
 اور جرم عمل چاہو کرو۔ اس کا نتیجہ و ثمرہ پاؤ گے۔ یا جیسے یہ

ہمارے نہایت خفیہ ارادوں پر بھی آگاہ رہتا ہے۔ بغیر کسی اسباب کے موجود ہے۔ اخلق اور عقل کا جو
 کمال اس کو حاصل ہے۔ وہ اس کو اپنی ہی ذات سے حاصل ہے۔ ان کے لئے بڑے حقائق کو پیغمبر نے مشہور
 کیا اور اس کے پیروؤں نے ان کو نہایت مستحکم طور پر قبول کیا۔ اور قرآن کے مفسروں نے معقولات کے ذریعے
 سے تشریح و تصریح کی ایک حکیم جو خدا تعالیٰ کے وجود اور اس کی صفات پر اعتقاد رکھتا ہو مسلمانوں کے
 مذکورہ بالا اعتقاد کی نسبت یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ ایسا عقیدہ ہے جو ہمارے موجودہ ادراک اور قوائے عقلی
 سے بہت بڑھ کر ہے۔ اس لئے کہ جب ہم نے اس لا معلوم (یعنی خدا) کو زمان اور مکان اور حرکت اور مادہ
 اور حس اور تفکر کے اوصاف سے بہرہ کر دیا تو پھر ہمارے خیال کرنے اور سمجھنے کے لئے کیا چیز باقی رہی۔
 وہ اصل اول (یعنی توحید ذات و صفات باری تعالیٰ) جس کی بنا پر عقل اور وحی پر ہے۔ محمد کی شہادت سے
 استحکام کو پہنچی۔ چنانچہ اس کے معتقد ہندوستان سے لے کر مراکش تک متحدہ کے لقب سے متنازع ہیں۔
 تصویروں کے ممنوع کر دینے سے بت پرستی کا خطرہ ٹٹا دیا گیا۔ دیکھو تاریخ زوال سلطنت روم جلد پنجم
 باب پچاسواں صفحہ ۴۴۹، ۴۵۰۔

جارج میل صاحب اپنے ترجمہ قرآن کے دیباچہ میں لکھتے ہیں کہ یہ بات علی العموم مسلم ہے کہ قرآن

ما زال جبرئیل یومینی بالسواك
 حقی خفت ان احقی اوارا در دوما
 زال یومینی بالمجار حقی ظننت انہ
 سیو شہ و زال یومینی بالمرؤتہ
 حقی ظننت انہ لاینبغی طلاقہا
 وما زال یومینی بالمملوک حقی
 ظننت انہ سیضوب لہ اجلایعق
 فیہ ومثل قول جبرئیل حین فرغ
 من غزو الخندق یا محمد ان اللہ
 تبارک وتعالیٰ یمرک ان لا تقصلی
 آنحضرت غزوہ خندق سے خارج ہو چکے تو اس وقت جبرئیل نے آنجناب کی خدمت میں عرض کیا۔ یا رسول اللہ خدائے تبارک و تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ

جبرئیل ہمیشہ مجھ کو مساک کرنے کی وصیت کرتے رہے۔ حتیٰ کہ مجھے یہ خوف دامنگیر ہو گیا کہ کہیں میرے دانت گرنے جائیں اسی طرح جبرئیل برابر مجھے پڑوسیوں کے بارے میں وصیت کرتے رہے۔ حتیٰ کہ مجھے گمان ہوا کہ شاید ان کو شریک وراثت ہی نہ قرار دے دیں۔ جبرئیل ہمیشہ عورت کے متعلق مجھے اس قدر وصیت کرتے رہے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ عدت کو طلاق نہیں دینی چاہیے۔ اسی طرح ہمیشہ غلام کے متعلق مجھے وصیت کرتے رہے۔ یہاں تک مجھے خیال ہوا کہ شاید اس کے آزاد ہونے کی مدت مقرر ہو جائے گی۔ جس کے بعد وہ خود بخود آزاد ہو جائے گا۔ یا جیسے یہ کہ جب آنحضرت غزوہ خندق سے خارج ہو چکے تو اس وقت جبرئیل نے آنجناب کی خدمت میں عرض کیا۔ یا رسول اللہ خدائے تبارک و تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ

قریش کی زبان میں جو جملہ اقوام عرب میں شریعت ترین و مہذب ترین قوم ہے۔ انتہا کی لطیف اور پاکیزہ زبان میں لکھا گیا ہے۔ لیکن اور زبانوں کی بھی کس قدر آمیزش ہے۔ بہت ہی قلیل ہے۔ وہ کلام عربی زبان کا نمونہ ہے اور زیادہ پکے عقیدہ کے لوگوں کا یہ قول ہے۔ اور نیز اس کتاب سے بھی ثابت ہے۔ کہ کوئی انسان اس کا مش نہیں لکھ سکتا (گو بعض فرقوں کی مختلف رائے ہے) اور اسی واسطے اسے لاندعل معجزہ قرار دیا گیا ہے۔ جو مردہ کے زندہ کرنے سے بڑھ کر ہے۔ اور تمام دنیا کو اپنے ربانی الاصل ہونے کا ثبوت دینے کے لئے ایک کافہ ہے۔ اور خود محمدؐ نے بھی اپنی رسالت کے ثبوت کے لئے اسی معجزہ کی طرف رجوع کیا تھا۔ اور بڑے بڑے فصحاء عرب کو (جہاں کے اس زمانہ میں اس قسم کے ہزار آدمی موجود تھے جن کا محض یہ شغل اور حوصلہ تھا کہ طرزِ تحریر اور عبارت کی لطافت میں لائق و ناائق ہو جائیں) علامہ کھلا بھیجا تھا کہ اس کے مقابلہ کی ایک سورۃ ہی بنا دو۔ اس بات کے اظہار کے واسطے کہ اس کتاب کی خوبیِ تحریر کی ان ذی لیاقت لوگوں نے فی الواقع تعریف و توصیف کی تھی جن کا اس کام میں متغیر ہونا مسلم ہے۔ منجملہ بے شمار مثالوں کے ایک مثال کو بیان کرتا ہے بسید ابن ربیع عامری جو محمدؐ کے زمانہ میں سب سے بڑے زبان آوروں میں سے تھا اس کا ایک قصیدہ خانہ کعبہ کے دروازہ پر چسپاں تھا (یہ رتبہ نہایت اعلیٰ تصنیف کے لئے مسمیٰ تھا) اور کسی شاعر کو

العصر الا بنبی قرینۃ و مثل قوله
امر فی ربی جدا راۃ الناس کما امر فی
بإداء الفرائض و مثل قوله انا معاشر
الانبیاء امرنا ان لا تکلم الناس
الا بقدر عقولهم و مثل قوله ان
جبرئیل اتا بنی من قبل ربی بامر
قوت به عینی و فوح به صدری و
قلبی قال ان الله عزوجل یقول
ان علیا امیر المؤمنین و قائد الغر
المجاهلین و مثل قوله نزل علی

کہ آپ عصر کی نماز قبلہ بنی قرینہ میں پڑھیں اسی طرح
آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ خدا نے
مجھے انسانوں کے ساتھ لطف و مدار کرنے کا اسی طرح حکم دیا
ہے جس طرح فرائض کی ادائیگی کا۔ یا جیسے آپ کا یہ فرمان ہے
کہ ہم گروہ انبیاء کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ان
کی عقل اور فہم کے مطابق کلام کیا کریں یا جیسے آپ کا یہ ارشاد
کہ ایک دفعہ جبرئیل خدا کی طرف سے ایسی وحی لے کر میرے پاس
آئے کہ جس سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ اور دل خوش و
خرم ہو گیا۔ (دہ وحی یہ تھی کہ حضرت علی ابن ابی طالب مومنوں کے
امیر اور رفیق و معاونوں کے قائد و سربراہ بن جائیں یا جیسے آپ کا یہ فرمان کہ میرے پاس

اس کے مقابل میں کسی اپنی تصنیف کے پیش کی جرأت نہ ہوئی تھی بلکہ جب کہ حضور سے ہی عرصہ کے
بعد قرآن کی دوسری سورہ بقرہ کی آیتیں اس کے مقابل میں لگائی گئیں تو خود لبید (جو اس زمانے میں مشرکین میں
سے تھا) شروع ہی کی ایک آیت پڑھ کر بحرِ تحیر میں غوطہ کھانے لگا اور فی الفور مذہبِ اسلام قبول کر لیا۔
اور بیان کیا کہ ایسے الفاظ صریح نبی ہی کی زبان سے برآمد ہو سکتے ہیں۔ تصلاً لکھتے ہیں کہ قرآن کا طرزِ تحریر
عموماً خوشنما اور رواں ہے بالخصوص اس جگہ کو جہاں وہ پیغمبرانہ وضع اور توراتی جملوں کو نقل کرتا ہے۔ وہ مختصر
اور بعض مقامات میں مبہم ہے اور ایضاً ڈسک کے موافق پر حیرت صنعتوں سے مرصع اور روشن اور پُر معنی
جملوں سے مزین ہے اور اوصاف کا بیان ہے نہایت عالی مرتبہ اور رفیع اُشان ہے ؎

مشر جان ڈیرن پورٹ جو یہ بھی ایک بڑے عالم اور غیر متعصب شخص ہیں، فرماتے ہیں کہ سچا ان بہت
سی اعلیٰ درجہ کی خوبیوں کے جوہر قرآن کے لئے واجب طور پر باعثِ فخر و ناز ہو سکتی ہیں۔ وہ خوبیاں نہایت
ہیں یعنی اول تو اس کا وہ مؤدبانہ اور ہیبت و رعب سے بھرپور طرزِ بیان جو ہر ایک مقام پر جہاں
خدا تعالیٰ کا ذکر یا اس کی ذات کی طرف اشارہ ہے۔ اختیار کیا گیا ہے۔ اور جس میں خداوند عالم کو ان جذبات اور
اخلاقی نقطوں سے متوجہ نہیں کیا جو انسان میں پائے جاتے ہیں۔ دوسرے اس کا نام تمام خیالات و الفاظ اور
قصوں سے مبرا ہونا جو فحش اور خلافِ اخلاق اور نامہذب ہوں حالانکہ نہایت افسوس کی بات ہے
کہ یہ محبوبِ توریت وغیرہ کتب مقدسہ یہودی کثرت پائے جاتے ہیں۔ فی الحقیقت قرآن ان سخت

جبرئیل فقال یا محمد ان الله
تبارک وتعالیٰ ذبح فاطمة علیاً من
فوق عرشہ و اشہد علی ذلک
خیار ملائکته فزوجها منه فی
الارض و اشہد علی ذلک خیار
امتک و مثل هذا الشیء کلہ وحی
لیس یقرآن و لو کان قرآناً

جبرئیل میرے پاس آئے اور کہا اے محمد! خداوند عالم
نے عرش کے اوپر جناب فاطمہؑ کی تزویج حضرت علیؑ سے
کر دی ہے۔ اور اس پر اپنے بہترین ملائکہ کو گواہ مقرر
کیا ہے۔ لہذا آپ بھی زمین پر ان کا نکاح کر دیں۔ اور
امت کے بہترین لوگوں کو گواہ بنائیں۔ اس قسم کی اور بہت سی
احادیث ہیں جو تمام کی تمام وحی خداوندی ہیں لیکن انہیں قرآن
نہیں کہا جاسکتا۔ کیونکہ اگر وہ قرآن کا حصہ ہوتیں

عیوب سے مبرا ہے کہ اس میں خفیف سی خفیف ترمیم کی بھی ضرورت نہیں اور اول سے آخر تک
پڑھ جاؤ تو اس میں کوئی بھی ایسا لفظ نہ پاؤ گے جو پڑھنے والے کے چہرہ پر شرم و حیا کے آثار پیدا کرے
(دیکھو کتاب ہیر و زائید ہیر و زائید شپکم و رٹم)

اصول شرح اسلام میں سے ہر ایک اصول کو دیکھتے تو فی نفسہ الی عمدہ اور مؤثر ہے کہ شارح اسلام کے
شرف و تفصیل کو قیامت تک کافی ہے اور ان اصول کے مجموعہ سے ایک ایسا انتظام سیاست
قائم ہو گیا ہے جس کی قوت و متانت کے سامنے اور سب انتظامات سیاست سمجھ میں۔ ایک شخص کی
حیثیات اور وہ بھی ایسا شخص جو جاہل و وحشی، تنگ مایہ و کم ظرف قوم کے قابو میں تھا وہ شرع ان ممالک
میں شائع ہوگی جو سلطنت قاہرہ روم کبیر سے کہیں عظیم و وسیع تھیں جیت تک اس شرح میں اس کی اصل کیفیت
باقی رہی اس وقت تک کوئی چیز اس کا مقابلہ نہ کر سکی۔ (بحوالہ اعجاز التتریل)

تیسواں باب مقدار قرآن کے متعلق اعتقاد

مسئلہ تحریف قرآن کو اختلاف امت کی آماجگاہ بنانے کی وجہ کی کمی نہیں ہے۔
جن پر لوگوں نے نیک نیتی سے کما حقہ غور و فکر نہ کرنے یا تجاہل عارفانہ سے کام لینے نے اختلاف کی آماجگاہ
اور مرکزہ اُلا در بنا دیا ہے۔ اور بعض ناواقبت اندیش مسلمان دیگر بعض اسلامی بھائیوں کو بے جا بدنام کرنے کے
لئے انہیں لے اڑے ہیں۔ اور تعصب ملاؤں نے جن کا محبوب شغل ہی فی سبیل اللہ فساد پکارتا ہے۔ ان

لگان مقرونایہ و موصولاً الیہ غیر
مفصول عنہ کما قال امیر المومنین
لما جمعه فلما جاء به فقال لهم
هذا کتاب الله ربکم کما انزل علی
نبتیکم لم یزد فیہ حرف ولم
ینقص عنه حرف فقالوا لا حاجة
لنا فیہ عندنا مثل الذی عندک

تو اس سے علیحدہ نہ ہوتیں۔ چنانچہ حبیب حضرت امیر المومنین
علیہ السلام قرآن جمع کر چکے تو اسے لوگوں کے پاس لا کر فرمایا
اے لوگو! یہ تمہارے پروردگار کی کتاب ہے۔ یہ اسی طرح ہے
جس طرح کہ تمہارے پیغمبر پر نازل ہوئی تھی۔ اس میں نہ کوئی
حرف زیادہ ہوا ہے۔ اور نہ کسی حرف میں کمی واقع ہوئی ہے۔
ان لوگوں نے جواب دیا اے علی! ہمیں اس قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
ہم اسے پاس ایسا ہی قرآن موجود ہے جیسا کہ آپ کے پاس ہے۔

مسائل کو کچھ اس طرح الجھا دیا ہے۔ اور عوام میں ان کو کچھ اس غلط انداز سے پیش کیا ہے۔ کہ حقیقت حال بالکل
مسخ ہو کر رہ گئی ہے۔ یہاں تک کہ اگر اب کوئی شخص نیک نیتی سے حقیقت حال معلوم کرنا چاہے۔ تو اسے
گو ناگوں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگرچہ خداوند عالم کا وعدہ ہے کہ والذین جاهدوا فینا لنهتدینهم
سبیلنا (سورۃ عنکبوت آیہ ۲۶) جو حق کو ڈھونڈنے کے لئے کوشش کرتے ہیں۔ ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیتے
ہیں۔ لیکن ایسے طالبان حقیقت، حق جو اور حق پسند اور دیر زمانہ میں کبریت احمر سے بھی کیاب ہوتے ہیں۔
(ذلیل ماحم) انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ تحریف قرآن ہے۔ جو کہ قدیم الایام سے محل نقض و ایرام بنا
ہوا ہے۔ اور اس سلسلہ میں بلاوجہ سب سے زیادہ یورش مذہب شیخ غفر اللہ عنہ پر کی جاتی ہے۔ اور ہمیشہ
اہل حق کو بلا سبب طعن و تشنیع کا ہدف بنایا جاتا ہے۔ اور ہر چند وہ اس سلسلہ میں اپنی پوزیشن واضح کرتے
رہتے ہیں۔ اور ہزاروں مرتبہ اس نسبتِ قبیحہ سے اپنی برأت ظاہر کر چکے ہیں۔ مگر برادران یوسف کی بارگاہ
میں نہ کوئی شنوائی ہوتی ہے۔ اور نہ کسی عذر کی پذیرائی۔ شریعت مقدسہ میں عذر قبول نہ کرنے کے متعلق جس قدر
تہدید و وعید وارد ہوئی ہے۔ اسے بالائے طاق رکھ کر ہر نبیلاً بموجب ”آنجہ اتا ازل گفت بگومی گویم“ کا
مظاہرہ کرتے ہوئے یہی رٹ لگاتا ہوا نظر آتا ہے۔ کہ شیعوں کا قرآن پر ایمان نہیں ہے۔ اور ان حضرات کے
ترکش اعتراض میں جو آخری تیر ہوتا ہے۔ وہ بھی ثقلین کے ساتھ تسک رکھنے والوں پر بے تمکاشا چھوڑا جا رہا
ہے۔ والی اللہ المشتکی۔ ہم بالا حقار کو شش کریں گے کہ کذب و افتراء کے جو تہرے پر دے اس مسئلہ پر
ڈالے گئے ہیں۔ ان کو اولہ قطعہ کے تیز حربوں سے چاک کر کے اصل حقیقت کو اپنے ناظرین کرام کے سامنے
پیش کریں۔ وباللہ التوفیق۔

قبل اس کے کہ اصل مطلب پر وٹل پیش کئے جائیں۔
تحریف کے حقیقی مطلب و مفہوم کی تعیین پہلے ”تحریف“ کا مطلب واضح کر دینا ضروری ہے

فانصرف وهو يقول فنبذوه وراء
ظهرهم واشتروا به ثمنا قليلا
فبئس ما يشترون وقال الصادق
القرآن واحد نزل من عند واحد
على نبي واحد وانما الاختلاف
من جهة الرواة وكلما كان في
القرآن مثل قول لمن اشركت
مضمون کی آیات موجود ہیں۔ جیسے (لے نبی) اگر تم نے شرک کیا۔

حضرت یہ فرماتے ہوئے واپس تشریف لے گئے کہ ان
لوگوں نے اس کو پس پشت ڈال دیا ہے اور اس کے بدلے بہت ہی
کم قیمت کو خرید لیا ہے۔ اور کسی ہی بری چیز سے وہ جو انہوں نے خریدی
ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن ایک
ہے ایک خدا کی طرف سے ایک ہی نبی پر نازل ہوا ہے۔ لیکن
راویوں کے اختلاف کی وجہ سے اس میں اختلاف (قرأت)
رونا ہو گیا ہے۔ قرآن حکیم میں جہاں کہیں اس
مضمون کی آیات موجود ہیں۔ جیسے (لے نبی) اگر تم نے شرک کیا۔

سومعنی نہ رہے کہ "تحریف" باب تفعیل کا مصدر ہے جس کا مادہ "حرف" بمعنی طرف و کنارہ ہے۔ لہذا تحریف
کے لغوی معنی ہوں گے۔ الاخذ بالطرف کسی چیز کو ایک طرف اور کنارہ سے پکڑنا اور اسے پوری طرح
حاصل نہ کرنا اور اصطلاح میں تحریف کا مطلب یہ ہے۔ کہ کسی کلام کو متغیر و متبدل کر دینا خواہ یہ تغیر و تبدل
کلام کے اجزاء کو مقدم و مؤخر کرنے کی وجہ سے ہو یا زبانی اور لکھی کے سبب سے۔ نیز اس میں یہ بھی کوئی
قید نہیں کہ یہ تحریف و تغیر فقط لفظوں میں واقع ہو۔ یا صرف معانی میں یا الفاظ و معانی ہر دو میں
تحریف کی ان مختلف اقسام و انواع میں سے بعض اقسام کے وقوع اور بعض کے عدم وقوع پر سب کا
اتفاق ہے اور بعض کے متعلق شدید اختلاف۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ تحریف بمعنی اول یعنی تقدیم و
تاخیر کے وقوع پر تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے۔ کیونکہ مشاہد شاہد ہے کہ موجودہ ترتیب قرآن میں کی سورے
مؤخر اور مدنی مقدم ہیں۔ اور یہ تقدیم و تاخیر فقط سورتوں تک ہی محدود نہیں۔ بلکہ آیات قرآنہ میں بھی واقع
ہے کہ بعض سورتوں کی آیات دوسرے بعض سورتوں میں شامل ہو گئی ہیں جیسا کہ علامہ جلال الدین سیوطی وغیرہم
نے بھی اعتراف کیا ہے۔ ملاحظہ ہو تفسیر درمنثور جلد ۴ طبع مصر ص ۴۲ راجع بسورۃ رعد۔ تفسیر کبیر ج ۵ ص ۲۵۸
راجع بسورۃ رعد۔ تفسیر درمنثور ج ۴ ص ۶۹ راجع بسورۃ ابراہیم۔ تفسیر درمنثور ج ۴ ص ۳۲۲ راجع سورۃ حج۔
کذا فی التفسیر الکبیر جلد ۶ ص ۳۲ تفسیر درمنثور جلد ۵ ص ۸۶ راجع بسورۃ شعراء تفسیر کبیر ج ۶ ص ۴۲۹ راجع
بسورۃ لقمان وغیرہ۔ حاشیہ قرآن مجید مترجم مولوی عبدالمجید صاحب دریا آبادی حصہ اولی ص ۲ مطبوعہ تاج کپنی
لاہور پر مبنی مدنی سورتوں کی وجہ تسمیہ بیان کرنے کے بعد لکھا ہے

مذہب یہ تقسیم صرف عمومی حیثیت سے ہے ورنہ بار بار ایسا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلم نے مدنی سورۃ

تو تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ (۲) خدا نے تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیئے ہیں (۳) اگر ہم تجھے ثابت قدم نہ رکھتے تو تم ضرور مشرکوں کی جانب کچھ ہلک جاتے اور اس وقت ہم تمہیں دینی عذاب اور موت کے بعد دالے عذاب کا مزہ چکھاتے یا اس قسم کے مضامین پر شعل جواور آیا میں ان سب کے متعلق ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ یہ آیات الہی و اسمیٰ یا جاریہ کے

ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين
ومثل قوله ليغفرلك الله ما تقدم
من ذنبك وما تاخر ومثل قوله
ولولا ان تنبناك لقد كد مت
توكن اليهم شيئا قليلا اذا الاذقناك
ضعف الحيوۃ وضعف الممات
وما اشبه ذلك فاعتقادنا فيه انه

کے اندر کی آیتیں رکھادی ہیں یا اس کے برعکس۔ ربط مطعون و مناسبت مقام کا صحیح ترو لطیف ترا حاس رسول اللہ معلوم سے طرہ کر اور کس کو ہو سکتا تھا؟ اس لئے کسی متعین آیت کے باب میں اس کے کی یا مدنی ہونے کا فیصلہ حرم کے ساتھ کرنا دشوار ہے روایت یہ جو اس باب میں وارد ہوئی ہیں کوئی وجہ تو ان کو پہنچی ہوئی نہیں ہیں۔ محض متعین ہیں۔ مفید یقین نہیں ہیں اس وقت ہمیں اس امر کے متعلق بحث کرنا مقصود نہیں کہ آیتوں کا یہ باہمی اختلاف و امتزاج جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے عمل میں لایا گیا۔ یا خلیفہ سوم کے ایسا کیا گیا (دون کان الحق هو الثاني) بلکہ یہاں صرف یہ دکھانا مقصود ہے کہ کئی سوروں کے آیات کا مدنی سوروں کے آیات میں اور اس کے برعکس مدنی سوروں کے آیات کا ملی سوروں کے آیات میں داخل ہونا عندا لکل مسلم ہے۔

اسی طرح دوسری قسم یعنی تحریف بمعنی زیادتی کے عدم وقوع پر سب کا اتفاق ہے۔ چنانچہ مقدمہ تفسیر مجمع البیان اور مقدمہ تفسیر تبیان پر علامہ طبرسی اور علامہ طوسی نے تصریح فرمائی ہے۔ اما الزیادۃ فیہ فمجموع علی بطلانہا یعنی قرآن مجید میں زیادتی کے بطلان پر تمام اہل اسلام کا اجماع و اتفاق ہے۔ ان اس مسئلہ میں جو کچھ اختلاف ہے وہ تحریف بمعنی سویم میں ہے۔ یعنی کمی کے واقع ہونے یا واقع نہ ہونے میں۔ برادران اسلام شیعیان حیدر کرار کو ہمیشہ مطعون کرتے رہتے ہیں کہ وہ موجودہ قرآن میں کمی کے تامل ہیں۔ لہذا ان کا اس قرآن پر ایمان نہیں ہے۔ اور اس قسم کے بہت سے بے جا الزامات و اتہامات کا انہیں مورد قرار دے کر انہی آتش غیظ و غضب کو بجھاتے ہیں۔

معدو کافر و زندقہ ہیں کہتے ہیں۔ نام کیا کیا حب حیدر میں رکھا یا ہم نے

تَزِلْ عَلَىٰ آيَاتِكَ اَعْنِي وَاَسْمَحْنِي يَا جَادَةً
وَكَلَّمَا كَانَ فِي الْقُرْآنِ وَفَصَاحِبُهُ
فِيهِ بِالْخِيَارِ وَكَلَّمَا كَانَ فِي الْقُرْآنِ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فَهَوِيَ التَّوْرِيَّةَ
يَا أَيُّهَا الْمَسَاكِينُ وَمَا مِنْ آيَةٍ أَوْلَهَا
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْآوَعْلَىٰ
مِنْ أَبِي طَالِبٍ قَائِدُهَا وَامِيرُهَا
اور قرآن میں جہاں یا ایہا الذین آمنو آیا ہے توراۃ میں اس کی بجائے یا ایہا المساکین وارد ہوا ہے۔ اسی
طرح جن جن آیات کا سرخامہ یا ایہا الذین آمنو ہے وہاں اس گروہِ مؤمنین کے قائم دستہ دامم ہیں۔

اور اسی کی تفسیریں لکھتے ہیں۔ اور اسی کے اکرام و احترام کو واجب و لازم اور اس کی ہتک حرمت کو ناجائز و جہرام
سمجھتے ہیں۔ آئمہ ہدیٰ نے صحیح اور غلط حدیث میں فرق کرنے کا معیار اسی قرآن کی مطابقت یا عدم مطابقت کو قرار
دیا ہے۔ حضرت صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کل شئی معہود الی الکتاب و السنۃ و کل حدیث لا یوافق
کتاب اللہ فہو ذخوف (اصول کافی) ہر چیز کو کتاب و سنت کی مطابقت ٹوٹا یا جائے گا۔ اور ہر وہ حدیث جو
قرآن کے مطابق نہ ہو وہ باطل ہے۔ تیرا نہی حضرت سے مروی ہے۔ فرمایا ما لم یوافق من الحدیث
القرآن فہو ذخوف۔ جو حدیث قرآن کے موافق نہ ہو وہ باطل ہے (اصول کافی) اور اسی قرآن کی تلاوت
کے ثواب بیان فرمائے ہیں جن کا ایک شتمہ سابقہ باب میں بیان ہو چکا ہے۔

موجودہ قرآن کی توثیق از آئمہ اہل بیت علیہم السلام
حضرات آئمہ طاہرین صلوات اللہ علیہم
اجمعین نے بھی اسی قرآن کی تصدیق و
توثیق فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔ ما بین الدفتین کتاب اللہ۔
جو کچھ دو دفتیوں کے درمیان موجود ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے (منہج البلاغۃ) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
فرماتے ہیں اقراؤا کما بقروہ اناس اسی طرح قرآن پڑھو۔ جس طرح دوسرے مسلمان پڑھتے ہیں۔
(مقدمہ تفسیر مافی) جناب امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اجمعت الامۃ قاطبۃ علی ان القرآن حق
لا یدب فیہ و القرآن حق لا یتحدف بینہم فی تنزیلہ و تصدیقہ فاذا شہدوا القرآن تصدیق
خبر و تحقیقہ فانکروا الخبر طائفۃ من الامۃ لن ملہم الا قوادیم ضرورۃ الحدیث (احتجاج طبری)

واشیاعہم وما من اية تسوق
الى النار الا وهى فى اعدائهم
والمخالفين لهم وان كانت
میں ہیں اور جو باتیں دوزخ کی طرف سے جاتی ہیں وہ دشمنانِ رسولؐ والی رسولؐ اور ان کے مخالفین کے حق میں
نازل ہوئی ہیں۔

کسی قسم کی زیادتی کے باطل ہونے کا تو قطعی یقین حاصل ہے۔ حضرت سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کی اصل کتاب
ہمارے پیش نظر نہیں ہے۔ مگر ان کے لمبیزرشیہ حضرت شیخ الطائفة طوسی نیز مفسر جلیل علامہ طبرسی
علیہ الرحمۃ نے ان کے نظریہ کی تفسیر بیان اور مجمع البیان میں تصریح فرمائی ہے (دکئی بہما شاہدین
عادلیین) کہ انہوں نے بھی بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن میں کمی بیشی والے نظریہ کو باطل فرمایا ہے۔ اسی
ضمن میں فرمایا ہے کہ ان الدلم لبعض نقل القرآن کالعلم بالبلدان والحوادث الکبار والوتائع العظام
والکتاب المشہورہ واشعار العرب المشہورہ۔ موجودہ قرآن کی نقل کی صحت کا اسی طرح علم و یقین
حاصل ہے۔ جس طرح بعض دور دراز شہروں اور برسرِ طے سے گذشتہ واقعات اور مشہور کتب اور
عربوں کے لکھے ہوئے اشعار کا علم و یقین حاصل ہے۔ حضرت شیخ الطائفة اپنی تفسیر تبیان کے مقدمہ میں
لکھتے ہیں۔ اما الکلام فی زیادة القرآن ونقصانہ فسمما لا یلتق بلم لان الزیادة فیہ
مجمع علی بطلانہا والنقصان منہ فالظاهر ایضاً من مذهب المسلمین خلافہ و
هو لا یلتق بالصیح من مذهبنا وهو الذی نصوہ المرتضیٰ وروایاتنا متناصرة بالحث
علی قرائتہ والتمسک بہ و رد ما یورد من اختلاف الاخبار الیہ قرآن میں کمی بیشی کے متعلق کلام
کرنا ہماری کتاب کے موضوع سے خارج ہے (کیونکہ یہ فقط قرآن کی تفسیر ہے) اس لئے کہ قرآن میں زیادتی
کے باطل ہونے پر تو تمام مسلمانوں کا اجماع ہے۔ باقی رہی کمی۔ بظاہر مسلمانوں کا مذہب اس کے خلاف
ہے۔ اور یہی ہمارا صحیح مذہب ہے اور حضرت سید مرتضیٰ علم الہدیٰ نے بھی اسی نظریہ کی نصرت کی ہے
سرکار علامہ طبرسیؒ اپنی تفسیر مجمع البیان کے مقدمہ میں تحریر فرماتے ہیں۔ اما الزیادة فمجمع علی بطلانہ
واما النقصان منہ فقد روی جماعۃ من اصحابنا وقوم من حشویۃ العامة ان فی القرآن
تغیراً ونقصاناً والصیح من مذهب اصحابنا خلافہ وهو الذی نصوہ المرتضیٰ قدس سرہ
واستوفی الکلام فیہ غایۃ الاستیفاء فی جواب المسائل الطرابلسیات۔ اس عبارت کا مطلب

الایات فی ذکر الاذلیل نماکان
فیہامن خیر فہو جاد فی اہل
الخیرو ماکان فیہامن شر فہو جاد
بارے میں بھی سمجھی جائیں گی۔

جن آیات میں پہلی امتوں کے جن لوگوں کی جس نیکی اور خوبی
کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ اس امت کے صالحین کی شان میں
بھی سمجھی جائیں گی۔ اور اسی طرح جن آیات میں لگے لوگوں
کی جس برائی کا ذکر ہوا ہے وہ اس امت کے بُروں کے

وہی ہے جو حضرت شیخ طوسیؒ کی عبارت کا ہے۔ اسی طرح دیگر بہت سے علمائے اہل علم علامہ بلخی
(درالاحسن) (۷)، علامہ السید ابوالقاسم خوئی نجفی مدظلہ (درمقدمہ تفسیر البیان) (۸)، علامہ سید ابوالقاسم الرضوی القمیؒ
(۹)، علامہ السید علی الحائریؒ (در تفسیر نواع التشریل) (۱۰)، علامہ السید علی نقی النقی مدظلہ (در مقدمہ تفسیر قرآن)
وغیرہم نے اس سلسلہ میں اپنی تحقیقات رائفہ سے اس مطلب کو محقق و مبرہن فرمایا ہے شکر اللہ معہم۔
بہر حال شیعہ خیر البر یہ تو ہمیشہ سے بیاناتِ دہل یہ کہتے آئے ہیں۔

جمال و نورِ قرآن نورِ جان ہر مسلمان ہے
قمر ہے چاند تاروں کا ہمارا چاند قرآن ہے

ایک اشکال کا ابطال
مخالفین کی عیاری و مکاری بھی قابلِ دید ہے۔ جب انہیں ان اساطینِ مذہب
کی تصریحات دکھائی جاتی ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ اسلامی اصول کے مطابق
اپنا افترا پر دازی سے دست بردار ہو جائیں اور اپنی غلط بیانی کا اقرار کر کے بارگاہِ الہی میں تائب ہوں۔
اٹا دہ بے راگ الاپنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہ علمائے شیعہ کے بیاناتِ تفتیہ پر مبنی ہیں۔ ورنہ درحقیقت وہ
تحریف کے قائل ہیں سبحان اللہ ہذا بہمتانِ عظیم۔ یہ بیانِ عقل و دانش اور عدل و انصاف
سے کس قدر دور ہے؟ اس امر کا اندازہ وہی حضرات لگا سکتے ہیں جن کی نظریں ہمارے علمائے اہل علم
کی ان کتب پر ہیں جن میں انہوں نے یہ تصریحات فرمائی ہیں۔ بھلا وہ علماء جو انہیں کتب میں اصحابِ ثلاثہ
کی خلافت کے ابطال پر دلائل و براہین کا انبار لگا رہے ہیں۔ جنہوں نے مذہبِ شیعہ کی تائید اور دیگر مذاہب
کی رد میں متعدد کتب لکھی ہیں۔ وہ اور تو کسی مسئلہ میں تفتیہ سے کام نہیں لیتے۔ پس اگر انہیں تفتیہ یاد آتا ہے
تو صرف مسئلہ تحریفِ قرآن میں کہ اس میں اپنے حقیقی نظریات سے دست بردار ہو کر جمہورِ اہل سنت کی
مبنوائی اختیار کر لیتے ہیں۔ اگر تفتیہ کرتے؟ تو مسئلہ خلافت میں کرتے۔ اور ثلاثہ کی خلافت کا اقرار کر لیتے۔ تاکہ
باسمِ حقیقہ ہمیشہ کے لئے رخصت ہو جاتی۔ یہ کیا اٹلی منطق ہے کہ سب سے بڑے مہم اور نازک مسئلہ پر تو
تفتیہ کرتے نہیں۔ اور اگر تفتیہ کرتے ہیں تو بعض خفیف اور غیر اہم مسائل میں؟ یہی وہ وجوہ تھیں جن

فی اهل الشر وليس فی الانبیاء
 خیر من النبی محمد ولا فی
 الاوصیاء افضل من اوصیاءه
 فی الامم افضل من هذه الامم شیعة
 اهل بیتہ فی الحقیقۃ دون غیرہم ولا فی الاشرا شرہم
 میں وہی لوگ ہیں جو اہل بیت رسول کے صحیح پیرو ہیں۔ نہ دوسرے لوگ۔ اہل بیت کے دشمنوں سے بڑھ کر
 کوئی شریر نہیں۔ اور نہ ہی تمام آدمیوں میں ان حضرات کے مخالفین سے بدتر کوئی آدمی ہے۔

کی بناء پر بعض منصف مزاج علمائے اہل سنت یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے کہ شیعہ علماء محققین تحریف قرآن
 کے قائل نہیں ہیں۔ اور نہ ہی ان علماء اعلام کا کلام حقیقت ترجمانِ تقیہ پر مبنی ہے۔

بعض منصف مزاج علمائے اہل سنت کی بانی ہمارے مؤمن بالقرآن ہوئی تصدیق چنانچہ

محمد اسلم صاحب جے پوری اپنی کتاب تاریخ القرآن میں بتاؤ کہ شیعہ اور قرآن، شیعہ اکابر و اساطین کے
 قرآن نقل کرنے کے بعد ان پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ یہی ان علمائے شیعہ کے اقوال ہیں جو اہل تشیع میں
 مقبول و مستند ہیں۔ اور ان اقوال میں نہ تاویل کی گنجائش ہے، اور نہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان لوگوں نے تقیہ سے
 کہا ہے۔ کیونکہ ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے علمائے اہل سنت کی تردید میں رسائل لکھے ہیں۔ ان کی
 نسبت تقیہ کا گمان نہیں کیا جاسکتا۔ اور ابو جعفر قمی کی کتاب الاعتقاد اور ملا حسن کی تفسیر صافی یہ دونوں کتابیں
 شیعہ کے نصابِ درس میں داخل ہیں۔ اس سے یہ خیال نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے عقیدہ کے خلاف اپنے فرقہ
 کو تعلیم دیتے ہیں۔

اسی طرح فاضل جلیل شیخ رحمت اللہ بندہ اپنی مشہور تصنیف اظہار الحق ج ۲ ص ۵۹ طبع بمبئی میں بعض علماء
 شیعہ کا کلام حق ترجمانِ نقل کر کے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے آخر میں لکھتے ہیں۔ ملاحظہ ان المذہب
 المحقق عند علماء الفرقۃ الامامیۃ الاثناعشریۃ ان القدران الذی انزلہ اللہ علی نبیہ
 ہو ما بین الدفتین وهو ما فی ابدی الناس لیس بالکثر من ذلک و انہ کان مجموعاً مؤلفاً فی
 عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحفظہ ونقلہ الوف من الصحابة (ان قال) وبعض الاخبار
 الضعیفۃ التی ردیت فی مذہبہم لا یرجع بثبوتہا عن المعلوم المقطوع علی صحیحہ یعنی رد ان

حقائق کے پیش نظر ثابت ہو گیا۔ کہ فرقہ شیعہ اثنا عشریہ کے علماء اعلام کے نزدیک جو نظریہ تسلیم ہے۔ وہ یہی ہے کہ وہ قرآن جو خداوند عالم نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا تھا۔ وہ یہی ہے جو لوگوں کے ہاتھوں میں کتابی شکل میں موجود ہے۔ اور یہ کہ عہد رسالت میں قرآن جمع ہو چکا تھا جسے ہزاروں صحابہ نے حفظ و نقل کیا اور بعض ضعیف روایات جو ان (شیعہ) کے مذہب میں (تحریف کے سلسلہ میں) مروی ہیں۔ ان کی وجہ سے ایک ثابت شدہ حقیقت سے دست برداری اختیار نہیں کی جاسکتی۔

خوشتر آں باشد کہ سردلبران : گفتہ آید در حدیث دیگران

والفضل ما شهدت به الاعداد لیکن بایں ہمہ متعصب ملاعوام کا لانا نام میں ہمیشہ شب و روز یہی ٹھنڈا پٹیا کرتے ہیں۔ کہ شیعہوں کا موجودہ قرآن پر ایمان نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے؛ بلکہ وہ تحریف کے قائل ہیں آہ کس کس روز تہمتیں نہ تراشا کئے مدو کس دن ہمارے سر پہ نہ آئے چلا کئے

ہمیں معلوم ہے کہ ان کے اس اتہام و افتراء کے باطنی ملل و اسباب تو کچھ اور ہیں۔ لیکن اس کا ظاہری سبب وہ بعض روایات ہیں۔ جو ہماری بعض کتب حدیث و تفسیر میں موجود ہیں۔ اور بظاہر موسم تحریف ہیں۔

اگرچہ اس سلسلہ میں بہت کچھ کہا جاسکتا ہے۔ اور

شیعہ روایات تحریف کا الزامی جواب

بہت کچھ لکھ چکے ہیں۔ لیکن ہم یہاں صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہماری ان روایات کی وجہ سے ہمیں تامل تحریف اور منکر قرآن قرار دینا صحیح ہے؛ تو پھر کسی طرح بھی خود برادران اسلامی الزام سے اپنی گلو خلاصی نہیں کرا سکتے۔ اور نہ ہرگز مومن بالقرآن کہلا سکتے ہیں؛ کیونکہ اس قسم کی بکثرت روایات اُن کے ہاں بھی موجود ہیں۔ ہم ذیل میں بطور نمونہ مشتے از خروارے۔ ان کی بعض روایات کا اجمالاً تذکرہ کرتے ہیں تاکہ تصویر کے دونوں رخ سامنے آجائے کہ بعد بالانصاف ناظرین کرام کو حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں کوئی دقت و زحمت نہ ہو۔ اور یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ

ایں گناہ بیت کہ در شہر شما نیز کنند

تفسیر اتفاق مؤلف علامہ جلال الدین سیوطی ج ۲ ص ۲۵ مطبع ازہر مصر میں ام المؤمنین

روایات اہل سنت قرآنی سوروں میں تحریف

عائشہ سے مروی ہے۔ قالت کانت سورة الاحزاب تقرو فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما فی ایتہ فلما کتب عثمان المصاحف لم یقدر منها الا علی ما هو الآن رکذا فی التفسیر الدر المنثور ج ۵ ص ۲۱ طبع مصر یعنی سورہ احزاب کی عہد نبوی میں دو سو آیتیں پڑھی جاتی تھیں۔ مگر

جب عثمان نے قرآن کھتے تو ہمیں صرف اسی قدر آیتیں دستیاب ہوئیں۔ جواب موجود ہیں۔ جو کل بہتر ہیں۔ باقی ایک سو تائیس آیات غائب۔ اسی طرح تفسیر اتفاق کے اسی مشل ج ۲ پر زین حبیش سے منقول ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ابی بن کعب نے مجھ سے دریافت کیا کائن لعد سورة الاحزاب آج کل موجودہ قرآن میں سورہ احزاب کی کس قدر آیات شمار ہوتی ہیں؟ میں نے کہا اثنین و سبعین ایتہ اثنان و سبعین ایتہ بہتر یا بہتر آیتیں ہیں۔ اس پر انہوں نے کہا ان کانت لتعدل سورة البقرة کہ (سہد نبوی میں) یہ سورۃ بقرہ کے برابر ہوتی تھی۔ وان کنا لنقرأ فیہا ایتہ الرحیم اور ہم اس میں آیت رحیم بھی پڑھتے تھے۔ قلت وما آیتہ الرحیم؟ میں نے کہا وہ آیت رحیم کیا تھی؟ کہا وہ یہ ہے اذنا الشیخ والشیخہ فارجموہما البتہ نکالا من اللہ واللہ عز ورجیم۔ تفسیر درمنثور ج ۳ ص ۲۰۰ طبع مصر میں بحوالہ کتب مغیرہ جناب حذیفہ سے نقل کیا ہے۔ کہ انہوں نے فرمایا قال اللہ تعالیٰ سورة التوبة ہی سورة العذاب واللہ ما نزلت احدا الا قالت منه ولا تفرون منها مما کنا لنقرؤ الاربعہا فرمایا وہ سورۃ جسے ہم سورۃ توبہ کہتے ہو یہ سورۃ عذاب ہے۔ بخدا اس نے ہم میں سے کسی کو بھی سلامت نہیں چھوڑا۔ اس میں ہر ایک کے متعلق کچھ نہ کچھ ضرور نازل ہوا۔ جس قدر ہم اس کی مقدار پڑھتے تھے۔ تم اس کا سر نہ چوتھا حصہ پڑھتے ہو۔

روایات سنہ سے قرآنی آیات میں تحریف

برہان اسلامی کی کتب تفسیر و حدیث میں بکثرت ایسی روایات موجود ہیں جن سے آیات قرآنیہ میں تحریف و تغیر ثابت ہوتی ہے۔ بطور نمونہ چند آیات پیش کی جاتی ہیں (۱) موجودہ قرآن میں یہ آیت اس طرح ہے حافظوا علی الصلوٰۃ والصلوٰۃ الوسطیٰ قانتین دپ سورۃ بقرہ ص ۱۵ مگر حضرات کی روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ اس میں تحریف واقع ہوئی ہے۔ چنانچہ درمنثور ج ۲ میں کتب مغیرہ کے حوالہ سے علامہ سیوطی نے عمرو بن رافع سے روایت کی ہے۔ کہ انہوں نے بیان کیا۔ کنت اکتب مصحفاً لحفصہ زوج البتہ فقالت اذا بلغت هذه الآية فاذا في حافظوا على الصلوة والصلوة الوسطیٰ فلما بلغت اذنتها فاملت على حافظوا على الصلوة والصلوة الوسطیٰ والصلوة العصر وقوموا لله قانتین وقالت اشهد انی سمعتها من رسول اللہ۔ کہ میں جناب حفصہ زوجہ رسول کے قرآن کی کتابت کرتا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ جب تم آیت حافظوا علی الصلوٰۃ پر پہنچو تو مجھے اطلاع دینا چنانچہ جب میں اس آیت پر پہنچا تو میں نے ان کو اطلاع دی۔ انہوں نے اس آیت کو اس طرح لکھوایا۔ حافظوا علی الصلوٰۃ والصلوٰۃ الوسطیٰ و صلوة العصر اور کہا میں و اہی دینی ہوں۔ کہ میں نے آنحضرت

سے اس آیت کو اسی طرح سنا ہے: "لیکن موجودہ قرآن میں وصلاة العصر کی لفظ موجود نہیں ہے۔ کتاب مذکور کے مذکورہ بالا صفحہ پر جناب عائشہ کے کاتب قرآن ابی یونس سے بھی بعینہ یہی روایت منقول ہے۔

(۲) موجودہ قرآن میں یہ آیت اس طرح ہے: یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ واللہ ليعصمک من الناس (سورۃ مائدہ پ ۱۴۶) مگر ان حضرات کی کتب تفسیر سے متفاد ہوتا ہے۔ کہ اس میں تحریف واقع ہوئی ہے۔ چنانچہ تفسیر درمنثور ج ۲ ص ۲۹۵ طبع مصر پر علامہ سیوطی نے جناب ابن مسعود سے روایت کی ہے۔ فرمایا کنا نقول علی جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیاً مولی المؤمنین وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ: لیکن آجکل جہل مدان علیاً مولی المؤمنین، ندارد ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسے ساقط کر دیا گیا ہے۔ (۳) تفسیر آقان جلد ۲ ص ۲۵ طبع مصر اور تفسیر درمنثور ج ۵ ص ۵۰ پر متعدد روایات موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے۔ کہ قرآن مجید سے آیۃ رجم خارج کر دی گئی۔ ابی بن کعب کہتے ہیں۔ کنا نقول فیہا آیۃ الرجم قلت وما آیۃ الرجم قال اذا ذنا الشیخۃ والشیخۃ فارجموها الثبۃ نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ یعنی ہم اس سورہ را حرا لیا میں آیت رجم بھی پڑھتے تھے۔ میں (ذہب بن حبیش) نے کہا آیت رجم کون سی آیت ہے؟ کہا اذا ذنی جنس بڑا حرام دیا بڑی عورت زنا کرے۔ تو انہیں ننگا کر دو۔ یہ خدائے عزیز و حکیم کی طرف سے ان کے اس جرم کی پاداش ہے: لیکن موجودہ قرآن مجید میں آیت رجم کا کہیں نام و نشان بھی نہیں ملتا۔ (۴) موجودہ قرآن مجید میں یہ آیت مبارکہ اس طرح ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین امنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لیکن روایات اہل سنت سے مترشح ہوتا ہے۔ کہ اس آیت میں بھی تحریف ہوئی ہے۔ چنانچہ تفسیر آقان ج ۲ ص ۲۵ اور تفسیر درمنثور ج ۵ ص ۲۲ پر کئی روایات موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب عائشہ و حفصہ کے مصاحف میں اس آیت کا تتمہ قبل ان یغیر عثمان المصاحف قبل اس سے کہ جناب عثمان مصاحف کو متغیر کریں۔ یوں تھا۔ والذین یصلون الصغوف الاولیٰ مگر آج یہ تتمہ ندارد ہے (۵) موجودہ قرآن میں یہ آیت اس طرح ہے۔ کفی اللہ المؤمنین القتالی۔ لیکن حضرات کی روایات سے ظاہر ہوتا ہے۔ کہ یہ آیت اصل میں یوں تھی کفی اللہ المؤمنین القتالی یعنی ابی طالب تفسیر درمنثور ج ۵ ص ۱۹۲ مگر موجودہ قرآن میں اس آیت کے اندر حضرت امیر علیہ السلام کا اسم گرامی موجود نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسے عمدتاً حذف کر دیا گیا ہے۔ یہاں اسی مختصر مقدار پر اتفاق کی جاتی ہے۔

اند کے غم دل بانو گفتم و بدل تر سیدم کہ دل آزرده شوی و رہ سخن بیا راست

ان خلائق کی روشنی میں یہ امر روزِ روشن کی طرح واضح و آشکار ہو جاتا ہے۔ کہ برادرانِ اسلامی کے نزدیک قرآن مجید محرف و مبتدل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے۔ لا یقولن احد قد اخذ القرآن کله وما یدر بہ ما کله قد ذهب منه قرآن کثیر (تفسیر اتقان ج ۲ ص ۲) ہرگز کوئی شخص یہ نہ کہے۔ کہ میں نے پورا قرآن حاصل کر لیا ہے۔ اسے کیا خبر کہ پورا قرآن کس قدر تھا؛ قرآن کا اکثر حصہ تو تلف ہو گیا۔ لیکن بایں ہمہ ان حضرات کے شرم و حیا کی داد دینی چاہیے کہ کہتے یہی ہیں کہ شیعوں کا قرآن ناقص ہے اور ان کا اس پر ایمان نہیں ہے ع۔ بسوخت عقل ز حیرت کہ ایں چہ یو العجبی است

دو ٹوک فیصلہ ہم ان کی ان روایات کی روشنی میں ان کی خدمت میں گزارش کریں گے۔ کہ جو جواب تم اپنی ان روایات کا دو گے۔ وہی جواب ہماری طرف سے ہماری روایات کا سمجھ لو۔ اگر اپنی دوا یا پر ضعیف الاسناد ہونے کا فتویٰ صادر کر کے انہیں ناقابلِ اعتماد قرار دو تو ہماری روایات کو بھی الیا ہی سمجھو۔ اور اگر ان اضافوں کو جو ان روایات میں مروی ہیں تفسیری و توضیحی بیانات پر محمول کرو تو ہماری روایات کا بھی یہی مفہوم سمجھو۔ جیسا کہ مصنفِ علام نے متن رسالہ میں ان روایات کا یہی مفہوم بیان کیا ہے۔ بس اک نگاہ پڑھو اسے فیصلہ دل کا!

ایک تاویل علیل کا ابطال متعصب ملاؤں کا یہ پرانا طہرہ ہے کہ جب ان کے بے بنیاد اعتراض کے جواب میں الزامی طور پر ان کی مذکورہ بالا یا ان جیسی دیگر روایات پیش کر کے ان کا ناطقہ بند کیا جاتا ہے۔ اور پھر ان سے ان روایات کا کوئی معقول جواب نہیں بن پڑتا۔ تو وہ فوراً نسخ کا سہارا لیتے ہوئے اپنی گلو خلاصی کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ یعنی یہ کہتے ہیں۔ کہ یہ آیات منسوخ ہو چکی ہیں۔ اور یہ روایتیں نسخ پر محمول ہیں۔ ان کی یہ تاویل بچند وجہ ناقابلِ قبول اور علیل ہے۔ اولاً اس لئے کہ خود ان روایات میں ایسی ایسی تصریحات موجود ہیں۔ جو نسخ والی تاویل کا قلع قمع کرتی ہیں۔ کیونکہ ”نسخ“ فقط عہدِ نبوی میں نزولِ قرآن کے وقت ہی متصور ہو سکتی ہے۔ کما لا ینحی۔ چنانچہ تفسیر اتقان ج ۲ ص ۲ طبع مصر پر لکھا ہے۔ ”رغیو جائز نسخ شئی من القرآن بعد وفاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم“ یعنی آنحضرتؐ کی وفات کے بعد نسخ قرآن جائز نہیں ہے۔ مگر ان روایات میں تصریح موجود ہے۔ کہ جناب عائشہ و حفصہ فلاں آیت کو اس طرح پڑھتی تھیں۔ اور اسی طرح اپنے مصاحف میں لکھواتی تھیں۔ اور شہادت دیتی تھیں۔ کہ عہد رسالت میں اسی طرح یہ آیات پڑھی جاتی تھیں۔ اسی طرح بعض صحابہ کرام کی یہ تصریحات موجود ہیں۔ کہ فلاں آیت جناب عثمان کے تغیر و تبدل

سے پہلے اس طرح پڑھی جاتی تھی۔ اہل انصاف بتائیں۔ کہ ان تصریحات کے ہوتے ہوئے مد نسخ، والا سہارا کس طرح مفید مطلب ہو سکتا ہے۔ مگر سچ ہے۔ الغرضی یتشبت بکلی خشیش یعنی ڈوبنے کوٹکے کا سہارا۔ ثانیاً۔ اس لئے کہ مد نسخ، کے چند قراء و مؤلفین ہیں۔ جب تک وہ نہ پائے جائیں۔ کسی آیت کے ہوتے کا نظریہ قائم نہیں کیا جاسکتا۔ یہ دھاندلی کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ کہ جس آیت کے متعلق چاہا مد نسخ، کا فتویٰ صادر کر دیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی اپنی کتاب تفسیر لقان ج ۲ ص ۲ طبع مصر میں نسخ کے متعلق رقمطراز ہیں۔ انما يرجع فی النسخ الی نقل صحیح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و عن صحابی یقول انہ کذا النسخ کذا یعنی نسخ کے سلسلہ میں فقط جناب رسول خدا کی کسی صریح حدیث یا کسی صحابی کے ایسے قول پر اعتماد کیا جاسکتا ہے۔ کہ جس میں اس نے وضاحت کی ہو۔ کہ نفل آیت نے نفل آیت کو منسوخ کیا ہے پھر فرماتے ہیں۔ ولا یعتمد فی النسخ قول عوام المفسرین بل ولا اجتہاد المجتہدین غیر نقل صحیح ولا معارضة بینه لان النسخ یتضمن رفع حکم و اثبات حکم فتقرر فی صمدہ صلی اللہ علیہ وسلم والمعتمد فیہ النقل والکتاب و جمیع دون الراء والاجتہاد۔ یعنی نسخ کے سلسلہ میں عام مفسرین کے قول بلکہ مجتہدین کے اجتہاد کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جب تک اس کے متعلق کوئی صحیح حدیث یا اس آیت کے معارض کوئی بیہ موجود نہ ہو کیونکہ نسخ کا حکم کے اٹھنے اور عہد نبوی میں اس کی جگہ دوسرے حکم کے مقرر ہونے کا نام ہے۔ لہذا اس سلسلہ میں فقط نقل صحیح اور تاریخ صحیح پر اعتماد کیا جاسکتا ہے۔ نہ رائے و اجتہاد پر۔

ان حقائق کی روشنی میں واضح ہو گیا۔ کہ جب تک کسی آیت کے منسوخ ہونے پر آنحضرت کی صحیح الحدیث پیش نہ کی جائے۔ اس وقت تک فقط بعض مفسرین و مناظرین بلکہ مجتہدین کے اقوال پر بھی ہرگز اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا اگر ہماری پیش کردہ ان الزامی روایات کے متعلق یہ حضرات مدعی ہیں کہ وہ منسوخ ہیں تو وہ اس سلسلہ میں کوئی صریح و صحیح حدیث نبوی پیش کریں۔

ثالثاً۔ ارشاد قدرت ہے۔ ما ننسخ من آية او ننسها نأت بتیمر منها او مثلها (پس ۴) جب بھی ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا بھلاتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لاتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے بعبارة النفس ظاہر ہے کہ جس قدر آیتیں منسوخ ہوں اتنی ہی ناسخ موجود ہوتی ہیں۔ لہذا نسخ کے دعویداروں پر لازم ہے کہ اگر وہ دعوائے نسخ میں سچے ہیں تو ناسخ آیات پیش کریں۔ ہمیں گو وہیں میدان لیکن اگر وہ یہ ثابت نہ کر سکیں اور نہ ہی کر سکتے ہیں۔ تو پھر انہیں اپنے دعویٰ بلا دلیل سے دست بردار ہو جانا چاہیے۔

بعض علماء کے قائل تحریف ہونے سے مذہب کا قائل نہ ملازم نہیں آتا ہاں یہ درست ہے کہ ہمارے

بعض علماء کرام تحریف کے قائل ہیں۔ لیکن یہ امر محتاج بیان نہیں۔ کہ کسی اختلافی مسئلہ میں کسی مذہب کے بعض علماء کا نظریہ خصوصاً حیب کہ وہ اکابر علماء مذہب کے نظریہ سے متصادم ہو۔ اُسے پورے مذہب کا نظریہ قرار نہیں دیا جاسکتا۔ جو علماء کرام اس نظریہ کے قائل ہیں وہ بھی اپنے اس نظریہ کی صحت پر دلائل رکھتے ہیں ذیل میں ان کے چند ادلہ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔

اس سلسلہ میں ان کی پہلی اور محکم دلیل وہ روایات ہیں جو اس مسئلہ کے قائلین تحریف کی پہلی دلیل متعلق کتب فریقین میں موجود ہیں۔ جو اس امر پر دلالت کرتی

ہیں۔ کہ جمع قرآن کے وقت اس میں فی الجملہ ضرور کچھ کمی واقع ہوئی ہے۔ یہ روایات اس قدر کثیر التعداد ہیں کہ ان سب کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ علامہ مجلسیؒ نے مראה العقول میں ان کے تواتر کا ادعا فرمایا ہے اور اس قدر صریح الدلالت ہیں کہ ان میں کسی تاویل کی گنجائش نہیں ہے۔

جمع قرآن کی وہ کیفیت ہے جو کتب سیر و تواریخ میں مذکور ہے۔ پہلے پہل مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کے حکم سے یہ اہم کام زید بن ثابت کے سپرد کیا گیا۔ اور اسے حکم دیا

گیا۔ کہ مسجد نبوی کے دروازہ پر بیٹھا کریں۔ اور لوگوں میں اعلان کیا گیا۔ کہ جس شخص کے پاس قرآن کا کوئی حصہ ہو۔ وہ زید کے پاس لائے۔ اور شرط یہ مقرر کی گئی۔ کہ جو شخص دو گواہ پیش کر دے۔ اس کے

لائے ہوئے اجزاء قرآن میں درج کر لئے جائیں۔ چنانچہ اسی التزام کے مطابق قرآن کریم جمع کیا گیا۔ اور کچھ اجزاء جو بڑیوں، کھجور کی شاخوں، گنتوں اور کاغذوں پر لکھے ہوئے تھے۔ وہ جمع کر لئے گئے۔

تفسیر القرآن (اصناف) اسی طرح خلیفہ سوم کے عہد میں اس جمع کردہ قرآن میں معمولی تقدیم و تاخیر اور قرائت میں تنگ و اصلاح کے بعد اسے دوبارہ مرتب کیا گیا۔ جو غیر جانبدار شخص بھی جمع و ترتیب کی یہ کیفیت ملاحظہ

کرے گا۔ اسے ظن غالب بلکہ یقین کامل حاصل ہو جائے گا۔ کہ اس طرح کچھ نہ کچھ ضرور جمع ہونے سے رہ گیا ہو گا۔ کیونکہ عین ممکن ہے کہ کسی کے پاس جمع شدہ کچھ مقدار ہو۔ مگر اس نے اپنا جمع کردہ حصہ

ان حضرات کے حوالہ کرنا مناسب نہ سمجھا ہو جس طرح جناب عبداللہ بن مسعود وغیرہ کا اپنا قرآن دینے سے اباہر و انکار کرنا ثابت ہے اسی طرح ام المومنین عائشہ و حفصہ نے بھی اپنے اپنے مصحف نہیں دیئے

تھے۔ نیز ممکن ہے کسی کے پاس کچھ اجزاء قرآن مجید ہوں۔ مگر اس کی قرآنیت پر دو گواہ موجود نہ ہوں لہذا ان کا لایا ہوا جز قبول نہ کیا گیا ہو۔ اسی طرح نقص و تلاش کا جو طریقہ کار اختیار کیا تھا۔ قرن عقل

ہے کہ اس سے قرآن کے بعض اجزاء باوجود تلاش و متبع کے دستیاب نہ ہوئے ہوں۔ جیسا کہ مشاہدہ شاہد ہے۔ کہ ایسے مواقع پر ایسا ہوتا ہے۔ بالخصوص جب کہ وہ شخص جو اس جمع و ترتیب کا مقصد ہے غیر معصوم ہو۔ کسی شخص کی جمع کردہ چیز پر اسی وقت یہ وثوق ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا جب کہ اس کے جامع کا ایمان و یقان ایسا مسلم ہو کہ ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہو اور اس شخص کی اس جمع و ترتیب سے سوائے دین اسلام کی خدمت کے اور کوئی غرض و غایت وابستہ نہ ہو۔ لہذا جن لوگوں کو ان جامعین قرآن کے ایمان میں ہی کلام اور ان کے ماسعی و جہود کو کسی جذبہ دینی پر محمول کرنے کے لئے بھی تیار نہیں بلکہ وہ ان کی جمع و ترتیب کو ان کے دینی اغراض و مقاصد پر محمول کرتے ہیں۔ اگر وہ اس میں کچھ کمی کئے قائل ہوں بھی تو وہ معذور ہیں۔ اور ان کے پاس ان امور کے متعلق دلائل و براہین کا انبار موجود ہے۔ جن کے ذکر کرنے کا یہ مقام نہیں ہے۔ باقی رہا یہ خیال کہ اس طرح موجودہ قرآن سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ یہ خیال غلط ہے کیونکہ یہ اعتماد اس لئے ختم نہیں ہوتا کہ حقیقی محافظان اسلام و قرآن یعنی ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے اس سے قرآن ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ اور جہاں جہاں جامعین نے تحریف کی تھی۔ ان مقامات کی نشاندہی بھی کر دی ہے۔ لہذا اس نظریہ کے قائل بھی موجودہ قرآن پر دوسرے مسلمانوں کی طرح ایمان رکھتے ہیں۔

چوتھی دلیل یہ ہے کہ چونکہ پہلی امتوں میں آسمانی کتب میں تحریف ہو چکی ہے۔ اور پیغمبر اسلام کا ارشاد ہے کہ جو کچھ بھی پہلی امتوں میں واقع ہوا ہے۔ بعینہ وہ میری امت میں بھی واقع ہوگا۔ دکنز العمال ج ۱ صفحہ ۵۷۵ و منشور ج ۵ ص ۷۷ نہایہ ابن اثیر ج ۱ ص ۲۴۴ مشکوٰۃ ج ۲ وغیرہ لہذا اس عمومی مشابہت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اس امت میں بھی آسانی کتاب میں کچھ تحریف واقع ہو۔

پانچویں دلیل یہاں قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں کے خلیفہ اول و دوم اور بالخصوص حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا جمع کردہ قرآن مجید موجود تھا۔ تو اس کی موجودگی میں جناب خلیفہ ثالث کو از سر نو اس کے جمع کرنے کی کیا ضرورت درپیش آئی تھی؟ اور اپنے جمع کردہ مصحف کو کراٹھ کرنے میں اس قدر مبالغہ سے کام کیوں لیا تھا۔ کہ باقی تمام جمع کردہ نسخے (سوائے حضرت امیر علیہ السلام کے نسخے کے) نذر آتش کرا دیئے تھے (بخاری شریف جلد ۲ ص ۷۷ طبع دہلی تفسیر آقان ج ۱ ص ۱) اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں جامع قرآن کی کوئی خاص غرض پوشیدہ تھی جس کے تحت اس قدر اہتمام کیا گیا تھا اور وہ غرض قانون شریعت کی کتاب میں تحریف و تغیر کر کے دین اسلام کو متغیر و متبدل کرنا ہی ہو سکتی ہے۔ اس قسم کی اور بھی بہت سی دلیلیں یہ حضرات پیش کرتے ہیں۔ ہمیں یہاں ان دلائل کی صحت

دُقم سے بحث کرنا مقصود نہیں ہے۔ بلکہ ان کے یہاں ذکر کرنے سے مقصود صرف یہ بتانا ہے کہ جو حضرات اس نظریہ کے قائل ہیں وہ بھی کچھ دلائل رکھتے ہیں اور ان کا یہ نظریہ محض بے دلیل نہیں ہے اور یہ کہ ان کے اس نظریہ سے کسی اسلامی مسئلہ عقیدہ کی مخالفت بھی لازم نہیں آتی۔ کمالاً یحییٰ۔

نظریہ تحریف کے ابطال پر دو آیتوں کے ساتھ غلط استدلال

آیت یہ ہے۔ انا نحن نزلنا الذکوٰۃ والہ لحاقطون (سورہ حج پ ۱۴) ہم نے ”ذکو“ کو نازل کیا ہے۔ اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب خداوند عالم قرآن کی حفاظت کا وعدہ کرتا ہے۔ تو کون شخص اس میں کچھ تحریف اور تغیر کر سکتا ہے؟ تحریف کے ابطال پر قطع نظریہ تحریف والے نظریہ کے غلط صحیح ہونے کے بات یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کے ساتھ تمسک کرنا بچند وجہ صحیح نہیں ہے۔

اولاً۔ قرآنی اصطلاح میں ”ذکر“ کا اطلاق جس طرح قرآن پر ہوا ہے۔ (ان هو الا ذکر للعالمین) اسی طرح اس کا اطلاق جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والصفات پر بھی ہوا ہے (انا انزلنا الیکم ذکوٰۃ دسولاً) لہذا عین ممکن ہے کہ یہاں اس ذکر سے مراد پیغمبر اسلام کی ذات والصفات ہو کہ خداوند عالم شہر عادل سے ان کی حفاظت و حراست فرما رہا ہے (واللہ یعملک من الناس) اسی بنا پر آیت مبارکہ فامسئلو اهل الذکوان کنتم لا تعلمون میں وارد شدہ لفظ ”اهل الذکوٰۃ“ سے مراد اہل رسول لئے جاتے ہیں۔ بنا بریں اس آیت کو ہمارے متعلق مسئلہ کے ساتھ کوئی ربط ہی نہیں رہنا۔ اور وہ اس موضوع سے بالکل اجنبی قرار پاتی ہے۔ تفسیر کبیر ج ۵ ص ۵۵ طبع مصر میں مذکور ہے کہ بعض علمائے اہل سنت مثل فرما اور ابن انباری نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔

ثانیاً۔ اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ یہاں ”ذکو“ سے مراد قرآن مجید ہی ہے۔ تو غور طلب امر یہ ہے کہ آیا اس سے مراد قرآن مجید کے تمام افراد ہیں؟ یا اس سے مراد مطلق قرآن ہے؟ (جو کہ ایک فرد کے ضمن میں بھی متعقّق ہو سکتا ہے۔) پہلی شق تو یقیناً غلط ہے۔ کیونکہ جناب عثمان کا قرآنوں کو جملانا (بخاری شریف وغیرہ) اور ولید کا قرآنوں کو تیروں کا نشانہ بنانا (از ادب الدین والدینا وغیرہ) مسلمات میں سے ہے۔ اسی طرح طباعت و اشاعت میں اغلاط کا رہ جانا بھی بالمشاہدہ ثابت ہے۔ نیز کسی دفعہ قرآن اتفاقیاً جل بھی جاتے ہیں۔ کسی اور طریقہ سے تلف بھی ہو جاتے ہیں۔ اگر قدرت کاملہ نے ہر فرد کا وعدہ کیا ہوتا تو کسی شخص کسی قرآن کے ساتھ بے ادبی نہ کر سکتا اور نہ خود بخود ایسا ہوتا۔ پس ماننا پڑے گا کہ اس امر سے مراد مطلق قرآن (قرآن کلی) ہے۔ لہذا اگر قرآن کا ایک فرد بھی اس تحریف سے محفوظ ہے تو وعدہ

خداوندی پورا ہے۔ اور قائل تحریف کہہ سکتا ہے کہ حضرت امیر المومنینؑ کا جمع کردہ قرآن اس وعدہ الہیہ کی علی تصویر ہے جو موجود ہے اور ہر قسم کی تحریف سے محفوظ ہے۔ ہاں البتہ جو تحریف کے قائل نہیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر علیہ السلام کے جمع کردہ قرآن مجید اور موجودہ قرآن کیم میں صرف اس قدر فرق تھا کہ آجنگاہ کا جمع کردہ کلام پاک ترتیب نزول کے مطابق تھا۔ جب کہ موجودہ کلام پاک اس کے مطابق جمع نہیں کیا گیا۔ دوسرے یہ کہ اس قرآن میں تنزیل کے ساتھ ساتھ اس کی تاویل بھی مذکور تھی جو کہ موجودہ قرآن میں نہیں ہے۔ اسی بنا پر سیرین کہا کرتا تھا اگر جناب امیر کا جمع کردہ قرآن مجید دستیاب ہو جاتا تو علم کا ایک ذخیرہ مل جاتا (تاریخ الخلفاء حصہ ۲ طبع مصر) واللہ العالم۔

ثالثاً۔ یہ امر بھی قابل غور ہے کہ اس حفاظتِ خداوندی سے مراد کیا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ مراد ہو کہ کوئی شخص دلائل و شبہات سے قرآن کی حقانیت و صداقت کو نہیں جھٹلا سکے گا۔ کیونکہ الحق یعلو ولا یعلیٰ علیہ اور بفضلہ تعالیٰ یہ امر عیاں رہا ہے کہ مصداق ہے۔ صدیاں گزر گئیں۔ اور باوجود قرآن کے چیلنج کے آج تک کوئی شخص بھی اس کی ایک آیت کا شل نہیں لاسکا۔ پس بموجب اذاتام الاحتمال بطل الاستدلال اس آیت کے ساتھ تحریفِ قرآن کے البطلان چلنا استدلال نہیں کیا جاسکتا۔ یہ ایک ایسی واضح حقیقت ہے کہ بعض علمائے اہل سنت نے بھی اس کا اعتراف کر لیا ہے۔ چنانچہ علامہ فخر الدین رازی نے قاضی (باتلانی) کے اس آیت کے ساتھ فنی تحریف پر کئے ہوئے استدلال کو بایں الفاظ رد احتج القاضی بقولہ انا نحن علی فساد قول بعض الامامین ذکو کر کے اس استدلال کی کاکت و کمزوری پر ان الفاظ کے ساتھ تنبیہ کی ہے ”وہذا الاستدلال ضعیف لانه یجری مجوی اثبات الشئی بنفسہ (تفسیر کبیرہ ۵ ص ۲۵۵ طبع مصر) یہ استدلال ضعیف ہے۔ کیوں کہ یہ مصادوہ علی المطلوب دعوئی کو دلیل قرار دینے کو مستلزم ہے جو کہ باطل ہے لہذا اس استدلال میں کیا وزن باقی رہ جاتا ہے؟ دوسری آیت یہ ہے وانہ لکناب عزیز لا یاتلہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید (سورۃ حم سجدہ پ ۱۶) اور یہ قرآن تو یقینی ایک عالی رتبہ کتاب ہے۔ کہ جھوٹ نہ تو اس کے آگے ہی جھٹک سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے اور خوبوں والے دانا خدا کی بارگاہ سے نازل ہوئی ہے (ترجمہ فرمان) اس سلسلہ میں اس آیت مبارکہ سے بھی تمسک کرنا صحیح نہیں ہے۔

اولاً۔ اس لئے کہ اس پر بھی وہی ایراد وارد ہوتا ہے جو پہلی آیت پر دوسرے نمبر پر وارد کیا گیا ہے۔ کہ اس سے مراد قرآن کے تمام افراد ہیں یا بعض تمام افراد تو مراد لئے نہیں جاسکتے لہذا بعض مراد لینے پڑیں گے۔ تو وہ ایک قرآن کے صحیح موجود ہونے کی صورت میں صادق ہے۔

ثانیاً۔ اس باطل سے مراد کیا ہے جو اس قرآن میں رہ نہیں پاسکتا؟ اگرچہ تحریف بھی امر باطل ہے۔ لیکن عین ممکن ہے کہ قرآن کے آگے پیچھے سے باطل کے نہ آنے کا یہ مطلب ہو کہ اس کی گزشتہ یا آتے والی اخبار میں کوئی اختلاف نہیں جو قرآن کے لئے موجب بطلان ہو۔ مجمع البیان و کذا فی تفسیر البیضاوی ص ۳۸ طبع ایران) اور ممکن ہے کہ مطلب یہ ہو کہ نہ پہلی آسمانی کتب اس کتاب کی تکذیب کرتی ہیں اور نہ بعد میں کوئی ایسی کتاب و شریعت آئے گی جو اسے جھٹلائے۔ اور اس کے احکام کو منسوخ قرار دے۔ جیسا کہ تفسیر قمی میں جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے۔ لایا بینہ الباطل من قبل التوراة و لا من قبل الانجیل و لا من قبلہ اسی لایا نیہ من بعدہ کتاب مبطلہ۔ لہذا ان وجوہ سے معلوم ہو گیا کہ یہ آیت مبارکہ بھی تحریف کی نفی پر قطعی دلالت نہیں کرتی (ایسا ہی تفسیر کبیر رازی ج ۷ ص ۳۶۳ طبع مہر پر مذکور ہے)

ایک وسم کا ازالہ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس طرح تحریف کا قول اختیار کرتے سے قرآن سے اعتقاد اٹھ جاتا ہے۔ اور تمام قرآن مشکوک ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس وہم کا اوپر بھی اجمالاً ازالہ کیا جا چکا ہے۔ پھر واضح کیا جاتا ہے کہ اگر تحریف کا اس طرح اعتقاد رکھا جائے جس میں مقامات تحریف کی تعیین و نشاندہی نہ کی گئی ہو تو بے شک اس طرح یہ اعتقاد پوری کتاب کو مشکوک اور غیر معتبر بناتے کا سبب بن سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ نظریہ اس طرح قائم کیا جائے۔ کہ موارد تحریف اور تحریف کی نوعیت کا کسی طرح علم ہو جائے تو اس سے باقی ماندہ حصص و اجزاء کے اعتبار پر کوئی اثر نہیں پڑتا جو علماء تحریف کے قائل ہیں ان کے نظریہ کی یہی کیفیت ہے۔ روایات تحریف دو قسم کی ہیں۔ ایک وہ جن میں اجمالاً بیان کیا گیا ہے۔ کہ قرآن میں تحریف واقع ہوئی ہے۔ اور دوسری قسم میں یہ تصریح کی گئی ہے۔ کہ کن سورتوں اور آیتوں میں کس قسم کی تحریف کی گئی ہے مثلاً یہ کہ فلان جگہ سے فلان نام ساقط کیا گیا۔ اور فلان جگہ سے فلان جملہ حذف کیا گیا۔ علی ہذا القیاس۔ اس طرح باقی ماندہ حصہ پر اعتماد بحال رہتا ہے۔ خصوصاً جب کہ موجودہ قرآن کی تصدیق و توثیق آئمہ طاہرین نے بھی کر دی ہو۔ جیسا کہ اس بحث کی ابتداء میں ان کی توثیق و تصدیق پیش کی جا چکی ہے! ہذہ تذکوة فمن شاء ذکرہ۔

سبعہ احرف کی توضیح و تشریح سرکار معنی علام نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو یہ حدیث نقل فرمائی ہے۔ کہ قرآن ایک ہے اور ایک خدا کی طرف سے ایک ہی رسول پر نازل ہوا ہے۔ اس حدیث شریف میں اس مشہور نظریہ کی رد مقصود ہے جسے مخالفین کے ہاں بہت شہرت ہے اور ہماری بعض روایات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ آنحضرت

باب الاعتقاد فی الانبیاء والرسول
والْحَجَّ وَالْمَلَائِكَةَ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو جَعْفَرٍ
اعْتِقَادَنَا فِي الْأَنْبِيَاءِ وَالرَّسُولِ وَالْحَجَّ

چوتھو مسئلہ سوال باب (انبیاء و رسول ملائکہ اور جہتہائے
خداوندی کے متعلق عقیدہ۔ حضرت شیخ ابو جعفر فرماتے
ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء و رسولین اور جہتہائے رب العالمین

کی طرف منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا۔ ان القرآن نزل علی سبعة احوط کلمات و شاف
یعنی قرآن مجید سات حرفوں پر نازل کیا گیا ہے جن میں سے ہر ایک کافی دشانی ہے، پھر ان احادیث
کا صحیح مفہوم متعین کرتے ہیں علماء کے درمیان بہت اختلاف ہے۔ سید علی نے رسالہ تجرید میں پندرہ قول نقل
کئے ہیں اور بقول صاحب مدنیہ سلطانہ بعض علمائے اہل سنت نے اس کے متعلق چالیس قول نقل کئے
ہیں۔ لیکن ان اقوال میں زیادہ مشہور دو قول ہیں۔ اول۔ یہ کہ سبعة احرف سے مراد قراء سب کا اختلاف
قرأت ہے۔ دوم یہ کہ اس سے مراد اختلاف لغات ہے یعنی قرآن مجید عرب کے مختلف لغات
پر نازل ہوا ہے کچھ قریش کی لغت پر کچھ مذہل کچھ ہوازن اور کچھ یمن وغیرہ کی لغت پر۔ بنا بر صحت حدیث
ہماری بعض احادیث میں اس کے ایک اور معنی بیان کئے گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام
سے منقول ہے فرمایا قرآن مجید سات اقسام پر نازل ہے۔ وہ سات اقسام یہ ہیں۔ امر۔ زجر۔ ترغیب
ترہیب۔ امثال۔ جدل۔ قصص (حدیقہ سلطانہ) اس معنی کی ایک حدیث بعض احادیث عامہ سے بھی ہوتی ہے
چنانچہ بیہقی نے ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا۔ کانت الکتب الاول تنزل من باب
واحد و نزل القرآن علی سبعة احوط و جود امر و حلال و حرام و محکم و متشابہ و امثال۔ یعنی
سابقہ آسمانی کتب ایک ہی قسم پر نازل ہوتی تھیں۔ مگر قرآن سات اقسام پر نازل ہوا ہے۔ زجر۔ امر
حلال۔ حرام۔ محکم۔ متشابہ۔ امثال۔ بعض روایات منقولہ از آلہ علیہم السلام میں سبعة احوط کی تفسیر سبعة ابطن
کے ساتھ بھی کی گئی ہے۔ یعنی قرآن کے سات بطون میں ایک ظاہری معنی ہیں۔ اور دوسرے باطنی اور
پھر باطن کا باطن۔ و علی ہذا القیاس اس کے سات ابطن ہیں۔

اس نظریہ کا ابطال | مگر ہماری روایات معتبرہ میں اس نظریہ کا رد کیا گیا ہے اور یہ تصریح کی گئی ہے
کہ قرآن ایک ہی حرف پر نازل ہوا ہے۔ چنانچہ صحیحہ فضیل بن یسار میں
وارد ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ کچھ لوگ یہ کہتے
ہیں کہ قرآن مجید سات حرفوں پر نازل ہوا ہے۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا۔ دشمنانِ خدا جھوٹ کہتے ہیں۔
بلکہ قرآن ایک ہی حرف پر اترا ہے۔ اور بروایت جناب زرارہ بن ابیہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام

(یعنی آئمہ طہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین) فرشتوں سے افضل و اشرف ہیں۔ اس لئے کہ جب خداوند عالم نے فرشتوں کے ارشاد فرمایا کہ ”ہمیں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں“ (تو جواباً)

انھم افضل من المملکة وقول
المملکة لله عز وجل لما قال
لهم انی جاعل فی الارض خلیفة

سے مروی ہے۔ فرمایا ان القرآن واحد نزل من عند واحد ولكن الاختلاف یجب من قبل المرواة۔ قرآن ایک ہے اور ایک ہی ذات کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ لیکن اس میں جو اختلاف (الفاظ) پایا جاتا ہے۔ پیراویں اور قاریوں کی طرف سے ہے۔ اور یہی نظریہ ہمارے علمائے اعلام میں مشہور و معروف ہے۔ شیخ الطائفة شیخ طوسی قدس سرہ القدوسی مقدمہ بیان میں فرماتے ہیں۔ واعلموا ان المعروف من مذهب اصحابنا وانشاء من اخبارهم ودوا یا تلهم ان الفتوان نزل بحرف واحد علی نبی واحد۔ جانا پایا بیٹے کہ ہمارے علماء کا مشہور نظریہ جس پر ان کی مشہور روایات دلالت کرتی ہیں۔ یہ ہے کہ قرآن ایک حرف پر اور ایک ہی نبی پر نازل ہوا ہے ویسے قرآن کے اقسام کا ہفتگانہ یا اس سے کم و بیش ہونا یا اس کے سات یا اس سے بھی زائد بطون کا ہونا دونوں روایات سے ثابت ہے اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اس قسم کی روایات مقدمہ تفسیر موسوم مرآة الانوار وکبرۃ اور تفسیر برہان میں موجود ہیں واللہ العالم بمحقق الامور۔

”مسئلہ تحریف قرآن“ کی اہمیت کے پیش نظر عنان بیان کو قدرے دراز کرنا پڑ گیا۔ جس کی وجہ سے یہ باب غیر معمولی طور پر طویل ہو گیا۔ اب دوسرے متعلقہ مباحث پر تفصیل کے ساتھ گفتگو نہیں کی جاسکتی۔ صرف چند اشارات پر اکتفا کی جاتی ہے۔

جہاں تک ابوالائمہ حضرت علیؑ کو حکم ایزدی جناب رسول خدا کے درامیر المومنین، قائد الغر المحجلین، جیسے جلیل القدر لقب عطا کرنے

حضرت علی امیر المومنین ہیں

کا تعلق ہے۔ اس باب میں کتب فریقین میں بکثرت احادیث موجود ہیں۔ ملاحظہ ہوں۔ (نواقب بن مرد و نیایع المودۃ وغیرہ)

بحکم الہی جناب امیر کا ازواج اس طرح رب جلیل کا جناب رسول خدا کو حکم دینا کہ میں نے آسمانوں پر حضرت علیؑ کا نکاح جناب سیدہ عالم سے کر دیا ہے

تم زمین پر اس کو علی جامہ پہنا دو۔ اس کے متعلق بھی کتب فریقین میں بکثرت اخبار و آثار موجود ہیں۔ (ملاحظہ ہوں۔ بینایع المودۃ، ارتحح الطالب وغیرہ)

اگرچہ اس باب میں کتب فریقین میں بکثرت احادیث موجود ہیں۔ ملاحظہ ہوں۔ (نواقب بن مرد و نیایع المودۃ وغیرہ)

قَالُوا اتَّجَعَلَ فِيهَا مِنْ فَسَادٍ فِيهَا
وَلَيْسَ الْكَذَّاءُ وَخَنَ فَسَجَ جَعَلَهُ
وَنَقَدَ سَلَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ
مَا لَا تَعْلَمُونَ هُوَ التَّمَنَّى وَالْمَتَنَّى
فِيهَا

فرشتوں نے کہا اے پروردگار! تو ایسے شخص کو زمین میں
خلیفہ بناتا ہے جو اس میں فساد اور خونریزی کرے گا۔ حالانکہ
ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
نے فرمایا۔ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے فرشتوں
کی اس گفتگو سے ظاہر ہے کہ وہ ایک تمنا رکھتے ہیں اور وہ تمنا

کیجائے تو اس کے لئے تو کئی مجلّات درکار ہیں لیکن اگر اجمال و اختصار سے کام لیا جائے تو حقیقت دین کو
صرف دو جملوں میں بیان کیا جاسکتا ہے "التَّعْلِيمُ لِمَا رَزَقَهُ اللَّهُ وَالشَّفَقَةُ عَلَى خَلْقِ اللَّهِ" "حکیم خدا کی تعظیم
اور مخلوق خدا پر شفقت و رأفت" (جیسا کہ جناب امیر علیہ السلام کی طرف منسوب ہے) اس سے معلوم
ہوتا ہے کہ دین کے دو اہم شعبے ہیں۔ علم الاخلاق کی اصطلاح کے مطابق ایک کا نام "حقوق اللہ" اور دوسرے
کا نام "حقوق الناس" ہے۔ اور دوسرا شعبہ پہلے سے زیادہ اہم ہے۔ جیسا کہ قبل ازیں مبحث
حساب میں بھی اس پر تبصرہ کیا جا چکا ہے۔ سرکارِ آل محمد علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ خوشگوار
مراسم استوار کرنے اور ان کے حقوق کو ادا کرتے پر بہت زور دیا ہے۔ جناب رسول خدا فرماتے ہیں۔ احب
لاخیک ما تحب لنفسک اپنے برادر (دینی) کے لئے وہ کچھ پسند کرو جو اپنے لئے پسند کرتے ہیں۔ واکوہ
لاخیک ما تکوہ لنفسک۔ اور اپنے بھائی کے لئے وہ کچھ ناپسند کرو جو آپ کو ناپسند کرتے ہو (خصائل
شیخ صدوق)۔ جناب امیر المومنین فرماتے ہیں۔ عاشروا الناس عشوة اذا غلبتم حنوا البکیم واذا
منتم بکوا علیکم (نبیہ البلاغہ) لوگوں کے ساتھ اس طرح زندگی بسر کرو کہ اگر کہیں چند روز کے لئے چلے
جاؤ تو ان کے دل تمہاری طرف کھینچے ہوئے نظر آئیں اور جب سر جاؤ تو ان شک و غم بھانے ہوئے
دکھائی دیں۔

جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ لایعرف المؤمن المواکب کثرة الصوم والصلوة
بل يعرف بالامحاطات۔ انسان کی انسانیت کا جوہر نماز و روزہ کی کثرت سے نہیں معلوم ہوتا بلکہ
لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے سے ظاہر ہوتا ہے (مناہی الاخبار) خلاصہ کلام انیکہ
کھاسائش و گوشتی تفسیریں دو حرف است ۔۔۔ باد و تان تلطف باد شمنان مدارا

کتاب کے ابتدائی مباحث میں آیات متشابہات
آیات متشابہات کی تاویل لازم ہے کی مناسب تاویل کے لزوم پر تبصرہ کیا

منزلۃ آدمؑ ولم یتمنوا الا منزلۃ
فرق منزلتہم والعلم یوجب
الفضیلۃ قال اللہ تعالیٰ وعلیہ
اسماء کلہا ثم عرضہم

حضرت آدمؑ کی منزلت ان کے مرتبہ کا حاصل کرنا ظاہر
ہے کہ فرشتوں نے اسی مرتبہ کی تمنا ظاہر کی تھی۔ جبرائیل
کے اپنے مرتبہ و مقام سے بلند نہ تھا۔

جا چکا ہے۔ کہ جب کوئی آیت بظاہر مستلزام عقل و شرع سے متصادم معلوم ہوتی ہو تو اس کی ایسی تاویل کرتا
کہ وہ تصادم و تعارض ختم ہو جائے واجب و لازم ہے۔ اسی قاعدہ کلیہ کی ایک فرد کی طرف جناب
مصنف علام نے اشارہ کیا ہے۔ چونکہ جناب پیغمبر اسلامؐ کی عصمت و طہارت دلائل عقلیہ و نقلیہ سے ثابت
ہے۔ اس لئے اگر کوئی متشابہہ آیت یا روایت بظاہر منافی عصمت معلوم ہو جیسا کہ بعض آیات کی متن
رسالہ میں نشاندہی کی گئی ہے۔ تو اس کی تاویل واجب ہوگی۔ اور وہ تاویل جو جناب مصنف نے بیان
کی ہے۔ (ایک اعمیٰ و اسمعیٰ یا جامعہ) یہ کئی روایات میں حضرت امام جعفر صادقؑ اور حضرت امام رضاؑ
سے مروی ہے کہ بظاہر خطاب جناب رسول خداؐ کو ہے مگر سمجھنا امت کو مقصود ہے کہ شرک وہ
گناہ عظیم ہے کہ اگر لیف من محال رسول خداؐ جو بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کے مصداق ہیں) بھی
اس کا ارتکاب کریں تو ان کے اجمال اکارت ہو جائیں گے۔ تنہا کس باغ کی مولیٰ ہو۔ ظاہر ہے کہ اس
طرز بیان سے شرک کی شفاعت و قضاعت ظاہر ہوتی ہے۔ اور یہی منشاء قدرت ہے۔

افضلیت خاتم الانبیاء
مصنف علام نے اس باب میں یہ بھی بیان کیا ہے۔ کہ آنحضرتؐ سب
انبیاء سے افضل اور ان کی حقیقی امت (یعنی شیعیان اہل بیت) تمام
امتوں سے افضل ہے۔ اس موضوع پر پینتیسواں باب میں مکمل تبصرہ کیا جائے گا انثر۔ فانتظروا ۱۱
معکم من المنتظرین۔

چونتیسواں باب انبیاء و اوصیاء کی ملائکہ پر افضلیت کا بیان

دیگر اکثر اسلامی مسائل کی طرح مسئلہ افضلیت انبیاء و اوصیاء پر ملائکہ میں بھی اہل اسلام کے درمیان
تدریج اختلاف ہے۔ چنانچہ اہل سنت کا فرقہ معتزلہ ملائکہ کو انبیاء سے افضل سمجھتا ہے اور بعض مسلمان
(ابو عبد اللہ جلیسی و قاضی ابوبکر باقلانی) تفصیل کے قائل ہیں۔ باقی طور کہ ملائکہ سماوی انبیاء سے افضل ہیں۔

علی الملائکۃ فقال انبؤنی
 با سماءھو کلا وان کنتم
 صدقین قالوا سبحانک لا
 علم لنا الا ما علمتنا انک
 انت العلیم الحکیم
 لے فرشتو! اگر تم اپنے دعوے میں سچے تو ذرا ان کے نام
 تو بتا دو۔ فرشتوں نے عرض کیا۔ لے مالک! پاک ہے
 تیری ذات۔ ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں بتایا
 ہے۔ بتحقیق تو بڑے علم و حکمت والا ہے۔

اور ملائکہ ارمتی سے انبیاء افضل ہیں۔ اور بعض لوگ اس سلسلہ میں متوقف ہیں۔ یعنی کسی کو کسی پر فضیلت نہیں دیتے
 لیکن تمام حضرات شیعہ خیر البریہ اور جمہور اہل سنت کا اس امر پر اتفاق ہے کہ انبیاء و مسلمان تمام ملائکہ کریمین
 و روحانیین ارضی و سماوی سے افضل و اشرف ہیں۔ پناچہ حضرت شیخ مفید کتاب ادائل المقالات میں قمر طراز
 ہیں۔ اتفقنا الامامیۃ علی ان انبیاء اللہ تعالیٰ عزوجل و دسل من المبتدئ افضل من الملائکۃ و انفقنا
 علی ذلک اصحاب الحدیث یعنی قمر اثنا عشریہ کا اس امر پر اتفاق ہے کہ انبیاء و مسلمان ملائکہ سے افضل
 ہیں۔ اور اہل سنت میں سے اہل حدیث شیعہ کے ساتھ اس عقیدہ میں متفق ہیں۔ اس عقیدہ کی محنت و صداقت
 پر ان دلائل کے علاوہ جو معتقد علامہ نے پیش کی ہیں۔ اور بھی کثرت دلائل و براہین موجود ہیں بنظر اختصار
 یہاں بعض اولہ قاطعہ کی طرف خیال میں اشارہ کیا جاتا ہے۔

دلیل اول :- اس امر پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ خلق عالم سے ملائکہ میں قوتِ شہویہ اور قوتِ
 غضبیہ غرضیکہ گناہ کرنے کی کوئی قوت پیدا نہیں فرمائی۔ لہذا ان کی عصمت اضطراری اور غیر اختیاری ہے
 مگر انبیاء علیہم السلام میں یہ سب قویٰ موجود ہوتے ہیں۔ مگر اس کے باوجود وہ عصیان و گناہ نہیں کرتے۔ لہذا
 ان کی عصمت اختیاری ہوتی ہے۔ وہ اپنے اختیار سے قوتِ شہویہ و غضبیہ کو قوتِ عقلیہ و ملیکیہ کے ماتحت
 کر لیتے ہیں۔ اس طرح ان کی اطاعت گزاری و عبادت شکاری میں محنت و شقت زیادہ ہوتی ہے۔
 اور ظاہر ہے کہ افضل الاعمال احسن ہا۔ تمام اعمال سے افضل وہ عمل ہوتا ہے جس میں شقت زیادہ ہو۔ لہذا
 عبادت و اطاعت زیادہ دشوار ہوگی۔ وہ یقیناً افضل و اشرف ہوں گے۔ اسی بنا پر
 ہم تو یہاں تک کہہ سکتے ہیں۔ کہ انبیاء و آئمہ کی شان تو بہت اہل و ارفع ہے۔ عام افراد امت میں سے جو
 لوگ مؤمن کامل ہیں یعنی محنت عقائد کے ساتھ ساتھ خداوندِ عالم کی عبادت و اطاعت کرتے ہیں اور اس
 کی معصیت و نافرمانی سے اجتناب کرتے ہیں وہ بھی ملائکہ سے ہیں۔ اسی لئے آئمہ طہرین کا ارشاد ہے۔
 ان الملائکۃ لخذامننا وخذامننا محبینا (بخار الانوار) قرشتے ہمارے بلکہ ہمارے خالص محبوبوں کے

قال يا ادم اني اعم غيب السموات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم
فلما انبئهم قال الم اقل لكم
پھر حضرت آدم کو فرمایا: تم انہیں ان کے ناموں سے آگاہ
کرو۔ چنانچہ جب حضرت آدم نے ان کے نام بتا دیئے
تو خدا تعالیٰ نے فرمایا: اے فرشتو! کیا میں نے نہیں کہا تھا
کہ میں آسمانوں اور زمینوں کے مخفی امور کو جانتا ہوں۔ اور
ان بانوں کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو۔

بھی خدمت گزار ہیں۔

دلیل دوم: یہ امر اپنے مقام پر مبرہن ہو چکا ہے کہ ملائکہ کے کمالات و مقامات محدود اور ان کے
لئے مزید ترقی کے امکانات غیر موجود ہیں۔ جو سجدہ میں ہیں۔ وہ ہمیشہ سر بسجود ہیں۔ جو رکوع میں ہیں وہ ہمیشہ
رکوع میں ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس۔ چنانچہ قرآن مجید نے ان کی اس کیفیت کی انہی کی زبانی یوں تصویر کشی کی ہے
وما قال الا له مقام معلوم وانا لعن الصافون وانا لعن المسجون (پس صافان ۹۶) اور ہم میں
سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کے لئے ایک معین ٹھکانا نہ ہو۔ اور یقیناً ہم صف باندھنے والے ہیں۔
اور بیشک ہم تبیغ کرنے والے ہیں۔ (ترجمہ مقبول) اس میں سے ہر ایک کا ایک مقام معلوم ہے اور ایک
عبادت مخصوصہ اور مرتبہ معبودہ ہے۔ جس سے آگے تجاوز نہیں کر سکتا۔ چنانچہ جناب امیر المؤمنین اسی امر
کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں۔ منهم سجد ولا یرکعون و رکوع لا یرتدون و صافون لا یتبدلون و
مسجون لا یغتاشهم نوم العجون الم (درج البلاغۃ) بعض سر بسجود ہیں جو کبھی رکوع نہیں کرتے۔ اور بعض
اس طرح رکوع میں ہیں۔ کہ کبھی سر بلند نہیں کرتے۔ اور بعض یوں صف بستہ ہیں۔ کہ کبھی اپنی جگہ سے نہیں
ہٹتے۔ اور بعض یوں تبیغ کماں ہیں۔ کہ انہیں نیز تبیغ و تقدیس سے باز نہیں رکھنی لیکن انبیاء و مرسلین کی
ترقی درجات اور تحصیل کمالات کے امکانات غیر محدود ہیں۔ وہ ترقی کرنے کرتے خالق کے مرتبہ کو تو
ہتیں پہنچ سکتے۔ (ابن التراب و رب الارباب) لیکن جناب جبریل کو کہنا پڑتا ہے۔ لودنوت ائمتہ
لا حتوقت۔ لے رسول! آپ اس مقام پہنچ چکے ہیں۔ کہ اگر میں اپنی جگہ سے ایک پورے برابر بھی آگے
بڑھوں تو میرے پر جل جائیں۔ اگر ایک سرسوسے بزرگ پریم۔ فروغ تہلی بسوزد پریم
ارباب عقل و دانش جانتے ہیں کہ جن کی ترقی کے امکانات غیر محدود ہیں۔ وہ یقیناً ان سے افضل و اشرف
ہوں گے۔ جن کی ترقی کے وسائل محدود۔ محصور و محدود ہوں گے۔

دلیل سوم: پیغمبر اسلام کی تصدیقات مہر و ہیں۔ کہ انبیاء ملائکہ سے افضل ہیں۔ چنانچہ علامہ جزائری علیہ الرحمۃ

تکتمون فہذا مکہ یوجب تفضیل
 آدم علی الملائکۃ وھو نبی لھم
 لقول اللہ عزوجل انبئھم
 تم فرشتوں کو ان (بزرگوں) کے نام بتاؤ۔

ان سب باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت آدم فرشتوں
 سے افضل ہیں۔ علاوہ بریں وہ فرشتوں کے بنی تھے جیسا کہ
 خدا تعالیٰ کے اس ارشاد سے ثابت ہے کہ اے آدم

انوارنما میں جناب امام رضا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب امیر المومنین نے جناب
 رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا۔ انت افضل او جبرئیل یا رسول اللہ آپ افضل ہیں یا جبرئیل؟
 آپ نے فرمایا یا علی ان اللہ فضل انبیاء المرسلین علی ملائکۃ المقربین وفضلنی علی جمیع النبییین
 والمرسلین والفضل بعدی لک یا علی وللائمۃ من بعدک وان الملائکۃ لخذامننا وخدام
 محبیننا یا علی الذین یعملون العرش ومن حولہ لیسجدن بحمد ربھم ویستغفرون للذین امنوا
 بولایتنا یا علی لولا نحن ما خلق اللہ آدم ولا حوا ولا الجنۃ ولا النار ولا السماء ولا الارض فکیف
 لا نکون افضل من الملائکۃ۔ (کذا فی بحار الخباہر)

یا علی خداوند عالم نے اپنے تمام انبیاء و مرسلین کو ملائکہ مقررین سے افضل قرار دیا ہے اور مجھے تمام انبیاء و
 مرسلین پر بھی افضلیت عطا فرمائی ہے۔ (لہذا میں تو بطریق اولیٰ ملائکہ سے افضل ہوں گا) یا علی میرے بعد
 یہ افضلیت تجھے اور تمہارے بعد آنے والے دوسرے ائمہ طاہرین حاصل ہے۔ تحقیق ملائکہ ہمارے اور
 ہمارے محبت داروں کے خدام ہیں یا علی جو ملائکہ حامل عرش ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں وہ خدا عزوجل کی
 تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں کے لئے طلب مغفرت کرتے ہیں جو ہماری ولایت پر ایمان رکھتے
 ہیں۔ یا علی اگر ہم نہ ہوتے تو خدا عزوجل آدم و حوا۔ جنت و دوزخ اور آسمان و زمین میں سے کسی شے کو
 پیدا نہ کرتا۔ ویریں حالات ہم کس طرح ملائکہ سے افضل نہ ہوں گے!

لہذا بعد ازیں بھی یہ کہنا کہ ملائکہ انبیاء سے افضل ہیں۔ یہ مکتذب رسول نہیں تو اور کیا ہے۔ وذلک لایؤمنون حتی
 یحکموا فیما شجوا بینھم ثم لایحیدوا فی انفسھم حرجاً ممّناً قضیت ویسلموا تسلیماً۔

دلیل چہارم بہ تعلق عالم سورۃ انعام میں حضرت نوح۔ لوط۔ ابراہیم۔ یعقوب۔ اسماعیل۔ داؤد
 سلیمان۔ موسیٰ۔ ہارون۔ ذکر کیا۔ یحییٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کا ذکر کر کے ارشاد فرماتا ہے۔ وکلاً فضلنا علی
 العالمین۔ یعنی ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ ظاہر ہے کہ عالمین میں فرشتے
 بھی داخل ہیں تو واضح ہے کہ جو تمام عالمین سے افضل ہوگا وہ یقیناً ملائکہ سے بھی افضل ہوگا۔ لہذا معلوم

باسمائہم ومما یتبیت تفضیل
 آدم علی الملئکۃ امو اللہ الملئکۃ
 بالصبوح کلام لقلۃ تہمسجد الملئکۃ

مبطلہ ان چیزوں کے جو خباب آدم کی افضلیت ثابت کرنی
 میں ایک یہ ہے کہ خدا نے فرشتوں کو آدم کے سامنے سجدہ
 ریزہ ہوتے کا حکم دیا۔ چنانچہ خدا فرماتا ہے فرشتوں نے سجدہ کیا۔

ہوا کہ انبیاء کرام ملائکہ مقام سے افضل ہیں۔ وہو المقصود
 وقیل پنجم۔ ارباب بصیرت جانتے ہیں کہ افضلیت کا معیار و میزان علم و عمل کی کثرت اور زیادتی ہے
 جیسا کہ قرآن میں فقہ طالوت سے بھی ظاہر و ہویا ہے کہ جب تو نے ان کی قیادت و امارت پر اعتراض کیا
 تو خدا نے حکیم نے یہ فرما کر ان کا نا طقہ بند کیا کہ ان اللہ اصطفاه علیکم و زادہ بطة فی العلم والجسم۔ کہ
 خدا نے ان کو اس لئے منتخب کیا ہے کہ ان کا علم اور حیوانی طاقت زیادہ ہے۔ ان اکو کم عند اللہ اتقاکم
 کا جسی ہی مفاد ہے۔ اگر اس معیار و میزان پر انبیاء کا موازنہ کیا جائے تو یقیناً انبیاء اور اوصیاء کا پتہ بھاری نظر
 آئے گا۔ ان کے عمل کی برتری مسطور بالا میں واضح کی جا چکی ہے۔ اور ان کے علم کی برتری فقہ حضرت آدم سے
 واضح ہے جو کہ متن رسالہ میں مذکور ہے۔

افضلیت انبیاء کے منکرین عموماً دو وجہ پیش کیا کرتے ہیں۔ ایک تو وہی ہے جس کا مصنف
 ازالہ شبہ | علامہ نے ذکر کر کے جواب بھی دے دیا ہے۔ اور دوسرا شبہ یہ ہے کہ ملائکہ کی خلقت
 نور سے ہے اور انبیاء کی دین (مٹی) سے اور چونکہ نور طین سے افضل ہے۔ ہوا ملائکہ انبیاء سے افضل نہیں
 گے۔ اس شبہ کا کئی طرح جواب دیا جاسکتا ہے۔

یہ شبہ اسلامی حقائق سے بے بہرہ ہونے کی پیداوار معلوم ہوتا ہے ورنہ اسلامی حقائق پر وسیع اور
 عمیق نظر رکھنے والے حضرات جانتے ہیں کہ اسلام میں افضلیت کا معیار و میزان کسی چیز کی ماہیت اور
 ذات نہیں بلکہ اس کی صفات یعنی علم و عمل ہیں (ان اکو کم عند اللہ اتقاکم)

خداوند عالم نے تو اس امر کا فیصلہ ابتدائے آفرینش میں نوری مخلوق کی گردنیں طینی مخلوق کے سامنے خم کر
 کے کر دیا تھا۔ کہ معیار فضیلت ماہیت اور مادہ خلقت نہیں بلکہ کچھ اور ہے۔ اگر معیار وہی ہوتا جس کا اظہار
 اس شبہ میں کیا گیا ہے تو معاملہ اس کے برعکس ہوتا۔ یعنی پھر تو حضرت آدم کی گردن فرشتوں کے سامنے خم ہوتی
 ہاں البتہ اس معیار کا اظہار اس روز شیطان سے ضرور کیا تھا۔ جس کی پاداش میں راندہ مار گاہ قرار پایا
 اور ابدی لعنت کا طوق گردن میں ڈلوایا۔ البتہ وہ ایک ایسی غلط بنیاد قائم کرنے میں کامیاب ضرور ہو گیا۔

کَلِّمُ اجْمَعُونَ وَلَمْ يَأْمُرَ اللَّهُ
عَزَّوَجَلَّ بِالْجُودِ اِلَّا لِمَنْ هُوَ
افْضَلُ مِنْهُمْ وَكَانَ سَجُودُهُمْ لِلَّهِ
ظاہر ہے کہ خداوند عالم نے اسی کے سامنے سجدہ ریز
ہونے کا حکم دیا تھا۔ جو ان سے افضل تھا۔ فرشتوں
کا یہ سجدہ خدا کے لئے بندگی و اطاعت

کہ آج تک برابر اکثر لوگ ربانی معیار کو نظر انداز کر کے اسی شیطانی معیار کا راگ الاپتے ہیں۔
دوسرا جواب نبی کریم ﷺ ایک تمام ملائکہ کی خلقت محض نور سے ہوئی ہے۔ یہ کہنا بہر حال خلاف
حقیقت ہے کہ انبیاء و اوصیاء کی خلقت محض طینت سے ہوئی ہے۔ کیونکہ یہ
بات اپنے مقام پر عقل و نقل کی روشنی میں ثابت کی جا چکی ہے کہ انبیاء ہوں یا ان کے اوصیاء۔ یہ چونکہ خالق و
مخلوق کے درمیان وسیلہ ہیں اور وسیلہ کے لئے دو جنبتیں ہونا ضروری ہے۔ ان کا ایک جنبہ نورانی ہونا ہے
اور دوسرا جسمانی یعنی ان کی روح نورانی ہوتی ہے اور قالب جسمانی۔ اور ان کے یہ دونوں جنبے اس قدر
مجلی و مصفی ہوتے ہیں کہ جنبہ نورانی کے اعتبار سے سید الملائکہ نظر آتے ہیں اور جنبہ جسمانی کے لحاظ سے
خیر البشر (من ابی فقد کفر) نبی کریم ﷺ یہ مقابلہ و مقابلہ صرف نورانی اور جسمانی میں نہیں۔ بلکہ ایک طرف
فقط نورانیت ہے اور دوسری طرف نورانیت و جسمانییت دونوں ہیں اور ظاہر ہے۔ کہ اگر ایک طرف
فقط نور اور دوسری طرف نور اور جسم دونوں ہوں۔ اور جسمانییت و نورانیت کے محکوم اور تابع ہو۔ تو اس
صورت میں عقل سلیم محض نورانی کے مقابلہ میں اسی شے کو ترجیح دے گی۔ جو نورانیت و جسمانییت دونوں
کی جامع ہو۔ ان متناقض سے معلوم ہوا۔ کہ انبیاء علیہم السلام بشریت و ملکیت دونوں کے جامع ہوتے ہیں
اور ان کی قوت نورانیہ درحالیہ ملائکہ کی نورانیت و روحانیت سے بدرجہا بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ اس
لئے وہ فرشتوں سے افضل ہوں گے۔

تیسرا جواب نبی کریم ﷺ ہم کہتے ہیں کہ اگر بالفرض یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ انبیاء و اوصیاء کی خلقت
صرف طین سے ہی ہوئی ہے۔ اور اس میں کوئی عنصر نور شامل نہیں ہوتا۔ تو اتنا تو
معترف کو بھی ماننا پڑے گا۔ کہ ان کے ساتھ روح نبوتی و امامتی موجود ہوتی ہے۔ جو نبی قرآنی نورانی ہے
وَلٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوْرًا نَّهْدٰى بِهِ مِّنْ نَّشٰوْد (سورہ شوریٰ ۴۶) ہم نے اس کو ایک نور قرار دیا جس
کے ذریعہ سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہیں ہدایت کر دیں (ترجمہ مقبول) لہذا وہ اسی نور نبوتی کی
وجہ سے ملائکہ سے افضل و اشرف قرار پاتے ہیں۔ حضرت صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔ کہ
شیطان نے اپنی نارست کا خاب آدم کا طینت کے ساتھ قیاس کیا تھا۔ اگر وہ اس نارست کا آدم کا

اور آدم کے لئے باعثِ تکریم تھا۔ کیونکہ ان کی صلب میں
جوابِ رسولِ خدا اور آئمہ ہدی کے انوار و ولایت کئے گئے
تھے۔ جنابِ رسولِ خدا فرماتے ہیں۔ میں جبرئیل و میکائیل
و اسرافیل،

عز وجل عبودية وطاعة ولا دم
الواما لما اوجع الله في صلبه من
النبي والائمة وقال النبي انا افضل
من جبرئيل وميكائيل واسرافيل

فوریت کے ساتھ تعالٰیٰ کرنا تو اس پر آدم کی افضلیت اباگر ہر جانی (اصول کافی بہی کیفیت افضلیت
انباء بر ملا کہ کے منکرین کی ہے۔ ان پر شاعر کا یہ شعر پوری طرح منطبق ہوتا ہے۔

وقل للذي يدعى في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنه اشياء
تصوير کے دونوں رُخ دیکھ کر جو فیصلہ کیا جائے وہ صحیح اور مکمل ہوتا ہے۔ ورنہ ناقص اور ادھورا۔
والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم۔

سجدہ تعظیمی کا ناجائز ہونا
چونکہ عالم اعتقاد یہ ہیں غیر خدا کے لئے سجدہ تعظیمی کا ضناً ذکر کیا ہے
اور یہ ایک امامتِ ابدی مسئلہ ہے اس لئے ضروری معلوم ہوتا ہے
کہ اس پر یہاں کچھ تبصرہ کر دیا جائے۔ سو مخفی نہ رہے کہ سجدہ تعظیمی (عبادتِ حق) کے غیر خدا کے لئے ناجائز
ہونے پر تو تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ جیسا کہ حضرت غفرناک بفتح الدین لکھی وغیرہ علماء و فریقین نے اس کا
ادعا کیا ہے۔ ہاں غیر اللہ کے لئے جب کہ وہ غیر اللہ دینی یا دنیوی بالخصوص پہلے اعتبار سے غلط المرتبت ہو تو
اس کے لئے سجدہ تعظیمی کرنے کے جواز یا عدم جواز میں قدرے اختلاف ہے بعض لوگ اس کے جواز کے
قائل ہیں۔ مگر تمام شیعہ علمائے محققین اسے ناجائز سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم احادیث و سید المرسلین ارشادات
آئمہ طاہرین اور عقل سلیم سے بھی اس نظریہ کی تائید ہوتی ہے۔

سجدہ تعظیمی کا عدم جواز از روئے قرآن کریم
قرآن مجید سے اس سجدہ کے عدم جواز کی

تائید اس طرح ہوتی ہے کہ قرآن میں
علی الاطلاق جہاں بھی سجدہ کا حکم ہے۔ وہاں خدا کے لئے ہے (الآئی موضعین میاتی توضیحاً) جیسے
فاسجدوا لله۔ اللہ کے لئے سجدہ کرو۔ اور لیسجد لله من فی السموات ومن فی الارض۔ آسمان و زمین
کی مخلوق خدا کے لئے سجدہ کرتی ہے۔ فاسجدوا لله واعبدوه۔ خدا کے لئے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت
کرو۔ لہذا از روئے قرآن ہر قسم کا سجدہ خواہ وہ تعبیدی ہو اور خواہ تعظیمی ذاتِ ذوالجلال کے ساتھ محقق
ہے۔ نیز مندرجہ ذیل آیت مبارکہ ہر قسم کے سجدہ کے ذاتِ اعز و اقدس کے ساتھ مختص ہونے پر بطور نص صریح

ومن جميع الملئكة المقربين
وانا خيرا اليه وسيد
ولد ادم واما قول الله
عز وجل لن يستنكف المسيح
يكون عبداً لله والملئكة المقربون
فليس ذلك بموجب لتفضيلهم
على عيسى واما قال الله تعالى ذلك
لان الناس منهم من كان
يعتقد ان الربوبية لعيسى و
يتعبد له وهم صنف من المنكافين
ومنهم من عبد الملئكة وهم
الصائون وغيرهم وقال الله

بلکہ تمام ملائکہ مقربین سے افضل و برتر ہوں۔ نیز فرمایا میں
تمام کائنات سے افضل اور تمام اولادِ آدم کا تید و سردار
ہوں۔ خدا کے اس قول لن يستنكف المسيح یعنی عیسیٰ بن
مریم خدا کا بندہ ہونے سے انکار نہیں کرتے: اور نہ ہی ملائکہ
مقربین اس کا انکار کرتے۔ سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ فرشتے
حضرت عیسیٰ سے افضل تھے۔ یہ تو خدا نے اس وجہ سے
فرمایا کہ نصاریٰ میں سے بعض لوگوں کا خیال تھا کہ حضرت
عیسیٰ ان کے پروردگار ہیں۔ اور وہ ان کی عبادت بھی
کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ صائبین و غیر جم ایسے بھی تھے
جو فرشتوں کی پوجا کرتے تھے۔ لہذا ان دونوں فرقوں کے
عقائد کی رد کرنا مقصود تھی) خدا نے اپنے اس قول سے
بتلادیا۔

دلائل کرتی ہے۔ ارشاد قدرت ہے۔ وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احداً (پس جن ۲-۱۱)
یعنی سجدہ گاہیں اللہ کے لئے ہیں۔ پس اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ تعظیماً فی کتاب میں بحوالہ من لایحضر الفقیہ
حضرت امیر المومنین سے منقول ہے فرمایا المساجد سے مراد اعضائے سجدہ ہیں یعنی پیشانی، دونوں ہتھیلیاں، دونوں
گھٹنے اور پاؤں کے دونوں انگوٹھے۔ اس مضمون کی روایات اصول کافی میں جناب امام جعفر صادق سے اور
تفسیر میاشی میں امام محمد تقی علیہ السلام سے مروی ہے۔ نیز تفسیر قمی میں بھی یہی مضمون موجود ہے بحقیق شیخ بہائی
علیہ الرحمۃ اربعین میں بذیل شرح حدیث ہفتم لکھتے ہیں۔ معتمد عباسی نے حضرت امام رضا سے اس آیت کا
مطلب دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا۔ ومعنی فلا تدعوا مع الله احداً فلا تشوکوا مع غیرہ فی سجدہ کم علیہا۔
یعنی فلا تدعوا مع الله احداً کا مطلب یہ ہے کہ ان اعضا پر سجدہ کرنے میں خدا کے ساتھ کسی کو شریک
نہ کرؤ۔

سجدہ تعظیمی کا عدم جواز از روئے احادیث سید المرسلین | جو امر قرآن کی روشنی
میں ثابت کیا گیا ہے
احادیث نہویہ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے وہ اس طرح کہ بکثرت روایات میں اس تعظیمی سجدہ کی خصوصی

عَذْوَجَلْ لَنْ يَسْتَنكِفَ الْمُسِيْمَ
 اَنْ يَكُوْنَ عَبْدًا لِّاٰلِ
 يَسْتَنكِفَ الْمُسِيْمَ وَالْمَعْصُوْدُوْنَ
 دُوْنِ اَنْ يَكُوْنَ اَعْبَادًا لِّاٰلِ
 الْمَلٰٓئِكَةِ رُوْحًا نِّيُوْنَ مَعْصُوْمُوْنَ
 لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهًا مَّا اَمَرَهُمْ
 وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُوْمَرُوْنَ لَا يٰاَكْلُوْنَ
 وَلَا يَشْرَبُوْنَ وَلَا يٰاَلْمُوْنَ وَلَا
 يَسْقُوْنَ وَلَا يَشِيْبُوْنَ وَلَا
 يَهْرَمُوْنَ طَعَامُهُمْ وَشَرَابُهُمْ
 التَّسْبِيْحُ وَالْقُدْسُ وَعِيشُهُمْ

کہ مسیح اور وہ لوگ جو میرے سوا معبود خیال کئے جاتے ہیں۔
 وہ تمام اپنے آپ کو میرا بندہ ہونے سے انکار نہیں کرتے۔
 اور نہ اس میں اپنے لئے کوئی مار محسوس کرتے ہیں۔ ہمارا یہ
 بھی عقیدہ ہے کہ تمام فرشتے روحانی اور معصوم مخلوق ہیں۔
 خدا نے جن باتوں کا انہیں حکم دیا ہے۔ ان میں وہ اللہ کی مافوقانی
 نہیں کرتے۔ بلکہ وہ وہی کرتے ہیں جس بات کا انہیں حکم دیا
 گیا ہے۔ وہ نہ تو کچھ کھاتے ہیں اور نہ کچھ پیتے ہیں۔ نہ
 انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ اور نہ بیمار ہوتے ہیں۔ اور نہ انہیں
 بڑھاپا آتا ہے۔ ان کا کھانا پینا خدا کی تسبیح و تقدیس ہے
 ان کی زندگی کا دار و مدار

ممانعت وارو ہوئی ہے۔ بنابر اختصار دو تین واقعات و روایات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے (۱) اصل کافی میں
 ہے کہ ایک مرتبہ ایک اسرائیلی سوسمار کو بغل میں دبائے ہوئے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت
 میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے محمد! اگر میری یہ سوسمار بول کر آپ کی نبوت کی شہادت دے دے۔ تو میں
 آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ چنانچہ اسی وقت سوسمار باعجاز نبوت گویا: ہوئی۔ اور فصیح عربی میں کہا: اشہد
 انک رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اسرائیلی نے کلمہ شہادت پڑھا اور عربوں کے دستور کے مطابق چاہا کہ
 آنحضرتؐ کو سجدہ کرے۔ مگر آنحضرتؐ نے یہ فرما کر کہ اگر غیر خدا کو سجدہ جائز ہو تو میں مورتوں کو حکم دیتا کہ وہ
 اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں۔ اے سجدہ کرتے سے روک دیا۔ پس جب آنحضرتؐ ایسی بزرگ و بزرگ ہستی
 کو جو بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مخقر کی مصداق ہے۔ بین حیات میں سجدہ تغلیبی جائز نہیں۔ تو پھر کسی اور بزرگ
 کو اور وہ بھی بعد از مرگ کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ یہ خیال بھی نہ کیا جائے۔ کہ شاید وہ اسرائیلی آپ کو سجدہ
 عبادتی کرنا چاہتا تھا۔ کیونکہ یہ خلاف ظاہر ہے۔ وہ ابھی ابھی کلمہ توحید پڑھ چکا تھا۔ لہذا واضح ہے کہ وہ آنحضرتؐ
 کو معبود نہیں سمجھتا تھا۔ بلکہ نبی و رسول ہی سمجھتا تھا۔ لہذا اس کا یہ اقدام یقیناً سجدہ تغلیبی پر ہی محمول ہوگا۔ ایک
 مرتبہ ایک صحابی نے آپ کو سجدہ کرنے کی خواہش کی۔ آپ نے اس کو ممانعت کرنے ہوئے فرمایا۔ فلا تسجد
 لی و اسجد للذی لا یسوت۔ تم مجھے سجدہ نہ کرو بلکہ سجدہ کو اسی ذات کے لئے مخصوص رکھو جو ہمیشہ زندہ

عرش کی ہوا پر منحصر ہے۔ اور ان کی لذت و فرحت انواع و اقسام کے علوم میں ہے۔ خدا نے جیسا چاہا اپنی قدرت سے انہیں نور و روح بنا کر پیدا کیا۔ اور ان میں سے ہر ایک گروہ دیگر مخلوقات کی علیحدہ علیحدہ ہر ہر نوع کی حفاظت کرتا ہے۔ ہم نے جن بزرگوار و مددگاروں کو ملائکہ پر فضیلت دی ہے۔

من نسیم العرش و ملذذ ہم
بأنواع العلوم خلقهم الله تع
بقدرته انواراً و ادواراً حاکما
شاء و اراد و کل صنف منهم
تحفظ نوعاً مما خلق و قلنا
بتفضیل من فضلنا۔

رہنے والی ہے اور جس کے لئے کبھی فنا اور موت نہیں ہے (دلیلی۔ کنز العمال) (۳) اسی بنا پر آپ دعا میں فرمایا کرتے تھے۔ اللہم لا تجعل قبری و ثنای بیعد۔ اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنا جس کی پوجا کی جائے۔ (سوطائے مالک و ششم بحار)

سجدہ تعظیمی کا عدم جواز از روئے ارشادات معصومین
اخبار و آثار سے واضح و آشکار ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ بعض لوگوں نے آئمہ طہرین کو سجدہ تعظیمی کرنا چاہا مگر معصومین نے بڑی شدت اور سختی کے ساتھ ان کو اس کی ممانعت فرمائی چنانچہ جناب شیخ عباس قمی مدظلہ العالی نے مفاتیح الجنان میں بذیل زیارت معتم جناب امیر بحوالہ کتاب فرحۃ الغری مؤلفہ سید اجل عبدالکریم بن طاووسؒ ایک طویل روایت درج فرمائی ہے۔ جن میں جناب ابو حمزہ ثمالی کا سجدہ کوفہ میں امام جام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں شرفیاب ہونا مذکور ہے۔ ابو حمزہ بیان کرتے ہیں پس خود را انداختم روئے قدمہائے آنحضرتؐ بوسیدم آنرا کہ آنجناب نگذاشت و مادست خود سرم را بلند کرد و فرمود مکن سجود نشاید مگر برائے خداوند عالم عزوجل۔ میں آپ کے پاؤں پر گر گیا۔ (جس سے سجدہ کی شکل بن گئی) اور چاہا کہ آپ کے قدم مبارک کو بوسہ دوں مگر آنجناب نے مجھے ایسا نہ کرتے دیا۔ اور میرے سر کو اپنے دست حق پرست سے بلند کر کے فرمایا۔ ایسا نہ کرو۔ سجدہ سوائے خداوند عالم کے اور کسی کے لئے جائز نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جناب ابو حمزہ مؤمن و موحد تھا وہ یہ اقدام امام کو معبود سمجھ کر تو نہیں کرنا تھا بلکہ بغرض تعظیم و تکریم ہی ایسا کرنا چاہتا تھا۔ مگر امام عالی مقام نے اس کی بھی ممانعت کر کے اس کے عدم جواز پر نص قائم کر دی۔ پس جب خود ذات امام عالی مقام کو سجدہ تعظیمی روا نہیں ہے۔ تو ان کے قبور مقدسہ کو کیونکر جائز ہو سکتا ہے؟ بعض روایات میں وارد ہے کہ ایک جاثیق (پادری) تھے حضرت امیر المومنین کی شخصیت سے متاثر ہو کر آپ کو سجدہ کرنا چاہا جناب نے اسے منع کرتے ہوئے فرمایا اے سجدہ اللہ تعالیٰ ولا تسجد لی۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ملا کہ اور دیگر مخلوقات خداوندی سے
بڑھ کر فضائل و کمالات حاصل ہیں۔ واللہ اعلم۔

الحالة التي تصيرون اليها
من انواع ما خلق الله اعظم
وافضل من حال الملائكة
والله اعلم

خداوند عالم کو سجدہ کر اور مجھے سجدہ نہ کر (عماد الاسلام ج ۱ ص ۲۲۵) بعض دعاؤں میں ہر قسم کے سجدہ کو خداوند عالم
کی ذات کے ساتھ مختص قرار دے کر غیر اللہ کے لئے اسے ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ وہ دعا جو سرکار
سید الشہداء علیہ السلام کی دو رکعت نماز زیارت کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اس میں وارد ہے۔ اللہم اِنِّی
لک صلیت و لک رکعت و لک سجدت و حدثک لا شریک لک فانہ لا تجوز الصلوة والوکوع
و السجود الا لک لا تلک انت اللہ الذی لا الہ الا انت۔ (مناجیح الجنان وغیرہ) بارہا! میں
نے یہ نماز تیرے ہی لئے پڑھی ہے۔ اور ہر رکوع اور سجدہ تیرے ہی لئے کئے ہیں۔ کیونکہ سوائے تیرے اور
کسی کے لئے نماز رکوع اور سجدہ جائز نہیں ہے۔ چونکہ امام عالی مقام کے مشہد مقدس میں نماز پڑھنے سے
یہ شبہ ہوتا تھا کہ شاید یہ رکوع و سجدہ امام کے لئے کیا جا رہا ہے۔ اس لئے معصومین نے حکم دیا کہ اس شبہ کا یہ
دعا پڑھ کر ازالہ کر دو۔ پس اگر سجدہ تعظیمی غیر خدا کے لئے جائز ہوتا تو عین علی الاطلاق ہر قسم کے رکوع و
سجدہ کو ذات خداوندی میں مختصر نہ کیا جاتا جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ غیر اللہ کے لئے کسی قسم کا سجدہ جائز نہیں
ہے۔ وہو المقتصد وقد حصل بعون الله الودود۔

سجدہ تعظیمی کا عدم جواز از روئے عقل سلیم عقل سلیم کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ کسی بھی قسم کا
سجدہ غیر خدا کے لئے جائز نہیں ہونا چاہیے

کیونکہ سجدہ سے بندے کی انتہائی عاجزی اور تذلل و انکساری ظاہر ہوتی ہے۔ لہذا ایسی عاجزی و فروتنی
کا اظہار سوائے خالق جبار کے اور کسی بزرگ کے لئے جائز نہیں ہونا چاہیے۔ جب کسی قسم کی عبادت غیر
خدا کے لئے جائز نہیں تو سجدہ جو رأس العبادۃ ہے وہ کیونکر روا ہو سکتا ہے؟ اگرچہ آیات و روایات
پیش کرنے کے بعد علمائے اعلام کا کلام نقل کرنے کی کوئی خاص ضرورت تو نہیں رہتی۔ مگر مزید اطمینان قلب
کے لئے یہاں بعض اعلام کا کلام بھی پیش کیا جاتا ہے۔

۱۔ عالم ربانی شیخ محمد علی اصنہانی تحفہ امامیہ جلد ۱ ص ۱۷۱ میں رقمطراز ہیں۔ واما سجود از برائے غیر خدا مطلقاً
بہر قصد باشد و قصد عبادت ہم کننداں سجود شرک فعلی است و سجود خلق بغير ذات الہی جائز نیست و شرک است

۳۱ حجۃ النہا علی العامہ علامۃ التیہ دلدار علی معروف بسر کدر غفران تائب: پختی تصنیف لطیف عماد الاسلام ج ۱
 صفحہ ۲۵۵ طبع کمسنو پر رقمطراز ہیں۔ ان السجدۃ لا تجوز لغير الله تعالى مطلقاً وان كانت بينة التعظيم
 للانبیاء مثلاً لا لتعداد الاجماع علی حرمتها مطلقاً۔ سجدہ کسی صورت میں بھی غیر خدا کو جائز نہیں ہے
 اگرچہ بقصد تعظیم ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ اس کی حرمت مطلقہ پر اجماع قائم ہے۔ حضرت غفر التائبؑ کے کلام
 حق تر جان سے واضح و عیاں ہوتا ہے کہ غیر خدا کے لئے سجدہ کی حرمت میں تمام علماء کا اتفاق ہے بعد ازیں
 بھی اگر کوئی نیکم ملا اس کے حجاز کا ڈھنڈورا بچا ہے تو وہ اپنی جہالت و ضلالت کا ثبوت فراہم کرتا ہے
 اس کے عدم حجاز پر اس کی کٹ جھتیوں سے کچھ اثر نہیں پڑتا۔ والحق الحق انی یتبع۔

جو لوگ سجدہ تعظیمی کو غیر خدا کے لئے جائز سمجھتے ہیں۔ وہ بموجب والذین
 ایک عظیم شبہ کا ازالہ فی قلوبہم ذیغ فیتبعون ما تشاہدہ منہ اتباع الفتنۃ واتباع
 تاویلہ عموماً حضرت آدمؑ کو ملائکہ کے سجدہ کرنے۔ نیز حضرت یوسفؑ کو ان کے والدین اور ان کے
 بھائیوں کے سجدہ کرنے سے تمسک کیا کرتے رہتے ہیں۔ یہ استدلال پھندہ و جھوٹ ہے۔

اولاً۔ یہ آئیں محل میں۔ ان سے یہ بھی پوچھیں چنا کہ یہ سجدہ تعبیدی تھا یا تعظیمی۔ یا ان حضرت کو
 قبلہ سمجھ کر خدا تعالیٰ کا سجدہ کیا گیا تھا۔ یا ان کی تقلید و تاسی میں کیا گیا تھا۔ بایں طور کہ حضرت آدمؑ اور حضرت
 یوسفؑ نے پہلے بطور شکر نعمت الہی سجدہ کیا۔ پھر ملائکہ اور والدین و برادران یوسفؑ کو بھی ان کی تاسی کا حکم
 دے دیا گیا۔ یا یہ سجدہ مطلق انخادد جھکنے کے معنی میں ہے جیسا کہ عجیوں میں تامل رواج ہے کہ وہ بزرگوں کی
 جھک کر تعظیم کرتے ہیں۔ تو جن آیات میں اس قدر اختلاف کثیرہ موجود ہیں۔ ان سے کسی مقصد کے اثبات
 پر استدلال کرنا کیونکر درست ہو سکتا ہے؟ اذا قام الاحتفال یطل الاستدلال۔

ثانیاً۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ سجدہ خداوند عالم کی ذات کے لئے تھا۔ مگر جناب آدمؑ و یوسفؑ کو محض قبلہ
 قرار دیا گیا تھا۔ نبیہیں اسجد والادم اوخروالہ سجد ایں۔ لام۔ بمعنی الی۔ ہے اور عربی زبان میں
 لام۔ بمعنی الی۔ استعمال ہوتی رہتی ہے۔ چنانچہ سان بن ثابت صحابیؓ کے ان اشعار میں جو حضرت امیرؓ
 کی مدح میں ہیں۔ لام۔ بمعنی الی۔ ہے۔

ما كنت احب ان الامر منصرف

عن هاتم ثم عنها عن ابي حسن

البي امل من صلى قبلتكم

واعرف الناس بالقوان والنن

یہاں یقبلتکم میں جو لام ہے یہ بمعنی الی ہے یعنی الی قبلتکم۔ بعض احادیث اہل بیتؑ سے بھی اس کی تائید
 ہوتی ہے۔ چنانچہ حیات القلوب ج ۱ ص ۱۲ پر ایک طویل حدیث کے ضمن میں حضرت امام حسن عسکریؑ

سے مردی ہے۔ فرمایا: بندو سجدہ ایشاں از برائے آدم بلکہ قبلہ ایشاں بود از برائے خدا سجدہ می کردند و امر نمود حق تعالیٰ کہ بجانب او رو آورند یعنی ملائکہ کا یہ سجدہ حضرت آدم کے لئے نہ تھا بلکہ سجدہ تو خدا کے لئے تھا البتہ حکم خدا سے آدم کو قبلہ بنایا گیا تھا۔ بہت سے علمائے اعلام نے بھی یہی قول اختیار کیا ہے۔

ثالثاً۔ اگر اس سجدہ کو تغلیبی بھی قرار دیا جائے۔ جیسا کہ بعض احادیث سے مترشح ہوتا ہے تاہم اس سے ہمارے مسئلہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کیونکہ جن شریعتوں میں یہ جائز تھا اب وہ شرائع منسوخ ہو چکے ہیں لہذا منسوخ شدہ شریعت کے کسی عمل سے اس شریعت کے کسی مسئلہ پر استدلال نہیں کیا جاسکتا جو تمام شریعتوں کی مانع ہے۔ چنانچہ تفسیر معالم التنزیل بغوی اور اسباب النزول سیوطی اور ہماری تفسیر یہ فی ظہر رواع التنزیل ج اول ص ۸۹ میں تصریح موجود ہے۔ کہ سابقہ شرائع میں تغلیبی سجدہ جائز تھا مگر اسلام میں اسے منسوخ کر دیا گیا اور اس کی جگہ سلام مقرر ہوا۔ ارشاد قدرت تعالیٰ واذ احییتم بتجیۃ فوددھا ویا حی منھا۔ صاحب رواع التنزیل فرماتے ہیں بدایں سجدہ تغلیبی ورامیم سلف باری و ساری الی نزول واذ احییتم بتجیۃ۔ بود۔ پس بسبب آں بجائے آں سلام مقرر شدہ یعنی آیت مبارکہ واذ احییتم کے نزول تک سابقہ امتوں میں سجدہ تغلیبی کا رواج تھا۔ مگر اس آیت کے بعد وہ منسوخ ہو گیا اور اس کی جگہ سلام مقرر ہوا۔ اسی طرح علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بھی ائمہ فرمایا ہے حیات القلوب ج ۱ ص ۲ طبع نوکثور پر مباحث طویلیہ کے بعد لکھتے ہیں۔ ”پس ظاہر شد کہ سجدہ انہ برائے غیر خدا بقصد عبادت کفر است و بقصد تغلیم بدو ن امر خدا فسق است۔ بلکہ محتمل است کہ سجدہ تحیت و سابقہ تمجذ بودہ باشد و دریں امت حرام شدہ باشد و احادیث بسیار برہنی از سجدہ انہ برائے غیر خدا وارد شدہ۔ یعنی غیر خدا کو بقصد عبادت سجدہ کرنا کفر ہے اور اگر بقصد تغلیم ہو تو بھی بغیر امر خدا موجب فسق ہے احتمال ہے کہ بعض سابقہ امتوں میں یہ سجدہ جائز ہو مگر اس امت میں اس حرام قرار دے دیا گیا ہو۔ غیر خدا کو سجدہ کرنے کی ممانعت کے متعلق کثرت احادیث وارد ہوئی ہیں وہ دلائل بنبل مثل خبیروں۔“

ملائکہ کے وجود پر ایمان رکھنا ضروری ہے | ملائکہ کے وجود پر ایمان رکھنا ایک مسلمان کے لئے ضروری و لازمی ہے۔ قرآن مجید کی آیات

متکاثرہ اور ہمیر اسلام اور ان کی اولاد اظہار کی روایات متواترہ ان کے وجود پر دلالت کرتی ہیں۔ بلکہ کتب سیر و تواریخ کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ کہ دنیا کے ہر قدیم و جدید مذہب میں ملائکہ کے وجود پر کسی نہ کسی صورت میں ضرور اعتقاد رہا ہے۔ یہ اور بات ہے۔ کہ شیطانی وادسلانے دیگر عقائد کی طرح اس عقیدہ میں کچھ تغیرات پیدا کر دیئے اور بعض لوگ ملائکہ کو خالقیت و راز قیت وغیرہ صفات میں خدا کا شریک

سمجھنے لگے۔ بعض تے ان کو نبات اللہ قرار دے دیا اور بعض لوگوں تے ان کو ایسا جند اللہ، دھلا کاشکار قرار دیا، کہ خدا بغیر ان کی مدد کے نہ شیطین کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اور نہ ان کو شکست دے سکتا ہے۔ لیکن اسلام نے ان تمام نظریات فاسدہ کی تردید کرتے ہوئے یہ فرمایا بل عباد مکرمون لا یستقونہ بالقول و هم بامره یعملون (قرآن) یہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کے مکرم و محترم اور عبادت گزار بندے ہیں۔ جو کسی قول و فعل میں اللہ کے حکم سے تجاوز نہیں کرتے بلکہ اسی کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ لا یصون اللہ ما امرهم و یفعلون مایؤمرون۔ بہر حال ملائکہ کے وجود پر تمام امامیہ بلکہ تمام امت اسلامیہ کا اتفاق ہے۔ سوائے بعض متفلسفہ کے چنانچہ سرکار علامہ مجلسی علیہ الرحمۃ بحار ج ۴ میں رقمطراز ہیں۔

اعلم انہ اجتمعت الامامیۃ بل جمیع المسلمین الامن شدۃ منهم من المتفلسفین الذین ادخلوا الفسھم بین المسلمین لتخریب اصولهم و فیضع عقائدہم علی وجود الملائکۃ و انہم اجماع لطیفۃ نورانیۃ اولیٰ اجتماع متین و ثلاث و رباع و اکثر قادرون علی التکل یا لا تشکال المختلفۃ و انہ سبحانہ پرورد علیہم بقدرتہ ما یشاء من الاشکال و الصور علی حسب الحکم و المصالح و لہم حرکات صعوداً و هبوطاً و لا توایراہم الانبیاء و الاوصیاء و القول تجردہم و تاویلہم بالقول و النفوس الفلکیۃ و القوی و الطباع و تاویل الایات المتظاہرۃ و لاخبار المتواترۃ تعویلاً علی شبہات و اہیۃ و استبعادات و ہمیۃ ذیغ عن سبیل الہدی و اتباع لاهل العی و العی و یعنی تمام شیعہ امامیہ بلکہ تمام امت اسلامیہ کا سوائے ان بعض فلاسفہ کے جنہوں تے مسلمانوں کے اصول مذہب کو خراب کرنے اور ان کے عقائد کو ضائع کرنے کے لئے اپنے آپ کو مسلمانوں کے اندر داخل کر رکھا ہے۔ ملائکہ کے وجود اور اس امر پر اتفاق ہے کہ ملائکہ اجسام نورانیہ رکھتے ہیں۔ بعض کے دو اور بعض کے تین اور بعض کے چار اور بعض کے اس سے بھی زیادہ پر ہوتے ہیں۔ اور وہ مختلف شکلیں اختیار کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ خداوند عالم حسب مصلحت ان پر مختلف شکلوں اور صورتوں کو وارد کرتا رہتا ہے۔ اور وہ صعودی و نزولی حرکات بھی کرتے ہیں۔ ان کو انبیاء و اوصیاء ظاہری آنکھوں سے دیکھتے بھی تھے۔ یہ کہنا کہ یہ جسم و جہانیاں سے بالکل مجرد ہیں۔ یا عقول یا نفوس نلکیہ یا قویٰ اور طباع کے ساتھ ان کی تاویل کرنا اور بعض بودے شبہات اور وہمی استبعادات کی نیا پر آیات متظاہرہ اور اخبار متواترہ کی تاویل علیل کرنا راہ رشد و ہدایت سے کجروی اختیار کرنا اور گمراہیوں کی اتباع کرنا ہے۔ اعاذنا اللہ منہ۔ محقق دوانی تے بھی شرح عقائد میں ان کی حقیقت کے متعلق ایسا ہی انادہ فرمایا ہے۔ لکھتے ہیں الملائکۃ اجسام لطیفۃ قادرۃ علی التکلیات المختلفۃ۔ شارح مقاصد علامہ تفسارانی کے بیان سے بھی اس امر کی تائید مزید ہوتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں۔

ظاہر الکتاب والسنۃ وهو قول اکثر الامة ان الملائكة اجسام لطيفة نورانية قادرة على التشكلات المختلفة كاملتہ فی العلم والقدرة على الافعال لشاقة شانها الطاعت ج ۲ ص ۵۷ مد یعنی جو کچھ ظاہر کتاب وسنت سے مستفاد ہوتا ہے اور جو اکثر امت کا قول بھی ہے وہ یہ ہے کہ ملائکہ اجسام لطیفہ نورانیہ میں جو مختلف شکلیں اختیار کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ جو علم اور اعمال شاقہ پر قدرت رکھتے ہیں کامل ہوتے ہیں اور ان کا کام طاعت الہی ہے۔

ملائکہ کی خوراک ملائکہ کی غذا و خوراک جیسا کہ متن رسالہ میں مذکور ہے۔ تبسيع و تقدیس اور عبادت الہی ہے۔ یہ امر بیشتر احادیث سے مستفاد ہوتا ہے۔ کہ ملائکہ مادی آب و فانی سے بے نیاز ہیں۔ بلکہ ان روحانی کی غذا بھی روحانی ہے۔ اور وہ ہے معرفتِ کردگار و تبسيع پروردگار یہ بھی واضح رہے کہ وہ ذکوریت و انوشت۔ توالد و فاسل۔ بول و براز۔ صفت و کمزوری اور رنج و بیماری وغیرہ کے ساتھ متصف نہیں ہوتے۔ ان معارف الملة الناجية والناذية محدث جزائری انوار النعمانیہ میں تحریر فرماتے ہیں۔ فاعلم ان الاخبار قد نظمت بان الملائكة طعامهم التقية وشوا بهم التقیين وليس لهم شهوة الجوع ولا ميل الى اللذات الدنيوية۔ جاننا چاہیے کہ اخبار متظاہرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ملائکہ کی غذا حمد باری اور پانی تقدیس الہی ہے اور ان میں حیوانی خواہش نہیں ہے اور نہ ہی ان میں بوہوی لذات کی طرف میلان ہے۔

ملائکہ کی کثرت و تعداد خلاق عالم کی مخلوق میں ملائکہ اس قدر کثیر العدد ہیں۔ کہ سوائے خلاق عالم کے اور کوئی ان کی تعداد نہیں جانتا۔ اس سلسلہ میں بکثرت روایات وارد ہیں۔ جناب امیر المومنین فرماتے ہیں۔ وما فی السماء موضع احاب الا وفيها ملك و آسمان میں قدم رکھنے کی کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں کوئی فرشتہ موجود نہ ہو۔

انوار النعمانیہ وغیرہ کتب میں حضرت صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ آپ سے دریافت کیا گیا تھا کہ آیا ملائکہ کی تعداد زیادہ ہے یا نبی آدم کی؟ فرمایا واللہی نفسی بیدہ للملائكة الله فی السموات اکثر من عدد النواذب فی الارض وما فی السماء موضع قدام الا وفيها ملك يسبح ويقدس ولا تقي الا من شجوا ولا مدد الا وفيها ملك موكل ياتي الله كل يوم ليعلمها وما منهم احدا الا ويقر كل يوم بولایتنا اهل البيت ويستعقوا لمحينا ويلعن اعدائنا ويضل الله ان ينزل عليهم العذاب۔ فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ جس قدر زمین میں مٹی کے ذرے ہیں۔ آسمان میں اس سے زیادہ فرشتے موجود ہیں۔ آسمانوں میں کوئی قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ مگر یہ کہ

وہاں فرشتے موجود ہیں۔ جو اس کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ اور زمین میں کوئی شجر و درخت نہیں مگر یہ کہ اس کے پاس فرشتے موجود ہیں۔ جو ہر روز اپنے کام کی رپورٹ بارگاہِ قدرت میں پیش کرتے ہیں اور وہ ہر روز ہماری ولایت کا اقرار کرتے ہیں اور ہمارے دشمنوں پر لعنت کرتے ہیں۔ اور ان پر عذاب کے نازل ہونے کی درخواست کرتے ہیں۔ بعض روایات سے یہاں تک استفاد ہوتا ہے کہ نباتات کے ہر ہر پتے کے ساتھ اور بارش کے ہر ایک قطرہ کے ساتھ ایک ملک مائل ہوتا ہے۔ اس کا یہ ارشاد بجا ہے کہ —
وَبَخْلَقَ مَا لَا تَعْلَمُونَ (وہ اس قدر مخلوق خلق کرتا ہے کہ تم جانتے ہی نہیں ہوں)

ملائکہ کے انواع و اقسام کا اجمالی بیان آیات و اخبار سے واضح و آشکار ہوتا ہے کہ اعمال و وظائف اور کار و بار کے لحاظ سے ملائکہ کی کئی قسمیں ہیں۔
(۱) ملائکہ حاملین عرش والذین یحملون العرش ومن حولہ لیجوزہ ویستغفرون للذین امنوا (۲) ملائکہ وحی والہام اللہ یصطفیٰ من الملائکہ رسلاً (۳) ملائکہ جنت والملائکہ یدخلون علیہم من کل باب (۴) ملائکہ دوزخ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ علیہا تسعة عشر۔ (۵) کو امان کا تبیین جن کی صفت ہے کہ یعلمون ما تعلمون ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید (۶) ملائکہ محافظین دیوسل علیکم حفظہ لہ معقبات من بین یدہ ومن خلفہ یحفظونہ من اموالہ (۷) ملائکہ مشیعین جو کہ حجاج و زوار کی مشایعت کرتے ہیں۔ جیسا کہ روایات میں وارد ہے (۸) ملائکہ بحار و قفاد و امطار جو دریا بہاتے اور بارش برساتے ہیں (۹) ملائکہ موت و حیات قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم تو فہم الملائکہ۔ (۱۰) ملائکہ حساب و کتاب جن کو شکر و نیکر کہا جاتا ہے۔ ان تمام اقسام کے ملائکہ کو مدبرات الامر کہا جاتا ہے ارشادِ قدرت ہے والمدبرات امرؤ والمقصد امرؤ۔ اگر ان تمام انواع و اقسام کی کا حقد توضع و تشریح کی جائے تو اس قدر طوالت ہو جائے گی جس کے لئے اوراقِ کتاب متحمل نہیں ہو سکتے۔ اس لئے اسی اجمالی بیان پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

بعض شکوک و شبہات کا ازالہ مذکورہ بالا حقائق پر چند ریک شکوک و شبہات مائل کئے جاتے ہیں۔ ان کا بیان مع ازالہ یہاں ضروری معلوم ہوتا ہے۔
شبہ اولیٰ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز موجود ہو اور پھر دکھائی نہ دے۔

اس شبہ کا پچند وجہ جواب وجہ اولیٰ۔ یہ امر اپنے مقام پر محقق و میر بن ہو چکا ہے کہ کسی چیز کا عاقل البصر کے ساتھ دکھائی نہ دینا اس کے عدم وجود کی دلیل نہیں بن سکتا۔ جیسے حُب و بغض، مہرک و پیاس وغیرہ اشیاء موجود ہیں مگر نگھوں دکھائی نہیں دیتیں۔

وجہ دوئم۔ بہت سی چیزیں اسی عالم میں موجود ہیں جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی جیسے روح اور ایقصر جس کے متعلق ان لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے تمام عالم بھرا ہوا ہے۔ یا جیسے ہوا۔ تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ملائکہ کا مادہ مادہ ایقصر یا مادہ ہوا کی طرح ہو۔

وجہ سوئم۔ ممکن ہے کہ ان کی شفافیت و لطافت کی وجہ سے ہم میں ان کو دیکھنے کی طاقت نہ ہو مگر جن کی قوت بصارت زیادہ تیز ہوتی ہے۔ مثل انبیاء و اوصیاء وہ ان ظاہری آنکھوں سے ہی ان کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ لہذا جن کی صداقت، دلائل و معجزات سے ثابت ہے۔ ان کے دیگر اخبار کی طرح وجود ملائکہ اور ان کی رویت کے بارے میں بھی عقلاً ان کی تصدیق کرنا واجب ہے۔

دوسرا شبہ جب ملائکہ اجسام لطیفہ نورانیہ ہیں تو وہ افعال شاقہ کی انجام دہی پر کس طرح قدرت رکھتے ہیں جن کی انجام دہی سے انسانی قوتیں عاجز ہیں؟

اس شبہ کا جواب یہ شبہ بھی حقائق سے جہالت یا تجاہل پر مبنی ہے۔ ورنہ کون نہیں باقنا۔ کہ ہوا وجود جسم لطیف ہونے کے کس طرح بڑے بڑے درختوں کو بیخ و بن سے اکھیڑ دیتی ہے

اور کس طرح سرفلک ٹمک اور مضبوط عمارتوں کو پختہ دن میں نیست و نابود کر دیتی ہے۔ نیز قوت برقی کو دیکھئے کہ کس طرح بڑی بڑی گرانا را اشیاء کہ جنہیں ہزاروں آدمی مل کر حرکت بھی نہیں دے سکتے۔ کس طرح اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ اور معمولی سی کہربانی ستارے بڑے بڑے وزنی جہاز وغیرہ اٹھائے جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر خدا تعالیٰ ملائکہ میں اپنی قدرت کاملہ سے مافوق العادت طاقت و دلالت کر دے تو اس میں کیا تعجب ہے؟ لہذا اسلامی کتب میں جناب لوط کی بیٹیوں کو جناب جبریل کا اپنے ایک پر پر اٹھانا اور بلند کرنا کہ اہل آسمان ان کے مرغوں کی آواز کو سننے لگے اور پھر واپس سے الٹ دینا۔ جو مذکور ہے۔ اس میں ہرگز کوئی قابل تعجب بات نہیں ہے۔ خود انسان کے اندر اس کی نظیر موجود ہے۔ آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا۔ کہ وہ اپنے ہاتھ کی قوت سے لوہے تک کو توڑ ڈالتے ہیں۔ حالانکہ یہ ظاہر ہے کہ ہاتھوں کی قوت محض ان کے پٹھوں کا عمل ہے۔ جن کی انتہا ایک نہایت نازک اور پتے گودے دمدا اعصاب جو دماغ کا ایک حصہ ہے) تک ہوتی ہے۔ جو کہ مبداء حرکت ہے۔ وہ اس قدر نازک ہے کہ خارجی جسم کے معمولی سے صدمہ کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ بلکہ اس مقدار سے جو اس کے لئے ضروری ہے۔ خون کا ایک زائد قطرہ بھی اس کے نیست و نابود کرنے کے لئے کافی ہے۔ جس کے بعد انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اندازہ لگائیے کہ جو خدا نے قادر و قیوم ایسی لطیف و نازک شئی کو ایسی قوت عطا فرما سکتا ہے۔ جو کثیف اور سخت اشیاء کو بھی حاصل نہیں۔ تو کیا وہ خدا اپنے ملائکہ کو فوق طاقت بشری قوت عطا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ ماکم

کیف تحكمون۔

تفسیر اشیہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شئی چشم زدن میں زمین و آسمانی والی مسافت اور دیگر مسافات بعیدہ کو قلیل مدت میں طے کر سکے؟ جیسا کہ ملائکہ کے بارہ میں بیان کیا جاتا ہے؟

اس شبہ کا جواب یہ شبہ بھی کوئی وزن نہیں رکھتا۔ اس سرعت سیر کی فطری موجودیوں کو ہی کوئی

یہجئے کہ اس کی تیزی و سرعت ایسی مسلم ہے۔ کہ محتاج بیان نہیں ہے۔ جدید حکماء و سائنسداروں کی تحقیق ہے۔ کہ بجلی ایک منٹ میں پانچ سو دفعہ زمین کے گرد گھوم سکتی ہے۔ اور بعض ستارے ایک ساعت میں آٹھ لاکھ اسی ہزار میل حرکت کر لیتے ہیں۔ ستارہ مشتری کو ہی دیکھئے جس کے متعلق علم ہنیت میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ ہماری زمین سے ایک ہزار چار سو گیارہ گنا زیادہ ہے۔ باوجود اس جسامت کے ایک گھنٹہ میں تیس ہزار میل اس کی رفتار ہے۔ یعنی توپ کے گولہ سے انتہی درجہ تیز۔ چنانچہ جتنی دیر میں انسان سانس لیتا ہے۔ اتنے عرصہ میں وہ نو میل چل جاتا ہے۔ (ازد و قرآن: اسلام اور سائنس) آج کل انسانوں نے ایسے راکٹ ایجاد کر لئے ہیں جو کئی ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتے ہیں۔ تو کیا خدا نے قدر اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ملائکہ کو یہ طاقت عطا کرے۔ کہ وہ چشم زدن میں مسافت بعیدہ کو طے کر سکیں۔ لہذا اسلامی کتابوں میں جو یہ مرقوم ہے کہ جب ادران یوسفؑ نے جناب یوسفؑ کو چاہ میں ڈالا تھا۔ تو آپ ابھی ساتویں اینٹ تک نہیں پہنچنے پائے تھے۔ کہ جبرائیل امینؑ نے آکر نیچے اپنے پر بچھا دیئے تھے۔ تو اس میں کوئی قابل انکار بات نہیں ہے۔ اس تقریر دلپذیر سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ جناب آصف بن برخیا کا ایک لمحہ میں اقصائے بین سے اقصائے شام میں تختہ طقیس کا حاضر کرنا۔ حضرت امیر کا چشم زدن میں مدینہ سے مدائن پہنچنا اور جناب سلمانؑ کی تجہیز و تکفین کر کے واپس تشریف لانا اور حضرت عیسیٰؑ کا جسم عسری کے ساتھ چرخ چہارم پر چڑھانا اور جناب نعمتی مرتبت کا شب معراج سات آسمانوں سے بھی آگے بڑھ جانا اور پھر حلب ہی واپس تشریف لے آنا کوئی خلاف عقل بات نہیں ہے ہاں البتہ خارق عادت ضرور ہے۔ اور اسی خارق عادت امر کو ہی معجزہ کہا جاتا ہے۔ کمالا یحییٰ علی ادنی الالباب ۱۲۔

چوتھا شبہ: یہ کس طرح ممکن ہے کہ کوئی جسم مختلف شکلیں تبدیل کر سکے؟

اس شبہ کا جواب یہ شبہ بھی محض دہم کی ایجاد ہے۔ ورنہ عقلمند انسان یہ سمجھ سکتے ہیں۔ کہ جب انسان ضعیف البیان کیمیاوی عمل سے لطیف کو کثیف اور کثیف کو

لطیف بناتے پڑ قدرت رکھتا ہے تو کیا قادرِ قیوم ذات ذوالجلال اس بات پر قادر نہیں ہے کہ اپنی ایک عظیم المرتبت مخلوق کو مختلف شکلیں اختیار کرنے کی طاقت مرحمت فرمائے؟ لہذا اگر قرآن

پینتیسواں باب انبیاء اور ان کے اوصیاء کی تعداد

جناب شیخ ابو جعفر علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ انبیاء اور ان کے اوصیاء کی تعداد کئے باپیں ایہ اعتقاد ہے کہ نبی

باب الاعتقاد فی عدد الانبیاء
والاوصیاء قال الشیخ ابو جعفر
اعتقادنا فی عدد الانبیاء انہم

میں یہ مذکور ہے کہ جناب مریم کے پاس حبیب جناب جبریل آئے تھے تو جامعہ بشریت زیب تن کر کے آئے تھے۔ فتمثل لہا بشریٰ سویا۔ تو اس میں ذرہ بھر کوئی جائے تحیر و تعجب نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ ہمارے ان بیانات سے جنات کے وجود پر جو ایملادات عائد ہوتے ہیں۔ ان کے جوابات انتباہ بھی معلوم ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ جنات بھی ملائکہ کے ساتھ مذکورہ بالا خواص و آثار میں سے اکثر خواص میں شریک ہیں۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ ان کی خلقت ناری ہے اور ملائکہ کی نوری فتہ بدو تشکر فانه مفید۔

پینتیسواں باب عدد انبیاء و اوصیاء کے متعلق اعتقاد

اس باب کے مطالب کا اجمالی بیان اس باب میں سرکار مصنف علام نے چند امور کا ذکر کیا ہے (۱) انبیاء کی تعداد (۲) جناب رسول خدا کی افضلیت بر تمام انبیاء (۳) آئمہ ہدیٰ کی دیگر تمام مخلوق خدا پر افضلیت (۴) امامت ائمہ اہل بیت کا اثبات (۵) حضرت امام زمانہ کے وجود کا اثبات ہم ذیل میں ان امور پر بقدر ضرورت و گنجائش تبصرو کرتے ہیں۔ لیکن ان مباحث میں داخل ہونے سے قبل اس نبوت اور اس کے شرائط و خواص اور معرفت انبیاء کے معیار پر کچھ تبصرہ کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

نبوت کی حقیقت کیا ہے؟ اور اس کے شرائط و لوازم کیا ہیں؟ حقیقت نبوت کا اجمالی بیان کسی نبی کے پہچاننے کا معیار و میزان کیا ہے؟ ان مسائل پر تفصیلی گفتگو کرتے کے لئے نہ وقت ہے اور نہ کتاب میں گنجائش ہے۔ نبوت ایک عطیہ الہیہ اور موصیت ربانیہ ہے۔ جو کسب و کتاب اور تفحص و تلاش سے دستیاب نہیں ہوتی اللہ اعلم حیث یجعل رسالۃ (سورۃ النعام پ ۲۴) مگر ابتر جاتا ہے کہ منصب رسالت کہاں قرار دینا ہے؟ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ خدا کا فضل ہے جسے چاہے عطا کرے۔ وہ

مائة الف واربعه وعشرون
الف نبی ومائة الف وصی واربعه
وعشرون الفوصی لكل نبی وصی
او وصی الیه یا مراد اللہ تعالیٰ و نعتقد

ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں اور اتنے ہی ان کے وصی ہیں۔
ہر ایک نبی کے لئے ایک وصی ہوتا تھا۔ جسے نبی بحکم الہی
اپنا وصی قرار دیتا تھا۔ ہم ان کے بارے میں یہ عقیدہ
بھی رکھتے ہیں۔

فصل عظیم کا مالک ہے۔ یتنزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذما ان لا الہ
انا قال لقون۔ نبوت وہ درجہ خاصہ ہے کہ تنفتح فیہ بین یدہا یدہا مدام کات خاصۃ والعقل معزول
عنہا کعزل السمع عن ادخال الالوان۔ جس میں وہ آنکھ کھل جاتی ہے۔ جس سے وہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں
جن کے ادراک سے عقل اس طرح محروم ہے جس طرح قوت سامع رنگ کے ادراک سے قاصر ہے۔ (منقذ
من الضلال) ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔

شرائط وخصائص نبوت کا بیان
خداوند عالم جسے یہ منصب عطا فرماتا ہے۔ اس کے لئے ضروری
شرائط وخصائص نبوت کا بیان ہے کہ وہ حسب و نسب، عقل و دانش، اخلاق و آداب عادات
وخصائل اور فضائل و شمائل۔ غرضیکہ تمام صفات میں سے متصف ہونے اور تمام صفاتِ رفیعہ مثل حرص و
حسد اور بغل و جبن وغیرہ سے منزہ و متبرا ہونے میں یگانہ روزگار اور تمام افرادِ ملت سے افضل و اعلیٰ ہو۔
مختصر لفظوں میں یوں سمجھو کہ اس کے لئے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک ”عصمت“ دوسرے ”معجزہ“
اور یہ سب نتیجہ سے اس بات کا کہ نبی نفسی قدسیہ کا مالک ہوتا ہے۔ حضراتِ انبیاء کرام کو اپنے انہی نفوس
قدسیہ کی وجہ سے تمام انسانوں پر فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ ان کی عقل و فہم عام انسانی عقول و افہام سے
بالا تر اور ان کی نزاہت و طہارت تمام لوگوں سے بیشتر ہوتی ہے۔ ان کو منجانبِ اللہ یہ خصوصیت حاصل
ہوتی ہے کہ وہ گناہوں کی آلائش سے طوٹ نہیں ہرتے۔ وہ لوگوں کو عقائدِ صحیحہ و اعمالِ حسنہ اور اخلاق
جلیلہ کی تعلیم و تلقین کر کے ان کے نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں۔ جس طرح انسانوں کے بعض افعال حیوانوں کو
عجیب و غریب معلوم ہوتے ہیں۔ اسی طرح انبیاء علیہم السلام کے بعض افعال انسانوں کو معجزہ معلوم ہوتے
ہیں۔ اگرچہ نبی بشریت و انسانیت میں سے ہیں مگر انسانوں کے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ مگر وہ عقل و فہم اور
عصمت و طہارت۔ اعجازِ نمائی اور تلقینی وحیِ خدائی میں ان سے جدا ہوتا ہے۔ انما نا البشر قلکم یوحی
الی (سورہ پطاح ۳) میں بھی بشر ہوں۔ مگر میری طرف وحی ہوتی ہے۔ اسی وحی نے ان کو دوسرے لوگوں
سے ممتاز و مشخص کر دیا ہے۔ اہل نبوت کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حنِ صررت۔ اعتدالِ مزاج

فیہم اثم جاؤا بالحق من عند الحق وان قولہم قول اللہ و امرہم امر اللہ وطاعتہم طاعة اللہ ومعصیتہم معصية اللہ

کہ تمام انبیاء حق کے ساتھ خدائے برحق کی جانب سے تشریف لائے ان کا قول خدا کا قول اور ان کا حکم خدا کا حکم ہے ان کی اطاعت خدا کی اطاعت اور ان کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے۔

نشد و نمازی پاک، حسن تربیت، طہارت نسب، کرم اخلاق، حسن اخلاق، نیکی طینت، متانت و سنجیدگی، دوستانہ خدا کے ساتھ تواضع اور دشمنان خدا کے ساتھ شدت، راست گفتار، امانت دار غرضیکہ اوصاف جمیلہ کا مجموعہ ہو۔ اور تمام صفاتِ رذیلہ سے اس کا دامن پاک و صاف ہو۔

بشریت انبیاء علیہم السلام دیگر اکثر سائل کی طرح نبی آخر الزمان کی بعثت سے قبل اس مسئلہ کی حقیقت بھی افراط و تفریط کے دھنکے میں گم تھی۔ یہودیوں کی طرح اور بھی بعض اہل مذہب نبیوں کو ایک پیشین گوئی کرنے والے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے۔ بلکہ ان کو عام معمولی اور گنہگار آدمی سمجھتے تھے۔ یہ تقریظی مبالغہ تھی۔ ان کے بالمقابل عیسائی تھے جو اپنے منجی کو انسان سے مافوق مخلوق، خدا، خدا کا جزو یا ناسوت و لاہوت کا مقدس مجموعہ سمجھتے تھے۔ اس طرح ہندو بھی اپنے ہادیوں کو دیوتا اور اوتار یعنی خدائے مجسم یا انسان کے لباس میں خدا قرار دیتے تھے اور ان کو خدائی طاقتوں کا حامل سمجھتے تھے۔ یہ افراط کی انتہا تھی۔ اسلام نے ان دونوں نظریوں کے مین ہیں ایک معتدل نظریہ عادلہ پیش کیا۔ جو افراط و تفریط کی کج رویوں سے پاک ہے۔ وہ ایک طرف انبیاء و مرسلین کو مخلوق، انسان بندہ خدا اور حکم خدا کے سامنے در ماندہ و سرنگون تسلیم کرتا ہے تو دوسری طرف ان کو بہترین خلقت، عصمت و طہارت کا پیکر، سعادت و ہدایت کا مرکز، علم و فضل کا محور اور صاحبِ اعمار قرار دیتا ہے۔ عام اہل عرب بھی ہندوؤں، یونانیوں اور عیسائیوں کی طرح سمجھتے تھے کہ انسان کی ہدایت کے لئے خود انسان نہیں بلکہ انسان سے مافوق کوئی ہستی ہونی چاہیئے۔ اور ان کے خیال میں وہ ہستی فرشتوں کی تھی۔ قرآن مجید نے بار بار ان لوگوں کے اس غلط نظریہ کو پیش کر کے اس کی تکریب کی ہے اور اعلان کیا ہے کہ اگر یہ فرشتے آباد ہوتے تو البتہ ان کی طرف کسی فرشتہ کو رسول بنا کر بھیجا جاتا۔ مطلب یہ کہ چونکہ زمین میں انسان جلتے ہیں اس لئے ضرورت تھی کہ ان کی طرف کسی انسان کو ہی منصب نبوت پر نائز کر کے بھیجا جاتا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

انبیاء و اوصیاء دو جنبے رکھتے ہیں اگر بنظر غائر محالات کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ انبیا و اوصیاء کے دو جنبے ہوتے ہیں ایک جنبہ خالص

وَاتَّبَعُوا لَمْ يَنْطِقُوا إِلَّا عَنِ اللَّهِ
وَعَنِ وَحْيِهِ وَإِنْ سَادَاتِ الْأَنْبِيَاءِ
خَمْسَةَ الَّذِينَ دَارَتْ عَلَيْهِمُ
الْوَحْيُ وَهُمْ أَصْحَابُ الشَّرَافِ
وَهُمْ أُولُو الْعِزِّ نُوحٌ وَإِبْرَاهِيمُ
وَمُوسَى وَعِيسَى وَمُحَمَّدٌ
عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَإِنْ مُحَمَّدٌ
مُصْطَفَى عَلَيْهِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ - پھر ان تمام میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

ان تمام انبیاء نے سوائے خدا کی وحی اور اس کے حکم کے
کبھی کوئی حکم اپنی طرف سے نہیں دیا۔ اس تمام گروہ انبیاء
میں سے پانچ ایسے نبی ہیں جو سب انبیاء کے سردار (اور
وہ قطب آسیائے نبوت ہیں) جن پر وحی کا دار و مدار ہے۔
اور وہ اولوالعزم پیغمبر اور صاحب شریعت رسول ہیں۔
ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں۔ حضرت نوح، حضرت ابراہیم،
حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد
مصطفیٰ علیہ علیہم السلام۔ پھر ان تمام میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

بشریت کا ہے کہ وہ انسانوں کی طرح کھاتے پیتے، چلتے پھرتے، سوتے، جاگتے، شادی وغنی میں مبتلا ہوتے۔
صحت و مرض کا شکار ہوتے۔ پیدا ہونے و موت کا ذائقہ چکھتے ہیں۔ دوسرا جنبہ ہے روحانیت و نورانیت
والا۔ وہ اپنی روحانیت، پاکدامنی، عصمت و ہدایت، علم و فضل، رشد و ہدایت، عظمت و جلالت اور
اختصاص نبوت میں عام انسانوں سے بلند ترین۔ یہودیوں کی طرح جن لوگوں کی نظر صرف ان کے جنبہ بشری
پر پڑی۔ انہوں نے ان کو معمولی انسان کہنا شروع کر دیا۔ اور عیسائیوں کی طرح جن کی نگاہ ان کے صرف روحانی
جنبہ پر پڑی۔ انہوں نے ان کو مافوق انسان مخلوق قرار دے کر ان میں اُلُوہیت کے اوصاف ثابت کرنے
لگے۔ حالانکہ یہ دونوں نظریے جادہ اعتدلال سے ہٹے ہوئے ہیں۔ حق ان کے وسط میں ہے۔ وہ بشری حالات
کے لحاظ سے بلا شک انسان ہوتے ہیں۔ لیکن ان کے ساتھ ساتھ وہ اپنے مخصوص روحانی کمالات کی بنا پر
عامتہ انسان کے بہت و سردار بھی ہوتے ہیں۔ مولانا تھیں صاحب مرحوم اسی بات پر تبصرہ کرتے ہوئے
لکھتے ہیں ”اس میں شک نہیں کہ بنی بشر ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم خاک ہیں تو وہ اکسیر۔ ہم پتھر ہیں تو وہ گوہر۔
ہم سنگِ خارا وہ پارس، ہم ذرہ وہ آفتاب، ہم جاہل وہ عالم، ہم ناقص وہ کامل، ہم ظلِ قالب ہیں وہ
جانِ عالم۔ وہ بشر ہے مگر روحِ مجسم۔ وہ جسم ہے مگر جسمِ مروج۔ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ جنسیت یا نوعیت میں
شریک ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جملہ کمالات و صفات میں مساوی ہوں“ (کشف الاسرار ص ۲۹)

کفار کے منشاے اشتباہ کی نشاندہی | جب انبیاء منجانب اللہ اپنے مبعوث نبوت کا اعلان
کرتے تو کفار ان کے جنبہ بشری کی مذکورہ بالا خصوصیات
کو دیکھ کر کہتے تم تو ہماری طرح آدمی ہو تم نبی کس طرح ہو سکتے ہو۔ البعث اللہ بشراً دسلاً (اسرائیل ۱۱)

سَيِّدُهُمْ وَأَفْضَلُهُمْ وَأَتَمُّ جَاءَ
بِالْحَقِّ وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ
وَاتَّذِينَ كَذِبُوهَ لَذَا الْفُزُونِ
الْعَذَابِ الْآلِيمِ وَاتَّذِينَ
أَمْنُوَابِهِ وَغَرَّوْهُ وَنَصْرُوهُ
وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أَنْزَلَ
مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
اور رشکاری پانے والے ہیں۔

افضل و اشرف اور ان سب کے سردار ہیں۔ یہ جناب حق
کے ساتھ تشریف لائے۔ اور گزشتہ انبیاء کی تصدیق
و تائید فرمائی۔ جن لوگوں نے آنجناب کی تکذیب کی وہ
دردناک عذاب کا ذائقہ چکھیں گے اور جو لوگ آنجناب
پر ایمان لائے۔ ان کا احترام اور ان کی نصرت کی۔ اور
ساتھ ساتھ اس نور مقدس کی اتباع بھی کی۔ جو آنحضرت کے
ساتھ نازل ہوا تھا۔ تو بس یہی انسان کامیاب ہونے والے

کیا خدا نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے ان کا یہ بھی خیال تھا کہ انسان راہنمائی کا فریضہ انجام نہیں دے سکتا بشر
یہود و نصارے (تفائیں) کیا بشر میں ہدایت دی گئے؟ اس شبہ کا شکار ہو کر عیسائی حضرت عیسیٰ کی انسانیت
کا انکار کر بیٹھے۔ غرضیکہ ہمیشہ کفار نے یہ کہہ کر انہیں انتم الا بشر مثلنا (ابراہیم - ۲) تم نہیں
ہو۔ مگر ہماری طرح بشر۔

تصویر کے ذیل رخ
انبیاء علیہم السلام نے ان کے جواب میں ہمیشہ اپنی بشریت سے اقرار کے ساتھ
ساتھ اپنے دوسرے جنبہ کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ ہم ہیں تو بشر و
انسان مگر خدائے رحمن کے خاص لطف و کرم اور فضل و احسان یعنی نبوت اور اس کی خصوصیات سے سرفراز
ہیں۔ قَالَتْ لَهُمْ أَسْلَمُ أَنْ مَخْنُ الْبَشَرِ مُثْلَكُمْ وَلَكِنْ اللَّهُ يَتَّقِي عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ (ابراہیم - ۲)
ان کے رسولوں نے جواب میں کہا ہم ہیں تو تمہاری طرح بشر۔ لیکن خدا اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے احسان
کرتا ہے۔ اس طرح انبیاء نے تصویر کا دوسرا رخ پیش کر کے ان کو دعوتِ فکر دی۔ دیگر پیغمبروں کی طرح
جناب خاتم الانبیاء نے بھی حکم پروردگار بار بار یہ اعلان فرمایا۔ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُحْيِي اِلٰى اِنَّمَا اِلٰهُكُمْ
اِلٰهٌ وَاحِدٌ (کہف - ۱۲) میں تمہاری طرح بشر ہوں لیکن اللہ مجھے پر وحی کی جاتی ہے۔ کہ تمہارا معبود ایک
ہے۔ ایک مقام پر کفار کے چند غلط اور ناجائز مطالبات کے جواب میں تعلیم ایزدی فرماتے ہیں۔
سُبْحَانَ ابْنِ هَلْ كُنْتَ الْاَبَشَرُ رَسُولًا (اسراء - ۱۱) سبحان اللہ! تو میں تو ایک بشر اور رسول ہوں۔
اس فرمان واجب الالذعان سے جہاں اس گروہ کے نظریاتِ فاسدہ کی رد مقصود ہے جو نبیوں کو صفات
الوہیت کا حامل مانتے تھے۔ وہاں ان لوگوں کے خیالِ باطل کا ابطال بھی مد نظر ہے۔ جو پیغمبروں کو

یہ عقیدہ رکھنا واجب ہے۔ کہ خدائے عزوجل نے کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں کی۔ جو جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اور آئمہ اہلبیت علیہم السلام سے افضل ہو۔ یہ حضرات خداوند عالم کو اپنی تمام کائنات سے زیادہ محبوب اور زیادہ محترم ہیں۔ یہی وہ پاک پاکیزہ بستیاں ہیں جنہوں نے سب سے پہلے (عہد الست میں) خداوند عالم کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا۔ جب کہ خدائے تمام نبیوں سے عہد و پیمان لیا۔ اور ان کو اپنے نفوس پر گواہ بنا کر فرمایا تھا۔ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟

الْفَاؤُونَ وَيَجِبُ أَنْ يُعْتَقَدَ
أَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَمْ يَخْلُقْ خَلْقًا
أَفْضَلَ مِنْ مُحَمَّدٍ وَالْأُمَّةِ عَلَيْهِمُ
السَّلَامُ وَأَنَّهُمْ أَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى
اللَّهِ وَأَكْرَمُهُمْ وَأَوْلَهُمْ أَقْرَارًا
بِهِ لِمَا اخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ
وَأَشْهَدُهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمُ السَّلَامَ بِوَسَائِلِهِمْ
سَ عَهْدٍ وَبِإِيمَانٍ لِيَا۔ اور ان کو اپنے نفوس پر گواہ

عام انسانوں جیسا ایک انسان سمجھتے تھے۔ ان آیات میں جہاں اعلانِ بشریت ہے وہاں اس کے ساتھ رسالت اور وحی نبوت کا بھی اعلان ہے۔ ظاہر درسی میں بیسیوں خصائص و لوازم کا بھی اعلان ہے جو عامل وحی نبوت ہونے کے لئے ضروری ہیں۔ ایک افراط پسند گروہ ایسا ہے جو نبوت کے ڈانڈے سے توحید سے ملدیتا ہے۔ اور دوسرا وہ تفريط پسند گروہ ہے جو برطایہ کہتا ہے کہ پیغمبروں کو تمام انسانوں پر کسی قسم کی کوئی بلندی و برتری حاصل نہیں سوائے اس کے کہ ان پر وحی نازل ہوتی ہے اور عام انسان اس سے محروم ہیں۔ حالانکہ صاحبانِ عقل و خرد سمجھتے ہیں کہ وحی کے فارق ہونے کے یہ معنی نہیں ہیں کہ نبی القائے ربانی (وحی) سے متصف ہونے کے علاوہ بقیہ تمام اوصاف و کمالات یا نقائص و عیوب میں عام انسانوں کے برابر ہوتا ہے۔ یہ کہنا تو ایسا ہے جیسے کوئی کہے کہ عالم و جاہل میں صرف علم کا فرق ہے یا تو اس کے یہ معنی نہیں کہ علم و جاہل کے علاوہ علم و جاہل کے متضاد اوصاف میں دونوں برابر ہیں۔ اور ان میں عقل، اخلاق، تہذیب و شرافت، حکمت و دانائی میں کوئی فرق نہیں حقیقت یہ ہے کہ ان میں علم و جاہل کا فرق بیان کر کے ان دونوں کے درمیان علم و جاہل کے سینکڑوں لوازم و خصائص کا فرق تسلیم کر لیا گیا ہے۔ بالکل اسی طرح نبی اور غیر نبی میں مدوحی، کا فرق بیان کر کے صاحب وحی اور غیر صاحب وحی انسانوں کے درمیان ان سینکڑوں لوازم و خصائص اور اوصاف و کمالات کا فرق تسلیم کرنا پڑے گا۔

ایک مشہور غلط فہمی کا ازالہ
جو لوگ انبیاء و رسل کو مافوق انسان کسی اور وہی نوع کے افراد سمجھتے ہیں۔ وہ درحقیقت اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ان کو انسان تسلیم کر لیا تو پھر تمام انسانی اوصاف و کمالات اور نقائص و عیوب میں ان کو عام انسانوں جیسا تسلیم کرنا پڑے گا۔ یہ

قالوا بلى وان الله يعث نبية محمد
 ولا نبيا في الذر وان الله عز و
 جل اعطى ما اعطى كل نبي على قدر عقو
 ومعرفة نبيا محمدا كانت اكيد واعظم
 وسبقه الى الاقتراب ونصقها ان
 الله تبارك وتعالى خلق جميع الخلق
 له ولاهل بيته واته لولا هم
 ہمارے بھی انتقاد ہے کہ خداوند عالم تمام کائنات اور موجودات کو محمد، آل محمد علیہم السلام کی خاطر پیدا فرمایا ہے۔ اگر یہ بزرگوار نہ ہوتے تو
 درجات کا تفاوت موجود ہے۔ اور ہر ہر نوع کے افراد میں فاضل و مفصل پائے جاتے ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے
 کہ ایرانی میروترسم و سہراب انسان نہ تھے؟ یا ایرانی عقل و علم کے مجسمے ارسطو و افلاطون انسانیت کے
 مافق کوئی مخلوق تھے؟ یا باطل و باہنہ جو حماقت و بلادت میں ضرب المثل ہیں۔ وہ انسان نہ تھے؟
 ہاں یہ ضرور ہے کہ اول الذکر حضرات بشریت و انسانیت میں اشتراک کے باوجود اپنے اپنے دائرہ میں اپنے
 کمالات کی بنا پر عام انسانوں سے بلند تر تھے۔ اسی لیے انبیاء علیہم السلام بھی عام لوگوں کے ساتھ بشریت و
 انسانیت میں اشتراک کے باوجود وحی اور اس کے خصائص و لوازم میں عام انسانوں کی سطح سے بہت
 بلند و بالا ہیں اور اخلاقی، روحانی، علمی، عملی اور قلبی و دماغی حیثیت سے عام انسانوں سے اجل و ارفع ہیں۔
 بلکہ اگر وقت نظر سے جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر بعض جسمانی خصائص میں بھی دوسرے لوگوں
 سے متماز و منفرد ہوتے ہیں مثلاً یہ کہ پیغمبر کے قلب و دماغ پر نیند کا اثر نہیں ہوتا۔ ان کا ارشاد ہے۔ میری آنکھ
 سوتی ہے۔ مگر دل نہیں سوتا۔ ظاہر ہے کہ عام انسانوں کی یہ کیفیت نہیں ہے۔ جناب رسول خدا فرمایا کرتے
 تھے۔ کہ صفوں کو سیدھا کیا کرو۔ کیونکہ میں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے سامنے سے
 کیا عام لوگوں کی قوت بصارت ایسی ہوتی ہے؟

جب پیغمبر معمولی — کی وجہ سے ان کی ازواج نفوذی کے بعد عام عورتوں جیسی نہیں رہتیں
 جیسا کہ ارشاد قدرت ہے۔ یا نساء البنی لستن کا حدم النساء ان انقیتن (احزاب - ۴) اے پیغمبر کی
 بیویو! تم ایسی نہیں ہو جیسی ہر عورت۔ اگر خدا کا ڈر رکھو۔ تو خود پیغمبر کس طرح "کا حدم الرجال" ہو سکتا ہے؟
 الغرض نبی اور غیر نبی میں وحی نبوت کا جو فرق ہے۔ اس کے یہی معنی ہیں کہ ان دونوں میں وحی و رسالت کے
 تمام لوازم، خصوصیات اور اوصاف میں فرق و امتیاز ہے۔ لہذا کسی انسانِ کامل کو صاحبِ وحی ماننے کے

لما خلق الله سبحانه
السماء والارض والجنة والنار
والادم ولا حواء ولا الملائكة
ولا شيئا مما خلق صلوات الله
عليهم اجمعين واعتقادنا ان
حج الله على خلقه بعد مبعثه
محمد الاثمة الاثني عشر

خدا نے عز و جل نہ زمین و آسمان کو پیدا کرتا نہ جنت و دوزخ
کو نہ آدم و حوا پیدا ہوتے۔ اور نہ فرشتے عالم وجود میں آتے
اور نہ کائنات عالم کی کوئی چیز پیدا ہوتی۔ ہمارا عقیدہ یہ بھی
ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام
مخلوق پر رحمت نازل ہوئی خداوندی بارہ امام ہیں

سابقہ ان تمام خصائص و لوازم کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا جن کا ایک نبی یا رسول میں پایا جانا ضروری ہے۔ (سیرۃ النبی)

بعثت انبیاء کی ضرورت اور غرض و غایت

صرف بعض اہم امور کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ خالق عالم نے انسان میں دو قسم کی قوتیں ودیعت فرمائی
ہیں۔ ایک قوت ملکیہ روحانیہ دوسری قوت بہیمیہ جسمانیہ اس خالق حکیم نے یہ انتظام فرمایا ہے کہ قوت
بہیمیہ کے امراض و انتظام کے ازالہ کے لئے ڈاکٹر و حکیم پیدا فرمائے ہیں۔ ضرورت تھی کہ خدائے حکیم قوت ملکیہ
کی نشو و نما اور اس کے روحانی امراض کے علاج معالجہ کے لئے بھی کچھ ایسے صفات قدسی صفات مقرر فرمائے۔
جو صورت میں تو انسان ہی ہوں۔ مگر قوت ملکیہ کے کامل اور دیگر کمالات کے اتم وائل ہونے کی وجہ سے ملائکہ
سے بھی افضل ہوں۔ انہی کو اصطلاح شریعت میں یہ انبیاء و مرسلین کہا جاتا ہے۔ ارشاد قدرت ہے یا ایہا
الناس قد جاء تکم موعظۃ من ربکم وشفادۃ لہما فی الصدور وھدائی ورحمۃ للمومنین سورہ یونس
پل ۱۱۶۲) جب ایک عقل مند انسان دلائل عقلیہ فطریہ سے یہ معلوم کر لیتا ہے کہ اس کا ایک خالق و
مالک ہے۔ تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کی غرض خلقت کیا ہے؟ نہ تو یہ بارگاہ رب العزت میں حاضر ہو سکتا
ہے اور خداوند عالم اس سے اجل و ارفع ہے۔ کہ اس کی بزم میں آئے۔ تو اس امر کے معلوم کرنے کے لئے
کہ اس کی خلقت سے خدائے عز و جل کی غرض و غایت کیا ہے؟ کن باتوں سے انہیں قرب و بیزدی حاصل
ہوگا؟ اور کھیں امور کی وجہ سے وہ بارگاہ قدس سے دور ہو جائے گا؟ خالق کی رضامندی کن باتوں میں پوشیدہ
ہے؟ اور اس کی ناراضی کن چیزوں میں مضمر ہے؟ ان حقائق کو سمجھنے کے لئے ضرورت تھی کہ کچھ وسائل
درمیان میں موجود ہوں۔ جو دو جہتیں رکھتے ہیں۔ ایک جنبہ وہ ہو جو جمال و کمال احدیث کا پر تو ہو جس کی

اَوَّلَهُمْ اَمِيرًا مُّوَسَّيْنًا عَلِيٌّ مِّنْ
 اَبِي طَالِبٍ ثُمَّ الْحُسَيْنُ ثُمَّ الْحُسَيْنُ
 ثُمَّ عَلِيٌّ بَنِ الْحُسَيْنِ ثُمَّ مُحَمَّدٌ مِّنْ
 عَلِيٍّ ثُمَّ جَعْفَرٌ مِّنْ مُحَمَّدٍ ثُمَّ
 مُّوسَىٰ بَنِ جَعْفَرٍ ثُمَّ عَلِيٌّ مِّنْ
 مُّوسَىٰ الرِّضَا ثُمَّ مُحَمَّدٌ بَنِ عَلِيٍّ
 ثُمَّ عَلِيٌّ بَنِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ حَسَنٌ بَنِ
 عَلِيٍّ ثُمَّ مُحَمَّدٌ بَنِ الْحَسَنِ الْحُجَّةُ الْقَائِمُ

جن سے پہلے امام حضرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب
 علیہ السلام دوسرے امام حسنؑ تیسرے امام حسینؑ چوتھے
 حضرت امام زین العابدینؑ پانچویں حضرت امام محمد باقرؑ
 چھٹے جناب امام جعفر صادقؑ ساتویں حضرت امام موسیٰ کاظمؑ
 آٹھویں حضرت امام علی رضاؑ نویں جناب امام محمد تقیؑ دسویں
 حضرت امام علی نقیؑ گیارہویں حضرت امام حسن عسکریؑ
 اور بارہویں جناب مہدیؑ۔

وجہ سے خالقِ عالم سے احکام و تعلیمات حاصل کر سکیں۔ اور دوسرا جنبہ وہ ہے جس میں وہ عام انسانوں کی
 طرح معلوم ہوں۔ تاکہ لوگوں کو وہ احکام پہنچا سکیں۔ اور ان کی زندگی اور ان کی سیرت و کردار عام لوگوں
 کے لئے مشعلِ راہ بن سکے۔

اُدھر اللہ سے واصل اُدھر مخلوق میں شامل
 ایسے ہی وسائل اور وسائل کو اصطلاحِ شریعت میں نبی و رسول کہلاتا ہے۔ ان کی حیثیت خالق و مخلوق
 کے درمیان وسائل اور رابطہ کی مانند ہوتی ہے۔ جس طرح بلا تشبیہ بادشاہ اور رعیت کے درمیان وزراء
 واسطہ ہوتے ہیں جو بادشاہ کے احکام سے رعایا کو آگاہ کرتے ہیں۔ اسی طرح خداوندِ عالم اور اس کے
 بندوں کے درمیان انبیاء و وسیلہ اور سفیر ہوتے ہیں۔ جو لوگوں کو خالق کی مرضی و منشاء کی اطلاع دیتے ہیں۔
 تاکہ لوگ اپنے مقصدِ خلقت کی تکمیل کر کے فلاح و نجات دارین حاصل کر سکیں۔ ظاہر ہے کہ تنہا عقلِ انسانی
 ان حقائق کو سمجھنے سے عاجز و قاصر ہے

(۲) یہ امر محتاجِ دلیل نہیں ہے کہ انسان مدنی بطبع ہے۔ تنہا اپنی تمام ضروریات پورا نہیں کر سکتا۔ بلکہ
 اپنے بنی نوع انسان کے تعاون اور ان کے ساتھ اجتماع کا محتاج ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اس اجتماع
 میں ذاتی جلیبِ منفعت اور دفعِ مضرت کی وجہ سے جنگ و جدال اور قتل و قتال کا صرف ظن غالب ہی نہیں
 بلکہ یقینِ کامل ہے۔ اس لئے ایک بہترین قانون اور قانون دان حاکمِ عادل کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ
 انسانی دماغ کا ساختہ برداختہ قانون اور عام خطا کار حاکم اس ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے۔ اس لئے ضرورت ہے
 قانونِ الہی اور کامل انسان کی جواسے بلا رد و رعایت نافذ کر کے اصلاحِ معاشرہ کر سکے۔ اسی قانون کو دین اور

بِأَمْرِ اللَّهِ صَاحِبُ الزَّمَانِ وَخَلِيفَةُ
الرَّحْمَنِ فِي أَرْضِهِ الْحَاضِرُ فِي الْأَمْصَارِ
الْغَائِبُ عَنِ الْأَبْصَارِ صَلَوَاتُ
اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ وَاعْتِقَادُنَا
فِيهِمْ أَنَّهُمْ أُولَو الْأَمْرِ الَّذِينَ
أَمَرَ اللَّهُ بِطَاعَتِهِمْ وَأَنَّهُمْ شُهُلَاءُ
عَلَى النَّاسِ وَأَنَّهُمْ الْيُؤَابِ اللَّهُ

صاحب العصر والزمان اور خلیفہ رحمن ہیں۔ جو حجت خدا اور
قائم بامر اللہ ہیں آنکھوں سے غائب مگر شہروں میں حاضر ہیں۔
صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ ان بزرگواروں کے متعلق
ہم یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں۔ کہ یہ وہی اولی الامر ہیں
جن کی اطاعت و فرمانبرداری کا خدا نے تعالیٰ نے
حکم دیا ہے۔ یہ تمام لوگوں کے گواہ خدا کے (علوم
کے) دروازے

حاکم کو نبی و رسول کہا جاتا ہے۔

انبیاء کی شناخت کا معیار
مذکورہ بالا بیانات سے یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ کسی مدعی
نبوت و رسالت کے پہچاننے کا حقیقی معیار یہ ہے کہ جب کوئی
شخص دعوائے نبوت و رسالت کرے اس کا نام گناہانِ صغیرہ و کبیرہ سے اس کا دامن عصمت پاک و صاف
ہو۔ اور عقائدِ صحیحہ۔ اعمالِ صالحہ۔ اخلاقِ حسنہ کا مالک ہو۔ اور وہ کوئی نہ کوئی معجزہ بھی رکھتا ہو۔ جو عقلاً ممکن
ہونے کے ساتھ ساتھ محالِ عادی اور خافی عادت ہو۔ جس کا ثبوت و تفسیر لائے سے تمام دنیا والے عاجز و قاصر
ہوں۔ تو اس سے یقین ہو جائے گا۔ کہ وہ شخص نبی اللہ بھیجا ہوا ہے۔ اور اپنے دعویٰ میں صادق اور
راست باز ہے۔ فمن ذلک الطریق فاطلب البقیین بالنبوة۔

اسی طرح صداقت انبیاء معلوم کرنے کے بعض اور طریقے بھی ہیں۔ مثلاً یہ کہ حقیقی انبیاء کی پیشانیوں پر
خوف و خشہ اور تقویٰ الہی کے انوار منور آفتاب کی طرح واضح و آشکار ہوتے ہیں۔ رشد و ہدایت
اور صلاح و علاج کے آثار ان کے اعضاء و جوارح سے ہوتا ہوتے ہیں۔ اور وہ اربابِ دول اور
امراء و سلاطین سے بے تعلق تمام شہوات اور لذائذِ دنیا سے متنفر ہوتے ہیں۔ اہل اللہ کے دل خود بخود
ان کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ بخلاف اربابِ مکروت و تذریر کے کہ ان کے حالات و کوائف ان کے برعکس
ہوتے ہیں۔ وہ امراء و سلاطین کی طرف مائل۔ لذائذ و شہوات میں منہمک اور حسبِ دنیا میں مستغرق ہوتے
ہیں۔ بہر حال صادقین و کاذبین کے صفات و سمات۔ اقوال و افعال۔ صورت و سیرت، ظاہر و باطن میں
وہی فرق ہوتا ہے جو نور و ظلمت اور نیل و نہار میں ہے۔ کوئی کاذب و مفتری اور فسقی اپنے اصلی عادات
و خصائل اور ردائل کو چھپانے کی ہزار کوشش کرے مگر حقیقت ظاہر ہو کر ہی رہتی ہے۔

اس تک پہنچنے کا راستہ و ذریعہ ہیں۔ اور اس کی معرفت کے راہبیر ہیں۔ اس کے علم کے خزانہ، اس کی وحی کے ترجمان اور اس کی توحید کے ارکان ہیں۔ یہ سب بزرگوار خطائے مندرہ، لغزش لے محفوظ اور گناہ سے معصوم ہیں۔ یہی وہ حضرات ہیں۔ جن سے خدا نے ہر قسم کی نجاست کو دور رکھا ہے۔ اور ان کو ایسا پاک رکھا ہے۔ جیسا کہ پاک رکھنے کا حق ہے۔ یہ حضرات صاحب معجزات و دلائل تھے نیز بزرگوار

معجزہ کی تعریف لغوی طور پر معجزہ کے معنی ہیں عاجز کننده اور اصطلاح تنجیل میں معجزہ خداوند عام کے اس خارق عادت فعل کا نام ہے جسے وہ اپنے کسی نبی یا اس کے وصی

کی صداقت و حقانیت ثابت کرنے کے لئے ان کے ہاتھوں پر ظاہر کرتا ہے۔ بشرطیکہ اس کا ظہور مقرون بالتحقیق ہو (دعوائے نبوت و امامت کے ساتھ ہو) لہذا اگر ایسا کوئی فعل نبی امام سے اعلان نبوت و امامت کے معجزہ اور سحر میں فرق عام طور پر یہ شبہ پیش کیا جاتا ہے کہ جو کام ایک نبی مقامِ اعجاز میں انجام

امان لاهل الارض كما ات
النجوم امان لاهل السماء ومثلهم
في هذه الامة كسفينة نوح
من ركبها نجي وكناب حطة
وانهم عباد الله المكرمون
الذين لا يسيقونه بالقول وهم
بامره يعمارون نعتقد فيهم
حكمه سرمد تبارز نہیں کرتے۔ اور اسی کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ ہم ان حضرات کے بارے
میں یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں۔

تمام اہل زمین کے لئے اسی طرح باعث امن وامان ہیں جس
طرح آسمان والوں کے لئے تارے باعث امان ہیں۔
ان مقدس حضرات کی مثال اس امت میں کشتی نوح کی سی
ہے۔ جو اس پر سوار ہو گیا۔ وہ نجات پا گیا نیز ان کی مثال بنی
اسرائیل کے بابِ حطہ کی مانند ہے (جو اس سے داخل ہوا
اس کے سابقہ گناہ معاف ہو گئے) یہ سب کے خلاف عالم
کے ایسے مکرم و معظّم بندے ہیں۔ جو کسی بات میں بھی اس
کے حکم سے سرمد تبارز نہیں کرتے۔ اور اسی کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ ہم ان حضرات کے بارے

دیتا ہے۔ وہی کام ایک شعبہ باز۔ جادوگر اور مسمریزم جاننے والا شخص بھی انجام دے سکتا ہے۔ لہذا معجزہ
کیسے دلیلِ نبوت بن سکتا ہے؟ اس لئے ضروری ہے کہ معجزہ اور جادو کا باہمی فرق یہاں بیان کر دیا جائے
سو محقق نہ رہے۔ کہ معجزہ اور جادو میں متعدد فرق ہیں۔ یہاں جنسِ فرق پیش کئے جاتے ہیں۔

فرق اول معجزہ اور جادو میں فرق یہ ہے کہ جادو ایک فنِ علم ہے۔ جو پڑھتے پڑھانے سے حاصل ہو سکتا
ہے۔ لیکن معجزہ تعلیم و تعلم اور کسب و کتاب سے حاصل نہیں ہو سکتا۔

فرق دوم جادو کا معارضہ و مقابلہ ممکن ہوتا ہے۔ ایک جادوگر دوسرے ساحر کے سحر کو باطل کر سکتا
ہے۔ مگر معجزہ کا کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور کوئی شخص اسے باطل
نہیں کر سکتا۔ معجزہ کے معنی ہی یہ ہیں کہ وہ سب کو عاجز کر دینے والا ہو۔

فرق سوم جادو مخصوص مادی اسباب و آلاتِ خفیہ نیز اوقاتِ مخصوصہ اور شرائط و قواعدِ عینہ کا محتاج
ہوتا ہے۔ مگر معجزہ میں کسی سبب یا آلہ یا کسی زمان و مکان کی کوئی قید نہیں ہوتی جب
ضرورت ہر وقت اور ہر جگہ اعمالِ زمانائی کی جاسکتی ہے۔ وہ صرف امرِ الہی سے صادر ہوتا ہے۔ ولین۔

فرق چہارم معجزہ میں حقیقت و واقعیت ہوتی ہے۔ مگر جادو اور شعبہ وغیرہ میں فقط نظر بندی
ہوتی ہے۔ کسی شے کی حقیقت پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لیکن معجزے میں جو انقلاب
و تغیر ظاہر ہوتا ہے وہ فی الحقیقت اصل شے میں رونما بھی ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی نبی و رسول یا امام کسی منکریر
کو انگوڑ بنا دے۔ تو اس سے پھر والے خواص سلب ہو جائیں گے۔ اور وہ منکریرہ فی الحقیقت انگوڑ بن

کہ ان کی محبت میں ایمان اور ان سے عداوت کھلم کھلا کفر ہے ان کا حکم خدا کا حکم۔ ان کی مہی: خدا کی مہی ہے ان کی اطاعت خدا کی اطاعت اور ان کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے۔ ان کا دوست خدا کا دوست اور ان کا دشمن خدا کا دشمن ہے۔ ہمارا یہ بھی اعتقاد ہے کہ زمین کبھی ایسے شخص سے خالی نہیں رہ سکتی جو مخلوق پر محبت خدا ہو۔ خواہ وہ ظاہر و مشہور ہو یا مخفی و مستور۔

ان حبہم ایمان و بغضہم کفر و
ان اموہم امواللہ و نہیہم
نہی اللہ و طاعتہم طاعتہ اللہ
و معصیتہم معصیتہ اللہ و ولیہم
ولی اللہ و عدوہم عدو اللہ و
نعتقد ان الارض لا تخلو من حجة
للہ علی خلقہ اما ظاہر او خائف

جائے گا۔ کھانے والا اسے انگور ہی محسوس کرے گا۔ مگر جادوگر کنکری کو انگور بنا کر دکھا تو سکتا ہے مگر وہ اسے کھلا نہیں سکتا۔ وہ کنکری کنکری ہی رہے گی۔ حضرت موسیٰ نے جب پہنچے پانی جاری کیا تھا تو حقیقتاً تمام قوم نے سیر ہو کر پانی پیا تھا۔ جناب فقیر مرثیت علی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت ذوالعشرہ میں تھوڑے سے کھانے کو بطور اعجاز حبیب مدعوین کے سامنے پیش کیا تھا۔ تو سب نے سیر ہو کر کھایا تھا مگر جادو میں ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ جادو کا اثر فقط نگاہ پر ہوتا ہے۔ اصل حقیقت شے پر نہیں ہوتا۔

فرق پنجم | معجزہ ہمیشہ ایسا راہ پرار لوگوں کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ اور وہ بھی مقرون بالمددِ مگر جادو کا اثر فساق و فجار اور اشرار کے ہاتھوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ دینہما بون لعبد

نبی و رسول میں کیا فرق ہے؟ | کے اصطلاحی معنوں میں فی الجملہ فرق ہے۔ اب وہ فرق کیا ہے؟

اس سلسلہ میں متعدد فرق بیان کئے گئے ہیں۔ عام طور پر کتب کلامیہ میں مشہور یہ ہے کہ نبی اس برگزیدہ خدا بندے کو کہا جاتا ہے۔ جو منہاج اللہ ارشاد و تبلیغ کے عہدہ پر مامور ہو جو اگرچہ کوئی نئی شریعت و کتاب نہ رکھتا ہو۔ بلکہ کسی اور صاحب شریعت کی شریعت کا مبلغ ہو۔ اور رسول اور اس برگزیدہ خدا بندے کو کہا جاتا ہے۔ جو منہاج اللہ عہدہ پیامبری پر فائز ہو اور مستقل شریعت و کتاب بھی رکھتا ہو۔ اس طرح ان کے درمیان با اصطلاح اہل منطق عام خاص مطلق کی نسبت ہے کہ ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے مگر ہر نبی کے لئے یہ ضروری نہیں ہے۔ کہ وہ رسول بھی ہو۔ (ادائل المقالات وغیرہ) مگر جو کچھ احادیث اہل بیت نبوی سے مستفاد ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ نبی وہ ہے جو خواب میں فرشتہ کو دیکھتا ہے اور آواز کو سنتا ہے مگر عالم بیداری میں بحالت وحی اس کو نہیں دیکھتا۔ اور رسول وہ ہے جو خواب میں فرشتہ کو دیکھتا ہے اور آواز کو سنتا ہے۔

مغموراً ونعتقد ان حجة الله
 في ارضه وخليفته في عبادته في
 زماننا هذا هو القائم المنتظر
 محمد ابن الحسن بن علي بن محمد
 بن علي بن موسى بن جعفر بن
 محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب عليهم السلام
 ہیں۔ یہی وہ بزرگوار ہیں۔

متعدد امادیت اصول کافی وغیرہ کتب معتدہ میں مذکور ہیں۔

انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ انبیاء کی تعداد کے سلسلہ میں اخبار و آثار میں قدرے اختلاف ہے

ہاں مشہور بین الفریقین یہی ہے کہ ان کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے۔ جس طرح متن رسالہ میں مذکور ہے۔ ان میں ایک سو تیرہ حضرات رسول ہیں۔ اور پانچ اولی العزم اور باقی صرف نبی ہیں۔ قرآن مجید میں بالصرحت یعنی نام بنام تو فقط چھیس نفوس تادمہ کا تذکرہ موجود ہے جن کی نبوت مسلم ہے۔ باقی کے متعلق قرآن اجمالاً اتنا بیان کر کے خاموش ہو جاتا ہے کہ منهم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقص علیک (سورہ مومن پ ۱۲۶) یعنی بعض انبیاء کا تذکرہ ہم نے کیا ہے۔ اور بعض کا نہیں کیا۔ اسی طرح قرآن مجید میں کئی مقامات پر وارد ہے کہ خدا کی رشد و ہدایت اور سلسلہ انبیاء کا اجرا کسی خاص قوم و ملک کے ساتھ مختص نہیں ہے۔ بلکہ تمام اقوام اور ممالک اس سرچشمہ فیض سے مستفیض ہوتے رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے۔ وکل امت رسول (سورہ یونس پ ۱۰۲) ہر ایک قوم کے لئے رسول ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے ولقد بعثنا فی کل امۃ رسولاً (سورہ نحل پ ۱۱۴) ہم نے ہر قوم کی طرف رسول بھیجا۔ ایک اور جگہ وارد ہے وان من امۃ الا خلا فیہا نذیر (سورہ فاطر پ ۱۵۴) کوئی ایسی قوم نہیں جس پر ڈور لے والا نہ آیا ہو ایک اور مقام پر یوں مرقوم ہے وکمد اسلنا من یتٰ فی الاولین (سورہ زمر پ ۴۷) ہم نے پہلی قوموں میں کتنے ہی پیغمبر بھیجے ایک اور جگہ فرمایا وکل قوم ہاد (سورہ پ ۴۷) ہر قوم کے لئے ہادی آیا۔ ان آیات مبارکہ سے اس منصب جلیل کے عہدہ داروں کی کثرت کا اجمالی علم تو ہو جاتا ہے۔ نیز یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ آنحضرتؐ سے پہلے تمام بڑے بڑے ممالک و اقوام میں نبی مبعوث ہو چکے تھے۔ اسی بنا پر

هو الذی اخبر به النبی عن اللہ عزوجل باسمہ ونسبہ انه هو الذی یملأ الارض قسطاً وعدلاً کما ملئت ظلماً وجوراً وانه هو الذی یتطهر به دینہ لیتطهر علی الدین کلمہ ولو کوه المشکون وامنہ هو الذی یفتح اللہ علی مملکة

جن کے نام و نسب کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی۔ آپ ہی دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے۔ جس طرح کہ وہ اس سے پہلے ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ آپ ہی وہ مقدس ہستی ہیں۔ جس کے ذریعے سے خداوند عالم اپنے دین کو تمام ادیانِ عالم پر غالب فرمائے گا۔ اگرچہ مشرک اسے ناپسند ہی کریں۔ خداوند عالم انجناح کے ہاتھ پر شرق و مغرب تک تمام روئے زمین کو فتح کر دے گا۔

بعض علماء کا خیال ہے کہ ہندوستان کے کرشن اور راجنیم بلکہ ایران کے زرتشت بلکہ بعض نے بدھ تک پیغمبر کہا ہے اگرچہ اسکاں میں کلام نہیں۔ لیکن یقین کے ساتھ تعین نہیں کی جاسکتی۔ کیونکہ ایسے امور میں یقین کا ذریعہ وحی ہے اور وہ اس تشخیص و تعین سے خاموش ہے (حضرت النبی) اور تفصیل میں اگرچہ فی الجملہ اختلاف ہے۔ جیسا کہ اوپر اشارہ ہو چکا ہے۔ مگر مشہور و منصور وہی نظریہ ہے جو متن رسالہ میں مذکور ہے۔ کہ ان کی مجموعی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے جن میں پانچ بزرگوار اولوالعزم ہیں۔ (سورۃ بقرہ پ ۱۲)

اس امر کے بارے میں جو کچھ احادیثِ معصومین علیہم السلام سے استفادہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اولوالعزم سے مراد وہ بزرگوار ہیں جو شریعتِ مستقلہ کے حامل تھے۔ نیز ان میں سے ہر لاحق کی شریعت سابق کی شریعت کی ناسخ تھی۔ اور وہ اپنی دعوت میں صاحبِ عزیمت و استقامت اور اس سلسلہ میں مصائب و شدائد برداشت کرنے میں بہت زیادہ متحمل مزاج اور بلند حوصلہ تھے۔ ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں۔ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور سرکار خاتم الانبیاء علیہ وعلی آلہ افضل التیمۃ والثناء فشریعتہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کا تنسم الی یوم القیامۃ ولا ینبئ بعد الی یوم القیامۃ فمن ادعی الذیۃ بعد نبینا ادعی بعد القوان بکتاب قدمہ مباح بکل من سمع ذلک منہ (علل الشرائع ج ۱ ص ۱۱)

افضلیت رسول خدا بر جمیع انبیاء جناب سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام انبیاء و مرسلین بلکہ تمام کائناتِ عالم پر افضلیت و اشرافیت امتِ اسلامیہ کا مسلمہ مسئلہ ہے۔ مسلمان اس عقیدہ کے اثبات کے سلسلہ میں دیگر بابِ ملل و مذاہب

مشارك الارض ومغارها حتى لا يبقى في الارض مكان الا نودي نبيه بالاذان يكون الدين كله لله وانه هو المهدى اخبر به النبي وانه اذا نزل عيسى بن مريم فصلي خلفه ويكون المصلي اذ صلي خلفه من كان مصليا خلف رسول الله جناب رسول خدا کے پیچھے نماز پڑھنے والے کی مانند ہو گا۔

یہاں تک کہ رٹے زمین پر کوئی ایسی جگہ باقی نہ رہے گی۔ جہاں سے اذان کی آواز نہ آئے گی۔ ساری دنیا میں جس جگہ کے دین کا ہی ڈنکا بجے گا۔ یہ وہی مہدی موعود ہیں جن کی بطور پیشین گوئی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی جب آپ ظہور فرمائیں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ بن مریم علیہا السلام بھی آسمان سے اتریں گے۔ اور ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ آجنگاہ کے پیچھے نماز پڑھنے والا

سے بہت مناظرے کر چکے ہیں اور اس موضوع پر بہت کچھ لکھا بھی جا چکا ہے۔ اور دلائل قاطعہ سے اسے محقق و مبرہن کیا جا چکا ہے۔ یہاں تفصیل میں جانے کی تو گنجائش نہیں ہے۔ اس لئے اختصار کے ساتھ بعض اجمالی دلائل ذکر کئے جاتے ہیں۔

دلیل اول :- یہ امر اپنے مقام پر پائیدار ثبوت پہنچ چکا ہے کہ جناب رسالتآب اور ان کی حضرت اطیاب با عتہ خلقت کائنات میں جیسا کہ حضرت یحییٰ مدوق علیہ الرحمۃ نے اپنے اسی رسالہ اعتقادیہ میں فرمایا ہے۔ ان الله خلق الخلق له (النبي) ولا هليته ولولا هم لما خلق الله ادم ولا سوا ولا الجنة ولا النار ولا الامم ولا السماء ولا شياً ما خلق صلوات الله عليهم اجمعين۔ ایسا ہی حضرت علامہ مجلسی نے اپنے رسالہ اعتقادیہ میں افادہ فرمایا ہے کہ فہم المقصودون فی ایجاد عالم الوجود۔ اور یہی مشہور حدیث قدسی لولا انما خلقت الافلاك كما فادہ ہے پس معلوم ہوا کہ از حوت ہما ملکوت اور از عرش تا فرش اور از سماک تا سمک تمام حیوانات و جمادات اور نباتات بلکہ حضرت انسان بلکہ افتخار انسانیت انبیاء و مرسلین علیہم السلام کا وجود ہی سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کے وجود ذی جود کے طفیل ہے۔ اور ان بزرگواروں کا وجود بالذات مقصود ہے۔ ظاہر ہے کہ مقصود بالذات کو مقصود بالاتباع پر انفضیلت حاصل ہوتی ہے۔

دلیل دوم :- یہ امر بھی روز روشن کی طرح واضح و آشکار ہے کہ خلاق عالم نے جس قدر فضائل و محامد اور مناقب و معجزات تمام انبیاء و مرسلین کو فرداً فرداً مرحمت فرمائے تھے۔ وہ تمام کمالات و معجزات مع شے مزائد جناب سرور کائنات کی ذات مجمع کمالات میں سمیٹ کر ودیعت فرمائے۔ اگر خوب طوالت

لَا خَلِيفَةَ وَتَعْتَقِدُ أَنَّهُ لَا يَخُورُ
 أَن يَكُونَ الْقَائِمُ غَيْرَهُ بَقِيَّةِ
 غَيْبَةِ مَا بَقِيَ وَلَوْ بَقِيَ غَيْبَةُ عَمْرٍ
 الْمَدَنِيَا لِمَكِنِ الْقَائِمُ غَيْرُهُ لَا ت
 النَّبِيُّ وَالْأَمَّةُ دَلُّوْهُ عَلَيْهِ بِاسْمِهِ
 وَنَسَبِهِ وَبِهِ نَصُّوْهُ وَبِهِ لِيُشْرَحُوا
 صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ
 کیونکہ وہ جناب رسول خدا کے خلیفہ اور ان کے وصی ہیں۔
 ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ آنجناب کے سوا کوئی اور شخص
 قائم (آل محمد) نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ مدت دراز تک ہی کیوں
 نہ غائب رہیں۔ بلکہ اگر ان کی غیبت کا سلسلہ زندگانی دنیا
 تک بھی دراز ہو جائے۔ تب بھی ان کے علاوہ کوئی اور شخص
 قائم (آل محمد) نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جناب رسول خدا اور آئمہ
 اہل بیت علیہم السلام نے ان ہی کا نام و نسب بتایا ہے۔
 اور انہی (کی خلافت) پر نص فرمائی ہے۔ اور انہی (کے ظہور) کی بشارت دی ہے۔ صلوات اللہ علیہم اجمعین۔

دائیں گہر نہ ہوتا تو یہاں بعض انبیاء کے ساتھ جناب کا تقابل کر کے اس امر کو مبرہن کیا جاتا۔ مگر آج ہاں بیان است
 چرماحت بیاں است۔ تفصیل کے شاہین کتب مفسدہ مثل بحار الانوار جلد ششم اور کتاب انوار الموابہ
 حصہ اول وغیرہ کی طرف رجوع کر کے تسکین طلب کیا کر سکتے ہیں۔ ولنعلم ما قیل
 حسن یوسف دم عیسیٰ بینینا داری
 آچہ خیال ہمدارند تو تنہا داری

اس امر کا بیان فائدہ سے خالی نہیں ہے کہ خداوند عالم نے انبیاء کو تو قدرت معجزات عطا فرمائے وہ سب
 انبیاء کے دار دنیا سے تشریف لے جانے کے ساتھ ہی رخصت ہو گئے۔ آج نہ بد بینا ہے نہ دم عیسیٰ
 نہ تسخیر سلما نی ہے نہ تکلم موسوی۔ خدائے تعالیٰ نے جہاں ایسے ہزاروں معجزات آنحضرت کو مرحمت فرما
 دیں ان کو ایک ایسا معجزہ بھی عطا کیا کہ آپ کو دنیا سے تشریف لے گئے تقریباً چودہ سو سال ہو رہے
 ہیں۔ مگر وہ معجزہ بدستور سابق اب بھی موجود و مشہود ہے۔ اور قیام قیامت تک برقرار رہے گا۔ انٹ
 وہ ہے قرآن مجید جو اس فصاحت و بلاغت اور مطالب و معانی کی عظمت و بلندی کی وجہ سے معجزہ
 ہے۔ اور روز نزول سے اہل عالم کو پکار پکار کر کہہ رہا ہے۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عیدنا
 نالوا البودۃ من مثله بلکہ وہ حکمرین رسالت کو یہاں تک تحدی و چیلنج کرتا ہے۔ اور ان کے جذبات
 کو ابھارتا ہے کہ تل لئن اجتمعت الجن والانس علی ان یا تو ابثل هذا القوان لایا قون بشلہ ولو کان
 بعضهم لبعض ظہیراً۔ اس کی تفصیل بعض سابقہ ابواب میں گزر چکی ہے۔

دلیل سوم۔ جناب رسول خدا تمام عالمین کی طرف مبعوث کئے گئے ہیں۔ (تبارک الذی نزل
 الفرقان علی عیدہ لیکون للعالمین نذیراً) اور سلسلہ انبیاء کو آپ کی ذات بابرکات پر ختم کر دیا گیا ہے۔

وقد اخوجبت هذا الفصل من
كتاب الهداية

میں نے اس فصل کو اپنی کتاب ہدایہ سے اخذ کیا ہے۔

اور ان کی شریعت مقدسہ تمام شرائط و ادیان سے افضل و اکمل ہے اور قیامت تک کے لئے ہے۔ بخلاف باقی انبیاء و مرسلین کے کہ ان کی نبوتیں و رسالتیں محدود ہو کر تھیں۔ ظاہر ہے کہ جس کی نبوت و رسالت کے حدود زیادہ وسیع ہوں گے۔ اور جس کی شریعت زیادہ مکمل ہوگی۔ وہ یقیناً دوسرے حضرات سے افضل و برتر ہوگا۔ کمالاً یخفى۔

یہاں نہایت اختصار کے ساتھ آپ کی شریعت مقدسہ کی بعض خصوصیات کی بعض خصوصیات پر روشنی ڈالی جاتی ہے (۱) شریعت

مقدسہ اسلامیہ کی پہلی اور بڑی خوبی یہ ہے۔ کہ وہ ہر اعتبار سے مکمل ہے۔ زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس کے متعلق اس کے اندر تفصیلی احکام موجود نہ ہوں۔ اسلام کے علاوہ موجودہ ادیان عالم میں سے کوئی بھی ایسا دین و مذہب نہیں ہے جسے مکمل ضابطہ و نظام زندگی کہا جاسکے۔ یہ اسلام ہی کی خصوصیت ہے کہ تمام بنی نوع انسان وغیرہ کے لئے ایک مکمل نظام حیات پیش کرتا ہے۔ جو اس کے تمام فطری و عقلی تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔

(۲) دوسری خصوصیت دین اسلام کی یہ ہے کہ اس میں فقط روحانی ترقی ہی زور نہیں دیا گیا۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مادی ترقی کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ تاکہ دین و دنیا کا صحیح امتزاج ہو اور انسانی زندگی میں اعتدال پیدا ہو۔ تاکہ نہ تو انسان محض مادیات میں مبتلا ہو کر حیوانات کے زمرہ میں داخل ہو کر انہیں میں سے بلکہ ان سے بھی ہتر ہو جائے۔ اور نہ ہی فقط روحانی بن کر ترک دنیا کر کے خانہ نشین ہو کر بیٹھ جائے (لا دھبنا نیتہ فی الاسلام) مگر باقی ادیان میں بالعموم یہ نقص ہے۔ کہ وہ فقط مادی یا روحانی ایک ہی پہلو پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ کمالاً یخفى۔

(۳) شریعت اسلامیہ کے احکام و مسائل میں اتنی سادگی اور سادگی ہے کہ ہر ملک و قوم کے لئے قابل عمل و متقابل قبول ہیں۔ یہ عالمی اور بین الاقوامی شریعت ہے۔

(۴) شریعت اسلامیہ اتنی سہل و آسان ہے کہ ہر امیر و غریب۔ صحیح و بیمار۔ حاضر و مسافر۔ آسانی ان پر عمل کر کے راہ نجات تلاش کر سکتا ہے۔ اس میں ہرگز کوئی عسر و حرج نہیں ہے۔

(۵) اس کی پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ شریعت مقدسہ اسلامیہ کے تمام احکام فطرتِ صحیحہ کے

میں مطابق ہیں۔ کسی جگہ بھی احکام شریعت اور احکام فطرت کے درمیان تضاد واقع نہیں ہوتا۔
 دلیل چہارم :- فریقین کی کتب سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام انبیاء کو جناب ختمی مرتبت کی نبوت و
 رسالت کا اقرار و اعتراف کرنے کے بعد نبوت ملی حق، جیسا کہ آیت مبارکہ داسئل من ارسلنا من
 قبلك من رسلنا کی تفسیر میں وارد ہے (سایح بحار، بصائر اور ینابیع وغیرہ) لہذا جب باقی انبیاء کی
 نبوتیں ہی آنحضرت کی اقرار نبوت کی ممنون احسان و مہربانیت ہیں۔ تو یقیناً آپ ان کے اشرف و افضل ہوں گے
 دلیل پنجم :- متعدد روایات سے ثابت ہے کہ انبیاء و مرسلین نے اپنی مشکلات کے وقت آنحضرت
 کی ذات والا صفات کے ساتھ توسل کر کے بارگاہ رب العزت سے اپنے مصائب و آلام کو دور کرایا ہے۔
 اس قسم کی بکثرت روایات سایح بحار الانوار و بصائر الدرجات وغیرہ میں موجود ہیں۔ لہذا خود انبیاء کا
 آپ کی ذات کے ساتھ توسل کرنا اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ وہ حضرات جانتے تھے کہ آنحضرت ان
 سے افضل ہیں و هو المطلوب۔ (ختم نبوت ذلک کریم کی روشنی میں دیکھو صفحہ ۶۸)

ختم نبوت عقل سلیم کی روشنی میں
 فیصلہ کرتی ہے کہ اب ہرگز نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن عقل و شرع کی رو سے چار صورتوں میں نبی
 کے تقرر کی ضرورت درپیش آتی ہے۔ اول یہ کہ کسی ایسی خاص قوم میں نبی بھیجا جائے جس میں پہلے کوئی نبی
 نہ آیا ہو۔ اور کئی سری قوم میں آئے ہوئے نبی کا پیغام بھی اس تک نہ پہنچا ہو۔
 دوم۔ سابقہ نبی کی دی ہوئی تعلیم بالکل مبدلہ دی گئی ہو۔ یا اس میں اس طرح تحریف کر دی گئی ہو کہ اس
 کی اتباع ممکن نہ رہی ہو۔ سوم۔ سابقہ نبی کے ذریعہ لوگوں کو مکمل تعلیم و ہدایت نہ ملی ہو۔ چہارم۔ ایک نبی
 کی امداد و اعانت کے لئے ایک اور نبی کی ضرورت ہو۔ بنظر غائر حالات کا جائزہ لینے سے یہ بات واضح
 ہو جاتی ہے کہ ان ضرورتوں میں سے کوئی ضرورت بھی سرکار ختمی مرتبت کے بعد باقی نہیں رہی ہے۔
 قرآن شہد ہے کہ حضور کو تمام عالمین کی ہدایت کے لئے مبعوث فرمایا گیا ہے۔ اور تمدن عالم کی تاریخ بتا
 رہی ہے کہ آپ کی بعثت کے وقت ہی آپ کی دعوت تمام قوموں تک پہنچ گئی تھی اور اب تک مسلسل
 پہنچ رہی ہے۔ لہذا ہر قوم میں الگ الگ نبی بھیجنے کی حاجت باقی نہیں ہے۔ نیز قرآن مجید اور احادیث
 صحیحہ کی صورت میں آنحضرت کی مقدس تعلیمات اپنی صحیح صورت میں موجود ہیں۔ ان میں کسی قسم کی کوئی
 تغیر و تحریف نہیں ہوئی، پھر کسی نبی کی ضرورت کیا ہے۔ نیز یہ بات بھی قرآنی تعلیم کی روشنی میں روز روشن
 کی طرح واضح و آشکار ہے کہ آنحضرت کے ذریعہ سے دین کی تکمیل کر دی گئی ہے۔ نابریں اب تکمیل کیلئے

بھی کسی نبی کی احتیاج باقی نہیں ہے۔ باقی رہی چوتھی صورت تو ظاہر ہے کہ اگر اس کے لئے کوئی نبی درکار ہو تو نافودہ حضور کے زمانے میں آپ کے ساتھ مقرر کیا جاتا۔ جب اس وقت نہیں آیا کیا گیا۔ تو اب اس کی کیا ضرورت ہے؟ جب بعثت انبیاء کی یہ چاروں عقلی صورتیں مفقود ہیں تو پھر ہمیں بتایا جائے کہ بعثت نبی کی پانچویں کونسی صورت ہے؟

باقی قوموں کے اخلاق و اطوار کا بگاڑ اور اس کی اصلاح۔ تو صرف اصلاح احوال کے لئے نبی کی ضرورت نہیں بلکہ مخلص مصلحین کی ضرورت ہے۔ اور بفضلہ تعالیٰ امت مسلمہ میں ایسے متعدد افراد موجود ہیں جو تقریر و تحریر اور وعظ و ارشاد کے ذریعہ سے یہ فریضہ بطریق احسن انجام دے رہے ہیں۔

بنا بریں عقائد یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ اب کسی نبی کی بعثت امت کے لئے باعث رحمت نہیں بلکہ باعث لعنت ہے۔ کیونکہ جب کسی قوم میں نبی آتا ہے۔ تو فوراً کفر و ایمان کا سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ ماننے والے ایک امت اور نہ ماننے والے دوسری امت قرار پائیں گے۔ اور یہ اختلاف صرف فردی نہیں بلکہ اصولی ہو گا۔ لہذا اس طرح اتحاد و اتفاق کی بجائے تفرقہ و اختلاف پیدا ہو گا۔ اور پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اس غلامت و گمراہی کی ذمہ داری خدا و رسول پر عائد ہو گی۔ کہ اگر آنحضرتؐ کے بعد کسی نبی نے آنا تھا۔ اور اس پر ایمان لانا بھی ضروری تھا۔ تو خدا و رسولؐ نے اس کے متعلق کیوں خاموشی اختیار فرمائی۔ یہ بات خدا کی حکمت بالہذا و رحمت کا ملہ سے بالکل بعید ہے۔ کہ وہ اپنے بندوں کو خواہ مخواہ کفر و ایمان کی کشمکش میں مبتلا کرے (از رسالۂ ختم نبوت) لہذا جب خدا و رسولؐ نے کسی آنے والے نبی کے متعلق کوئی ہدایت نہیں فرمائی بلکہ آنحضرتؐ پر عہدہ نبوت و رسالت کے اختتام کا اعلان واجب الاذعان فرمایا ہے تو یہ اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ یہ سلسلہ جلیلہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو چکا ہے۔ و ہذا المطلوب۔

ختم نبوت اجماع مسلمین کی روشنی میں | جہاں تک اس مسئلہ پر تمام مکاتیب فکر کے ساتھ تعلق رکھنے والے مسلمانوں کے اتفاق و اجماع کا تعلق ہے

وہ جہاں راچہ بیان کا مصداق ہے۔ بوجہ شدت اختصار اسلامی دنیا کے اکابر علماء کے بیانات شافیہ یہاں پیش نہیں کئے جاسکتے۔

چند شکوک و شبہات کا ازالہ۔ پہلا شبہ اور اس کا جواب | کہا جاتا ہے کہ لا نبی بعدی میں

لا صلوات لہما المسجد الا فی المسجد۔ مسجد کے پڑوسی کی نماز نہیں ہوتی مگر مسجد میں یعنی کامل مہینہ ہوتی۔

بنابرین لابی بعدی کا مطلب یہ ہوگا کہ میرے بعد کوئی کامل نبی نہیں آئے گا۔ اس کا جواب ظاہر ہے کہ یہ لافنی جنس سمجھیے ہے اس کا حقیقی مفہوم جس کی نفی ہے۔ اگر کسی جگہ کسی داخلی یا خارجی قریبہ کی وجہ سے نفی کمال میں استعمال ہو تو اس سے یہ کب لازم آتا ہے کہ ہر جگہ یہی مجازی معنی مراد لئے جائیں۔ ؟ ورنہ اسی بنیاد پر کوئی تثلیث یا صنم پرست یہ کہہ دے کہ لا الہ الا اللہ۔ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کامل معبود نہیں ہے تو معتزلی کے پاس اس کا کیا جواب ہے ؟ اس طرح اگر کوئی منکر قرآن یہ کہہ دے کہ ذلک الکتاب لاریب فیہ میں لافنی کمال کے لئے ہے کہ قرآن میں ریب و شک کامل نہیں ہے یعنی کچھ ناقص اور کمزور قسم کا ریب موجود ہے تو معتزلی اس کا کیا جواب دے گا۔ ؟ جس دلیل کی بنا پر لا الہ الا اللہ میں کا کوئی کمال کے لئے قرار دینا ممنوع ہے۔ اسی دلیل سے لابی بعدی میں بھی ممنوع ہے۔

دوسرا شبہ اور اس کا جواب خاتم۔ بمعنی مہر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب جو نبی آئے گا وہ آپ کے خاتم النبیین ہوگا۔ اور آپ کی مہر تصدیق سے اسے نبوت ملے گی اس شبہ کی رکاکت محتاج بیان نہیں ہے یہ کہا جائے کہ یہ مجسٹریٹ کی مہر ہے یا یہ بیچ کی مہر ہے۔ تو کوئی صحیح الدماغ آدمی اس کا یہ مطلب لیتا ہے کہ اس مہر کے لگانے سے مجسٹریٹ یا جج نیتے جاتے ہیں ! تو یہاں کس طرح یہ مفہوم بیان کیا جاتا ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے جو صحیح مطلب نکلتا ہے۔ اس کو اوپر آیت پر خاتم النبیین کے فلی میں واضح کر دیا گیا ہے۔

تیسرا شبہ اور اس کا جواب جب کسی شخص کو خاتم الشعرا یا خاتم الفقہاء کہا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس شخص کے بعد کوئی شاعر یا فقیہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس فن کے کمالات اس شخص پر ختم ہیں۔ اس شبہ کا جواب بھی ظاہر ہے کہ اگر کسی جگہ بطور مبالغہ انسانی یہ لفظ کامل یا افضل کے معنی میں استعمال ہو۔ تو اس سے یہ کب لازم آتا ہے کہ لذت کے اعتبار سے لفظ خاتم کے معنی ہی کامل یا افضل کے ہو جائیں۔ اور اس کے حقیقی معنی (آخری) لفظ ہو جائیں ؟ بالکل کیف تکمیل

بچتر ختمی مرتبت دیگر انبیاء پر ائمہ ہدیٰ کی افضلیت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ

اد پر تبصرہ کیا جا چکا ہے۔ اب یہاں ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی افضلیت پر کچھ تبصرہ کیا جاتا ہے۔ ہمارے علمائے متقدمین کے درمیان افضلیت ائمہ برانیا کے سلف کے بارہ میں تین قول تھے۔ پہلا قول یہ کہ یہ حضرات سوائے بناب ختمی مرتبت کے دیگر تمام انبیاء علیہم السلام سے افضل ہیں۔ دوسرا یہ کہ انبیاء و ائمہ علیہم السلام سے افضل ہیں۔

دلیل اول۔ یہ اس اپنے مقام پر ثابت ہو چکا ہے کہ ائمہ اہل بیت علوم قرآن نیز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم و فضل کے صحیح وارث و مالک ہیں بمطابق آیت مبارکہ ثم ادننا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا ینابیع المودة۔ فرایہ السملین وغیرہ اور ظاہر ہے کہ آنحضرت کا علم تمام انبیاء و مرسلین کے علم و فضل سے زیادہ اور علوم قرآنیہ تمام کتب ساریہ کے علوم سے افزوں ہیں۔ اور یہ بھی واضح ہے کہ میا فیضیت کثرت علم مع العمل ہے اهل يتولى الذين يعلمون الذی یعلمون انباریں حضرات ائمہ ظاہرین کو انبیاء و مرسلین سابقہ افضل و اشرف تسلیم کرنا پڑے گا۔

دلیل دوم :- جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا لو ان خلق اللہ علیا لم یکن لاینتی فاطمة کفؤ آدم یعنی دینہ دیون اخبار الرضا۔ ینایع المودة دیفرہ اگر خداوند عالم علی کو پیدا نہ کرتا۔ تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفؤ نہ تھا۔ خواہ آدم ہوں۔ یا دیگر انبیاء ظاہر ہے کہ جناب رسالتا رب نے رشتہ ابوت و نبوت سے قطع نظر کر کے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ اس سے مدبر روشن کی طرح واضح ہوتا ہے۔ کہ جناب امیر المومنین ان انبیائے سلف سے افضل ہیں۔ اسی سے دیگر آئمہ اطہار کی افضلیت بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ لا ینم فی الفضل سوادہ حضرت صادق علیہ السلام نے ابو صباح کنانی سے فرمایا۔ یا ایہا الصباح انه لا یجد احد حقیقۃ الا یعان حتی یعلم ان لا خوتا مالا ولنا اسابیح بجاننا انوارا اے ابو صباح! اس وقت تک کوئی شخص حقیقتہً ایمان کو یا ہی نہیں سکتا جب تک وہ یہ یقین حاصل نہ کرے۔ کہ ہمارے آخری کے لئے وہی فضل و کمال ثابت ہے جو ہمارے پہلے کے لئے ثابت ہے۔

دلیل سوم یہ دلیل دراصل دلیل دوم کی ہی فرع ہے۔ کہ آئمہ اہل بیت کے علوم و کمالات انبیاء کے علوم و کمالات سے اتم و اکمل ہیں۔ بکثرت احادیث میں وارد ہے۔ کہ اسم اعظم کے کل بہتر حرف ہیں۔ جناب آدمؑ کو پچیس حرف عطا ہوئے تھے۔ اور جناب نوحؑ کو پندرہ۔ جناب موسیٰؑ کو پانچ حرف اور جناب ابراہیمؑ کو آٹھ حرف اور جناب عیسیٰؑ کو صرف دو حرف۔ اسی طرح کسی نبی کو ایک حرف اور کسی کو دو و علیٰ ہذا القیاس اور انہی کے ذریعہ سے ان کے کمالات بھی وقوع پذیر ہوتے تھے۔ لیکن جناب سرور کائناتؐ کو بہتر حروف مرحمت ہوئے۔ فقط ایک حرف خلاق عالم نے اپنے علم مخزوں میں رکھا۔ اور جو اسماء آنحضرتؐ کو عطا

ہوئے۔ وہ حضرات آئمہ معصومین علیہم السلام کی طرف مشقل ہوئے۔ (اصول کافی۔ بحار۔ بصائر الدرجات وغیرہ)
 اسی وجہ سے ان کے معجزات و کمالات زیادہ ہیں۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ ان کا مقام انبیائے سلف سے بلند تر ہے۔
 دلیل چہارم:۔ جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ذیقین کی کتب میں موجود ہے کہ آپ نے
 فرمایا: من اراد ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في زبده والى ابراهيم في خلته والى موسى في
 هيبة والى عيسى في تقواه فلينظر الى علي بن ابي طالب (سنن بیہقی۔ نیا بیع المودة وغیرہ) جو شخص چاہتا ہے
 کہ آدم کا علم و فضل، نوح کا علم، ابراہیم کی خلعت و محبت۔ موسیٰ کی ہیبت و جلالت اور حضرت عیسیٰ کا تقویٰ
 و طہارت دیکھے وہ علی ابن ابی طالب کو دیکھ لے۔ جس سے افضلیت علی واضح و بیاں ہے۔ کیونکہ جو بزرگوار
 مختلف حضرات کے انفرادی کمالات کا جامع ہوگا۔ وہ یقیناً ہر ایک سے افضل و اعلیٰ ہوگا۔ اور ابھی اد پر واضح
 کیا جا چکا ہے کہ سب آئمہ اہل بیت فضل و کمال میں برابر ہیں (وان كان لعلی مقامذ)

دلیل پنجم:۔ بصائر الدرجات، بحار الانوار وغیرہ کتب محترمہ میں اس قسم کی متعدد احادیث موجود
 ہیں۔ کہ تمام انبیاء کو اس وقت تک نبوت عطا نہیں ہوئی۔ جب تک کہ انہوں نے خدا کی توحید اور سرور کائنات
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے ساتھ مطاہرین کی امامت کا اقرار نہیں کیا۔ اسی طرح نام بردہ
 کتب میں انبیاء کرام کا شکلات و مصائب میں ان حضرات کی ایسی صفات کو بارگاہ قدرت میں شفیع و وسیلہ
 بنانا بھی ثابت ہے۔ اس سے بھی ان کی افضلیت ثابت ہوتی ہے۔ اس موضوع پر ایک مفصل و مدلل مضمون
 محمد یہ جنتی سرگودھا ۱۹۶۵ء میں لکھ چکے ہیں۔ شائقین تفصیل اس کی طرف رجوع کریں۔

ازالہ شبہ افضلیت آئمہ بر انبیائے ماسلف کے متعلق ایک شبہ پیش کیا جاتا ہے۔ کہ انبیاء کے برابر کسی
 اور کا ثواب نہیں ہو سکتا لہذا کوئی غیر نبی کسی نبی سے افضل بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ شبہ بچند وجہ بالہل ہے۔
 اولاً: یہ مسلم ہی نہیں کہ معیار افضلیت کثرت ثواب ہے۔ کیونکہ قرآن سے تو معیار افضلیت کثرت
 علم و طاقت معلوم ہوتا ہے۔ ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم۔ لہذا یہ شبہ باریک نامد
 بر فاسد کا مصداق ہے۔

ثانیاً: یہ نظریہ کہ کبھی غیر نبی کا ثواب نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ خود معترض کی روایات کے خلاف ہے۔ ان
 کی بکثرت روایات سے غیر انبیاء کے ثواب انبیاء سے زیادہ مرقوم ہیں۔ چنانچہ احیاء العلوم میں مرقوم ہے
 ودی عن ابن مسعود من طلب العلم لیحدث الناس ابتغاء وجه الله اتاه الله اجر سبعین نبیاً۔ جو شخص
 اس غرض سے علم حاصل کرے کہ خدا کی خوشنودی کے لئے لوگوں کو حدیثیں سنائے تو خدا اسے مشر بنی کا اجر و ثواب
 عطا کرے گا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی اپنی کتاب نیتہ الطالبین میں لکھتے ہیں۔ من تعلم یا با من العلم ليعلم الناس

مثلاً: بنا برسلیم آنکہ غیر نبی کا ثواب نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ حکم نیا اور اس کی امت کے لوگوں کے ساتھ مختص ہے۔ مطلب یہ کہ نبی جن لوگوں کا نبی ہے وہ ان سب سے ضرور افضل ہوگا۔ اس حکم میں غریبت نہیں ہے۔ لہذا چونکہ حضرات ائمہ معصومین ان انبیائے ماضی کی امت میں داخل نہیں ہیں۔ لہذا ان کا اجر و ثواب گذشتہ انبیاء سے زائد ہو۔ اور اس قاعدہ کی رو سے بھی وہ ان سے افضل ہوں۔ تو اس میں کوئی جائے تعجب نہیں ہے۔

کے لئے ایک ضخیم جلد بنائی کافی ہے۔ علامہ علامہ نے اس سلسلہ میں عربی، فارسی اور اردو ذخیرہ میں بہت سی کتب لکھی ہیں۔ ہم نے بھی اس موضوع پر دو کتابیں بنوائیں (۱) تحقیقات الفرقین فی حدیث الثقلین (۲) اثبات امامت الائمۃ الاطہار فی صلوٰۃ العقل والایات والاخبار لکھی ہیں جن میں ان نصوص مبارکہ کا کافی ذخیرہ جمع کر دیا گیا ہے اور عقلی و نقلی اولیٰ قاطعہ و براہین ساطعہ سے مخالفین اہل بیعت کی خلافت کو باطل کر کے ائمہ اہل بیت کی خلافت و وصایت کو ثابت کیا گیا ہے۔ یہاں اس موضوع پر کچھ تفصیلی تبصرہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے اس مطلب کی تحقیق کو ہم نے اپنی نام بردہ کتب کے حوالہ کرتے ہیں۔ اب جب کہ احسن الفوائد طبع ثانی کے لئے پریس میں بھیجی جا رہی ہے۔ اثبات الامامت طبع ہو کر اہل ایمان کے ہاتھوں میں پہنچ چکی ہے والحمد للہ ہاں محض اس خیال سے کہ یہ کتاب مستطاب بھی نصوص امامت ائمہ سے بالکل خالی نہ رہ جائے محض تبرکاً و تینا دو آیات اور دود آیات لکھ کر مختصر طور پر ان کی تقریب استدلال پیش کی جاتی ہے۔

پہلی آیت مبارکہ (سورۃ نازعہ ۵۲) اے ایمان والو! یا علیٰ عت کدائے کی اور شاعت کرو رسول کی اور ان ارشاد قدرت ہے۔ اطيعوا اللہ واطيعوا الرسول واولی الامر منکم

فدوات کی جو قسم میں سے صاحبانہ امر میں۔ یہ امر اپنے مقام پر پائے ثبوت تک پہنچ چکا ہے کہ صیغہ داسر وجوب میں حقیقت ہے۔ جب تک استنباب کا کوئی قرینہ موجود نہ ہو۔ اسے وجوب پر ہی محمول کیا جاتا ہے۔ بنا بریں یہاں اسے وجوب پر عمل کرنے کے لئے اگرچہ استنباب کے قرینہ کا نہ ہونا ہی کافی تھا۔

چہ جائیکہ یہاں تو خود و جوب پر قطعی فریضہ موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ خدا و رسول کی اطاعت بالاتفاق واجب ہے اور چونکہ اطاعت اولی الامر بھی اطاعت خدا و رسول کے ساتھ مقرون ہے لہذا وہ بھی واجب و لازم ہی ہوگی۔ نیز یہ حقیقت ظاہر ہے کہ اطاعت خدا و رسول کسی خاص زمان و مکان کے ساتھ مختص نہیں ہے بلکہ ہر زمان و ہر مکان اور ہر حال میں ہر مکلف پر واجب ہے۔ اسی طرح اطاعت اولی الامر بھی ہر زمان و ہر مکان اور ہر حال میں ہر شخص پر لازم ہوگی۔ یہ امر بھی محتاج دلیل نہیں ہے کہ جس بزرگوار کی اس طرح اطاعت مطلقہ واجب ہو اس کے لئے معصوم ہونا ضروری ہے۔ اس حقیقت کا فخر الدین رازی جیسے امام الشکیں نے بھی اقرار کیا ہے۔ چنانچہ وہ اپنی تفسیر کبیر ج ۲ ص ۵۵ طبع اسلامبول پر رقمطراز ہیں۔ ان الله تعالى امر بطاعة ادلى الامر على سبيل الجوزم في هذه الآية ومن امر الله بطاعته على سبيل الجوزم والقطع لا بد وان يكون معصوماً عن الخطا لعين خداوند عالم نے اس آیت مبارکہ میں وجوبی طور پر ادلی الامر کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اور جس کی اطاعت وجوبیہ کا خداوند عالم حکم دے۔ اس کے لئے معصوم من الخطا ہونا ضروری ہے۔ ان حقائق کی روشنی میں واضح ہو گیا کہ ادلی الامر کو مثل رسول عصمت و طہارت کے درجہ رفیعہ پر فائز ہونا چاہیئے اور یہ امر بذریعہ روشن کی طرح واضح و واضح ہے کہ امت محمدیہ میں سوائے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے اور کوئی بھی شخص معصوم و مطہر نہیں ہے۔ ان ذوات قدسہ کی عصمت و طہارت قرآن کریم احادیث و ائسین اور عقل سلیم کی روشنی میں محقق و مسلم ہے۔ قطع نظر دیگر آیات قرآن کے صرف آیت تطہیر ہی اس مقصد کے اثبات کے لئے کافی ہے۔ (ملاحظہ ہوں صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۵۵ الشرف المویذ ص ۶۱ درمنثور ج ۵ ص ۱۹۸ صواعق محرقہ ص ۱۶۱ نایب المردۃ ص ۲۲ طبع بمبئی وغیرہ) اور جہاں تک احادیث کا تعلق ہے وہ بھی بکثرت ہیں صرف بطور نمونہ ایک حدیث ملاحظہ ہو۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں۔ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انا وعلى والحسن والحسين ولدا الحسين مطهرون معصومون“ میں نے آنحضرت کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں اور علی اور حسن حین اور حسین کے نو فرزند سب کے سب مطہر اور معصوم ہیں (فرائد السطین ج ۲ باب ۲ نایب المردۃ باب ۱ ص ۱۶۱)۔ لہذا وہ بزرگوار اولوالامر کے مصداق ہوں گے۔ ان مقدمات کو ذہن نشین کر لینے کے بعد اس آیتہ وافی ہدایہ کی ائمہ اہل بیت کی خلافت و امامیت پر دلالت محتاج بیان نہیں رہتی۔ معمولی عقل و دانش رکھنے والا انسان بھی سمجھ سکتا ہے۔ کہ جس بزرگ کی اطاعت مطلقہ واجب و لازم ہو۔ وہ یا نبی ہو سکتا ہے۔ یا اس کا وصی لیکن چونکہ اولوالامر بنی تو ہیں نہیں۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ وہ اوصیاء نبی ہیں۔ و هو المقصود۔

دوسری آیت مبارکہ | ارشاد رب العزت ہے۔ یا ایہا الذین امنوا اتقوا الله

دکونو مع الصادقین (سورہ مائدہ پ ۴۴) اسے ایمان والو۔ خدا سے ڈرو اور صادقین کی معیت اختیار کرو۔ امامت اہل بیت پر اس آیت مبارکہ کی دلالت کو واضح کرنے کے لئے چند امور کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ اول یہ کہ ابھی اوپر بیان ہو چکا ہے۔ کہ صیغہ امر و حوب میں حقیقت ہے۔ نابریں جس طرح نقوی الہی اختیار کرنا واجب ہے۔ اسی طرح صادقین کی معیت اختیار کرنا بھی لازم ہوگی۔ دوم یہ کہ چونکہ شریعت مقدسہ اسلامیر کسی خاص ملک و ملت اور کسی خاص مکان و زمان کے ساتھ متعلق نہیں ہے بلکہ یوم قیامت تک تمام بنی نوع انس و جن کی صلاح و فلاح کی کفیل ہے۔ لہذا اس کے اوامر و نواہی بھی قیامت تک کے لئے تمام جن و انس کو شامل ہوں گے۔ اور صادقین کی معیت اختیار کرنے کے حکم کے دائرہ میں تمام لوگ داخل ہوں گے۔ سوم یہ کہ عقل سلیم یہ حقیقت تسلیم کرنے پر مجبور ہے۔ کہ جن افراد کو یہ حکم دیا جاتا ہے وہ اور ہیں۔ اور جن کی معیت اختیار کرنے کا ارشاد ہو رہا ہے۔ وہ صادقین اور ہیں۔ ورنہ تابع و متبوع کا اتحاد لازم آئے گا جو بدعتہ باطل ہے۔ چہارم یہ کہ ارباب دانش پر یہ امر مخفی و مستور نہیں ہے کہ اس معیت سے مراد معیت مکانیہ نہیں ہے کہ تمام اطراف و اکناف سے تمام مسلمان بنے آپ کو صادقین تکسپہنچائی۔ اور ہر وقت ان کے ہمراہ رہیں۔ جو کہ تکلیف مالا یطاق ہونے کی وجہ سے محض غلط ہے۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ اس معیت سے مراد معیت روحانیہ یعنی معیت فی القول والعمل ہے۔ یعنی تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ اعتقاد و عمل میں صادقین کی اتباع کریں۔ پنجم یہ کہ اس سے یہ بھی متفاد ہوتا ہے کہ قیام قیامت تک ہر دور و زمانہ میں صادقین میں سے کسی نہ کسی فرد فرید کا وجود ضروری ہے۔ تاکہ اہل ایمان اس کی معیت اختیار کر کے نجات دارین حاصل کر سکیں۔ جیسا کہ مشہور حدیث نبوی ص ۱۱۱ مائت و لہد یعنی امام زمانہ مات میتة جاہلیۃ بھی اس مطلب پر دلالت کرتی ہے۔ ششم یہ کہ جب معیت سے مراد اعتقاد و عمل میں اتباع و پیروی کرنا مراد ہے تو ماننا پڑے گا کہ صادقین کو ہر صغیرہ و کبیرہ گناہ سے مطہر و معصوم ہونا چاہیے۔ جیسا کہ آیت بالا کے ضمن میں بیان کیا جا چکا ہے۔ ہفتم یہ کہ قطع نظر دیگر ادا کے وراہین کے اسی آیت کے الفاظ بتاتے ہیں۔ کہ حقیقی صادقین وہی ہوں گے جو معصوم ہوں گے۔ کیونکہ علی الاطلاق صادق وہی کہلا سکتا ہے۔ جو اہل عمر سے لے کر آخر عمر تک عدا و سہواً ہر قوی و فعلی کذب سے محفوظ و مصون رہا ہو۔ اور ایسا شخص معصوم ہی ہو سکتا ہے۔ ہشتم یہ کہ امت محمدیہ میں سوائے ائمہ اہل بیت کے اور کوئی شخص درجہ عصمت پر فائز نہیں ہے۔ اور نہ ہی کسی نے اس امر کا ادا کیا ہے۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ صادقین کے مصداق ائمہ اہل بیت علیہم السلام ہی ہو سکتے ہیں۔ نہم یہ کہ اگر اب تک بھی تسلی نہ ہوئی ہو تو بعض تصریحات ملاحظہ ہوں۔

تفسیر درمنثور ج ۳ ص ۲۹۱ پر جناب ابن عباس سے کونو مع الصادقین کی تفسیر کونو مع علی بن ابی طالب

مروی ہے۔ بیابیح المودۃ ج ۱ باب ۳۸ میں اس کی تفسیر میں لکھا ہے۔ الصادقون فی ہذہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اہل بیتہ۔ مناقب خوارزمی میں (علی ما نقل منہ) اس کی تفسیر یوں مروی ہے الصادقون ہم الائمتہ من اہل البیت۔ اور کتاب فرائد السطین حمویٰ مخطوط ج ۱ ثابت میں کونوا مع الصادقین کی تفسیر اس طرح لکھی ہے۔ کونوا مع آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ ان حقائق کی روشنی میں کا۔ الشمس فی دلتۃ المنہاد واضح و آشکار ہو گیا کہ صادقین سے مراد ائمہ اہل بیت ہی ہیں۔ وہم یہ کہ ان کی اطاعت مطلقہ کا حکم دیا گیا ہے اور یہ حقیقت محتاج بیان نہیں ہے کہ جس کی اس طرح اتباع واجب و لازم ہو وہ نبی یا امام ہی ہو سکتا ہے۔ مگر چونکہ یہ بزرگوار نبی تو میاں نہیں۔ لہذا ان کو لا محالہ امام خلق و خلیفہ مطلق تسلیم کرنا پڑے گا۔

پہلی روایت | حسب الروعدہ ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان بے شمار احادیث میں سے جو امامت ائمہ اطہار پر دلالت کرتی ہیں۔ بنظر اختصار یہاں صرف دو حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ پہلی حدیث وہ ہے جو متفق علیہ بن الفریقین ہے۔ اور حدیث ثعلبیین کے نام سے مشہور ہے کہ جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بڑے اور بالخصوص اپنے آخری نجات یافتہ میں جمع اصحاب کو خطاب کر کے فرمایا۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی اہلبیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی و انہما لن یفترقا حتی یوذا علی الموضع (حدیث نبوی شریف) اے مسلمانو! میں تمہاری رشد و ہدایت کے لئے دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک اللہ کی کتاب دوسری اپنی عزت و اہلبیت جب تک تم ان دونوں کے دامن کے ساتھ متمک رہو گے۔ ہرگز میرے بعد گمراہ نہ ہو گے اور یہ دونوں بھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حرمین کوثر پر میرے پاس پہنچ جائیں۔ اس حدیث کی مکمل تشریح و توضیح اس کے قراتر کے اثبات، مصداق حضرت اہل بیت کی تعین اور ائمہ اہل بیت کی خلافت بلا فصل پر اس کی وجہ دلالت کی تبیین کے لئے تو ایک دفتر درکار ہے۔ اس کے لئے ہماری کتاب تحقیق الفرقین فی حدیث الثقلین قابل دید ہے۔ یہاں فقط دو چار جملوں پر اکتفا کی جاتی ہے۔ ہر صاحب دانش و بینش جانتا ہے کہ کسی بھی ملکی نظام کو بطریق احسن چلانے اور باقی رکھنے کے لئے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک یہ کہ اس کا ایک جامع دستور العمل اور قانون موجود ہو۔ دوم یہ کہ اس کے نافذ کرنے اور اس کی تشریح و توضیح کرنے والے مخصوص کامل العلم والعمل افراد موجود ہوں۔ اسی طرح جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے بعد نظام دینی کو برقرار رکھنے کے لئے دو چیزیں چھوڑی ہیں۔ قرآن دین کا دستور العمل اور قانون ہے اور ائمہ اہل بیت اس کے شارح اور نافذ کرنے والے ہیں۔ اور یہی بات اس امر کی قطعی دلیل ہے کہ یہی حضرات

مندرسوں کے وارث ہیں اور ان کے منصب پر ان کے قائم مقام میں جنہیں اصطلاح شریعت میں خلیفہ وامام کہا جاتا ہے۔ وہ وادفع من ان یخفی۔

دوسری روایت مشرقیہ کتاب کفایۃ الاثر۔ ینایع المؤدۃ وغیرہ میں حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری سے روایت ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ جب آیت مبارکہ اولی الامر

نازل ہوئی تو میں نے بارگاہ نبوی میں عرض کی۔ یا رسول اللہ عرفنا اللہ ورسولہ فمن اولوا الامر الذین قوت اللہ طاعتہم بطاعتک؟ یا رسول اللہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو تو یہ پہچان لیا ہے۔ مگر یہ اول الامر کون ہیں۔ جن کی اطاعت کو خداوند عالم نے اپنی اطاعت کے ساتھ مقرون کیا ہے؟ فقال رسول اللہ ہم خلفائی یا جابر وائمة المسلمین بعدی اولہم علی بن ابی طالب ثم الحسن ثم

ثم علی بن الحسین ثم محمد بن علی المعروف فی التوراة بالباقر ورسولہ کہ یا جابر فاذا القیتہ فاقواہ منی السلام ثم الصادق جعفر بن محمد ثم موسیٰ بن جعفر ثم علی بن موسیٰ ثم محمد بن علی ثم علی بن محمد ثم حسن بن علی ثم سہیل بن علی وکنتی حجتہ اللہ فی ارضہ وبقیتہ فی عبادہ ابن الحسن بن علی ذلک الذی یفتح اللہ علیہ یدہ مشارقی الارض وخرابہا اس حدیث کا مطلب اس قدر واضح و آشکار ہے کہ ترجمہ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پس جب سرکار ختمی نے اپنے حقیقی خلفاء و اوصیاء کی نام نہا معرفتی کر دی ہے تو اب بھی ان کی خلافت و امامت کا اقرار و اعتراف نہ کرنا فاذ ابدا الحق الا الضلال کا مصداق ہی ہو سکتا ہے؟

جہاں تک تاریخ مذاہب و ادیان عالم کے مطالعہ کا تعلق ہے

عقیدہ مہدی کا اتفاقی ہونا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مذاہب یہود ہریانصاری۔ ہندو ہریان

ذرتشت وغیرہ غرضیکہ تمام مذاہب و ادیان میں کسی کسی رنگ میں ایک مصلح اعظم کے آنے کا تخیل موجود ہے۔ بالخصوص اہل اسلام کا تو حضرت مہدی کے ظہور پر اتفاق ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اس کی بعض

خصوصیات میں قدرے اختلاف ہے۔ عقل سلیم بھی یہی فیصلہ کرتی ہے کہ جس مذہب کی بنیاد ہی خدا کی قدرت اور عدالت پر ہے۔ بایں ہمہ دنیا میں ظلم و جور۔ باطل پرستی اور ناحق کوشی کا دور دورہ ہے۔ اس لئے

اسی دنیا میں ایک ایسا دور ضرور آنا چاہیے جس میں صفحہ عالم سے ظلم و جور حرف غلط کی طرح مٹ جائے اور عدل و انصاف کا دور دورہ ہو۔ یہ مقصد انجنا ب کے ظہور کے وقت ہی کا حقہ پورا ہو سکتا ہے جیسا کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا ہے۔ لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد لظول اللہ ذلک الیوم حتی یبعث رجل من اہلبیتی اسمہ اسمی یملأ الامم قسطاً وعدلاً کما صلیت ظلماً وجوراً (ترمذی

مشکوٰۃ الصابیح۔ البراد۔ بنایح المودۃ وغیرہ) اگر مرد دنیا کا فقط ایک ہی دن باقی رہ جائے۔ تو خداوند عالم اسے اس قدر دراز کر دے گا کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص مبعوث ہو جو میرا ہمنام ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ پہلے ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔

دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت۔ ہر جس کی نگہ زلزلہ عالم افکار

ہوئے کہ جناب رسالتا علم نبوت سے جانتے تھے کہ دنیا میں کئی جھوٹے مدعیان مہدویت پیدا ہوں گے۔ لہذا ان کا فرض منصبی تھا کہ حضرت مہدیؑ دوراں کی معرفی کرانے میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کریں ورنہ جھوٹے مدعیوں کے دام تزویر میں پھنسنے والوں کی ضلالت و گمراہی کی ذمہ داری خود آنحضرتؐ پر عائد ہوتی (معاذ اللہ) اس لئے انہوں نے جناب مہدیؑ کی ذات و صفات اور شکل و شمائل وغیرہ تمام متعلقہ امور تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے تاکہ اتمام حجت میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحی من حی عن بینۃ

آنجناب کس خاندان سے ہوں گے؟ اس
حضرت مہدیؑ اہل بیت رسولؐ سے ہوں گے

من عترتی من ولد فاطمۃ (البراد و ج ۲ ص ۲۸۴) مع ترجمہ البراد۔ لہذا فی سنن ابن ماجہ ج ۳ ص ۳۴۱ مہدی میری عترت طاہرہ اولاد فاطمہ زہراؑ میں سے ہوگا۔ المہدی منا اہل البیت (صواعق محرقہ ص ۱۴) مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوگا۔ جناب سلمان فارسیؓ (محمدی) روایت کرتے ہیں کہ جناب رسولؐ خدا نے فرمایا۔ المہدی من اہلبیتی۔ مہدی میری اہل بیت سے ہوگا۔ اس وقت شہزادہ ہائے کونین جناب امام حسنؑ و حسینؑ بھی موجود تھے۔ میں نے عرض کی۔ اے دلدادہ! یا رسول اللہ! آپ کے ان دونوں صاحبزادوں میں سے کس کی نسل سے ہوگا؟ آنجنابؐ نے امام حسینؑ کے کاہنوں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا۔ من ولدی هذا۔ میرے اس بیٹے کی اولاد میں سے (بنایح المودۃ ج ۲ باب ۹ ص ۲۱۶ طبع ایران) اسی حدیث شریف سے قطبؒ مادیان کے اس دعویٰ کا بطلان بھی واضح دیاں ہو جاتا ہے۔ جو انہوں نے اولادِ سلمانؑ سے ہونے کے ادعا پر اپنے مہدی موعود ہونے کے متعلق کیا ہے۔ قطع نظر اس سے کہ ان کے اس دعویٰ میں کہاں تک صداقت ہے کہ وہ نسل جناب سلمانؑ سے ہیں۔ جو کہ بظاہر بالکل بلا دلیل دعویٰ ہے۔ کچھ منحل مرزا اور کچھ خاندانِ سلمانؑ کا بہر حال اگر بالفرض اسے صحیح بھی تسلیم کر لیا جائے تو ابھی اس سے ان کی مہدویت ہرگز ثابت نہیں ہوتی۔ کیونکہ جب حضرت سلمانؑ خود راوی ہیں کہ سرکاری مرتبت نے فرمایا کہ مہدی میری ذریت اور اولادِ حسینؑ سے ہوگا۔ تو اس کے بعد اولادِ سلمانؑ کو مہدی ہونے سے کیا رابطہ و تعلق باقی رہ جاتا ہے!!

حضرت مہدیؑ کے شکل و شمائل | آنجناب کے خصائل و شمائل کیا ہوں گے؟ اور شکل و صورت

من ولدی نوناً کون عروبی وجسمہ جسم اسوائلی علی خدم خال کانہ کوکب دی یلا الارض مدلاً کما صلت ظلاً یوضی فی خلافتہ اهل الارض و اهل السماء والیطیر فی الهواء و بمار الانوار ج ۱ ص ۱۲
 ۱۷۹ ص ۲ مہدی میری اولاد میں سے ہوگا۔ اس کا رنگ عربی اور جسم اسرائیلی ہے۔ اس کے دایسے رخسار پر ایک خال ہے۔ جو درخندہ ستارہ کی طرح چمکتا ہے۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا۔ جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ ان کی خلافت میں زمین والے زمین پر اور آسمان والے آسمان پر حتیٰ کہ پرندے ہوا میں خوش ہوں گے۔ علاوہ دیگر آدہ و برابین کے یہی امور چھوٹے مدعیان مہدویت جیسے مرزائے باب و بیاد اور مرزائے قادیان و غیرہم کے دعووں کے باطل کرنے کے لئے کافی ہیں۔ کیونکہ نہ تو ان کی شکل و صورت آنجناب سے ملتی ہے اور نہ ان کے مہدیین عدل و انصاف کا دور دورہ ہوا ہے بلکہ روز بروز ظلم و ستم میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ کمالاً مخفی۔ بایں مہدیان حضرات کو مہدی موعود قرار دیتا ہے برعکس نہند نام زنگی کا فور۔ کامصداق نہیں تو اور کیا ہے؟

حضرت مہدیؑ کی ولادت باسعادت | اوپر اشارہ کیا جا چکا ہے کہ اگرچہ عقیدہ ظہور مہدیؑ پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ مگر بعض جزئی اختلافات موجود ہیں

مبغملہ ان اختلافات کے ایک یہ بھی ہے کہ آیا آنجناب کی ولادت باسعادت ہو چکی ہے۔ یا آخری زمانہ میں ظہور کے قریب آنجناب متولد ہوں گے؟ چنانچہ تمام شیعہ خیر البریہ اور بعض علماء اہل سنت اس امر کے قائل ہیں۔ کہ آپ کی ولادت باسعادت نیمہ شعبان العظم ۲۵۵ھ میں بنقام سرمن رائے (سامرا) میں واقع ہوئی۔ مگر جمہور اہل سنت کا خیال یہ ہے کہ ان کی ولادت آخری زمانہ میں واقع ہوگی۔ ہم یہاں ان بعض علماء اہل سنت کے نام مع ان کی کتب کے ذکر کرتے ہیں۔ جنہوں نے آنجناب کی ولادت ۲۵۵ھ میں تسلیم کی ہے۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۱ ص ۹۳ ج ۲ ص ۴۹ اسعاف الراغبین مطبوعہ برجائشہ نور الابصار ص ۱۱۱۔ ثواب النبوۃ جامی ص ۱۲۔ فصول مہمہ ابن صباغ ماکہ۔ ینابیع المودۃ ج ۱ ص ۱۸ وغیرہ۔ بلکہ بعض منصف مزاج علمائے اہل سنت نے تو آنجناب کے حالات پر مستقل کتب تالیف کی ہیں جیسے کتاب البیان تالیف حافظ محمد بن یوسف کنبی (۲) کشف المخفی فی مناقب المہدی (۳) التوضیح فی تواریخ ما جاء فی المنظر المہدی للشوکانی (۴) العرف الوردی فی اخبار المہدی حافظ جلال الدین السیوطی۔ چونکہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ۳۶۰ھ میں واقع ہوئی تھی۔ اس طرح پانچ سال کی عمر میں یہ فخر عیسیٰ و یحییٰ ظاہری و چہرہ رفیعہ

امامت کبریٰ پر فائز ہوئے۔ عجل اللہ فوجہ و سہیل مخرجہ وجعلنا من اعوانہ والنصارہ بجاہ النبی وآلہ۔

ہر زمانہ میں حجت خدا کا وجود ضروری ہے اس مطلب پر یہاں تفصیلی تبصرہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اجمالاً اس قدر واضح رہے کہ ارباب

علم و بصیرت جانتے ہیں کہ خلاق عالم نے موجودہ عالم کو ایسے خاص نظام اور قانون پر بنایا ہے۔ کہ اس کی ہر ہر چیز علل و اسباب کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے۔ صحت و مرض، موت و حیات، تولد و فناء فقر و غنا غرضیکہ کائنات عالم کی ہر شے میں یہی قانون قدرت جاری و ساری ہے۔ کہ ہر چیز اپنے مخصوص علل و اسباب کے تحت وجود میں آتی ہے۔ اور خاص اسباب کے پیش نظر پردہ عدم میں روپوش ہو جاتی ہے۔ اگر کبھی اس کے خلاف ہو جائے تو اسی کا نام "معجزہ" ہے۔ جو خرق عادت کا دوسرا نام ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ سلسلہ علل و اسباب تمام مادیات پر مشتمل ہو۔ یا اس کی بعض کڑیاں مادی اور بعض غیر مادی ہوں۔ بہر کیف اسی قانون کے تحت خدائے حکیم نے اس عالم کی بقا کو اپنی حجت (نبی و امام) کے وجود کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے اگر ایک لمحہ کے لئے حجت خدا زمین سے اٹھ جائے تو تمام نظام عالم درہم برہم ہو کر رہ جائے۔ اور دنیا و مافیہا ہلاکت سے ہمکنار ہو جائے۔ متعدد روایات میں مذکور ہیں کہ علیہم السلام سے مروی ہے فرمایا۔ لوکا الامام تخت الارض باہلہا اگر حجت خدا کا وجود نہ ہو تو دنیا اپنے اہل بیت نیچے دھنس جائے۔ (اصول کافی)

اسی بنا پر پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا۔ اہلبیتی امان لا اهل الارض کما ان النجوم امان لاهل السماء (صواعق محرقة ص ۸ طبع جدید) میرے اہل بیت زمین والوں کو ہلاکت سے بچانے کا سبب ہیں جس طرح ستارے اہل آسمان کے لئے باعث امان ہیں۔ حضرت صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ لو لم یبق علی الارض الا اثنان لکان احدهما الحجۃ۔ اگر بالفرض تمام روئے زمین پر صرف دو ہی شخص رہ جائیں۔ تو ان میں ضرور ایک حجت خدا ہوگا۔ (اصول کافی) کیونکہ حجت خدا کے بغیر کوئی شخص زندہ نہیں رہ سکتا۔ الحجۃ قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق حجت خدا کا وجود مخلوق سے قبل مخلوق کے ساتھ و مخلوق کے بعد ہونا ضروری ہے (بحار الانوار)

بنابریں ضروری ہے۔ کہ اس وقت کسی حجت خدا کا موجود ہونا ضروری ہے جس کے طفیل یہ عالم قائم و دائم ہے۔ اور وہ بالاتفاق سرائے حضرت مہدیؑ دوران۔ صاحب العصر و الزمان حضرت حجت بن الحسن علیہ السلام فرجہ کے اور کوئی نہیں ہے۔ فیہیمنہ رزق الوری و لوجودہ ثبتت الارض و السماء ۴

قدم سے مہدیؑ دیں گے زمین قائم ہے پانی پر :- قرار کشتی دنیا کے لنگر ایسے ہوتے ہیں اگر وہ تمام دنیا کو دکھائی نہیں دیتے۔ تو اس کا تقاضا یہ تو نہیں کہ ان کے وجود ہی جرد کا انکار کر دیا جائے خدائے عز و جل نے اہل ایمان کا یہ وصف بیان فرمایا ہے۔ کہ یؤمنون بالغیب۔ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔

جنت و دوزخ جشر و نشر۔ برزخ و صراط اور ملائکہ حتیٰ کہ خود خدائے قدوس کی ذاتِ بابرکات وغیرہ مسیوٰں امور ایسے ہیں۔ جو غائب ہیں۔ مگر ان پر ایمان ضروری ہے۔ تو اگر امام زمانہ غائب ہیں۔ اور ان پر ایمان لازماً ضروری ہے تو اس میں کون سی تعجب والی بات ہے؟

حضرت امام زمانہ کے وجودِ معبود کے متعلق بعض شبہات کے جوابات | اگرچہ مذکورہ بالا تفاتیٰ کی بنا پر حضرت امام زمانہ کا اس وقت موجود ہونا ایک ایسی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ جس میں ہرگز کوئی قائل و متدین انسان شک شبہ نہیں کر سکتا۔ مگر یہ وجہ

اذالہ تلک فہم ایسی صحیحۃ۔ فلا غرو ان یوقاب والصبح مفر

اکثر کور باطن اور کوتاہ اندیش مخالفین و معاندین ہمیشہ امام زمانہ کے موجود ہونے پر بعض رکیک شبہات عائد کرتے رہتے ہیں۔ جن کے پیسوں مرتبہ مکمل و مدلل جوابات دیے جا چکے ہیں۔ خود ہم بھی اپنے بعض مضامین میں ان کا تفصیلی رد لکھ چکے ہیں۔ یہاں بعض شبہات اور ان کے اجمالی جوابات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔

پہلا شبہ اور اس کا جواب | جناب امام العصرؑ کی طولِ حیات کے متعلق ہے کہ ان کی ولادت ۲۵۵ھ سے لے کر ۳۸۵ھ تک ۱۳۰ سال ہوتے ہیں۔ اس قدر طویل عرصہ تک کوئی شخص

زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس شبہ کا مختصر جواب یہ ہے کہ ایسا اعتراض وہی شمس کر سکتا ہے جو قدرتِ خدا کا منکر ہو۔ ورنہ جو شخص خدا کو علیٰ کل شئی قدیر جانتا ہے۔ اور یہ بھی اعتقاد رکھتا ہے کہ اس قادر و قیوم نے اپنی قدرتِ کاملہ سے اب تک بعض انبیاء جیسے حضرت خضرؑ اور یسیرؑ و الیاسؑ و عیسیٰ علیہم السلام کو زندہ رکھا ہوا ہے جن کی عمریں امام صاحب العصرؑ سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ تو کیا وہی خدا نے قادرِ مطلق اپنی آخری حجت کو اس قدر عرصہ تک زندہ نہیں رکھ سکتا۔ شیخ محمد بن یوسف الکبخی الشافعی نے اپنی کتاب البیان میں امام زمانہ کے اس وقت زندہ و موجود ہونے پر دلائل لکھتے ہوئے لکھا ہے وانه لا امتنا فی بقائہم کبقاۃ عیسیٰ بن مریم و الخضر والالیاس من اولیاء اللہ و قیام الاور الدجال اللعین من اعداء اللہ تعالیٰ و هو لا یقرب بقائہم بالکتاب و السنۃ یعنی امام زمانہ کا اس قدر طویل عرصہ تک زندہ رہنا متنع نہیں ہے۔ جیسا کہ دوستانِ خدا میں سے حضرت عیسیٰؑ و خضرؑ و الیاسؑ اور دشمنانِ خدا میں سے اعداء و کفار و اممیں لعین اب تک زندہ ہیں۔ جن کا وجود قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ (ارجع الطالب)

کتب سیر و تواریخ بلکہ قرآن سے مستفاد ہوتا ہے کہ جس قدر امام زمانہ کی عمر ہے۔ اتنی یا اس سے زیادہ طویل عمر لوگ اسی دنیا میں گزر چکے ہیں۔ چنانچہ حضرت آدمؑ کی عمر کتب سیر میں نو سو تیس برس اور جناب شیت کی

باب الاعتقاد فی العصمة
قال الشيخ ابو جعفر اعتقادنا
فی الانبياء والرسول والائمة
والملائكة انهم

چھتیسواں باب (انبیاء، ائمہ اور ملائکہ
کی عصمت کے متعلق اعتقاد) جناب شیخ ابو جعفر
فرماتے ہیں کہ انبیاء اور ان کے اوصیاء اور فرشتوں کے متعلق
ہمارا عقیدہ یہ ہے۔

نومبارہ برس مکھی ہے۔ اور حضرت نوح کے متعلق تو خود قرآن میں موجود ہے۔ کہ ساڑھے نو سو برس تک اپنی
قوم کو دعوتِ رشد و ہدایت دی (لیث فیہم الف سنۃ الاخیرین) مائاً پچھ سو سورہ عنکبوت ۱۱۴۶ اس سے
قبل کتنا عرصہ گزرا اور بلاکتِ قوم کے بعد کتنی مدت تک زندہ رہے؟ اس کے متعلق قرآن خاموش ہے۔ مجموعی طور پر
اڑھائی ہزار سال کے اقوال ملتے ہیں۔ بنا بر قاعدہ مسندِ اَدل دلیل علی امکان الشئ (دوقوم الشئ) کسی چیز کے ممکن
ہونے کی بڑی دلیل اس کا وقوع پذیر ہونا ہے۔ حضرت حمزہ بن الحسین کی طویل العمری پر اعتراض کرنا بالکل ہی
لغو و عبث ہے۔ جب کہ ان سے پہلے اس عالم میں بہت سے طویل العمر لوگ گزر چکے ہیں۔ موجودہ سائنسی دور
میں تو بعض ڈاکٹروں نے تحقیق کی ہے۔ کہ ایک انسان اگر اصولِ حفظانِ صحت کی پابندی کرے۔ تو وہ ہزار ہا
سال تک زندہ رہ سکتا ہے۔ بنا بریں حقائق اس شبہ کی شہادت کیا رہ جاتی ہے؟

دوسرا شبہ اور اس کا جواب | ایسے امام غائب کے وجود کا کیا فائدہ ہے۔ جسے نہ ہم دیکھ سکتے ہیں اور
نہ ان سے مسائل دریافت کر سکتے ہیں۔ اس شبہ کا اجمالی جواب یہ ہے کہ وجودِ امام
کے فائدہ کو فقط مسائل بیان کرنے میں منحصر قرار دینا کوتاہ اندیشی کی دلیل ہے۔ ورنہ اربابِ بصیرت جانتے ہیں کہ
ان کے وجودِ مسعود کا فائدہ فقط مسائل دینیہ بیان کرنے میں منحصر نہیں ہے۔ ابھی اوپر بیان ہو چکا ہے کہ زمین و
زمان کا قیام و دوام وجودِ حجتِ دام سے وابستہ ہے۔ لہذا یہی کیا کم فائدہ ہے کہ ان کے طفیل سب کائنات
موجود ہے۔ اسی بنا پر محقق طوسیؒ نے تجرید میں لکھا ہے۔ وجودِ الامام لطف و تصرف آخر و وعدہ فنا
امام کا وجود لطفِ خداوندی ہے۔ اور ان کا ظاہری تصرف یہ خدا کا دوسرا لطف ہے اور اس تصرف کا نہ ہونا
ہماری وجہ سے ہے۔ ”و خود کردہ را علل جہ نیست“، علاوہ بریں اربابِ دانش و تہذیب جانتے ہیں۔ کہ ہدایت یا
گمراہی کے لئے مادی یا مصل کا آنکھوں کے سامنے موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ خداوندِ عالم غائب رہ کر
ہدایت کرتا ہے اور شیطانِ مخفی رہ کر گمراہ کرتا ہے۔ تو امام زمانِ مخفی و مستور رہ کر فریضہِ ہدایت کیوں انجام نہیں
دے سکتا۔ خود امام العصرؑ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کی غیبت کے زمانہ میں آپ کے وجودِ مسعود سے لوگ کس طرح
استفادہ حاصل کریں گے؟ امام عالی مقام نے فرمایا۔ کالشمس اذا غابت السحاب جس طرح لوگ آفتاب

معصومون مطہرون من کل دنس وانہم لایذنبون ذنبا لا صغیرا ولا کبیرا ولا یعصون اللہ ما امرہم کہ وہ سب کے سب معصوم من الخطا اور ہر قسم کی گناہ و عصیان سے مبرا ہیں۔ وہ نہ تو کوئی گناہ کبیرہ کرتے ہیں اور نہ صغیرہ۔ یہ بزرگوار امر خداوندی کی نافرمانی نہیں کرتے۔

سے فائدہ حاصل کرتے ہیں جب کہ وہ بادل کے نیچے چلا جائے (احتجاج طبرسی۔ مجاہد جلد ۱۳۔ بیابیع المودۃ ج ۲ ص ۱۶۹) فقد منا الی ما عملوا من عمل فبعناہ ہبائہ منشوراً۔

چھٹی سوال باب عصمتِ انبیاء و ائمہ اور ملائکہ کا بیان

عصمتِ انبیاء میں مسلمانوں کے اختلافات کا اجمالی بیان اگرچہ بعین سابقہ مباحث میں اجمالاً اس مطلب پر روشنی ڈالی جا چکی ہے۔ مگر چونکہ حضرت مصطفیٰ عالم نے اس مطلب کے اثبات کے لئے مستقل عنوان قرار دیا ہے۔ لہذا ہم بھی اس سلسلہ میں قدرے تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ سو واضح ہو کہ عصمتِ انبیاء کے متعلق مسلمانوں کے درمیان کئی ایک اختلافات موجود ہیں۔ برادرانِ اسلامی میں سے بعض حضرات تو اسے سے انبیاء کو معصوم ہی نہیں سمجھتے بلکہ ان کے لئے خطا و اجتہاد کو جائز سمجھتے ہیں۔ اور بعض کفر و عصیان میں فرق کرتے ہیں کہ انبیاء کے لئے کفر تو جائز نہیں مگر دیگر گناہ کر سکتے ہیں۔ اور بعض گناہ و صغیرہ میں فرق بتلاتے ہیں کہ ان کے لئے گناہ کبیرہ کا ارتکاب ناجائز اور صغیرہ کا حد درجہ جائز ہے اور بعض عمد و سہو کا فرق بیان کرتے ہیں کہ ان کے لئے عمد ارتکاب معصیت ناجائز مگر سہو جائز ہے اور بعض قبل و بعد نبوت کا فرق ظاہر کرتے ہیں کہ قبل اظہار نبوت انبیاء سے ممانعت ہر گناہ حتیٰ کہ کفر بھی صادر ہو سکتا ہے مگر بعد از دعوائے نبوت ارتکاب گناہ نہیں کرتے الی غیر ذلک من الہدیانات۔ بہر کیف عصمتِ انبیاء و ائمہ کے بارے میں صحیح اسلامی عقیدہ وہی ہے جو حضراتِ شیعہ خیر البریہ کا ہے کہ انبیاء و کرام کا دامنِ اول عمر سے لے کر آخر عمر تک تمام گناہانِ کبیرہ و صغیرہ کی آلائش سے منزہ و مبرا ہوتا ہے وہ نہ عمد ارتکاب گناہ کرتے ہیں اور نہ سہو۔ نہ علماء اور نہ جہلاء۔ نہ خطا و تاویل نہ قولاً و فعلاً۔ نہ قبل اعلانِ نبوت اور نہ اس کے بعد۔ حضراتِ شیعہ کا یہی عقیدہ ملائکہ کرام اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کے بارے میں بھی ہے۔ اور اس عقیدہ کی صحت و صداقت پر بیسیوں عقلی و نقلی ادلہ ساطعہ و براہین قاطعہ

(بلکہ) جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ جس شخص نے ان حضرات کی عصمت کا جس حیثیت سے بھی انکار کیا وہ ان کے مرتبہ اور شان سے جاہل ہے اور جو ان سے جاہل ہے (ان کی معرفت نہیں رکھتا) وہ کافر ہے۔ ہم یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ تمام بزرگوار ابتدا سے انتہا تک معصوم

عصمت کی اصلاحی تعریف

قبل اس کے کہ عصمت انبیاء و آئمہ پر دلائل پیش کئے جائیں پہلے عصمت کے صحیح مفہوم کا بیان کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

عصمت کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں لیکن اس کی سب سے جامع و مکمل تعریف یہ ہے کہ العصمة هی لطف اللہ یفعل اللہ بھوی شاء من عبادہ بمحیث لا یكون له وجهاد ۴ الی ترک الطاعة و ارتکاب المعصیة یعنی عصمت ایک لطف و عنایتِ خداوندی ہے کہ جب خدا اپنے مخصوص بندوں میں سے کسی کے ساتھ یہ لطف فرماتا ہے تو اس کے سبب سے وہ نہ کوئی اطاعت ترک کرتا ہے اور نہ کسی چھوٹی یا بڑی معصیت کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس تعریف سے معلوم ہوا کہ انبیاء و آئمہ کی عصمت و طہارت اختیاری ہوتی ہے یعنی باوجودیکہ وہ ترکِ طاعت اور ارتکابِ معصیت پر قدرت رکھتے ہیں۔ مگر اسے اپنے ارادہ و اختیار سے عمل میں نہیں لاتے۔ وہم باموم یخلصون۔ وہ اسی (خدا) کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اور اسی بنیاد پر لائقِ مدح و ستائش ہیں۔

عصمتِ انبیاء کی پہلی دلیل

اب ہم ذیل میں اس موضوع پر چند اہم بیانات بیان کرتے ہیں پہلی دلیل یہ ہے کہ اگر انبیاء معصوم و مطہر نہ ہوں تو ان کی بعثت کی غرض و غایت ضائع ہو جائے گی۔ نہ ان کی بات مسموع ہوگی۔ نہ لوگ اس کے مطیع و منقاد ہوں گے، بلکہ ان کو عیشتنِ گم است کراڈ مہری کندوالامعاملہ ہو جائے گا اور ان پر خداوندِ عالم کی یہ تعبیر و وعید منطبق ہوگی۔ اتّاهسون الناس بالبدو وتنسبون النّفکم۔ کیا تم لوگوں کو نبی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو فراموش کر رہے ہو؟ لوگ یہ کہہ کر کہ کانک توتخرج، قال فلاں، لکانا نزلنا، کہ ترخص آج نہ نکلا، وہاں کہ جانا، یا

موصوفون بالکمال والتمام
والعلم من اوائل امورهم
واواخرها لا یصوفون فی
شئی من احوالهم بنقص
ولا عصبان ولا جهل

اور صفات کمال و تمام و علم و فضل سے متصف ہیں۔ اور پہلے
تمام احوال و کوائف میں سے کسی حالت میں بھی نقص اہانت
اور معصیت وغیرہ نقائص سے متصف نہیں ہوتے۔

کرتے ہوں۔ ان کے احکام کو ٹھکرا دیں گے اور انبیاء کو مجبوراً خاموش ہونا پڑے گا۔ اور کوئی حکیم ایسا کام نہیں کرتا
جس سے اس کا مقصد فوت ہو جائے اور نقص غرض لازم آئے لہذا ماننا پڑے گا کہ انبیاء کو معصوم ہونا چاہیے۔ وہو المطلوب۔
اگر انبیاء علیہم السلام سے گناہ صادر ہو تو وہ معاذ اللہ فاسق قرار پائیں گے۔ کیونکہ خدا کا
دوسری دلیل حکم عدویٰ کرنے والے فاسق سے ہوتے ہیں۔

اور جس قرآنی فاسق کی شہادت معمولی دینی امور میں بھی قابل قبول نہیں کہنا
قل عجم قائل فان جاءکم فاسق بنبی فقتلوا۔ چہ جائیکہ دین و شریعت کے معاملہ میں اس کی بات پر
اعتماد کیا جائے؟ اور اسے دین و دنیا کا حاکم علی الاطلاق تسلیم کیا جائے ان ھذا الاختلاق کوئی حکیم اور
فہیم انسان ہرگز ایسا کام نہیں کر سکتا چہ جائیکہ حکیم مطلق و حاکم عقل ایسے امر تبیح کا ارتکاب کرے تعالیٰ عما
یقول الظالمون علواً کبیراً۔

اگر انبیاء سے صدور گناہ جائز تسلیم کیا جائے تو چونکہ مجملہ گناہوں کے ایک گناہ عظیم جھوٹ
تیسری دلیل بونا بھی ہے۔ لہذا اس کا ارتکاب بھی ان کے لئے جائز ہوگا اور حجبہ ان کے لئے ارتکاب
کذب جائز ہوا تو پھر ان کے وعدہ ہائے جنت اور وعید ہائے دوزخ اور ان کے ادا و نواہی اور بیان
ثواب ہائے غیر متناہی پر ہرگز کوئی وثوق و اعتماد نہیں رہ جائے گا کیوں کہ اس صورت میں ان سب امور کے
متعلق یہ برابر احتمال باقی ہوگا کہ شاید (معاذ اللہ) غلط بیانی کر رہے ہوں اور حقیقت کچھ بھی نہ ہو۔ لہذا کوئی عقل مند
شخص ان کی فرمانبرداری اور متابعت کرنے پر آمادہ نہ ہوگا۔ اس طرح ان کی لعنت کا مقصد بالکل اکارت
ہو کر رہ جائے گا۔ ایسا کرنا خدائے حکیم کی شانِ حکمت کے خلاف ہے۔

اگر انبیاء سے صدور معصیت جائز ہو تو اس صورت میں اجتماع ضدین لازم آئے گا۔ اور
چوتھی دلیل ایک وقت میں ان کی اطاعت و نافرمانی واجب ہوگی جو عقلاً ناممکن ہے۔ تفصیل اس اجمال
کی یہ ہے کہ چونکہ وہ نبی ہیں لہذا بیعت نبی ہونے کے ان کی اتباع بموجب آیت ان کنتم تحبون اللہ

فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَمَا ارسلنا من نبي الا ليطاع باذن الله (ہم نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر اس لئے کہ اللہ سبحانہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے)۔ ہر حال میں واجب و لازم ہوگی اور پھر چرچہ ان کے لئے از کتاب معصیت جائز ہے اور ہر گناہگار بموجب نص قرآن ظالم ہے ومن يتعد حدود الله فاؤلئك هم الظالمون اور حکم خدا ہے کہ لا تتركوا الى الذين ظلموا فتمسكم الناس (ظالموں کی طرف میلان نہ کرو ورنہ تمہیں آتش جہنم مس کرے گی) نیز اس کا ارشاد ہے۔ ان الله يامر بالعدل والاحسان ويتهى عن الذنشاء والمنكر خداوند تعالیٰ عدل و احسان کرنے کا حکم دیتا ہے اور برے کاموں سے روکتا ہے) لہذا اس طرح ان آیات کی روشنی میں انبیاء کی نافرمانی لازم ہوگی اور ظاہر ہے کہ متابعت اور معصیت آپس میں منہدیں ہیں۔ والصناديق لا يجتمعان۔ اجتماع ہدین محال و ناممکن ہے اور یہ محال عصمت انبیاء نہ ماننے سے لازم آ رہا ہے۔ وما يتلزم المحال فهو محال قاعدہ ہے کہ جو چیز متلزم محال ہو وہ خود محال اور باطل ہوا کرتی ہے۔ اس طرح عدم عصمت والا نظریہ غلط ٹھہرے گا۔ اس لئے انبیاء کو معصوم و مظہر تسلیم کرنا پڑے گا۔

پانچویں دلیل اگر انبیاء معصیت الہی کے ترک میں تو جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے وہ ظالم قرار پائیں گے اور ارشاد قدرت ہے کہ لا ینال عہدی الظالمین میرا عہد نبوت و امامت ظالموں کو نہیں پہنچ سکتا۔ وہ وجہ نبوت پر نافرمانی نہیں ہو سکیں گے۔ لہذا اگر ان کو نبی مانا جائے تو انہیں معصوم و مظہر ماننا پڑے گا بنظر اختلاف یہاں انہیں پانچ دلائل پر اکتفا کی جاتی ہے۔ اگر درخانہ کس است یک حرف بس است۔

اور پر جواد کہ وبراہین عصمت انبیاء کے متعلق بیان ہوئے
عصمت ائمہ علیہم السلام کا اجمالی بیان | ہیں۔ بعینہ حرف بحرف یہی دلائل آئمہ معصومین کی عصمت

کے متعلق بھی جاری و ساری ہو سکتے ہیں۔ لہذا ان کی عصمت کے بارے میں ہمیں علیحدہ دلائل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تفصیل کے لئے ہماری کتاب اثبات امامت کی طرف رجوع کیا جائے اور ملائکہ کی عصمت پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے اس لئے اس سلسلہ میں ہمیں دلائل پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاروت و ماروت کا قصہ جس طرح بعض غیر معتبر اسلامی کتب میں مرقوم ہے۔ وہ کتب یہود سے ماخوذ ہے اور دلائل قاطعہ عقلیہ و نقلیہ کے مخالف ہونے کی وجہ سے ناقابل التفات و اعتبار ہے۔ ان حقائق کی روشنی میں واضح و لاخ ہو گیا کہ انبیاء و ائمہ اور ملائکہ کی عصمت کا اعتقاد ضروری و لازمی ہے اور جس طرح بنی و امام کے لئے عصمت ضروری ہے۔ اسی طرح ان کے لئے یہ بھی لازمی ہے کہ وہ علم و فضل۔ زہد و تقویٰ۔ عقل و دانش، فہم و فراست شہادت و شہامت۔ جود و سخاوت۔ نعت و طاقت۔ غیرت و حیبت۔ رأفت و رحمت و منہیکہ تمام صفات

يَا بِلَا عَقْدَا فِي نَفِي الْغُلُوِّ وَالْقَوْلِي
 قَالَ الشَّيْخُ أَبُو جَعْفَرٍ اِعْتَقَادَنَا
 فِي الْغُلَاةِ وَالْمَقْضُوءَةِ اَنْهُمْ
 كُفَّارٌ بِاللَّهِ جَلَّ اسْمُهُ وَاَنْهُمْ
 شُرَكَاءُ فِي الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى
 وَالْمَجُوسِ وَالْقَدَرِيَّةِ وَالْحَمُورِيَّةِ
 وَمِنْ جَمِيعِ الْمَيْدَعِ وَالْأَهْوَاءِ
 الْمُضَلَّةِ وَانَّهُ مَا صَغَرَ اللَّهُ
 جَلَّ جَلَالُهُ تَصْغِيرُهُمْ لِبَشَرِي
 كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَا كَانَ لِلْبَشَرِ

سِنْتِيسُوا لِي بَابِ غُلُوٍّ أَوْ تَقْوِيلِي فِي نَفِي كَيْ
 بَارِئِينَ مِنْ اِعْتِقَادِهِ. حضرت شیخ ابو جعفر علیہ الرحمۃ
 فرماتے ہیں۔ غالبوں اور مقضوہ کے متعلق ہمارا اعتقاد
 یہ ہے کہ یہ لوگ (فی الحقیقت) خداوند عالم کی ذات
 کے منکر ہیں اور یہ لوگ یہود، نصاریٰ، مجوس، قدریہ
 اور حموریہ بلکہ تمام اہل بدعت اور گمراہ کن نظریات
 رکھنے والے فرقوں سے بدتر ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ
 ان کے برابر کسی فرقہ نے بھی خدا کی تحقیر و تصغیر نہیں کی۔
 خداوند عالم فرماتا ہے کہ کسی ایسے بشر کو

کالیہ و تنوین جالیہ میں سرآمد روزگار ہوں اور تمام افراد امت سے افضل و اشراف ہوں نیز منقرض تمام نقائص
 و عیوب خلقی و خلقی سے منزہ و متبرہ ہوں ورنہ ترجیح مرحوم بر راجع اور تقدیم مفضل بر فاضل لازم آئے گی۔
 یعنی اگر امت میں کوئی ایسا شخص موجود ہو جو ان فضائل و کمالات میں یا امام پر فوقیت رکھتا ہے تو اس
 افضل کو نظر انداز کر کے غیر افضل کو درجہ نبوت و امامت پر فائز کرنے کی صورت میں خداوند عالم پر ترجیح
 مرحوم بر راجع اور تقدیم مفضل بر فاضل کا الزام عائد ہوگا جو اس کی شان عدالت و حکمت کے ساتھ
 منافی ہونے کی وجہ سے عقلاً و نقلاً باطل ہے۔ ارشاد قدرت ہے اَمِنْ يَهْدِي اِلَى الْحَقِّ اِذَا حَقَّ اَنْ يَتَّبَعَ
 اَمِنْ لَا يَهْدِي اِلَّا اَنْ يَهْدِي مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ دُورِ يَرْسُ ۲) اور اس طرح اگر افراد امت
 میں کوئی ایسا فرد موجود ہو جو تمام فضائل و کمالات میں نبی و امام کا ہم پلہ اور ان کے برابر ہو تو پھر اسے نظر انداز کر
 کے اس کے برابر درجہ رکھنے والے کو نبی و امام بنانے سے ترجیح بلا مرجح لازم آئے گی جو کہ باطل ہے لہذا تسلیم
 کرنا پڑے گا کہ نبی و امام کو ہر لحاظ سے اپنی امت و رعیت سے افضل و اکمل اور اشرف و اعلیٰ ہونا چاہیے۔

ایک ضروری وضاحت

وہ آیات متشابہات جن کے ساتھ بالعموم منکرین عصمت بوجوب والذین
 فِي قُلُوبِهِمْ زَيْجٌ قَيْنَعُونَ مَا تَنَابَاهُ مِنْهُ اِتِّخَاذُ الْفِتْنَةِ وَ اِتِّبَاعُ
 تَادِيلُهُ تَمَكُّنٌ کیا کرتے ہیں کتب مفصلہ و مبسوطہ میں ان کے مفصل جوابات مذکور ہیں۔ چونکہ یہ کتاب مستطاب
 پہلے ہی غیر معمولی طور پر طویل ہو چکی ہے۔ اس لئے اب ہم یہاں رشتہ بیان کو کوتاہ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم یہ

لَبِشْرَانِ يَوْمِيهِ ۝ اللَّهُ الْكَتَبُ ۝ الْحَكْمُ
وَالنَّبِيُّ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا
عِبَادَ لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا
رِبَانِيَّيْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
الْكَتَبُ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ
وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ

جس کو خداوندِ عالم نے کتاب و حکمت اور نبوت عطا کی ہے۔ یہ سچی
حاصل نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم خدا کو چھوڑ کر میرے
بندے بن جاؤ بلکہ (وہ تو یوں کہتا ہے کہ) تم اللہ والے بن
جاؤ جیسا کہ تم کتاب پڑھاتے اور پڑھتے ہو اور وہ تمہیں
یہ حکم بھی نہیں دیتا کہ تم فرشتوں۔

چاہیں کہ ان تمام آیات کو جو موہم معصیت انبیاء میں ذکر کریں اور پھر ان کے مفصل جوابات لکھیں تو اس میں
اس قدر طوالت ہو جائے گی کہ جس کے لئے اوراقِ کتاب متحمل نہیں ہیں۔ اس لئے ہم ان تفصیلات کو نظر انداز
کر کے اسی اجمالی بیان واجب الزام پر اکتفا کرتے ہیں۔ جو حضرات تفصیلی دلائل اور مکمل جوابات ملاحظہ کرنا
چاہیں وہ کتاب تنزیہ الانبیاء والائمه حضرت علامہ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ قدس سرہ (جس کا اردو ترجمہ بھی
شائع ہو چکا ہے) اور کتاب مستطاب علمتہ الانبیاء والائمه معتقدہ مولانا سید ابوالقاسم الرضوی وغیرہ کتب
مفصلہ کی طرف رجوع کریں۔ ان کتب میں ان تمام آیات متنبیہات کے مفصل جوابات پیش کئے گئے ہیں جن
سے معصیت انبیاء کا توہم ہوتا ہے اور اس سلسلہ کے تمام شکوک و شبہات کا مکمل ازالہ کر دیا گیا ہے۔ ان کتب
جلیلہ کو دیکھنے کے بعد ایک مائل و منصف ناظر کے لئے اس سلسلہ میں کوئی شک شبہ باقی نہیں رہتا۔ مگر افسوس
ام تحب ان اکثرهم یسمعون اول یقولون ان هم الا کالانعام بل هم اضل سبیلاً۔

سینسواں باب غلو اور تفویض کا بیٹان

شُرک کی تو قلمونیاں شخصیت پر شکی کا نتیجہ ہیں | تاہم غل و غلاہیب پر اجمالی نگاہ ڈالنے
سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں شرک کی
ابتداء تو ریج اور اس کی تو قلمونی میں شخصیت پرستی اور افراطِ عقیدت کو بہت کچھ دخل ہے۔ شرک کی ابتداء
کب اور کس طرح ہوئی؟ اور بتدریج اس کے اوضاع و اشکال میں کیا کیا تغیر و تبدل رونما ہوا؟ اس وقت
اس موضوع پر سیر حاصل تبصرہ کرنا مقصود نہیں ہے۔

دنیا میں شرک کی ابتداء | اجملاً اس قدر واضح رہے کہ حضرت آدم و نوح کے درمیانی زمانہ میں

والتَّابِينَ أَوْبَايَا مُرَكَّمًا بِالْكَفَرِ
بعد ازاں انتم مسلمانوں و قال
عز وجل لا تغلوا فی دینکم
اور نبیوں کو اپنا رب بنا لو کیا وہ تمہارے مسلمان ہوجانے
کے بعد تمہیں کفر اختیار کرنے کا حکم دے سکتا ہے؟ نیز خداوند عالم
فرماتا ہے اپنے دین و مذہب میں غلو نہ کرو یعنی مذہب کے
حدود کو نہ بچاندو اور خدا کے بارے میں وہی بات کہو جو برحق ہے۔

شُرک کی ابتداء ہو چکی تھی اور اس میں بہت حد تک بعض خدا رسیدہ بزرگوں کے متعلق غلط جذبہ محبت اور افراط
عقیدت کو دخل رہا تھا۔ چنانچہ عرب کے وہ بڑے اہنام خسرہ جن کے نام: ثود، سواع، یثوق، یغوث
اور نسرہ، ہیں۔ یہ حضرت آدم اور جناب نوح کے درمیانی زمانہ میں: خدا رسیدہ اور عبادت گزار بندے تھے
لوگوں کو ان سے انتہائی عقیدت و محبت تھی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے عقیدت مندوں پر ان کی جدائی انتہائی
شاق گذری۔ وہ ان کی حسین یادوں کو سینے سے لگانے کی مختلف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ شیطان نے
ان کی مورتیاں بنا کر ان کے سامنے پیش کیں۔ وہ گنگ ان مورتیوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اور اس طرح
ان کے جذبہ شوق کی کسی حد تک تسکین ہو گئی۔ پہلے یہ مورتیاں کھلی جگہ پر رکھی ہوئی تھیں۔ جب سردیوں کا موسم
آیا تو وہ لوگ ان کو گھر دے کے اندر لے گئے۔ اسی طرح ایک سردی ہوا گذر گیا۔ حتیٰ کہ یہ عقیدت مند لوگ
دنیا سے رخصت سفر باندھ کر چلے گئے۔

بیت پرستی میں تدریجی ترقی | جب ان کی جگہ نئی پودنے لی۔ تو حقیقت حال سے بے خبری کی وجہ سے
انہوں نے ان مورتیوں کی عبادت و پرستش شروع کر دی۔ کیونکہ وہ اپنے
بزرگوں کو ان مورتیوں کے آگے بیٹھے اور ان کی تعظیم و توقیر کرنے ہوئے تو دیکھتے تھے۔ مگر ان کو حقیقت حال کا کوئی
علم نہ تھا۔ جو زمانہ گذرنا لگا۔ تو ان مومن پرستی کو ترقی ہوتی گئی۔ اور رفتہ رفتہ مومن پرست لوگ اپنے
اہنام کو شکل کشا اور وہ حاجت روا سمجھنے لگے۔ اسی طرح بتوں میں نبیوں اور ان کے وصیوں کے مجسمے بنا کر بھی شامل
کر لئے گئے۔ پیغمبر اسلام کی بعثت کے وقت عرب میں بت پرستی کا دور دورہ تھا۔ اور اس چیز کا سب سے بڑا
مرکز مکہ مکرمہ اور اس میں بھی بیت اللہ الشریف تھا۔ جہاں کم و بیش تین سو ساٹھ بڑے بڑے بت رکھے ہوئے
تھے۔ قبائل کے بت، احقر کے بت اور سفر کے بت ان کے علاوہ تھے۔ جن کی تعداد ہزاروں سے بھی متجاوز تھی۔
یہ لوگ تصور معبود سے بالکل خالی الذہن نہ تھے بلکہ
بت پرست بتوں کو خدا نہیں سمجھتے تھے | توحید کا دھندلا سا تصور ان کے ذہنوں میں موجود تھا

ہمارا یہ بھی اعتقاد ہے کہ جناب سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غزوہ خیبر میں زہر دیا گیا تھا اور وہ زہر برابر اثر کرتا رہا۔ یہاں تک کہ آنحضرتؐ کے قلبِ مبارک کی رگوں کو کاٹ دیا اور حضورؐ اس کی وجہ سے انتقال فرما گئے۔ (۲۸ صفر ۱۱ھ) حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو

ہمیشہ لوگ نمرگان دین کے متعلق افراط و تفریط میں مبتلا رہے ہیں | انھوں نے عالم کی تاریخ کے متبع و انھوں نے معلوم ہوا ہے کہ گویا

یہ امر لوگوں کی حیلت و شرشت میں داخل ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے بزرگوں کی محبت و عقیدت میں گرفتار ہو کر ان کو اپنے حدود سے بڑھا دیا کرتے ہیں۔ یہی جذبہ تھا جس نے یہودیوں کو آمادہ کیا کہ وہ جناب عزیز کو ابن اللہ کہیں اور اسی جذبے نے نصرائیوں سے جناب عیسیٰ کو ابن اللہ کہلوا یا۔ چنانچہ خداوند عالم نے اپنے کلام پاک میں اس امر کی خبر دی ہے قَالَتِ الْيَهُودُ وَعَرِيبُ ابْنِ اللَّهِ - وَقَالَتِ الْنَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ -

قتلہ عبد الرحمن بن ملجم المرادی ملعون نے شہید کیا (حضرت ۱۹ مارچ ۱۹۸۱ء کو لگی اور شہادت ۲۱ ستمبر کو ہوئی) اور حضرت کو نجف اشرف میں دفن کیا گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو ان کی زوجہ جعدہ بنت اشعث کندی (خدا اب بڑی دونوں پر لعنت کرے)

قتلہ عبد الرحمن بن ملجم المرادی ملعون نے شہید کیا (حضرت ۱۹ مارچ ۱۹۸۱ء کو لگی اور شہادت ۲۱ ستمبر کو ہوئی) اور حضرت کو نجف اشرف میں دفن کیا گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو ان کی زوجہ جعدہ بنت اشعث کندی (خدا اب بڑی دونوں پر لعنت کرے)

اسی دئے حکیم مطلق نے انہیں اس غلطی پر ٹوکا اور ان کو فہمائش کی کہ یا احل الکتاب لا تغفلوا فی دینکم اے اہل کتاب! اپنے دین کے معاملہ میں غلو (حد سے تجاوز) نہ کرو۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ سے دنیا کی عظیم شخصیتیں لوگوں کے افراط و تفریط کا شکار رہی ہیں یعنی ان کے عقیدت مند ہمیشہ انہیں حد سے بڑھاتے رہے اور ان کے مخالفین انہیں ان کے اصلی مقام و مرتبہ سے گھٹاتے رہے۔ چنانچہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا۔ لوگ ان کے حق میں افراط و تفریط میں مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ بعض نادانوں نے آپ کو خدا قرار دے دیا۔ اور مخالفین نے آپ کی نبوت کا بھی انکار کر دیا اور بعض نادان مسلمان جو بظاہر آپ کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں مگر اسی کے باوجود آپ کو اپنے جیسا خطر کار و گنہگار انسان سمجھتے ہیں۔ وہ لوگ آپ کے برابر میں جو اس سلسلہ میں حدا اعتدال پر قائم ہیں۔ آئمہ طاہرین کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا۔ بعض نے دوسرے سے ان کی خلافت و امامت کو ہی تسلیم نہیں کیا اور بعض نے چوتھے مرتبہ پر حضرت امیر کی خلافت کو مانا اور بعض خوارج نے تو سوا ذلہ ان کو دائرہ اسلام سے بھی خارج کر دیا مگر بعض احمق عقیدت مندوں نے انہیں خود و مبدت اور مرتبہ امامت و خلافت سے بڑھا کر مرتبہ الوہیت تک پہنچا دیا جیسے عبداللہ بن سبا اور ثنان بن سمان النہدی جو جناب امیر المومنین کی الوہیت کے قائل تھے یا جیسے ابو الخطاب محمد بن ابی زینب و بشار الشعمی وغیرہ جن کا یہ خیال تھا کہ حضرت علی علیہ السلام ہی خدا ہیں۔ جو کبھی بصورت محمد اور کبھی بصورت علی لباس بشریت میں نمودار ہوتے ہیں اور بطور امتحان یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ خدا کے بندے ہیں حالانکہ وہ خود خدا ہیں اور ابی الخطاب کے اصحاب کا یہ خیال تھا کہ چار بزرگوار خدا ہیں حضرت علی حضرت فاطمہ اور حسین شریفین یہ جناب رسالت مآب کی الوہیت کے منکر ہیں اور مختصر پانچ بزرگواروں کی الوہیت کے قائل ہیں۔ پہلے خدا جناب محمد مصطفیٰ میں پھر ان سے یہ خدائی کا سلسلہ جناب علی علیہ السلام کی طرف پھر ان سے جناب سید عالم کی طرف اور ان سے جناب امام حسن کی طرف اور پھر ان سے جناب امام حسین کی طرف منتقل ہوا۔ ان کا یہ بھی باطل خیال تھا کہ جناب سلمان فارسی دھمکی حضرت محمد کے رسول ہیں اور یہ لوگ ترک عبادت اور ارتکاب محرمات کو مباح سمجھتے ہیں اور تنازع کے بھی قائل ہیں۔ یا جیسے محمد بن بشیر اور اس کے اصحاب جو جناب رسول خدا کی الوہیت کے قائل تھے اور ان کو لہ بیلد و لہ بولد کا مصدق قرار دے

یَنْتِ الْأَشْعَثُ الْكَنْدِيُّ لَعْنَهُمَا اللَّهُ
فَعَاتَ مِنْ ذَلِكَ وَالْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ قَتَلَ بِكُوبَلَا
قَاتِلَهُ سَنَانُ بْنُ الْأَسَدِ لَعْنَهُمَا اللَّهُ

نے زہر دیا۔ (۸ صفحہ ۵۸) کو شہادت پائی (حضرت امام حسین
علیہ السلام کو میدان کربلا میں سنان بن انس ثقفی نے شہید
کیا۔ (یہ سلسلہ یوم عاشورہ کا واقعہ ہے)

کر بطور تخاصس ربوبیت کو دوسرے آئمہ طاہرین کی طرف منتقل ہونے کے قائل تھے۔ بغیرہ بن سعید صاید نہدی، حارث
اشامی، فارس بن حاتم قرظی، ابن ابی الزرقان و حسن بن محمد بن بابا و قثمی، محمد عبیدی محمد بن بشیر اور منصور حلاج وغیرہم
عنہم اللہ ایسے ہی مذاہب فاسدہ اور عقائد کاسدہ کے حامل اور شریعت اسلامیہ کے احکام کے منکر تھے اور آئمہ
طاہرین کی جانب سے ان کے متعلق خصوصی طور پر بہت کچھ لعن طعن وارد ہوا ہے معصومین نے ان سب کو مبین اور
ان جیسے بد عقیدہ لوگوں کو کافر بلکہ یہود و نصاریٰ اور دیگر کفار و مشرکین سے بھی انجس واکفر قرار دیا ہے (رجال
کشی وغیرہ کتب ملاحظہ ہوں)

مقام معرفت میں میاروی لازم ہے
ان حقائق سے یہ حقیقت واضح و آشکار ہو جاتی ہے کہ افراط و
تغذیب ہر دو مذہبوں اور قبیح ہیں۔ اور جو طریقہ عقلاً و شرعاً
مدوح اور قابل اختیار ہے وہ میانہ روی کا راستہ ہے۔ جیسا کہ حضرت امیر المومنینؑ نے افراط و تفریط کی مذمت
اور ہلاکت خیزی بیان فرمانے کے بعد فرمایا ہے عَلَیْکُمْ بِالْفِطْرَةِ الْوَسْطَى قہارے اوپر اس سلسلہ میں میانہ روی لازم
ہے (ہنج البلاغہ) اور حضرت پیغمبر اسلامؐ کا بھی یہی ارشاد ہے خیر الامور اوسطها سب امور سے بہتر وہ امر
ہے جو میانہ روی پر مبنی ہو لہذا در باب عقل و دین پر واجب و لازم ہے کہ تمام امور کی طرح معرفت و مقام نبی و
امام علیہما السلام میں بھی میانہ روی سے کام لیں یہی صراطِ مستقیم ہے۔ حذا علی مستقیماً تا تبعہ ولا تتبوا
البل فتعزق بکم من مبیہہ

جعفری باش گر خدا خواہی ورنہ در ہر طریق گمراہی

غالیوں کی مذارتشاد معصومین کی روشنی میں
علاوہ ان خصوصی نصوص و روایات کے جو مذکورہ بالا
اشخاص اور ان کے غلط نظریات کے بارہ میں وارد
ہوئی ہیں عمومی طور پر بھی ایسے نظریات فاسدہ رکھنے والے لوگوں سے آئمہ طاہرین نے اپنی براءت و بیزاری کا
بار بار اظہار فرمایا ہے۔ چنانچہ احتجاج طبرسی میں جناب امام رضاؑ سے مروی ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا
لَا تَجَاهِدُوا بِنَا الْعَبْدِیَّةَ ثُمَّ تَقُولُوا قَبِلْنَا مَا شَلَّمْتُمْ وَلَنْ تَبْلُغُوا اِیَّاكُمْ وَالْغُلُوْکُمْ لَعْنُوا النِّصَارِیَّ فَاَنْفِی
بِی مِنَ الْعَالِیْنِ ہمیں حدودِ عبودیت سے آگے نہ بڑھاؤ۔ پھر جس قدر چاہو ہمارے فضائل بیان کرو۔

حضرت ام زین العابدینؑ کو ولید بن عبد الملک لعنہما اللہ نے زہر سے شہید کیا۔ اور وہ خباب جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ (۲۵ محرم الحرام ۹۵ھ) امام محمد باقر علیہ السلام کو ابراہیم بن ولید لعنہما اللہ نے زہر سے شہید کیا (۷ ذوالحجہ ۱۲۴ھ) اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو منصور دوانقی لعنہ اللہ نے زہر سے شہید کیا۔ (۲۵ شوال ۱۲۴ھ)

و علی بن الحسین السید
زین العابدین سم الولید بن
عبد الملک لعنہ اللہ فقتلہ والیاقر
بن علی سمہ ابراہیم بن الولید
لعنہ اللہ والصادق سمہ ابو جعفر
المنصور والدوانقی لعنہ اللہ فقتلہ

خبردار نصاریٰ کی طرح غلو نہ کرنا کیوں کہ میں غالیوں سے بیزار ہوں۔ ابن مسکان حضرت صادق علیہ السلام سے رعایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا۔ لعن اللہ من قال قیلنا مالا نقولہ فی النفس لعن اللہ من اذا للناس العبودین للذی خلفنا والیہ ما بنا و معادنا و بیدہ قواصینا۔ خداوند عالم ان لوگوں پر لعنت کرے جو ہمارے متعلق وہ کچھ کہتے ہیں جو ہم خود اپنے متعلق نہیں کہتے۔ خدا ان لوگوں پر لعنت کرے جو ہمیں اس خدائے تعالیٰ کی عبودیت سے خارج کرتے ہیں جو ہمارا خالق ہے۔ اور جس کی طرف ہماری بازگشت ہے۔ اور جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے۔ ابی بصیر روایت کرتے ہیں کہ جناب صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا یا ابا محمد! برو مہم زعم انا ارباب لے ابو محمد! ان لوگوں سے بیزار رہو جو ہمارے متعلق یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم رب ہیں۔ قلت بوأت مہم۔ میں نے عرض کیا میں ایسے لوگوں سے بیزار ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا۔ ابوا مہم زعم انا انبیاء ان لوگوں سے بھی بیزار رہو جو ہمارے متعلق یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نبی ہیں۔ قلت بوأت مہم۔ میں نے عرض کیا میں ان سے بھی بیزار ہوں۔ کتاب مستطاب میون اخبار الرضا میں مرقوم ہے کہ ایک مرتبہ مامون عباسی نے حضرت ام رضاؑ کی خدمت میں عرض کیا مجھے اطلاع ملی ہے کہ کچھ لوگ آپ حضرت کے بارہ میں غلو کرتے ہیں اور آپ کو حد سے بڑھاتے ہیں؟ آپ نے اپنے آبا و اجداد علیہم السلام کے سلسلہ سند سے فرمایا کہ حضرت امیر خباب رسول خدا سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لا ترفعونی فوق حقہ فان اللہ تبارک و تعالیٰ اتخذنی عبداً قبل ان یتخذنی نبیاً مجھے میرے حق سے زیادہ بلند نہ کرو کیوں کہ خدا نے تعالیٰ نے نبی بنانے سے پہلے مجھے اپنا عبد خاص بنایا ہے۔ ارشاد قدرت ہے ما کان لبشر ان یؤتین اللہ الکتاب والحکم والنبوة ثم یقول للناس کو نوا عبداً فی من دون اللہ پھر جناب امیر علیہ السلام کا یہ ارشاد نقل فرمایا کہ یہاں فی اثنتان ولا ذنب لی محب مفطو و مبغض مفطو وانا ابرأ الی اللہ تعالیٰ ممن یفلو فینا و یوفعنا فوق حدنا کیونکہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام موت النصاریٰ۔

موسىٰ بن جعفر سمعہ و ہرون الوشید
لعنہ اللہ فقتلہ والرضا علیٰ بن موسیٰ
حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو مارون رشید ملعون نے (۲۵)
رجب ۸۳ھ کو اور امام علی رضا علیہ السلام کو مارون رشید لعنہ اللہ
نے زہر جفا سے شہید کیا (۳۰۴ فقرہ اور روایت ۲۳ ذی القعدہ ۳۲۵ھ)

(ترجمہ) میرے باپ میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے حالانکہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں۔ ایک محبت میں افراط کرنے والے دوسرے عداوت میں افراط کرنے والے۔ میں بارگاہ رب العزت میں ان لوگوں سے اپنی بیزاری ظاہر کرتا ہوں جو ہمارے متعلق غلو کرتے ہیں اور میں اپنے حدود سے بڑھاتے ہیں۔ جس طرح جناب عیسیٰ نے نصاریٰ سے برأت ظاہر کی تھی پھر فرمایا فمَنْ ادعیٰ للنبیاء دیویمتین او ادعیٰ للامۃ دیویمتین او نبوتہ او لعیوالامام امامتاً فمَنْ منہ ہوا فی الدنیا والآخرۃ (ترجمہ) جو شخص انبیاء کے لئے ربوبیت یا ائمہ کے لئے ربوبیت یا نبوت یا غیر امام کے لئے امامت کا دعویٰ کرے ہم اس سے دنیا و آخرت میں بری و پیراز ہیں۔ ثالثاً بجا میں بحوالہ کتاب الحفص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا ادنیٰ ما ینحج الموحد من الایمان ان یجلس انی غالی و یتبع حدیثہ و یصدقہ علی قولہ انی بنی حدثنی عن ابیہ عن جدہ علیہم السلام ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال صنقان من امتی لا تعیب لہما فی الاسلام الغلۃ والقدریت کم انکم وہ چیز جس سے انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے یہ ہے کہ وہ غالی کے پاس بیٹھے اور اس کی باتیں سنیں اور اس کے قول کی تصدیق کرے کیونکہ میرے والد ماجد نے مجھ سے اپنے والد ماجد سے انہوں نے اپنے آباؤ اجداد سے روایت کی ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں کہ ان کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایک غالی، دوسرا قدری۔ مشکوٰۃ اللہ سرار میں بحوالہ امالی شیخ طوسی علیہ الرحمۃ پر روایت فضیل بن یسار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا احدثوا علی شباکم اللہ لا یبذلہم فان الغلۃ مشر خلق اللہ یصغر من عظمتہ اللہ و یدعو الی ربوبیتہا لعلہا اللہ اپنے نوجوانوں پر غالیوں سے ڈرو کہ یہ کہیں انہیں خراب نہ کر دیں۔ کیونکہ غالی بدترین خلائق ہیں جو خدائے عزوجل کی عظمت کو گھٹاتے اور بندگان خدا کی ربوبیت کا دعوہ کرتے ہیں۔

اس قسم کی بکثرت احادیث کتب معتبرہ میں موجود ہیں۔ اسی افراط و تفریط کے متعلق جناب امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا تحالہ صہلک فی صنقان محب غالی و مبغضی قال (بجہ البلاغہ) میرے حق میں دو قسم کے لوگ ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ حد سے بڑھاتے والے نادان (دوست اور حد سے گھٹاتے والے (بد بخت) دشمن اور ایسا ہی وقت پذیر ہو جیسا کہ مشاہدہ اس امر کا شاید ہے۔ آج کل کے مباحثات چرچا حجت بیان است

والہو جعفر محمد بن علی قتلہ
المغتصم لعنہ اللہ یا لسم و علی بن
محمد قتلہ المتوکل لعنہ اللہ یا لسم

اور جناب امام محمد تقی علیہ السلام کو مقتوم عباسی ملعون نے زہر شہید کیا۔
(۲۵ جمادی الثانی یا آخر ذوالقعدہ ۲۲۲ھ) اور امام علی نقی علیہ السلام
کو متوکل عباسی ملعون نے زہر دہاتے شہید کیا (۳۰ رجب ۲۵۳ھ)

قل یا ایہا الکتاب لا تغفلوا فی دینکم فیہ الملق ولا تمنعوا! ہوا د قوم قد ضلوا من قبل و اضلوا کثیرا و ضلوا من
سواہ السبیل۔

غلو کے انواع و اقسام | معنی نہ رہے کہ غلو کے مختلف و متعدد انواع و اقسام ہیں۔ سرکارِ علامہ مجلسی نے ہفتہ ہزار

۳۶۵ پر ان اقسام کا تذکرہ کیا ہے۔ بنظرِ اختصار صرف ترجمہ پر اکتفا کی جاتی ہے فرماتے
ہیں ”بانا چاہیے کہ نبی و امام علیہم السلام کے منقول کلمے غلو منقول ہو سکتا ہے (۱) ان کو خدا قرار دیا جائے (۲) معبود و خالق
ہونے میں ان کو خدا کا شریک سمجھا جائے (۳) یہ کہا جائے کہ خدا نے ان کے اندر حلول کیا ہوا ہے (۴) خدا ان کے ساتھ
متحد ہے (۵) یہ بزرگوار وحی و الہام کے بغیر کلمہ غیب پر اطلاع رکھتے ہیں (۶) حضراتِ آئمہ کو نبی تسلیم کیا جائے (۷) یہ
اعتقاد رکھا جائے کہ ان کی روحیں ایک دوسرے میں رہتی رہتی ہیں (۸) ان کی معرفت عبادتِ خداوندی سب سے
نیاز کر دیتی ہے اور گناہ سے احتباب کرنے کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ مذکورہ بالا اعتقادات میں سے کوئی عقیدہ رکھنا سر
کفر و الہاد ہے اور دین سے خروج کا باعث ہے۔ جبکہ اس امر پر اولیٰ عقلیہ، آیاتِ قرآنیہ، احادیثِ نبویہ و ولویہ
دلائل کتبیہ میں، مسطور بالا سے معلوم ہو چکا ہے کہ آئمہ طاہرین نے ایسے اعتقادات رکھنے والے لوگوں سے اپنی برأت
و بیزاری ظاہر فرمائی ہے۔ اور ان کے کفر کا حکم صادر فرما کر ان کے قتل کا حکم دیا ہے۔ پس اگر کوئی ایسی حدیث تمہارے
گوش گذار ہو جس سے مذکورہ بالا عقائد باطلہ کا وہم بڑھا ہو تو اس کی کوئی مناسب تاویل کی جائے گی۔ یا اسے غایبوں کی
افتر پردازی کا نتیجہ قرار دیا جائے گا۔ اتہی کلامہ۔ رفع فی اللہ مقامہ۔ احتفظ بنہا۔ خانہ جوہر طبعیت۔ ولای شک فیہ خیر۔

کچھ ایسے نادان و عمیدارانِ محبت بھی تھے جن کے اندر
ضال و ضل فرقہ مفوضہ کے عقائد کا بیان

چٹکیاں لے رہا تھا۔ مگر کچھ آئمہ طاہرین کی منع اکید اور لعن شدید اور کچھ ظاہری شریعت کی حدود کا پاس و لحاظ مانع تھا۔
اس لئے حکم کھلا طور پر تو آئمہ کی انہیست کا ادا نہ کیا۔ مگر درپردہ آئمہ کے حق میں اکثر اوصافِ ربوبی کے قائل ہو گئے
اور یہودیوں کی طرح یہ عقیدہ اختراع کر لیا۔ کہ خداوندِ عالم تے سرکارِ محمد و علی علیہما السلام کو خلقِ فرما کر باقی تمام عالم کے
خلق کرنے مارنے اور جلالتے رزق دینے اور نہ دینے اور بارش برساتے یا نہ برساتے۔ نہ دیکھ پیادوں کو شفا دینے
یا نہ دیکھ نہ تمام عالم کے نظام کو برقرار رکھتے اور تدبیرِ عالم کا اہتمام کرنے کا معاملہ انہی بزرگواروں کے سپرد کر دیا ہے۔

والحسن بن علی الحسکوی قتل المخذ
لعنه الله، بالسم واعتقادنا ان
ذلك جزى عليهم على الحقيقة

اور حضرت جن عسکری علیہ السلام کو معتدلعین نے زہر حلقے شہید کیا
(۸ صیح الدل ۲۶۴ ص) ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قتل و شہادت
کے حادثات ان حضرات معصومین پر حقیقتاً جاری ہوئے۔

سابقہ عقیدہ فاسدہ کو غلو اور اس نظریہ کا سدہ کو اصطلاح شریعت میں ”تفویض“ کہا جاتا ہے جس کے لغوی معنی
سپرد کرنا ہیں۔ جو درحقیقت غلو ہی کا ایک شعبہ ہے اور اس بدعقیدہ کے شرعی مفاسد و مضار عقیدہ غلو سے کچھ کم نہیں
ہیں۔ دونوں میں فرق اس قدر ہے کہ غالی بالکل خدا کے منکر اور معوضہ خدا کے فی الجملہ قائل ہیں۔ اس عقیدہ کے لوگ بھی
آئمہ مصومین کے زمانہ میں بکثرت موجود تھے۔ اس لئے آئمہ طاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین نے بڑی شد و د کے ساتھ
اس نظریہ فاسدہ کو بھی رد فرمایا ہے۔ چنانچہ ان احادیث شریفہ کا ایک شمع متقن رسالہ میں مذکور ہے۔ اور کچھ ذیل میں
آ رہا ہے۔

فرقہ مفوضہ کے عقائد کی رد و بچند وجہ ضروری ہے اور اس کے چند وجوہ ہیں۔ اولاً ہر کار
عمدہ آل محمد علیہم السلام کا خدا نہ تھا۔ ان
میں علامات مخلوقین اور سات مصنوعین کے پائے جانے کی وجہ سے ایسا بدیہی و ضروری امر ہے۔ کہ اس کی رد
تحتاج بیان نہیں ہے۔ کیونکہ کوئی صحیح الفطرت اور یہ غ آدمی علامات مخلوقیت کے ہوتے ہوئے مخلوق کو خالق
اور امار عبودیت کو دیکھنے کے باوجود عبد کو معبود نہیں کہہ سکتا ان الجہت ط۔

۱۔ سبق اشارہ اخبار میں منقول ہے کہ ایک جاہلیق دلعاری کا بڑا عالم حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عبودیت
و معبودیت عیسیٰ کے بارہ میں مناظرہ کرنے کے لئے حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا اے نصرانی! خدا کی قسم ہم اس عیسیٰ کی
نبوت کے ضرور قائل ہیں۔ جو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا معترف تھا اور ہمیں آپ کے عیسیٰ پر بجز اس
کے اور کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ صوم و صلوة وغیرہ عبادت کا پابند نہ تھا۔ جاہلیق نے خشتاک ہو کر کہا کہ آپ نے جب
عیسیٰ کی طرف وہ بات کس طرح منسوب کر دی ہے۔ جو ان کے شایان شان نہیں۔ حضرت عیسیٰ تو ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے اور
تمام شب عبادت میں گزارتے تھے پس جب آپ نے جاہلیق سے یہ اقرار لے لیا تو فوراً فرمایا اگر جناب عیسیٰ خود
خدا و معبود تھے تو پھر یہ عبادت کس کی کرتے تھے؟ اور اگر وہ عبد نہیں تھے تو پھر اپنے لئے ایک معبود تسلیم کر کے اس
کی عبادت و اطاعت میں اس قدر تعب و شقت کیوں برداشت کرتے تھے؟ کلام امام عالی مقام سن کر نصرانی عالم
بہوت ہو کر رہ گیا (از حدیقہ سلطانیہ) قطع نظر دیگر اولہ ویرا این کے یہی عقائد میل ان لوگوں کے باقی منقولہ جگہ کے آخر پر ملاحظہ فرما

وانه ماشه للناس امومہ کمایہ عملہ
من یجاء ذوالحدیہم من الناس بل شاہد
قلہم علی الحقیقۃ والصحۃ لا علی الحساب

اور ان کا معاملہ لوگوں پر مشتبہ نہیں ہوا۔ جیسا کہ ان حضرات کے
بارے میں حد سے تجاوز کرنے والوں کا گمان ہے۔ بلکہ لوگوں نے
حضرات معصومین کو حقیقتاً اپنی آنکھوں سے شہید ہوتے دیکھا تھا۔

ع۔ اذا لم یکن للمرد عین صحیحۃ فلا غرو ان یرتاب والصبح مفسر
ثانیاً۔ اس ذلت غالی فرقے اکثر و بیشتر منقطع اور ختم ہو چکے ہیں۔ اور سوائے بعض مقامات میں خال خال پائے
جانے کے کہیں ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا۔ بخلاف مفوضہ کے کہ وہ ہر جگہ موجود ہیں۔ اور خود ہمارے ملک میں ایسے
بد عقیدہ لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اتفاقاً کھلم کھلا الوہیت آئمہ کا عقیدہ ایسا غیر مانوس اور واضح البطلان ہے کہ لوگوں
کا اس کی طرف کوئی خاص میلان و رجحان نہیں ہوتا۔ اس لئے لوگ اس بد عقیدہ کا بہت کم شکار ہوتے ہیں۔ مگر عقیدہ
تفویض بنظاہر ایسا خوش آئند نظریہ ہے کہ وہ طوائف جو ملوک کی طرف مائل ہیں اسے بہت پسند کرتی ہیں اور جلد اسے قبول
کر لیتی ہیں یہی وجہ ہے کہ اگر ایسا کوئی ایک بد عقیدہ آدمی کہیں موجود ہو تو وہ بیسیوں سادہ لوح اہل ایمان کے ایمان
پر ڈاکہ ڈال کر ان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ لہذا یہ عقیدہ مشن کی طرح قوم کے رگ و ریشہ میں برابر سرایت کر رہا ہے
اور بعض ”دینم ملا“ خطرۃ ایمان کے مصداق نام نہاد مبلغین جیسی پریبیجیٹر کئے کا کام دے رہے ہیں جس کی وجہ سے
سادہ لوح افراد ملت بڑی طرح اس عقیدہ فاسدہ میں مبتلا ہو رہے ہیں جس کی روک تھام کا انتظام ہر صدر و قوم و
ملت اہل علم و ایمان کا اولین فریضہ ہے۔ اس لئے ہم ذیل میں اس فرقہ مخالف و مضد نظریہ کے بطلان کی طرف غمان
بیان کر پھیرتے ہوئے قدرے تفصیل سے اس پر تبصرو کرتے ہیں۔

مفوضہ کی مذمت ارشادات آئمہ کی روشنی میں | حضرت امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے۔ فرمایا من

فقد قال بالجبر من زعم ان الله عز وجل فخلق المخلوق والمزوق الى حجبہ فقد قال بالتفویض
والنقل بالجبر کا خرد و الحقائق بل یا المتقویین مشرؤں جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ خدا ہی ہمارے افعال کا

فٹ نوٹ ۵۶۴ سے آگے۔ زعم باطل کے بطلان کے لئے کافی و دافی ہے۔ جو جناب رسول خدا یا دوسرے آئمہ ہدیٰ کی ائو
کے تامل میں کہ اگر یہ حضرات قدسی صفات خود الہ و معبود تھے تو یہ مدزہ کس ذات کے لئے رکھتے تھے؟ اور علاوہ حاجی
نازعل اور ان کے نوافل مرتبہ کے ہزار ہزار رکعت نماز نوافل کس معبود کے لئے پڑھتے تھے؟ اور دیگر عبادات کس خدا کے
لئے کرتے تھے؟ بل مباد حکومون لا یبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون۔

والخیالۃ ولا علی الشک والتمنۃ فمن
 زعم انهم شہوا او واحد منهم تلیس من
 دیننا علی شئی دخن عنه مراد وقد اخبر
 نہ کہ صرف گمان و خیال کی بنا پر ان کی شہادت کا نظریہ قائم کیا
 تھا۔ جو شخص یہ گمان کرے کہ یہ حضرات یا ان میں سے کوئی ایک
 بزرگ حقیقتاً شہید نہیں ہوا۔ بلکہ ان کی شبیہ کے ساتھ ایسا ہوا
 تو وہ ہمارے دین سے خارج ہے اور ہم اس سے بیزار ہیں۔

ناعل ہے اور پھر ہمیں عذاب بھی کرے گا تو وہ جبر کا قائل ہے اور جو یہ گمان کرتا ہے کہ خداوند عالم نے خلق کرنا اور
 رزق دینا اپنی محبتوں (آئمہ طاہرین) کے سپرد کر دیا ہے وہ تقویٰ کا قائل ہے۔ جبر کا قائل کافر اور تقویٰ کا قائل
 مشرک ہے (یعنی اخبار الرضا)

(۲) حسین بن خالد ایک طویل روایت کے ضمن میں جناب امام رضا سے نقل کرتے ہیں کہ آنجناب نے ان سے فرمایا
 یا بن خالد انما وضع الاخیاس فی التثبیہ والیمیر الغلۃ الذین معروا عظمتہ اللہ تعالیٰ فمن اجہم
 فقد ابغضنا ومن ابغضنا فقد ابغضنا ومن ولاہم فقد عادانا ومن عاداہم فقد عادانا ومن
 وصلہم فقد قطعنا ومن قطعہم فقد وصلنا ومن احبنا فقد بڑنا ومن بڑنا ہم فقد حبانا و
 من اکرہم فقد اهاننا ومن اهانہم فقد اکرہنا ومن قبلہم فقد دانا ومن دناہم فقد قبلنا و
 من احسن الیہم فقد اساء الینا ومن اساء الینا فقد احسن الینا ومن صدقہم فقد کذبنا ومن کذبہم
 فقد صدقنا ومن اعطاہم فقد حرمانا ومن حرمانا یابن خالد من کان من شیعتنا
 فلا یتخذن منهم ولیاً ولا نصیباً۔ اے فرزند خالد! جبر و تشبیہ کے متعلق ہماری طرف جو اخبار منسوب ہیں یہ
 غایوں نے وضع کی ہیں۔ وہ غالی جو ائمہ سہانہ کی عظمت و جلالت کو گھٹاتے ہیں۔ پس جو شخص ان سے محبت کرتا ہے
 وہ ہم سے بغض رکھتا ہے اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ ہم سے محبت کرتا ہے جو ان سے دوستی رکھتا ہے وہ ہم سے
 دشمنی رکھتا ہے۔ اور جو ان سے دشمنی رکھتا ہے وہ ہم سے دوستی رکھتا ہے۔ جو ان سے وصل کرتا ہے وہ ہم سے
 قطع کرتا ہے اور جو ان سے قطع تعلق کرتا ہے وہ ہم سے وصل کرتا ہے۔ جو ان پر جفا کرتا ہے وہ ہم سے نیکی کرتا ہے اور
 جو ان کے ساتھ نیکی کرتا ہے وہ ہم پر جفا کرتا ہے۔ جو ان کا اکرام و احترام کرتا ہے وہ ہماری توہین کرتا ہے اور جو ان کی
 توہین کرتا ہے وہ ہمارا احترام کرتا ہے۔ جو انہیں قبول کرتا ہے وہ ہمیں رد کرتا ہے۔ اور جو ان کو ٹھکراتا ہے وہ ہمیں
 قبول کرتا ہے۔ جو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے وہ ہم سے بُرا سلوک کرتا ہے اور جو ان سے بُرا سلوک کرتا ہے
 وہ ہم سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ جو ان کی تصدیق کرتا ہے وہ ہماری تکذیب کرتا ہے اور جو ان کی تکذیب کرتا ہے
 وہ ہماری تصدیق کرتا ہے جو ان کو دیتا ہے وہ ہمیں محروم کرتا ہے اور جو ان کو محروم کرتا ہے وہ ہمیں عطا کرتا ہے۔

النَّبِيِّ وَالْأُمَّةِ أَنَّهُمْ مَقْتُولُونَ فَمَنْ
قَالَ أَنَّهُمْ لَنْ يَقْتُلُوا فَقَدْ كَذَّبَهُمْ وَمَنْ
كَذَّبَهُمْ فَقَدْ كَذَّبَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَفَوُ
وَرَقِيقَتِ شَخْصٍ خُودِ أَنْ بَرَزَ كُودُونَ كُوحْطَلَا تَاهُ۔ اور جس نے ان کو حُطْلَا یا اس نے گویا خدا کو حُطْلَا یا۔ اور خدا کو حُطْلَا والا

یہ اس لئے کہ خود سرور کائنات اور آئمہ اطہار علیہم السلام نے
پہلے سے خبر دی تھی کہ ہم سب قتل کئے جائیں گے ہاں ہمہ
اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ حضرات قتل نہیں ہوئے تو
درحقیقت شخس خود ان بزرگواروں کو حُطْلَا تاہے۔ اور جس نے ان کو حُطْلَا یا اس نے گویا خدا کو حُطْلَا یا۔ اور خدا کو حُطْلَا والا

لئے فرزند خالہ! جو شخص ہمارے شیعوں میں سے ہے اس پر لازم ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے کسی کو اپنا دوست اور
مددگار بنائے (عیون اخبار الرضا، احتجاج طبرسی)

فرقہ مفوضہ فرقہ غالبہ کی ایک قسم ہے
شاید کوئی کوتاہ اندیش یہ خیال کرے کہ اس روایت میں تو
غایوں کی مذمت کی گئی ہے اسے مفوضہ کی مذمت کے ساتھ
کیا ربط ہے؟ ازالہ اشتباہ کے لئے واضح رہے کہ ارباب بصیرت جانتے ہیں کہ غلو کی مشککہ ہے اور اس کے تحت
افراد کثیرہ میں بعض ضعیف اور بعض شدید۔ تفویض بھی اسی غلو کا ایک فرد ہے۔ بالفاظ سادہ غایوں کی کئی قسمیں ہیں۔ مفوضہ
بھی انہی کی ایک قسم ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ مفید علیہ الرحمہ شرح عقائد ص ۱۱ میں فرماتے ہیں۔ المفوضہ صنف من
الغلاة وقولهم الذي قادوا به من سواهم من الغلاة اعترافهم بحدوث الانحلال وخلفهم ونفي الغلام
عنهم یعنی مفوضہ غایوں کا ہی ایک گروہ ہے۔ ان میں اور مکمل غایوں میں صرف اتنا فرق ہے کہ یہ آئمہ اطہار کو قدیم
نہیں جانتے۔ اور ان کو مخلوق تسلیم کرتے ہیں۔ شیخ فضل اللہ نوری حاشیہ اوائل الغلاة ص ۱۱ مفید شیخ مفید ص ۱۱ طبع
ایران میں رقمطراز ہیں۔ وہم فرقۃ من الغلاة یعنی مفوضہ غایوں کا ہی ایک فرقہ ہے۔ اسی طرح صاحب معارف
الملة الناجية والنازیه نے بھی مفوضہ کو غایوں کی ایک قسم قرار دیا ہے۔ ان کی اصل عبارت یہ ہے۔ غلاة الاثنی عشر
انہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مع علی و آئمہ دیگر را خدا جدا نہ دے مباح ہے یا اتحاد ہے بتفویض یا علی و آئمہ را افضل از رسول
بدانند نزد امامیہ اثنا عشریہ کلہم کفار اند و ایں غلاة فرقات دارند ص ۵ ص ۶ تک ان فرقوں کا تذکرہ فرمایا ہے
اور ص ۶ پر مفوضہ کو بھی انہی غلاة کے فرقوں میں شمار کیا ہے۔ فراجع بنابرین جن احادیث میں غایوں کی مذمت وارد
ہوئی ہے وہ مفوضہ کو بھی شامل ہے۔

۱۰۲۔ انہی حضرت سے مروی ہے آپ کے خادم خاص جناب یاسر بیان کرتے ہیں قلت للوٹا ما للقتل فی التوفیض
فقال ان الله تبارک و تعالیٰ فوض الی نبیہ امردینہ فقال ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فامتنوا
واما الحلق والوزق فلا ثم قال ان الله عز وجل خالق کل شیء وهو یقول مزدجل الذی خلقکم ثم ذرکم
ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شیء کلم من یفعل من ذاکم من شیء سبحانه و تعالیٰ عما یشرکون۔

دائرہ اسلام سے خارج ہے اور جو شخص دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گا۔ جناب امام رضا اپنی دعائیں کہا کرتے تھے۔ بار اہل! میں تیرے حضور میں اپنی ہر قسم کی

بہ و خروج بہ عن الاسلام ومن يتبع
عبدوا الاسلام ديناً قلن يقتل منه وهو
في الآخرة من الخاسرين كان الرضا يقول
في دعائه اللهم اني ابواليك من
ماقت ذنوبك من يرازي ظاهراً

(سابقہ جارا لا فار) میں نے جناب امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ تفویض کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا خداوند عالم نے امور دین کو اپنے نبی کے سپرد کیا چنانچہ ارشاد فرمایا جس چیز کا رسول تمہیں حکم دیں اس پر عمل کرو اور جس چیز سے روک دیں اس سے باز رہو۔ لیکن پیدا کرنے، رزق دینے اور تقسیم کرنے کا معاملہ اس نے ان کے سپرد نہیں کیا۔ پھر فرمایا خدا تعالیٰ ہر شے کا خالق ہے۔ چنانچہ اس کا ارشاد ہے۔ وہی تمہارا خدا ہے۔ جس نے تمہیں پیدا کیا پھر رزق دیا۔ پھر تمہیں مارے گا۔ پھر زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے مقرر کردہ شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ان امور میں سے کوئی کام انجام دے سکے؟ خداوند عالم مشرکین کے شرک سے پاک و پاکیزہ ہے (۴) جناب شیخ کشی اپنے رجال میں اپنے سلسلہ سند سے روایت کرتے ہیں کہ شیخ سی نائندہ اور عامر بن خداوند حضرت صادق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ فلاں شخص یہ کہتا ہے انکم فقیدون اذناق العباد؟ فقال والله ما يفقدون اذناق الله ولقد احتجت الى طعام لجلالي فضاق صدامي الى الفكرة في ذلك حتى احوزت قوتهم فعذاها طابت نفسي لعنة الله و بوءي الله منه کہ آپ لوگوں کے رزق مقرر کرتے ہیں! امام نے یہ سن کر فرمایا خدا کی قسم سوائے خدا کے خود ہمارا رزق اور کوئی مقرر نہیں کرتا مجھے اپنے اہل و عیال کیلئے طعام کی ضرورت لاحق ہوئی۔ یہاں تک کہ میرا سینہ تنگ ہونے لگا۔ جب ان کی قوت لامبوت کا اختطام کر لیا ہے۔ تب طبیعت میں سکون پیدا ہوا ہے۔ خلاص شخص پر لعنت کرے اور اس سے بیزار ہو (وہ کتنا غلط عقیدہ رکھتا ہے) (جل کشی ص ۲)

قرآن مجید میں بکثرت ایسی آیات مبارکہ موجود ہیں جو بعقول انص
ابطال تفویض قرآن کی روشنی میں اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ خلق کو رزق دینا۔ مارنا۔ بھلانا

اور بیماروں کو شفا دینا وغیرہ امور تکوینیہ کی انجام دہی ذات ایزدی سے وابستہ ہے۔ اس نے یہ امور کسی بھی مخلوق کے سپرد نہیں فرمائے نہ استقلال طور پر اور نہ غیر استقلال طور پر۔ صرف بطور نمونہ چند آیات مبارکہ پیش کی جاتی ہیں۔ ارشاد قدرت ہے یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلمکم تتفون۔ الذی جعل لکم اللد من فواشئ والسماء بناءً وانزل من السماء ماءً فاخرج به من الثمرات رزقاً لکم۔ فلا تجعلوا لله انداداً وانتم تعلمون (پل س بقرہ ۲۱) اسے لوگو! اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ جس نے تم کو اور ان لوگوں

الحول والقوة والاحول والاقوة
ياك اللهم اني ابراليك من الذين
قالوا فبئنا ما لم نعلمه في انفسنا

کیونکہ تو ہی ہر قسم کی طاقت و قوت کا سرچشمہ ہے۔ یا اللہ! میں
ان لوگوں سے اپنی برأت کا اظہار کرتا ہوں جو ہمارے بارے میں
ایسی باتیں کہتے ہیں جو ہم اپنے اندر نہیں پاتے۔

کو جو تم سے پہلے تھے پیدا کیا۔ عجیب نہیں تم پر سیزگار بن جاؤ۔ جس نے تمہارے لئے زمین کو کچھونا اور آسمان کو چھت
بنایا۔ اور آسمان سے پانی برسا یا۔ پھر اسی نے تمہارے کھانے کے لئے بعض پھل پیدا کئے۔ بس کسی کو خدا کا ہمسر نہ بناؤ
حالانکہ تم خوب جانتے ہو۔

۲۔ اللہ الذی خلقکم ثم دزکم ثم یحکمکم حل من شئکم من لیل من ذلک من شئ
سبحانہ و تعالیٰ عما یشرکون (پس رد ۷) خدا وہ (قادر و توانا) ہے جس نے تم کو پیدا کیا۔ پھر اس نے
روزی دی۔ پھر وہی تم کو مار ڈالے گا۔ پھر وہی تم کو (دوبارہ) زندہ کرے گا۔ بھلا تمہارے بنائے ہوئے (خدا کے)
شرکیوں میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو ان کا حق میں سے کچھ بھی کر سکے۔ جسے یہ لوگ (اس کا) شریک بناتے ہیں وہ اس
سے پاک اور برتر ہے۔ اس آیت مبارکہ کے ذیل میں علامہ مجلسی فرماتے ہیں: یدل علی عدم جواز نسبت
الخلق والوزق والامانة والاحیاء الی غیرہ سبحانہ و تعالیٰ و انہ شریک، (ہفتم بحار ص ۳۳) یہ آیت اس
بات پر دلالت کرتی ہے کہ خلق کرنے رزق دینے اور مارنے و جلانے کی نسبت غیر خدا کی طرف دینا جائز نہیں ہے؟

۳۔ اجعلوا للہ شریکاً و خلقوا کخلقہ فتث بہم الخلق علیہم قل اللہ خالق کل شئ و هو الواحد القہار۔
(پس رد ۸) ان لوگوں نے خدا کے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں۔ کیا انہوں نے خدا ہی کی ہی مخلوق پیدا کر رکھی ہے
جن کے سبب مخلوقات ان پر مشتبہ ہو گئی ہے (اور ان کی خدائی کے قائل ہو گئے) تم کہو کہ خدا ہی ہر چیز کا پیدا
کرنے والا ہے اور وہی یکتا اور سب پر غالب ہے۔

اس آیت مبارکہ کے ذیل میں علامہ مجلسی فرماتے ہیں۔ یدل علی عدم جواز نسبت الخلق الی اللہ و الامانة
علیہم السلام (بحار جلد ۳۳) یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انبیاء و ائمہ علیہم السلام کی طرف خلق کرنے کی نسبت دینا جائز نہیں
۴۔ اللہ یبسط الوزق لمن یشاء و یقدر (پس رد ۹) خدا ہی جس کے لئے چاہتا ہے روزی کو بڑھا دیتا ہے
اور (جس کے لئے چاہتا ہے) تنگ کر دیتا ہے۔

۵۔ و اذا مر صفت فلہ یشفی (پس الشعرا ۹) اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا عطا
فرماتا ہے۔

۶۔ قل اللہ مالک الملک تو فی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعین من تشاء

اللهم لك الخلق ومنك الامر ويا لك نعبد
اياك نستعين اللهم انت خالقنا وخالق اباؤنا
الاولين وابائنا الاخوين اللهم لا تبليق لربوبيتنا
لے اللہ! مقام ربوبیت تیرے ہی لائق ہے۔

اے اللہ! خلق کرنا اور حکم دینا تجھ ہی سے متعلق ہے۔ ہم تیری ہی
عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں تو ہی ہمارا خالق
اور ہمارے اولین و آخرین۔ اباؤ و اجداد کا خالق ہے۔

وتنزل من تشاء بيدك الخير انك على كل شئ قدير (پس ان عمران ع ۱۱) لے رسول! تم یہ دعا مانگو
کہ لے خدا۔ تمام عالم کے مالک! تو ہی جس کو چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے۔ اور تو ہی جس کو
چاہے عزت دے اور تو ہی جسے چاہے ذلت دے۔ ہر قسم کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ جسے شک تو ہی
ہر چیز پر قادر ہے۔

۷۔ قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الميعت من
الحى ومن يبداء الامر فسيقون لے اللہ! انزلنا ثقتون فذا لكم اللہ ربکم فماذا الجحد الحق الا الضلال
فانی تصوفون (پس یونس ع ۹) لے رسول! تم دعا سے فوراً پوچھو کہ تمہیں آسمان وزمین سے کون روزی دیتا
ہے؟ یا (تمہارے) کالان اور (تمہاری) آنکھوں کا کون مالک ہے؟ یا کون شخص مردے سے زندہ کو نکالتا ہے۔ اور زندہ
سے مردے کو نکالتا ہے اور ہر امر کا بندوبست کون کرتا ہے؟ تو فوراً بول اٹھیں گے کہ خدا۔ (لے رسول! تم کہو تو کیا
تم اس پر بھی (اس سے) نہیں ڈرتے ہر؟ (ترجمہ فرمان) دلالتہ تلك الآيات على نفى الغلو والتفويض لها حجة
لا تحتاج الى البيان واللہ المستعان۔

وما يتبع الذين يدعون من دون الله شئوا ان تتبعون الا المغنون وان هم الا يخوصون۔

مذکورہ بالا بعض احادیث مبارکہ میں چونکہ امور شریعت کی تفویض کا تذکرہ
موجود ہے لہذا اس پر کچھ تبصرہ کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے سو مختصر
ذریعہ کہ تفویض کے متعدد اقسام و انواع میں چنانچہ سرکار علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بقیۃ جبار اور مرآۃ العقول میں
اس کے سات اقسام شمار کئے ہیں: مگر اس کی بڑی بڑی دو قسمیں ہیں (۱) تفویض امور مذکورہ (۲) تفویض امور دینیہ
بالفاظ دیگر ایک تفویض کا تعلق دینی امور سے ہے اور دوسری کا تعلق دینی امور سے۔ مذکورہ بالا حقائق سے دینی
امور میں تفویض کا اطلاق تو روز روشن کی طرح واضح و عیاں ہو چکا ہے کہ حضرات معصومینؑ نے اس نظریہ فاسدہ
کہ خدا نے مارنے، جلانے، خلق کرنے، رزق دینے اور بیماریوں کو شفا دینے کا کام ان کے سپرد کرنے کو غلط
قرار دیا ہے۔ باقی رہی امور دینی کی تفویض، جس کا مطلب شریعت سازی اور قانون بنانا نہیں کیونکہ شریعت ساز

اَلَاؤُكَ وَلَا تَصْلَحِ الْاِلٰهِيَّةُ الْاَلَاكَ
 فَالْعَنُ النَّصَارَى الَّذِيْنَ صَفَرُوْا عِظَمَتَكَ
 وَالْعَنُ الْمُضَاهِيْنَ لِقَوْلِهِمْ مِنْ بَدِيَّتِكَ
 اور مسبودیت والوہیت کی صلاحیت فقط تجھ ہی میں ہے۔
 لے پالنے والے! تو نصاری پر لعنت کر کیونکہ انہوں نے تیری
 عظمت کو گھٹانے کی کوشش کی اور ان لوگوں پر بھی لعنت کر
 جو تیری مخلوق میں سے ان (نصرانیوں) کے ہم خیال ہیں۔

تو خداوند عالم کا کام ہے۔ لہذا احکام وضع تو وہ خود کرتا ہے۔ لیکن اس کا بیان کہ فلاں چیز حلال ہے اور فلاں حرام۔ یہ پیغمبر اسلام ﷺ کا فلیفہ ہے اور اس شریعت کی حفاظت و حراست اور تشریح و توضیح رسول اللہ ﷺ کے حقیقی خلفاء علیہم السلام کا کام ہے۔ و لکن ما یثابرون الا ان یشاد اللہ اسی طرح یہ امر بھی ان کی موادید پر منحصر ہے کہ کہاں حکم بیان کرنا ہے اور کہاں بیان نہیں کرنا۔ کس نہ سائل کو جواب دینا ہے اور کس کو نہیں دینا۔ کہاں ظاہری شریعت کے مطابق حکم دینا ہے اور کہاں اپنے علم پر عمل کرنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے متعلق متعدد احادیث وارد ہیں کہ اس قسم کی تفویض جناب رسول خدا اور آئمہ ہدی کے متعلق صحیح ہے۔ ان احادیث میں سے ایک حدیث تو اوپر بیان ہو چکی ہے دو چار مزید احادیث شریفہ پیش کی جاتی ہیں۔ اصول کا کافی تفویض احکام کے متعلق ایک پورا باب موجود ہے جو کہ کلمۃ الایمان ص ۳۰۰ کتاب کشف الغمۃ کذا فی البحار ص ۳۱۳ میں بروایہ جابر بن عبد اللہ انصاری جناب رسول خدا سے مروی ہے فرمایا ان اللہ خلق السموات والارض ودعا من فاجب فغمر من علیہ بنوقی ودلا بۃ علی بن ابی طالب فقبلنہما ثم خلق الخلق وفوض الینا اموالدین فالسید من سعد بلاد الشقی من شقی تیا نحت المحللون لحلالہ والمحرمون لحرامہ۔ خداوند عالم نے زمین و آسمان پیدا کئے اور ان کو (بطور استعارہ) اپنی طاعت کی طرف بلایا۔ انہوں نے لبیک کہا پس ان پر میری نبوت اور جناب علی بن ابی طالب کی ولایت کو پیش کیا۔ انہوں نے اسے قبول کیا۔ پھر خلق کو پیدا کیا اور دینی امور کو ہمارے سپرد کیا۔ پس نیک نجت وہ ہے جو ہماری وجہ سے نیک نجت ہو اور بد نجت وہ ہے جو ہماری وجہ سے بد نجت ہو۔ ہم ہی اللہ کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام قرار دینے والے ہیں۔ نیز اصول کافی میں جناب امام محمد باقر سے مروی ہے فرمایا ان اللہ ادب نبیہ علی محبتہ فقال واتک لعلی خلق عظیم ثم فوض الیہ دینہ فقلل عزوجل واما اتاکم الرسول فخذہ واما نہاکم عنہ فاستہوا وقلل عزوجل من یطع الرسول فقد اطاع اللہ وان نبی اللہ فوض الی علی وامنتمہ فسلمتم وحمد الناس الجن۔ خداوند عالم نے اپنے نبی کی اپنی محبت پر تربیت فرمائی یہاں تک کہ ان کے حق میں فرمایا، تم خلق عظیم پر نائز ہو۔ پھر اپنے دین کو ان کے سپرد کیا۔ چنانچہ ارشاد فرماتا ہے جس چیز کا رسول تمہیں حکم دیں اس کو تسلیم کرو اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز رہو۔ اور جناب رسول خدا

اللہمنا عبدک واینا عبدک لا تملک
 لانفسنا خیراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حیاتاً
 ولا فتوراً اللہم من نعم ان لنا الخالق وعلینا
 بار الہا! جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ ہم پیدا کرتے اور روزی دیتے ہیں۔
 خداوند! ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے بندوں کی اولاد ہیں۔
 ہم نہ اپنے نفع و نقصان کے مالک ہیں اور نہ ہی موت و حیات
 اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر قدرت رکھتے ہیں۔

نہ یہ اسر علیٰ سر قلعی کے سپرد کیا۔ پس تم نے دے شیعوں اسے تسلیم کر لیا۔ مگر دوسرے لوگوں نے انکار کیا۔ اسی طرح بروایت
 محمد بن سنان جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالیٰ ادب بنبیہ فلما انتہی
 بہ ما اساد قال انک لعلی خلق عظیم فغوض الیہ دینہ فقال وما انا کمہ الرسول فخذہ وہ و ما نہا کمہ عنہ
 فانتھوا مطلب وہی ہے جو اوپر ذکر ہو چکا ہے۔ لہذا جابر الحق من ویک فلا تلو من المہترین۔
 وہ تفویض نواز حضرت

تفویض استقلالی وغیر استقلالی کا ابطال اور ایک تاویل علیل کی رد | جو قدر سے متعلق تھے

اور اپنی غلطی اور اہل ایمان کی گرفت کا احساس کرتے تھے انہوں نے جب دیکھا کہ احادیث معصومین میں بالضرحت
 نظریہ تفویض کی رد کی گئی ہے تو انہوں نے بڑے غور و فکر کے بعد اپنے عقیدہ ناسدہ کی صحت کے لئے ایک تاویل
 تراش کی اور وہ یہ کہ تفویض کی دو قسمیں ہیں (۱) تفویض استقلالی اور (۲) تفویض آلی (غیر استقلالی) پھر کہا تفویض منوع
 وہ ہے کہ ان بزرگواروں کو اس طرح مدبر بالذات اور خالق و رازق، بالاستقلال یہ کہ کیا جاوے کہ جس سے خدا کا
 بے کار اور معطل محض ہونا لازم آئے۔ لیکن اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ کرتا تو سب کچھ خدا ہے۔ مگر ان بزرگواروں کے
 ذریعہ سے کرتا ہے یہ اس کے آلہ کار ہیں خلق و رزق اور امامت و اجابہ وغیرہ امور کا ظہور ان سے ہوتا ہے۔ یہ حضرات
 جو کچھ کرتے ہیں وہ اذن و مشیتِ ایزدی کے ماتحت کرتے ہیں لہذا یہ کہنا کہ وہ باذن اللہ خلق کرتے ہیں اور باذن اللہ
 رزق دیتے ہیں اور مشیتِ الہی مارتے اور جلاتے ہیں تو یہ تفویض منوع نہیں ہے۔

یہ تاویل پچند وجہ علیل اور ناقابل قبول ہے | وجہ اول۔ یہ تاویل بلا دلیل ہے اور اگر ایسی بے حقیقت

رہے گا۔ کیونکہ قرآن شاہد ہے کہ جب کفار سے پوچھا جاتا تھا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ تو وہ
 یہ جواب دیتے تھے۔ ما لعبدہم الا یقر بونا الی اللہ ذلنہی (ہم ان بتوں کو مستقل معبود سمجھ کر ان کی پرستش نہیں
 کرتے بلکہ اس لئے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ وہ ہمیں خدا تعالیٰ کے قریب کر دیں۔ دیکھئے کفار و مشرکین کس صراحت
 کے ساتھ بتوں کے معبود برحق ہونے کی نفی اور ان کے وسیلہ و واسطہ ہونے کا اقرار کر رہے ہیں مگر بائیں ہند خدا و رسول

الرَّفَقَ فَتَحَنَ إِلَيْكَ مَتَّبِعُوا كِبْرَاءَةَ عِيسَى
 بن ماریہ عن التصاری اللہم انالہم منہم الی
 ما یزعمون فلا توخذنا بما یقولون واعفونا
 ہم اس سے اسی طرح بری دینار میں جس طرح حضرت عیسیٰ بن
 مریم نصاریوں سے پزار تھے۔ یا اللہ! جن باتوں کا یہ لوگ ہمارے
 متعلق عقیدہ رکھتے ہیں۔ ہم نے ان کو اس کی دعوت نہیں دی۔
 اس لئے جو کچھ وہ کہتے ہیں ہم سے اس کا مواخذہ کرنا اور جو وہ گمان ناسد کرتے ہیں ہمیں معاف فرمانا۔

نے ان کے اس عذر کو قبول نہ کیا۔ کیونکہ ان کا یہ نظریہ من گھڑت تھا بلا تشبیہ یہی حال ان حضرات کی اس تاویل کا ہے
 کہ یہ من گھڑت ہے اور بلا شاہد اور بلا دلیل ہونے کی وجہ سے ناقابل قبول ہے۔

وجہ دوم ۱۔ اوپر متعدد احادیث ذکر ہو چکی ہیں کہ جن میں امور دین کی تفویض کے صحیح ہونے کا تذکرہ موجود ہے اور
 اپنی احادیث میں سے بعض کے اندر دینی امور کی تفویض کی نفی وارد ہے۔ اس تقابل سے روز روشن کی طرح واضح و آشکار
 ہو جاتا ہے کہ امور دین میں جس قسم کی تفویض ثابت ہے اسی قسم کی تفویض امور دنیا میں باطل ہے پس اگر امور دین میں
 تفویض سے مراد تفویض استقلالی اور بالذات ہے کہ رسول خدا اور ائمہ ہدیٰ بالذات اور بالاستقلال احکام شریعت
 بناتے اور بیان کرتے ہیں اور خداوند عالم (عز و جلال) ہے مصلحت اور محض ہے تب تو دینی امور میں جو تفویض
 ممنوع ہے اس کا بھی وہی مطلب ہوگا جو اس تاویل میں بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اگر امور شریعہ میں تفویض کے یہ معنی ہیں
 کہ احکام خدا وضع کرتا اور بناتا ہے۔ شریعت سازی اسی کا کام ہے۔ یاں کے حلال و حرام کا بیان نبی و امام کے ذریعہ
 سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں تو اس کے بالتقابل دینی امور میں جو تفویض ممنوع ہے اس سے مراد بھی
 یہی غیر استقلالی اور آلی تفویض ہوگی اور اس کی نفی سے تفویض استقلالی کا بطلان بطریق اولیٰ واضح و عیاں ہو چکا گا۔
 ۲۔ بعد ازاں نینتین الاشیاء۔ اگر اس تفویض استقلالی و غیر استقلالی میں کوئی فرق ہوتا کہ پہلی قسم غلط اور دوسری
 صحیح ہوتی جیسا کہ ان حضرات کا خیال ہے تو پھر ضروری تھا کہ خود معصومین علیہم السلام تفویض کی نفی اور مذمت کرتے
 وقت اس امر کی وضاحت فرما دیتے کہ تفویض ممنوع و مذموم وہ ہے جس سے خدا کی تعظیم لازم آئے اور اگر یہ
 اعتقاد رکھا جائے کہ حضرات ائمہ باذن اللہ یہ سب کچھ کرتے ہیں تو یہ درست ہے لیکن احادیث میں یہ وضاحت
 موجود نہیں ہے بلکہ علی الاطلاق دینی امور میں تفویض کی نفی کی گئی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر قسم کی تفویض خواہ
 استقلالی ہو اور خواہ غیر استقلالی غلط ہے اور اس کا اعتقاد رکھنا باطل ہے۔

وجہ سوم ۱۔ یہ تاویل بلا ضرورت اور بلا وجہ ہے کیونکہ ایسی تاویل کی احتیاج اس وقت ہوتی ہے جب حیب کہ

ہمارے پاس دو قسم کی روایات موجود ہوتیں۔ جو سند اور محنت ہر ایک کے لحاظ سے مساوی ہوتیں اور پھر ان میں سے
 بعض میں دینی تفویض کا اثبات ہوتا اور بعض میں اس کی نفی وارد ہوتی۔ اس وقت البتہ اس قسم کی کسی تاویل کی گنجائش

ما یزعمون رب لا تد علی الارض من الکافرین پائے والے! تو زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑ کیونکہ اگر تو
 دیا و انک ان نذہم یصلوا عبادک ولا یلدوا انہیں زندہ چھوڑے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے۔
 الا فاجر الکفار وروی عن زرارۃ ان قال قلت اور سوائے کافر اور ناسق و فاجر کے اولاد نہیں جن کے خلیفہ
 سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادقؑ کی خدمت میں عرض کیا۔

ہر سکتی تھی کہ ان روایات کے درمیان اس طرح جمع و توفیق کی راہ پیدا کی جاتی کہ جن روایات میں تفویض کا اثبات
 وارد ہے۔ ان سے مراد تفویض غیر استقلالی ہے۔ اور جن میں اس کی نفی وارد ہے۔ ان سے مراد تفویض استقلالی ہے
 لیکن جب یہاں کوئی تعارض و اختلاف موجود ہی نہیں بلکہ جس قدر روایات معتبرہ ہیں وہ سب تفویض کی نفی پر
 دلالت کرتی ہیں تو پھر اس تاویل کا عمل و مقام ہی کیا باقی رہ جاتا ہے۔ جب معصومین نے علی الاطلاق تفویض کی
 نفی فرمادی ہے تو اس سے اس کے تمام اقسام و انواع کی نفی ہو جاتی ہے۔ لان نفی العام یدل علی
 نفی الخاص کاللا یجفی علی الخاصی۔

وجہ چہارم ۱۱۔ اگر الفرض اخبار و آثار میں اس کا تعارض واقع ہو بھی جانا (جو کہ نہیں ہے جیسا کہ ہم نے
 ابھی اوپر بیان کیا ہے) تو بنا بر قانون تعادل و ترجیح نفی تفویض والی روایات ہی کو مقدم کیا جاتا۔ کیوں کہ وہ
 ظاہر قرآن کے مطابق ہیں۔ کیوں کہ خلق و رزق اور امامت و احیاء وغیرہ امور حق آن میں خداوند عالم کے صفات فعل میں
 سے شمار کئے گئے ہیں۔ جیسا کہ بعض آیات مجتہدین میں بیان ہو چکی ہیں اور بعض اسی باب میں متن رسالہ میں مذکور
 ہیں۔ اور مسئلہ قاعدہ ہے کہ اختلاف کے وقت ان روایات کو مقدم سمجھا جاتا ہے۔ جو قرآن کے مطابق ہوں۔ ہم
 کلاماً خلف کتاب اللہ فہو زخرف ہر وہ حدیث جو قرآن کے مخالف ہو وہ باطل ہے (اصول کافی فرمان امام جعفر صادقؑ)
 وجہ پنجم ۱۲۔ بعض روایات میں غیر استقلالی تفویض کے ممنوع ہونے کی صراحت موجود ہے چنانچہ حضرت
 امام جعفر صادقؑ سے مروی ہے فرمایا۔ من زعم اننا خالفون باحد اللہ فہو کافر جو شخص یہ گمان کرتا ہے
 کہ ہم باذن اللہ خالق ہیں وہ کافر ہے (شرح الخطبہ مصنف سید کاظم رشتی شینئیؒ) انہی حقائق کی بنا پر علماء اعلام نے
 تفویض غیر استقلالی کو بھی ممنوع قرار دیا ہے۔ چنانچہ سرکار علامہ مجلسی علیہ الرحمہ ہفتم مجار میں تفویض کے اقسام
 بیان کرتے ہوئے تفویض استقلالی کو کفر و شرک قرار دینے کے بعد لکھتے ہیں کہ تفویض غیر استقلالی اگرچہ عقلاً
 ممکن ہے۔ مگر احادیث معصومین کے پیش نظر یہ بھی ممنوع ہے اور اس کا اعتقاد رکھنا غلط ہے ان کی میں عبار
 یہ ہے و هذا ان کان العقل لا یعارضہ کفانا لکن الاخبار السالۃ تمنع من القول بہ
 فیما عدا المحجوزات ظاہراً بل صراحۃً مع ان القول بہ قول بالالعیلم اذ لم یرد ذلک

لِلصَّادِقِ اِنْ رَجُلًا مِنْ وَلَدِ عَبْدِ اللَّهِ، بَنِي بَابَا
يَقُولُ بِالتَّقْوِيضِ فَقَالَ مَا التَّقْوِيضُ فَقُلْتُ
يَقُولُ اِنْ اَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ مُحَمَّدًا

کہ عبد اللہ بن سبا کی اولاد میں سے ایک شخص تقویٰ کا عقیدہ
رکھتا ہے۔ امام نے فرمایا تقویٰ کیا ہے؟ میں نے کہا وہ کہتا
ہے کہ خداوند عالم نے صرف حضرت محمد مصطفیٰؐ کی طرف سے

فِي الْاَخْبَارِ الْمَعْتَبَرَةِ فِيمَا اَلْعَلَمُ، يَعْنِي اِسْ قِسْمِ كِي تَقْوِيضِ اِگر چه بِالْاَكْلِ عَقْلِ كَيْ خِلَافِ نَهِيْ كَيْ مَكْرُزِ شَيْءِ اِسْ اَدَمِثْ سَوَ اِسْ
مَقَامِ اِمَّا زَكِيْ كَيْ مَرَا حَشْ كَيْ اِسْتِقْدَارِ كَيْ مَعْنَى كَيْ مَرَا حَشْ كَيْ اِسْتِقْدَارِ كَيْ مَعْنَى كَيْ مَرَا حَشْ كَيْ اِسْتِقْدَارِ كَيْ مَعْنَى كَيْ مَرَا حَشْ
خَقَانِيَّتِ كَيْ اَلْعَلَمِ وَ يَقِيْنِ نَهِيْ كَيْ اِسْتِقْدَارِ كَيْ اِسْتِقْدَارِ كَيْ اِسْتِقْدَارِ كَيْ اِسْتِقْدَارِ كَيْ اِسْتِقْدَارِ كَيْ اِسْتِقْدَارِ كَيْ اِسْتِقْدَارِ
وَارِدِ نَهِيْ كَيْ اِسْتِقْدَارِ كَيْ اِسْتِقْدَارِ كَيْ اِسْتِقْدَارِ كَيْ اِسْتِقْدَارِ كَيْ اِسْتِقْدَارِ كَيْ اِسْتِقْدَارِ كَيْ اِسْتِقْدَارِ كَيْ اِسْتِقْدَارِ
قَانَا قَدْ نَهِيْنَا قَدْ مَعَا حِ الْاَخْبَارِ مِّنَ الْقَوْلِ بِهٖ وَ اَلْعَبْرَةِ بِمَا رَوَاهُ الْهَرَسِيُّ وَ غَيْرُهُ مِّنَ الْاَخْبَارِ الْضَعِيْفَةِ
بِهٖ اِسْتِقْدَارِ كَيْ اِسْتِقْدَارِ كَيْ اِسْتِقْدَارِ كَيْ اِسْتِقْدَارِ كَيْ اِسْتِقْدَارِ كَيْ اِسْتِقْدَارِ كَيْ اِسْتِقْدَارِ كَيْ اِسْتِقْدَارِ
مِنْ يِهٖ اِسْتِقْدَارِ كَيْ اِسْتِقْدَارِ كَيْ اِسْتِقْدَارِ كَيْ اِسْتِقْدَارِ كَيْ اِسْتِقْدَارِ كَيْ اِسْتِقْدَارِ كَيْ اِسْتِقْدَارِ كَيْ اِسْتِقْدَارِ
كُوْنِ اِسْتِقْدَارِ نَهِيْ كَيْ اِسْتِقْدَارِ كَيْ اِسْتِقْدَارِ كَيْ اِسْتِقْدَارِ كَيْ اِسْتِقْدَارِ كَيْ اِسْتِقْدَارِ كَيْ اِسْتِقْدَارِ

SIBTAIN.COM

متعلقہ مسئلہ میں صحیح شرعی عقیدہ

ایک وقت وہ تھا کہ اہل دین اپنے دینی عقائد و اعمال کو معصومین
صلوات اللہ علیہم اجمعین کی خدمت میں بغیر امداد پیش کرتے تھے۔ اور
جن عقائد و اعمال کی وہ بزرگوار تائید فرماتے ان پر وہ کار بند رہتے اور جن کی وہ تائید نہ فرماتے ان سے فوراً
دست بردار ہو جاتے۔ اس قسم کے بیسیوں واقعات کتب سیر و تواریخ کے اندر موجود ہیں۔ مگر اب یہ حالت ہر چکی
ہے کہ لوگوں نے مذہب و شریعت کو ایک کھلو نا سمجھ رکھا ہے۔ جہاں چاہتے ہیں اس کو گیند کی طرح پھیر لیتے ہیں
ہر شخص نے اپنی خام عقل، ناقص رائے اور ذلیل علم سے عیسویہ عقائد و نظریات تراش رکھے ہیں کوئی کہتا
ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ ملاں عقیدہ اس طرح ہونا چاہیے مگر کوئی خدا کا بندہ یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتا
کہ شریعت مقدسہ نے اس مسئلہ میں کیا فیصلہ صادر کیا ہے؟ جو کہ ایک متدین انسان کی شان ہونی چاہیے بلکہ دشمنی اس
قد بگڑ چکی ہیں کہ اگر کوئی عالم دین شرعی فیصلہ کرے تو لوگ اپنے ادھام و ذہنوں سے اس کی تکذیب کر دیتے ہیں اور
اپنے مزعومہ نظریات سے دست بردار نہیں ہوتے۔ والی اللہ المشتکی۔ اگر اس قسم کا مظاہرہ وہ لوگ کرتے
جن کے مذہب کی اساس ہی قیاس پر قائم ہے تو کوئی جائے تعجب نہ تھی۔ افسوس تو اس امر کا ہے کہ آج کل جہالت و

وَعَلَيَّا ثُمَّ فَوَضَّ الْأُمُورَ إِلَيْهِمَا فَخَلَقَا وَرَزَقَا
 وَأَحْيَا دَامَا تَقَالِ كَذِبِ عَدُوِّ اللَّهِ إِذَا
 رَجَعْتَ إِلَيْهِ فَاقْوِ عَلَيْهِ الْإِيْتَا لَتَنِي فِي سُوْرَةِ الْوَعْدِ
 خدا جھوٹ کہتا ہے جب تم اس کے پاس واپس جاؤ تو اس سورت کے بعد کہ یہ آیت تلاوت کرنا۔

حاکم سے ایسی حرکات کا ارتکاب وہ لوگ بھی کر رہے ہیں جن کے مذہب کی بنیاد ہی حرمت رائے و قیاس پر قائم ہے اور جن کے دین کا سنگ بنیاد قرآن اور سرکار محمد وآل محمد علیہم السلام کے فرمان پر رکھا گیا ہے اور ایمان کا دار و مدار تمام اقوال و افعال بلکہ تمام احوال میں ان بزرگواروں کے اتباع کو قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔ مَنْ سَتَرْنَا عَنْهُ سِرًّا أَوْ عَلَنَّا فِيهِمَا بَلْغَنِي وَفِيهِمَا لَمْ يَلْبَغْنِي۔ جس شخص کو یہ امر پسند ہے کہ وہ کامل الایمان ہو جائے تو اسے چاہیے کہ یوں کہے میرا قول تمام اشیاء میں وہی ہے جو آل محمد علیہم السلام کا قول ہے۔ خواہ وہ قول ان امور کے متعلق ہو جن کو ان بزرگواروں نے پوشیدہ رکھا ہے اور خواہ ان کے متعلق ہو جن کو انہوں نے ظاہر فرمایا ہے اور خواہ ان امور کے بارے میں ہو جو مجھے پہنچے ہیں یا ان کے بارے میں ہو جو مجھ تک نہیں پہنچے (اصول کافی) وہ کون سا عقیدہ ہے جو احادیث رسول و آل رسول میں دا نہیں کر لیا گیا اور وہ کون سا صحیح عقیدہ ہے جو کھول کر بیان نہیں کر دیا گیا؟ فقط صدق دل سے ان کی بارگاہ قدسی کی طرف رجوع کرنا شرط ہے۔ چنانچہ ہمارے متعلقہ مسئلہ میں حجة الله على العباد وبقية الله في البلاد ولی عصر حضرت امام زمان عجل الله تعالى فرجه نے صحیح شیعہ عقیدہ کی بڑی عمدہ وضاحت و صراحت فرمائی ہے۔ احتیاج علامہ طبرسی میں مذکور ہے کہ ایک دفعہ امام زمانہ کی غیبت صغریٰ میں حبیب کہ نواب اربعہ میں سے جناب ابو جعفر آخوند کے نائب خاص تھے۔ شیعوں میں اختلاف ہو گیا کہ ان الله سبحانه وضمن الى اهل البيت امور الخلق والموتق ام لا؟ آیا خلاق عالم نے خلق و رزق کا معاملہ آئمہ اہل بیت کے سپرد کیا ہے یا نہ؟ ان میں سے ایک عمر رسیدہ شخص نے کہا تم جناب ابو جعفر کی طرف کیوں رجوع نہیں کرتے تاکہ وہ حق و حقیقت کو تمہارے لئے واضح کریں کیوں کہ ان کی امام زمانہ تک رسائی ہے۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا۔ چنانچہ سال لکھ کر ان کے حوالہ کیا گیا اور جواب میں ناحیہ مقدس سے یہ توفیق مبارک صادر ہوئی بسم الله الرحمن الرحيم ان الله خلق الاجسام وقسم الارزاق كانه ليس نجس ولا حال في جسم ليس كمثل شئ وهو السميع البصير واما الائمة فيسلون الله فيخلق وليسلونه فيرزق ايجاباً لمسلتهم واعظاً لمفسدهم۔ بسم الله!۔۔۔ خداوند عالم جسموں کا پیدا کرنے والا اور رزقوں کا

۱۔ جعلوا لله شراکاً مخلوق الخلق
 علیہم عقل الله خالق کل شیء وهو الواحد القهار
 فأنصرت الى الرجل فاحبوت بما قال الصلوات
 کیا انہوں نے خدا کے لئے کچھ ایسے شریک بنائے ہیں جو
 خدا کی طرح خلق کرتے ہیں اس لئے ان پر خدا اور شرکاؤں کی
 مخلوق مشتبہ ہو گئی ہے (اے پیغمبر! تم ان سے کہہ دو کہ ہر چیز
 کا خالق اللہ ہی ہے جو بیکار نہ اور قہار ہے زراۃ بیان کرتے ہیں کہ جب میں اس آدمی کے پاس گیا اور اسے کلامِ امام
 سے آگاہ کیا تو (وہ اس طرح مبہوت ہو گیا کہ)

تقسیم کرنے والا ہے کیونکہ وہ نہ جسم رکھتا ہے اور نہ کسی جسم میں حلول کرتا ہے کوئی شے اس کی مثل و مانند نہیں۔ وہ
 سننے اور دیکھنے والا ہے۔ ائمہ اظہار اس کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں۔ وہ پیدا کرتا ہے۔ یہ سوال کرتے ہیں تو وہ رزق
 دیتا ہے وہ ان کے سوال کو قبول کرتے ہوئے اور ان کی شان کو بڑھاتے ہوئے ان کے سوال کو مسترد نہیں فرماتا۔
 حضرت امام زماں کے اس توضیحی فتویٰ میں بیان حقیقت نہ جہاں سے واضح و عیاں ہو گیا کہ حضرات ائمہ طاہرین کے متعلق
 یہ اعتقاد رکھنا کہ خلاق عالم نے امور کو بیکار بنائے خلق و رزق دینے کی انجام دہی ان کے سپرد فرمائی ہے اور یہ ان
 کو انجام دیتے ہیں۔ یا خداوند عالم یہ امور ان کے لئے ہے یا اللہ تعالیٰ سے انجام دیتا ہے یا کل مخلوق اور باطل ہے اور ان فوائد
 مقدسہ کے حق میں افراط اور تجاوز من اللہ ہے اسی طرح یہ حضرات کو امور کو نبیہ میں یا کل کوئی دخل نہیں۔
 حتیٰ کہ وہ ان امور میں شفاعت و سفارش بھی نہیں کرتے۔ یہ تقریباً اور ان کی فضیلت کا انکار اور سبقتا بیان
 ہو چکا ہے کہ افراط ہو یا تقریب ہر دو ممکن ہیں۔ نجات دہین و ملاح کو نبی مباحثہ میں ہیں۔ اس درمیانہ راستہ
 کی امام عالی مقام نے اپنے بیان واجب الاذعان میں پوری وضاحت فرمادی ہے۔ کہ ائمہ اظہار کی ذمہ داری امور
 میں وہی حیثیت ہے جو ایک شیعی و وسیلہ کی ہوتی ہے۔ یعنی یہ کہ یہ بزرگوار بارگاہِ الہی میں سفارش کرتے ہیں اور
 خدائے عزوجل ان کی سفارش کو رد نہیں فرماتا و لکن ما یشفعون الا لمن اراد قسطنی۔ یہی آیت وسیلہ
 یا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله واتبعوا الیہ الرسیلہ (پس ۴) (اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو۔
 اور بارگاہِ الہی تک پہنچنے کے لئے وسیلہ تلاش کرو) کا مفاد ہے کہ ہر چیز کا سرگز خداوند عالم ہے۔ ہاں اللہ وسیلہ
 و شفیع سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام ہیں۔

بارگاہ رب العزت سے حاجت طلب کرنے کا طریقہ

طریقہ شرعاً جائز میں ایک یہ ہے (اور یہی طریقہ اولیٰ و اسلم ہے) کہ اولاد و رزق، صحت و عافیت اور
 طول عمر وغیرہ امور کا سوال براہ راست بارگاہ رب العزت میں کیا جائے۔ مگر خباب رسول خدا اور دیگر ائمہ ہدیٰ

فَكَانَ مَا الْقَمَّةُ حَيَّوًا فَقَالَ وَكَانَ مَا خَرَسَ ۖ
 وَقَدْ فَوَّضَ اللَّهُ إِلَى نَبِيِّهِ أَمْرَهُ فَقَالَ عَزَّوَجَلَّ
 جَلَّ وَ مَا أَيْتَكُمْ الرَّسُولُ فَنُحْدِوْهُ وَمَا نَهَيْكُمْ عَنْهُ
 جِئَاكُمْ بِهِ فَارْتَدُّوا عَنْهُ ۚ هَٰذَا رَأْسُ رَسُولٍ جَوَّاهُ حُكْمًا تَهَابَ عَنْهُ ۖ
 گویا کہ میں نے اس کے منہ میں پتھر ٹھونس دیا اور گویا وہ گونگا
 ہو گیا (کوئی جواب نہ دے سکا) یاں البتہ خداوند تبارک و تعالیٰ
 نے اپنے شرعی امور اور دینی احکام کو اپنے نبی کے سپرد کیا ہے
 جیسا کہ وہ ارشاد فرماتا ہے: ہمارا رسول جو احکام تمہارے پاس لائے ان پر عمل کرو اور جن امور سے تمہیں روکے ان سے باز رہو

کا واسطہ دے کر شہابیوں کو کہا جائے اللھم بجاہ محمد وال محمد و تسع علی رزقی۔ یا اعطنی
 ولداً صالحاً یا اشفنی وھکذا۔ یہ طریقہ انبیاء و مرسلین اور عباد اللہ الصالحین کا معمول ہے اور یہی اولیٰ و
 احسن ہے۔

دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خطاب جناب رسول خدا اور آئمہ ہدیٰ علیہم السلام و انشاء کو کیا جائے۔ مگر یہ کہا جائے
 کہ میرے یہ مطالب و مقاصد بزرگوار بزرگی سے پورے کرادو۔ یہ طریقہ بھی بعض اومیہ و زیارات اور روایات
 سے مستفاد ہوتا ہے۔ مگر آئمہ طاہرین کو مخاطب کر کے براہ راست یہ کہنا کہ مجھے اولاد و رزق عطا کرو۔ میرے مرض
 کو دور کرو وغیرہ وغیرہ کسی طرح بھی روا نہیں ہے۔ بلکہ اس سے تفویض ممنوع کی جاتی ہے۔ و ان اجازہ
 لبعض العلماء اذا كان قصده الداعي التوسل والاشفاء فاعلم ان لا بد من ان لا بد لیسثم من دعاۃ
 التفویض واللہ المہادی الی سواہ السبیل۔

یہاں اس امر کا بیان کر دینا بھی ناگوار ہے کہ اس سے خالی
منشاء اشتباہ کی نشاندہی اور اس کا ازالہ! نہیں ہے کہ اس عقیدہ تفویض کے اختیار کرنے کا
 سبب اور باعث کیا چیز بنی؟ حالات کا بنظر غائبانہ لینے سے اس اشتباہ عظیم کا منشاء آئمہ طاہرین کے وہ
 کمالات و معجزات معلوم ہوتے ہیں جو ذوقاً و فہماً ان حضرات سے مقام امتحان میں ظہور پذیر ہوتے رہے کہ کبھی
 کسی مردہ کو زندہ کر دیا۔ کبھی کسی مریض کو صحت دے دی وغیرہ وغیرہ لہذا کوتاہ اندیش اور ظاہر بین لوگوں
 نے اس سے یہ سمجھ لیا کہ ان امور کی انجام دہی ان کے سپرد ہے اور یہ بزرگوار ان امور کو بطور وظیفہ انجام
 دیتے رہتے ہیں۔

مذکورہ بالا خیال بد و جہ باطل اور محال ہے۔
در حقیقت معجزہ فعل خدا ہے نہ فعل نبی و امام وجہ اول یہ۔ امتحان میں جو کچھ کسی نبی یا ولی سے
 ظہور پذیر ہوتا ہے۔ وہ اس نبی یا ولی کا فعل نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ فعل اللہ ہوتا ہے۔ چنانچہ معجزہ کی تعریف
 یہ ہے ہی فعل اللہ یظہرہ اللہ علیٰ بدنہ۔ اولیاءہما ا لصدائقہ۔ معجزہ فعل خداوندی ہے

فَاتَهَرُوا وَقَدْ فُوضَ ذَلِكَ إِلَى الْأَئِمَّةِ
 وَعَلَامَةُ لِلْمَقْصُودَةِ وَالْغَلَاةِ وَاصْنَانِهِمْ
 بِنْتِهِمْ إِلَى مَشَائِخِهِمْ وَعُلَمَائِهِمْ إِلَى الْقَوْلِ
 یہی دینی احکام پیغمبر کے بعد آئمہ اطہار کو سونپے گئے ہیں۔
 غائبوں اور تفویض کے قائل لوگوں کی علامت یہ ہے کہ وہ علماء
 و مشائخِ فہم کی جانب تفصیر کی نسبت دیتے ہیں۔

جیسے وہ اپنے کسی نبی یا ولی کے ہاتھوں پر اس لئے ظاہر کرتا ہے کہ اس کی صداقت ظاہر ہو جائے اسی لئے جناب
 امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔ لَمَّا ظَهَرَ مِنْ عَلِيِّ الْفَقْدِ وَالْفَاقَةِ دَلَّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ صِفَاتُهُ
 وَشَارَكَ فِيهَا الضَّعْفَ وَالْمَحْتَابُونَ لَا تَكُونُ الْمَعْجَزَاتُ فَعَلَهُ فَعَلَهُ بِهَذَا إِنْ الَّذِي أَظْهَرَهُ مِنْ
 الْمَعْجَزَاتِ فَعَلَهُ الْقَادِرُ الَّذِي لَا يَشْتَبُهَ الْمَخْلُوقِينَ لَا فَعَلَ الْمَحْدَثُ الْمَحْتَاجُ الْمَشَارِكُ
 لِلضَّعْفِ فِي صِفَاتِ الضَّعْفِ «جب حضرت علی علیہ السلام سے فقر و فاقہ ظاہر ہوا تو اس سے ظاہر ہوا کہ
 جس شخص کے یہ صفات ہوں اور اس صفات میں ضعیف و محتاج لوگ اس کے ساتھ شریک ہوں۔ یہ معجزات
 اس کا فعل نہیں ہو سکتے۔ لہذا اس سے معلوم ہوا کہ جس نے یہ معجزات ظاہر کیے ہیں وہ قادر مختار ہے۔ جو کسی صفت میں
 مخلوق کے مشابہ نہیں ہے۔ یہ اس حادث و محتاج کا فعل نہیں ہے۔ جو صفات ضعف میں صفا کا شریک ہے»
 (سایع بحار الانوار و استبحار طبری) حضرت صادق آل محمد علیہم السلام فرماتے ہیں الْمَحْجُوزَةُ عَلَامَةُ اللَّهِ لَا يُعْطِيهَا
 إِلَّا أَنْبِيَائُهُ وَرُسُلُهُ وَحُجَّجُهُ لِيَعْرِفَ بِهِ صِدْقَ الصَّادِقِ مِنَ الْكَذِبِ (علل الشرائع ص ۱۱۱)۔
 معجزہ خداوند عالم کی ایک خاص علامت ہے جو اپنے انبیاء و اوصیاء کو محض اس لئے عطا فرماتا ہے تاکہ اس کی وجہ
 سے صادق کا صدق اور کاذب کا کذب معلوم ہو جائے۔ اس مطلب کی تائید مزید اس واقعہ سے بھی ہوتی ہے جو
 کتاب انوارِ نعمانیہ میں مذکور ہے کہ ایک مرتبہ کسی شخص نے دیکھا کہ حضرت امیرِ جو کی خشک روٹی کو گھٹنے پر رکھ کر
 توڑ رہے ہیں۔ اس نے ازراہ تعجب عرض کیا۔ یا امیر المؤمنین! کیا یہ وہی کھلٹی نہیں ہے جس نے تلخ خیر کو اکھاڑا تھا؟
 آنجناب نے فرمایا۔ قُلْتُ بَابُ خَيْرٍ بِقُوَّةِ رَبَانِيَّةٍ لَا بِقُوَّةِ جَسَدَانِيَّةٍ میں نے بابِ خیر کو قوتِ ربانی
 سے اکھاڑا تھا نہ قوتِ جسمانی ہے۔ انہی حقائق کی وجہ سے علماء و محققین نے تصریحات فرمائی ہیں کہ معجزہ کا نا مل
 حقیقی خداوند عالم ہے۔ ہاں البتہ چونکہ اس معجزہ پر نبی و امام کے ہاتھوں پر ہوتا ہے اس لئے مجازاً اسے نبی و امام
 کا فعل بھی کہہ دیا جاتا ہے۔

چنانچہ قرآن مجید کا نازل کرنے والا خدا ہے۔ مگر چونکہ نازل جناب رسول خدا پر ہوا ہے۔ لہذا ان کا
 معجزہ سمجھا جاتا ہے۔

آتشِ نمرودی کو سر و خدائے کیا تھا (قلنا یا نار کونی برداً) مگر چونکہ اس کا ظہور جنابِ خلیلِ خدا کے

التقصير وعلامة الحلاجية من الغلاة
 دعوى التجلي بالعبادة مع تدبيرهم تبرك
 الصلوة وجميع القوافض ودعوى المفتة
 اور غالبوں میں سے فرقہ علامیہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ اس بات
 کا دعویٰ کرتا ہے کہ خداوند عالم عبادت کی وجہ سے بندوں میں
 ظہور کرتا ہے۔ ہاں ہمہ نماز اور دیگر تمام واجبات شرعیہ کو
 ترک کرنا اس کا مذہب ہے ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ وہ۔

ماحقون پر ہوا۔ اس لئے اسے ان کا معجزہ سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح ائمہ صالح کو حقیر سے ظاہر نہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے
 صالح نے یہ معجزہ دکھایا تھا۔ لہذا اسے ان کا فعل سمجھا جاتا ہے۔ حضرت داؤد کے لئے کہ وہ بازم خدا نے کیا تھا۔ جبال
 و طيور کو مستخر خدا نے کیا تھا۔ چنانچہ خود خدا فرماتا ہے (وكانا عليين) ہم ہی ان امور کے حامل تھے۔ مگر چونکہ ان باتوں
 کا ظہور جناب داؤد کے ہاتھ پر ہوا۔ اس لئے ان کا معجزہ کہلایا۔ حضرت موسیٰ کے عصا کو سانپ خدا نے بنایا۔
 اور پھر سانپ کو اپنی اصلی شکل پر لانے والا بھی خدا ہی تھا (مسفید حاسیر تھا الاولیٰ) مگر اسے معجزہ جناب موسیٰ کا
 قرار دیا جاتا ہے۔ کیونکہ اس عاقل عادت اسرار علیہ آفتاب کے ہاتھوں پر ہوا تھا۔ وہی ہذا القیاس۔ بعد ازین بھی
 اس حقیقت میں کوئی شک و شبہ باقی رہ جاتا ہے کہ ہر ایک کا حامل حقیقی خدا ہے؟

سیرکار علامہ مجلسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں من زعم ان المعجزات والكرامات
 من فعل الانبياء والاولياء فليس في كفوره شك جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ معجزات اور کرامات انبیاء
 اور اولیاء کا ذاتی فعل ہیں اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ (علی ما نقلہ فی سبیل النجاة ص ۱۷۱) پس جب
 اہل ہذا کی یہ حقیقت ہے تو اس پر دیگر عام حالات کا قیاس کرنا کسی طرح بھی صحیح نہیں ہو سکتا! اسی طرح مفسر شیخ مفید
 اپنے رسالہ نکلت اعتقاد میں فرماتے ہیں المعجز فعل الله کہ معجزہ فعل خدا ہے۔ علامہ کراچی کنز الفوائد میں
 لکھتے ہیں۔ والایات المتی تظہر علی ایدہم ہی فعل الله دونہم اکومہم بہا ولا صنع لہم فیہا۔
 وہ آیات و معجزات جو ائمہ اطہار کے مقدس ہاتھوں پر ظاہر ہوئے ان کی تکمیل فرمائی ہے ان حضرات کو ان میں کوئی
 دخل نہیں ہے اور علامہ غفر الآب فرماتے ہیں واللہ سبحانہ ہوا المظہر تصدیقاً للنبی والوصی (عماد الاسلام)
 خداوند عالم نبی اور اس کے وصی کی صداقت ظاہر کرنے کے لئے معجزہ ظاہر کرتا ہے۔

وجہ دوم ثانیاً اس لئے کہ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ خلق و رزق وغیرہ امور ائمہ طاہرین کے سپرد نہیں ہیں تو اس کا
 یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ حضرات (بإقدار الہی) ان امور کو انجام نہیں دے سکتے۔ تاکہ ان کے
 معجزات پیش کر کے یہ ثابت کرنے کی لا حاصل سعی کی جائے کہ وہ ان امور کو انجام دے سکتے ہیں۔ کیوں کہ
 ائمہ اطہار کی شان تو بہت ارفع و اعلیٰ ہے ہم تو یہاں تک کہنے میں کہ جب تک محسوس نہیں کرتے کہ اگر تادیر مطلق

بظاہر کرتے ہیں وہ خدا کا فعل نہیں۔ ان حضرات کا خدا نے ان کے ہاتھوں پر کیا ہے؟

یا سماء العظمیٰ و دعویٰ
انطباع الحق لهم فان الولی
اخ اخلص و عرف مذهبهم فهو
عندهم افضل من الانبیاء
خدا کے اسم اعظم کو جانتے ہیں اس فرقہ کے لوگوں کا یہ بھی
دعویٰ ہے کہ خدا نے ان میں حلول کیا ہوا ہے اور ان کا یہ زعم
ناسد بھی ہے کہ جب کوئی شخص مخلص ہوا اور ان کے مذہب
کی معرفت بھی پیدا کرے تو وہ ان لوگوں کے نزدیک
انبیاء سے بھی افضل ہوتا ہے۔

چاہے تو اپنی قدرتِ کاملہ سے کسی معمولی سی مخلوق کے ذریعہ سے بھی یہ کام کر دے سکتا ہے! لیکن کلام اس میں ہے
کہ کسی وقت بطور اسما کسی کام کا سرانجام دے دینا اور بات ہے اور کسی کام کو ڈیوٹی اور وظیفہ سمجھ کر سمیٹنا انجام
دینا اور بات ہے؛ اس لئے ہم یہ تو کہتے ہیں کہ یہ بزرگوار مقام اعجاز میں وہ کام انجام دے سکتے ہیں اور دیتے ہیں
جو طاقت بشری سے فوق ہیں۔ مگر اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان امور کی انجام دہی ان کا روزمرہ کا وظیفہ اور
ان کی انجام دہی ان کا منصب ہے۔ وہی طوائف بعید فاین هذا من ذاک۔

ہزار گنت بار ایک ترمز موانیہا سنے نہ ہر کہ سر ستر شد قلندر می داند

چند شکوک و شبہات کا ازالہ
اگرچہ اس مقام پر غیر معمولی طوالت ہو رہی ہے۔ مگر اس خیال سے کہ یہ
بحث کس طرح تشکیک سے نہ رہ جائے۔ یہاں ان شکوک و شبہات
کا ذکر اور پھر ان کا ازالہ ضروری معلوم ہوتا ہے۔ جو وقتاً فوقتاً غلو و تفویض نواز حالات سے سننے میں آتے ہیں۔
یا ایسے لوگوں کی کتب میں متفرق طور پر پائے جاتے ہیں۔ یا جن کو اس مقام پر پیش کیا جاسکتا ہے۔ ہم
نے بڑی تحقیق و جستجو سے ان کو یہاں یک جا جمع کر دیا ہے اور پھر ان کے تحقیقی جوابات بھی پیش کر دیئے ہیں
تاکہ تصور برکے دونوں رخ سامنے آجائیں لیہلک من ہلک عن بینۃ و یحییٰ من حی عن بینۃ۔

بہلا شبہ
بظاہر سب سے قوی شبہ ان حضرات کا خطبۃ البیان ہے جو حضرت امیر علیہ السلام کی طرف
منسوب ہے۔ جس میں مذکور ہے کہ آپ نے فرمایا انا منشی السحاب یعنی میں ہوں بادلوں
کا پیدا کرنے والا انا مغفول العیون انا مھجور الانہاد یعنی میں ہوں چشمے نکالنے والا اور نہروں کا جاری کرنے
والا انا مودق الاشجار میں ہوں درختوں کو پتے دینے والا اور ان کو سرسبز کرنے والا انا داحی الارضین
انا ساطئ السموات میں ہوں زمینوں کا بچانے والا اور آسمانوں کا بلند کرنے والا انا مخرج المؤمنین من
القبور میں ہوں مومنوں کو ان کی قبروں سے نکالنے والا انا الذی بعثت النبیین و المرسلین میں ہوں نبیوں
اور رسولوں کو مبعوث کرنے والا انا فطرت العالمین میں ہوں جملہ عوالم کو پیدا کرنے والا انا مضمیٰ الشمس

ومن علامتهم البضاد دعوى علم الكيمياء ولا يعلمون
منه الا الغل تفقيض للشبه والوصاص على
المسلمين اللهم لا تجعلنا منهم ولعنهم جميعا
ان کے باطل دعویوں میں سے ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ وہ کیمیا
جانتے ہیں۔ حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں جانتے ان کا کام صرف دھوکہ
دینا (سونا اور چاندی کی شکل میں) پتیل اور قلعی سے مسلمانوں کو
قریب دیتے ہیں اسے خدا! ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کر اور ان تمام پر لعنت کر۔

ومطلع الفجر ومنشئ النجوم ومنشئ الفلك في الجود میں ہوں سورج کو روشن کرنے والا، صبح کو نکالنے والا، ستاروں
کو پیدا کرنے والا اور کشتیوں کو سمندروں میں چلانے والا انا الباری انا المصور فی الاحرام میں ہوں پیدا کرنے
والا میں ہوں رحموں میں بچوں کی تصویر کشی کرنے والا انا الذی کوفت العظام لحمًا میں ہوں ہڈیوں پر گوشت
کا لباس پہنانے والا انا احمی و اھیت انا اخلق دارزق انا السميع العليم انا البصير میں ہوں چلانے
والا اور مارتے والا میں ہوں پیدا کرنے والا اور میں ہوں رزق دینے والا۔ میں سمیع و عظیم اور بصیر ہوں انا الذی
حصلت نوحاً فی السفینۃ انا الذی انجیت ہیم میں ہوں خیاب نوح کو کشتی میں سوار کرنے والا۔ اور
خیاب ابراہیم کو آتش نمرود سے نجات دینے والا۔ انا الذی کوبت دری فی فضاء علی پس معلوم ہوا کہ کائنات عالم
کا نظام آنجناب کے ماتھے میں ہے۔ اس کے متعلق جبرائیل عمن ہے کہ اس خطبے سے تمک کرنا اور اس پر اعتقاد کی
بنیاد قائم کرنا بچہ درجہ غلط اور بے بنیاد ہے

وجہ اول: یہ خطبہ قانون روایت و درایت
کی رو سے محض غلط ہے اور آنجناب کا ہرگز کلام

خطبۃ البیان والے شبہ کا بچہ و جواب باصواب

نہیں ہے۔ عقائد و احادیث وغیرہ کی جس قدر ہماری معتبر مذہبی کتب ہیں ان میں اس خطبہ کا کہیں نام و نشان ہی
نہیں پایا جاتا۔ بالخصوص آنجناب کے خطبات کے مستند مجموعہ ہنج البلاغۃ اور اس کے استدرک مستدرک
ہنج البلاغۃ میں بھی اس خطبہ کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں۔ ہاں البتہ یہ کوکب دری جیسی کتب میں موجود ہے جو ہر
قسم کے رطب و یابس کا مجموعہ ہیں اور مؤلف کوکب دری نے بھی اسے کسی گناہم شخص مسمیٰ بہ خواجہ دیدار کے کسی
رسالہ مجبولہ سے نقل کیا ہے (ظلمت بعضہا فوق بعض) اسی لئے علمائے محققین و فضلاء مدققین نے
اس خطبہ اور اس کے ساتھ ملنے جلتے دیگر خطبات کو غیر مستند اور ناقابل استدلال قرار دیا ہے۔ چنانچہ
خواص بجا الاخبار، ناشر علوم آئمہ الطہارہ سرکار علامہ مجلسی علیہ الرحمہ ہجتم بحار الانوار ص ۳۷۱ میں خطبۃ البیان کے
متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ خطبۃ البیان و افعالہا فلم توجد الا فی کتب الغلاة و اشباہہم یعنی
خطبۃ البیان اور اس کے مثل جو اور خطبے میں یہ سوائے غالیوں کی کتابوں کے اور کہیں نہیں پائے جانے ایسا ہی

فیصلہ محقق خونی نے منہاج البراعہ شرح پنج ابدلہ میں صادر فرمایا ہے۔ اسی طرح اساتذہ المجتہدین جناب ابوالقاسم معروف بہ محقق قمی صاحب قوانین الاصول نے اپنی کتاب جامع الثبات میں اس خطبہ کے متعلق لکھا ہے کہ نزد حقیر بعضہ ترسیدہ کہ اس کلام از جناب امیر المومنینؑ باشد حقیر کے نزدیک اس خطبہ کا حضرت امیر المومنینؑ کا کلام ہونا صحیح نہیں ہے۔

عالم ربانی الشیخ محمد علی امینؒ نے اپنی کتاب تحفہ امامیہ فی حقیقتہ مذہب الشیعہ ج ۱ ص ۱۷۱ پر رقمطراز ہیں۔
 وقول بعضی آنکہ حضرت امیر المومنینؑ خالق است و استیادرا و خلق نموده است غلط است وقول باینکہ ان حضرت عالم را باذن خدا خلق کرده است غلط است و آیات و اخبار بسیار برخلاف این اقوال است و آنچه کہ نسبت می دهند بخطبہ مولیٰ متقیان کہ فرمودہ است من خالق آسمان و زمین ہستم ثابت نیست کہ اس جزد خطبہ اذان مولیٰ باشد شاید دیگرے ملحق نموده باشند۔ خلاصہ یہ کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا حضرت امیر المومنینؑ خالق ہیں اور انہوں نے باذن اللہ ہم کو پیدا کیا ہے۔ ہر اس غلط ہے۔ اس کے رد میں کثرت آیات و روایات موجود ہیں اور یہ جو آپؑ کی طرف نسبت دیتے ہیں کہ آپؑ نے ایک خطبہ میں فرمایا ہے کہ میں زمین و آسمان کا خالق ہوں۔ اس کے متعلق یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ یہ آپؑ کا کلام شاید کسی اور نے اسے آپؑ کے خطبہ کے ساتھ ملحق کر دیا ہے۔

پس جس خطبہ کے غیر معتبر ہونے کی یہ کیفیت ہو۔ آیا کوئی نقل مند اور دیندار انسان اپنے عقائد کی دیوار کو اس پر استوار کر سکتا ہے؟ ہمیں رہ رہ کر تعجب ہوتا ہے۔ مولانا سید محمد علی صاحب سرسوی مرحوم پر جنہوں نے کوکب دری پر ۹۲ صفحات پر مشتمل ایک جوسط مقدمہ محض اس خطبہ کے فقرات کی تاویلات کے بارے میں لکھ دیا مگر یہ خیال نہ فرمایا کہ وہ جس خطبہ کے فقرات کی تصحیح و تاویل کے لئے اس قدر سعی بلیغ کر رہے ہیں۔ آیا یہ حضرت امیر علیہ السلام کا خطبہ ہے بھی نہیں؟ آیا اس کی کوئی ایسی سند موجود ہے جس پر اعتماد کیا جاسکے؟ کیونکہ عقلی ضرر اٹل ہے دو ثبت العرش ثم انقش پہلے کوئی تختی ثابت کر دو۔ پھر اس پر کچھ نقش و نگار کر دو۔ ورنہ سرے صاحب تراسعین دالی شال صادق آجے گی۔ ہاں اگر بسند معتبر کتب معتبر میں یہ خطبہ آنجناب سے مروی ہوتا تو چونکہ اس کے ظاہری مطالب نصوص قرآنیہ کے مخالف تھے۔ ہر مومن ان کی تاویل کرنے پر مجبور ہوتا۔ اور ہم حضرت مولانا سرسویؒ کی سعی کو مشکور سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ ثابت ہی نہیں تو اس کے مندرجات کو صحیح ثابت کرنے میں زور بیان صرف کرنا چاہیے نہ معنی وارد؟ و لکنی دجہۃ ہو مولیٰ تھا۔

اگر قانون ردایت کے اعتبار سے اس کے سلسلہ انساب سے قطع نظر بھی کر لی جائے اور از روئے **وجہ دوم** قانون درایت اس خطبہ کے مندرجات و مطالب پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی جائے تو ایک ناظر خیر اور ناقد بصیر انسان کو یقین کامل ہو جاتا ہے کہ یہ حضرت امیر المومنینؑ کا کلام حقیقت ترجمان نہیں ہو سکتا۔

کیوں کہ یہ حقیقت محتاج بیان نہیں ہے کہ کوئی بھی بڑا شاعر ہو یا نثر نگار یا خطیب ایک مخصوص اندازِ تخیل و طریقِ نگارش اور اسلوبِ خطابت رکھتا ہے۔ جس کے ذریعہ اس کا کلام دیگر ہم صنفوں سے ممتاز و مشخص ہوتا ہے اس پہچان پر بھی اگر اس خطبہ کا جائزہ لیا جائے تو جرم و یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ یہ حضرت امیر علیہ السلام کا خطبہ نہیں ہو سکتا کیونکہ آنجناب کے جو خطبات باسناد معتبر پنج البلاغہ وغیرہ کتبِ جلیلیہ میں مذکور ہیں۔ یہ خطبہ اپنے اندازِ بیان میں ان خطبات میں سے کسی کے ساتھ بھی کوئی مشابہت و مناسبت نہیں رکھتا۔ آنجناب کے خطبات کا ایک طرہٴ اقبایہ یہ ہے کہ وہ شانِ توحید سے پر زور نظر آتے ہیں۔ انہی خطبات کو دیکھ کر بعض علما مصرعے ساختہ کہہ اٹھتے تھے ولا خطبہ علیہ السلام لعاووف المسلمون التوحید اگر حضرت امیر کے خطبات نہ ہوتے تو مسلمانوں کو توحید کی حقیقی معرفت حاصل ہی نہ ہوتی۔ مگر اس خطبہ میں اسی توحید پر ہی مانتہ صاف کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں جس قدر اوصافِ جلیلہ خداوندِ عالم کے متعلق بیان کئے گئے ہیں وہ تمام اس خطبہ میں حضرت امیر المؤمنین کی ذات والصفات کی طرف منسوب کر دیئے گئے ہیں۔ اگر طوالت کا خوف دامن گیر نہ ہوتا تو یہاں وہ تمام آیات لکھ کر واضح کیا جاتا کہ یہ خطبہ کس طرح قرآن کے ساتھ متضاد ہو رہا ہے۔ لیکن چونکہ یہ امر عیاںِ راجح بیان کا مصداق ہے لہذا اس کے متعلق مزید توضیح کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا میں کرامِ خدا سے عرضِ دل کو حاضرِ ناظر سمجھ کر بتائیں کہ اگر یہ خطبہ صحیح ہو تو پھر حضرت امیر علیہ السلام کے خدا ہونے میں کوئی اشکال باقی رہ جاتا ہے؟ بتائیں نصیری اور علی اللہی فرقہ کو حق بجانب تسلیم نہیں کر لینا چاہیے؟ کیا عقائد و اصول کے سلسلہ میں ایسے بے سرو پا خطبات پر اعتماد کیا جاسکتا ہے؟ مالکم کیف تحكمون = اللہم اھد قومی انھم لا یلعنون۔

وجہ سوم

بعض محال اگر چند لمحات کے لئے اس خطبہ اور اس کے اشتباہ و امثال خطبات کو صحیح صحیح تسلیم کر لیا جائے تو بھی اس سے تفویضِ ممنوع ثابت نہیں ہو سکتی۔ بلکہ لازماً اس کے الفاظ کی ایسی صحیح تاویل کی جائے گی جس کے بعد وہ دیگر نصوصِ قطعیہ شرعیہ کے ساتھ متضاد نہ ہو اور وہ تاویل یہ ہے کہ چونکہ یہ امر مسلم و میرمن ہو چکا ہے کہ جنابِ رسولِ خدا اور آئمہ ہدیٰ علیہم السلام غائی ممکنات ہیں۔ یعنی اگرچہ حضراتِ قدسی صفات پیدا نہ ہوتے تو کائناتِ عالم کی کوئی چیز نیستی سے نکل کر عرصہٴ ہستی میں قدم نہ رکھتی۔ ارمن و سما۔ جنت و نارِ انبیاء و اولیاء۔ غرضیکہ خداوندِ عالم نے ہر شے ان کے طفیل پیدا فرمائی ہے۔ لہذا یہ بزرگوار من بابِ المجازیہ کہہ سکتے ہیں کہ گویا ہر شے ہم نے پیدا کی ہے گویا انبیاء ہم نے بھیجے ہیں۔ گویا بارش ہم برساتے ہیں اور گویا راستے اور جلاتے ہم ہیں کیونکہ کہ اگر ہم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا اور خدا کچھ بھی پیدا نہ کرتا۔ چونکہ سب کچھ ہماری وجہ سے ہے اس لئے گویا یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں لہذا اس سے تفویضِ ثابت نہیں ہوتی۔

وجہ چہارم | قطع نظر پنج البلاغہ کے خطباتِ شریفہ کے خود حضرت امیر علیہ السلام کی کثرتِ ایسی تصریحات موجود ہیں

جو اس خطبۃ البیان کی ترویج کرتی ہیں۔ ہم یہاں بنظر اختصار آپ کے فقط ایک ارشاد و احب المتقوا کو پیش کرتے ہیں جو کہ کتاب مستطاب عماد الاسلام ج ۱ ص ۱۸۰ طبع مکتبہ مومنین موجود ہے قال امیر المومنین علیہ السلام ان معنی الشہدان لا الہ الا اللہ ان لا ہادی الا اللہ واشہد سکان السموات والارضین وما فیہن من الملائکۃ والناس اجمعین وما فیہن من الجبال والاشجار والاداب والوحوش وکل دھاب ویا لیس باقی الشہدان لا خالق الا اللہ ولا ذوق ولا معبود ولا مناتہ ولا نافع ولا قاضی ولا قاضی ولا باسط ولا معطى ولا مانع ولا دافع ولا ناصح ولا کافی ولا شافی ولا مقدم ولا مؤخر الا اللہ لا الخلق والاصوۃ الجبروتیہ تاک اللہ رب العالمین۔ فرمایا کلمہ توحید الشہدان لا الہ الا اللہ کے معنی یہ ہیں کہ سوائے خدا کے کوئی ہادی نہیں ہے۔ پھر فرمایا میں زمین و آسمان اور ان کے درمیان بسنے والی مخلوق از قسم ملائکہ انسان جن و وحوش اور طیور وغیرہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ سوائے خدا کے نہ کوئی خالق ہے نہ اس کے سوا کوئی رازق ہے نہ کوئی معبود ہے اور نہ کوئی نفع و ضرر پہنچانے والا ہے اور نہ کوئی قبض و بسط کی قدرت رکھتا ہے اور نہ اس کے علاوہ کوئی عطا و منع کا مالک ہے اور نہ اس کے سوا کوئی دافع و ناصح اور شافی و شافی ہے اور نہ مقدم و مؤخر کرنے والا ہے۔ وہی خالق و آمر ہے تمام خیرات اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ بلاشبہ وہ خدا جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے۔ اہل عقل و انصاف بتائیں کہ جس بزرگوار کا یہ کلام معجز نظام ہر خطبۃ البیان جیسے خطبات کو کس طرح اس کا کلام تسلیم کیا جاسکتا ہے؟ قل ھذا تذکرہ فمن شاء اتخذ الىٰ دہ سبیلاً۔

دوسرا شبہ بعض کتب میں جمہور بن الحکم سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رأیت علی بن الحسین وقد بنت له اجنۃ ودریش فطار ثم قال رأیت الساعة جعفر بن ابی طالب فی اعلیٰ علیین قلت ھل تنسیع ان تصعدھا قال نحن صنعھا نکیف نعجز ان تصعد انی صنعنا عن حملۃ العوش والکوسی الم۔ میں نے جناب امام زین العابدینؑ کو دیکھا کہ کیا رنگی ان کو پر لگ گئے اور اڑ گئے۔ کچھ دیر کے بعد واپس نشریف لائے اور فرمایا میں نے ابھی جناب جعفر بن ابی طالب کو اعلیٰ علیین میں دیکھا ہے۔ میں نے عرض کیا آپ آسمانوں پر چڑھ سکتے ہیں؟ فرمایا ہم نے ہی توان کو بتایا ہے۔ پھر اپنی بنائی ہوئی چیز پر چڑھنے سے کس طرح عاجز ہو سکتے ہیں؟ ہم ہی عرش و کرسی کے حامل ہیں!!

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ یہ روایت مجہولہ ہے۔ کیونکہ اس کا راوی جمہور بن حکم مجہول ہے۔ یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ مسلمان ہے یا منافق اور اگر مسلمان ہے تو مؤمن ہے یا غیر مؤمن اور اگر مؤمن ہے تو پھر عادل ہے یا گنہگار؟ کیونکہ کتب رجال میں اس کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں ملتا اور ظاہر ہے کہ ایسی مجہول روایت فروغ دین میں بھی ناقابل عمل ہوتی ہے۔ چہ جائیکہ اصول اعتقاد میں اس پر اعتماد کیا جائے! انصاف

شرط ہے کیا ایسی ہے اصل ویسے بنیاد اخبار عامہ سے دین و اعتقاد ثابت ہو سکتا ہے؟ جو لوگ ایسی بے سرو پا روایات پر دثوق کرتے ہیں۔ اگر مقام حساب میں ان کو یہ خطاب ہو (اور یقیناً ہوگا) کہ دین کے معاملہ میں تو صرف ان اشخاص کی روایات قابل قبول ہوتی تھیں جو عادل اور ثقہ ہوں۔ بتاؤ تم نے جمہور بن حکم کی وثاقت کہاں سے معلوم کی تھی؟ تو یہ حضرات کیا جواب دیں گے؟ قل لله العجۃ البالغۃ، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا۔ یا درکھو دین و اعتقاد کے معاملہ میں ایسی بے اسناد بلکہ بالکل بے بنیاد اخبار عامہ پر ہرگز اعتماد نہیں کیا جاسکتا؟ حدیث کی معتبر کتب میں اس روایت کا کہیں نام و نشان بھی موجود نہیں ہے۔ صاف تو بدنامی ان کنتم صادقین۔

نبی البلاغۃ حصہ سوم میں یہ فرمان وارد ہے کہ حضرت علیؑ نے فرمایا نحن صنائع دنیا والناس بعد صنائع لنا یعنی ہم خدا کی مخلوق ہیں اور لوگ ہماری مخلوق ہیں۔ لہذا اس سے ثابت ہو گیا کہ کائنات حضرات محمد و آل محمد علیہم السلام نے پیدا کی ہے۔

تفسیر اشبہ

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ یہ ترجمہ سراسر غلط ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ترجمہ ہی غلط ہے تو نتیجہ بھی لامحالہ غلط ہی ہوگا۔ کیونکہ یہ خشت اول چوں نہ ہمارے کچھ۔ تاثر یا می رود دیوار کچھ

اس شبہ کا جواب

اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ ”ہماری خلقت محض خداوند عالم کے لئے ہے اور لوگوں کی خلقت ہماری وجہ سے ہے“ اس سے آئیناب کا مقصد یہ ظاہر ہے کہ مقصود بالذات اور علت بالذات ممکنات ہم ہیں اگر خدا ہمیں پیدا نہ کرتا تو کائنات عالم کی کوئی چیز وجود میں نہ آتی۔ جیسا کہ مشہور حدیث قدسی لولا لئ لما خلقت الافلاک اس پر دلالت کرتی ہے اور یہ مطلب بالکل حق و حقیقت پر مبنی ہے اور ہم سابقہ فصول میں اس پر مفصل تبصرہ کر چکے ہیں۔ قرآن میں وارد ہے یا اوسى انى اصطفیتا۔ لنفسی۔ اے موسیٰ میں نے تمہیں خاص اپنے لئے پیدا کیا ہے۔ یعنی تیرا وجود بالذات مقصود ہے اور تیری امت کا وجود بالذات یہی وجہ ہے کہ دوسرے فقرہ کا عنوان بدلا ہوا ہے والناس بعد صنائعنا نہیں بلکہ والناس بعد صنائع لنا، یہ وہ لفظ ہے جو وہ لام سے موجود ہے اسے لام اجل و سبب یہ کہا جاتا ہے۔ جس کا وہی مطلب یہ ہے جو اوپر لکھ دیا گیا ہے کہ الناس صنائع لاجلنا لوگ ہماری وجہ سے پیدا کئے گئے ہیں یعنی لوگوں کا پیدا کرنے والا بہر حال خلاق عالم ہی ہے اُن کی خلقت ہماری وجہ سے ہے لولا ہم لما خلق الله آدم ولا حواء ولا الجنة ولا النار ولا السما ولا الارض ولا شئاً مما خلق اگر سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام نہ ہوتے تو خداوند عالم نہ آدم و حواء کو پیدا نہ کرنا جنت و دوزخ کو نہ ارض و سما کو اور نہ کسی اور چیز کو (سابقہ ہمارا الانوار و بصائر الدرجات وغیرہ) اس مفہوم کی تائید مزید اس طویل حدیث کے بعض فقرہوں سے بھی ہوتی ہے جو خود حضرت امیر المومنینؑ کی طرف منسوب ہے۔ اس میں آپ فرماتے ہیں۔ ولا جلنا خلق الله عز وجل السما والارض والعرش والکوسى والجنة والنار۔ ہمارے وجود سے خدا نے آسمان و زمین و عرش و کوس و اور جنت و جہنم کو پیدا کیا ہے (مجمع النور ج ۲ ص ۲۱)

بلع ایران) صاحب بشارۃ الزائرین نے غلو و تفویض کی رو کرتے ہوئے حدیث خلق الاشیاء بالمشیتہ کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے۔ والباء فی حدیث خلق الاشیاء بالمشیتہ للبیہ والنفیل لا لانتعا نفعہ کا اللام فی قولہ علیہ السلام والخلق بعد صنائع لنا الی لاجلنا فلا اشعار فیہما یا لتفویض والا کان المناسب فی الاخوان یقول والخلق صانعنا من غیر حاجتہ الی ذکر اللام کافی الفقرة الاولى فمقاد الروا بنین علی حدیثہا من المستفیض جداً ان محمد اء اہلبیتہ صلی اللہ علیہ وسلم العایۃ الغائیۃ فی ایجاد العالم باسمہ من الملازۃ الی الذمۃ ویدبرکاتہم تنزل البوکات وتدرک الفیوضات کافی المستفیض من الاحادیث

مح و لولا ہم لم تخلق الارض والسماء۔ ولا کان دیا ر ولا ذر شارق

یعنی اس حدیث بابر میں باتبعیت و تفویض کے لئے ہے (کہ خدا نے مشیت کی وجہ سے اشیا کو پیدا کیا) استعانت کے لئے نہیں (کہ مشیت کے ذریعے پیدا کیا) جیسا کہ جناب امیر کے فرمان والباسو فیعد صنائع لنا میں لاء بیت کے لئے ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے لوگوں کو ہماری وجہ سے پیدا کیا ہے۔ ان دونوں حدیثوں میں تفویض (منوع) کی طرف کوئی اشارہ تک موجود نہیں ہے۔ دوسرے فقرہ میں لام، نہ ہوتی بلکہ پہلے فقرہ کی طرح مد صانعاً ہوتا۔ پس ان دونوں روایاتوں کا حاصل و مفاد وہی روایات کی طرح یہی ہے کہ یہ بزرگوار خلقت کائنات کی علت غالی میں انہی کی وجہ سے فیوض و برکات نازل ہوتا ہے۔ مفتی محمد عبدہ مصری نے اس عبارت کا یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ ہم خدا کے اسیر احسان و مہربان منت میں ہیں۔ لوگ ہمارے اسیر احسان اور مہربان منت ہیں اس معنی کی بنا پر بھی اسے تفویض کے ساتھ کو ربط و تعلق نہیں ہے۔

بعض کتب میں ایک روایت جناب مقداد بن اسود کی طرف منسوب ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں قال لی مولائی یوما ابنتی لبعنی فوضع علی رکیۃ ثم ارتفع الی السماء و

چوتھا شبہ

انا انظر الیہ حتی غاب عن عینی فلما قوب الظہر نزل و سیفہ یقطر دماً فقلت یا مولائی ابن کنت فقال ان نفوسا فی الملاء الاعلیٰ اختصمت فصعدت فطهرتھا فقلت یا مولائی اموا لملاء الاعلیٰ البلیک فقال یا بن الاسود انا حجتہ اللہ علی الخلق من سموتہ و ارضہ و سمائک و یحطو قدماً علی قیام الالباد فی۔ یعنی ایک دن میرے آقا (حضرت علیؑ) نے مجھ سے قربا میری تلوار لے لی۔ میں نے تلوار پیش کی۔ آپ نے اسے گھٹنوں پر رکھا اور آسمان کی طرف بلند ہونا شروع کیا میں دیکھتا رہا۔ حتیٰ کہ آنجناب میری آنکھوں سے غائب ہو گئے۔ جب ظہر کا وقت قریب آیا تو اس وقت اتنے در انخابیکہ آپ کی تلوار سے خون ٹپک رہا تھا۔ میں نے عرض کیا میرے آقا آپ کہاں تشریف لے گئے تھے؟ فرمایا ملاء الاعلیٰ میں کچھ نفوس کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا تھا۔ میں نے جا کر ان کا فیصلہ کیا۔ میں نے عرض کیا میرے آقا کیا آسمانوں کا معاملہ آپ

کے سپرد ہے؟ فرمایا ہے فرزندِ اسود! میں اللہ کے آسمانوں اور زمینوں میں اس کی حجت ہوں۔ آسمان میں کوئی فرشتہ میرے اذن کے بغیر ایک جگہ سے قدم اٹھا کر دوسری جگہ رکھ نہیں سکتا! پس اس روایت سے بھی ثابت ہوتا کہ عالم کا نظم و نسق سرکارِ محمد والی محمد علیہم السلام کے سپرد ہے۔

یہ روایت بچند وجہ ناقابلِ تسک و استدلال ہے۔ اولاً۔ اس روایت کا سلسلہ مذکور نہیں تاکہ معلوم ہو کہ اس کے درمیان واسطے راوی کیسے ہیں۔ فقط ایک جلیل القدر صحابی کا نام لینے سے تو روایت کی صحت ثابت نہیں ہو جاتی جب تک درمیانی وسائل کی وثاقت و جلالت کا علم نہ ہو

نیز حدیث کی جس قدر مستند و معتبر کتابیں ہیں ان میں اس روایت کا کوئی نام و نشان تک مذکور نہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ روایت بالکل غیر معتبر و ناقابلِ اختیار ہے۔ ورنہ علماءِ اہل علم و محدثین کرام اس سے اعراض و رد و ردائی نہ فرماتے۔

ثانیاً۔ قطع نظر اصولِ روایت کے اصولِ دلائل اختیار کیا اس روایت کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بالکل جعلی و منہجی ہے کیونکہ اس کے موضوع ہونے کے قرائن و دلائل خود اس کے اندر

موجود ہیں دالہ علیہ روایت عصمتِ ملائکہ کے مائل ہے جن کی عصمت قرآن و حدیث اور اجماعِ مسلمین سے ثابت ہے ان میں جھگڑا اور فساد کس طرح ہو سکتا ہے؟ اور جھگڑا ابھی ہو بعض کے قتل تک نہ پہنچے ہو؟ لاجل و لا قوۃ الا باللہ ان ہذا الہ بہتان عظیم ملائکہ کے متعلق تو ارشادِ قدرت ہے عبادِ مکرمون لا یعصون اللہ ما امرہم و ہم بامرہ ليعملون (دب) یہ امر مسلماتِ مسلمین میں سے ہے کہ ملائکہ کی خلقت نور سے ہے جیسا کہ بعض سابقہ ابواب میں حقیقتِ ملائکہ کے ضمن میں اس امر پر مفصل تبصرہ کیا جا چکا ہے۔ لہذا ان میں خون کا پایا جانا کس طرح منصور ہو سکتا ہے؟ ایسے لوگوں کی حالت بڑی قابلِ رحم ہے جو ایسی مہل و مزخرف روایات کو بلا تامل قبول کر لیتے ہیں۔

بہر عقل و دانش بایہ گریست

(ج) اس روایت میں وارد ہے کہ کوئی فرشتہ بغیر حضرت امیرِ علیہ السلام کے اذن کے اپنی جگہ سے قدم نہیں اٹھا سکتا یعنی کوئی حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ مطلب مسلماتِ قرآن و حدیث کے مخالف ہے۔ قرآن مجید میں خود ملائکہ کا یہ قول موجود ہے معانتنزل الابرار یلک لہما بین ابدینا معا خلفنا و ہما بین ذلک۔ اے رسول! ہم نہیں اترتے مگر تیرے پروردگار کے حکم سے۔ اسی کے قبضہ قدرت میں ہمارا سب بست و کشا دے گا اس آیت کا شانِ نزول مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جنابِ رسولِ خدا نے جنابِ جبریلؑ سے فرمایا آپ جس قدر ہمارے پاس آتے ہیں اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے؟ جبریلؑ امین نے عرض کیا ہمارا آنا یا نہ آنا خداوندِ عالم کے حکم کے تابع ہے (تفسیر مجمع البیان ۲: ۵) و تفسیر مانی ص ۳ و تفسیر جامع التذیل ج ۱ ص ۲۵ و غیرہ اسی طرح سورۃ القدر میں وارد ہے: تنزل الملائکۃ والروح

کہ ملائکہ کی حرکت اور ان کا سکون اذنِ خداوندی کے تابع ہے اور اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کی حرکت اور ان کا سکون حضرت امیر کے تابع ہے۔ اب اہل ایمان کو اختیار ہے۔ خواہ قرآن کی بات تسلیم کریں اور خواہ اس سے بنیاد روایت پر اکتفا کریں؟

تفسیر اجواب حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی صحیفہ کاملہ میں جو دعائے ملائکہ پر صلوات کے سلسلہ میں موجود ہے اس میں آپ فرماتے ہیں ومن ادھمنا ذکرہ ولم نعلم مکاذا منہ وبقی امور وکلتہ باراہنا! ان ملائکہ پر درود بھیج جن کا ذکر ہم نے نہیں کیا اور نہ ہی ان کے متعلق ہمیں علم ہے کہ تیرے نزدیک ان کا مرتبہ کیا ہے اور نہ یہ معلوم ہے کہ تو نے ان کو کس امر پر مؤکل کیا ہے؟ یہ اس صحیفہ سجادہ کے کلمات ہیں جس کے کلام امام ہونے میں کوئی کلام نہیں۔ امام تو یہ فرماتے ہیں کہ کچھ ملائکہ ایسے بھی ہیں کہ ہمیں ان کے مکان و مرتبہ اور کام کا بھی علم نہیں۔ علامہ سید علی خان نے ریاض السالکین میں اس فقرہ کی شرح میں لکھا ہے۔ فیہ دلالت علی انہ لا یجلم اصناف الملائکۃ غیر خالقہما کما قال تعالیٰ وما یعلم جنود دہلک الا هو۔ الخ یعنی اس فقرہ میں اس مطلب پر دلالت ہے تمام ملائکہ کے اصناف و اقسام کو سوائے ان کے خالق کے اور کوئی نہیں جانتا جیسا کہ اس کا ارشاد ہے کہ اے رسول! تیرے پاس ہر دگر کے لشکروں کو سوائے اس کے اور کوئی نہیں جانتا۔ مگر تفویض نواز یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی فرشتہ بغیر اذنِ امام تقدم نہیں اٹھا سکتا؟ ان ہذا الخلق۔

پانچواں شبہ جناب فضہ سے دریافت کیا کہ حضرت علی کہاں میں؟ جناب فضہ نے بتایا بروج میں تشریف لے گئے ہیں تے کہا وہ بروج میں کیا کرتے ہیں؟ فضہ نے جواب دیا وہ وہاں جا کر رزق تقسیم کرتے ہیں، عربی مقدر کرتے ہیں، مخلوق کو پیدا کرتے ہیں، مارتے اور جلاتے ہیں اور عزت و ذلت تقسیم کرتے ہیں! قبر نے کہا بخدا میں اپنے آقا کو اس کا فرہ کی گفتگو کی ضرور اطلاع دوں گا۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت امیر نمودار ہو گئے اور فرمایا اے قبر! تمہارے اور فضہ کے درمیان کیا بات چیت ہو رہی تھی؟ قبر نے تمام واقعہ عرض کیا۔ آنجناب نے سن کر فرمایا مگر تم اس کے منکر ہو؟ قبر نے عرض کیا ہاں! اس وقت آنجناب نے کچھ پڑھا اور ہاتھ مبارک قبر کی آنکھوں پر پھیرا۔ قبر کہتے ہیں کہ میں نے تمام آسمانوں اور زمینوں کو آنجناب کے سامنے ایسے دیکھا جیسے کسی کے سامنے بادام پڑا ہوا ہو۔ نیز اور بہت سی مخلوق کو دیکھا اس وقت حضرت علی نے فرمایا اے قبر! نحن خلقنا ہما وخلقنا منہما وعا بینہما وما تحتہما۔ ہم نے ہی زمین و آسمان اور ان کے اندر رہنے والی اور ان کے درمیان والی اور ان کے نیچے لیٹنے والی مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ پھر حضرت نے دوبارہ ہاتھ پھیرا اور یہ سب کچھ آنکھوں سے غائب ہو گیا۔

یہ ہے کہ یہ روایت بدو وجہ ناقابل استمدال و استناد ہے۔ اولاً یہ روایت
اس شبہ کا پہلا جواب مرسل اور مقطوع السند ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی حدیث بالخصوص اصول عقائد میں
 ناقابل التفات و توجہ ہوتی ہے۔ خصوصاً جب کہ اس کا کتب معتبرہ میں کوئی نام و نشان نہ ہوا ورنہ کوئی روایت
 معتبرہ اس کی مؤید ہو۔

ثانیاً۔ قطع نظر سلسلہ سند سے از روئے قانون روایت یہ روایت مثل سابقہ روایت کے بالکل
دوسرا جواب وضعی و جعلی ہے اور اس کے وضعی ہونے کے دلائل وہی ہیں جو خطبۃ البیان کے وضعی ہونے
 کے ضمن میں اوپر بیان ہو چکے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ اس کے مندرجات نصوص قرآنیہ کے مناقض و مخالف ہیں۔ اور
 ائمہ طاہرین کا حکم ہے کہ حدیث لم یوافق الکتاب فہو زخوف (اصول کافی) مدجور روایت قرآن کے خلاف
 ہو وہ باطل ہے۔ قرآن توبہ کہتا ہے ان اللہ خلق السموات والارض وما بینہما وما تحت الشی
 خذہ عالم نے زمین و آسمان کے درمیان اور تحت الشی والی مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ اور یہ روایت کہتی
 ہے کہ ان تمام امور کو حضرت علیؑ نے پیدا کیا۔ مومنین کو اختیار ہے کہ خواہ قرآن کو معتبر سمجھیں اور اس کے ارشاد
 کو تسلیم کریں یا اس کے بالمقابل اس بے سرو پا روایت کو معتبر سمجھ کر اس کے مندرجات پر ایمان لائیں۔ یہ روایت
 ان روایات کثیرہ و معتبرہ کے خلاف ہے جن میں ان امور کی آمد علیہ السلام سے نفی کی گئی ہے۔ لہذا عند اختلاف
 ترجیح انہی روایات کو دی جائے گی جو تعداد میں زیادہ اور سند کے اعتبار سے صحیح ہیں۔ کالائیغنی علی اولی الالباب
 یہ امر بھی ملحوظ رہے کہ یہ مسئلہ اصول و اعتقادات سے تعلق رکھتا ہے اور باب بصیرت
تفسیر جواب جانتے ہیں کہ عقائد کے سلسلہ میں آیات و حکامات کا آمد ہوتی ہیں یا روایات متواترات جو
 موجب علم و یقین ہوتی ہیں اس قسم کی اخبار عامہ اور وہ بھی ایسی بے سرو پا جو قانون روایت و روایت کے لحاظ سے بالکل
 بے بنیاد ہوں یہاں کام نہیں آسکتی ان فی دلائل آیات لقوم یعقلون۔

قرآن میں وارد ہے وما رمیت اذ رمیت ولكن اللہ رمی اے رسول! وہ کلکریاں
چھٹا شبہ جو تم نے پھینکی تھیں وہ تم نے نہیں پھینکی، تھیں بلکہ خدا نے پھینکی تھیں۔ اس آیت سے
 معلوم ہوتا ہے کہ رسول کا فعل اللہ کا فعل ہے لہذا وہ جو کام کرتے ہیں اللہ سبحانہ فرماتا ہے وہ کام میں کرتا ہوں
 پس اس سے تفویض ثابت ہے۔

اس آیت مبارکہ سے اس مقصد کے لئے استدلال کرنا بدو وجہ باطل ہے۔ اولاً
اس شبہ کا پہلا جواب اس لئے کہ اگر اس فقرہ سے تفویض ثابت ہوتی ہے تو پھر یہ تفویض ان تمام لوگوں
 کے حق میں ثابت ہے جو اس جنگ میں آنحضرت کے ہمراہ شریک تھے کیونکہ ان کے متعلق ارشادِ قدس ہے

دوسرا جواب ثانیاً اس لئے کہ یہ آیت مقام اعجاز کے متعلق ہے۔ چونکہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ آنحضرتؐ نے ایک مہیٹھی کنکر، دو ککڑ، کفار کا طوف، کھنکھرتے اور وہ کنکر، ہمارے تمام کفار کے جہ و دار پر لگے۔

ساتواں شبہ اور اس کے جوابات

پہلا جواب | اس آیت مبارکہ سے تغویض کے اثبات پر تمک کرنا تین وجوہ سے غلط ہے اولاً۔ یہ آیت

میں کمال ظاہر کرنا مقصود ہر تو اس صنعت کے ماہروں کو بطور صیغہ جمع لاکر اس مخصوص شخص کے ساتھ لفظ احسن یا غیرہ لگا کر اسے سب پر فرقیّت دے دیتے ہیں جیسے احسن التاجورین۔ احسن النجارین۔ احسن الحدادین۔
خبیر الخبازین۔ خیر البقالین وغیرہ۔ اگرچہ اس صنعت کے ماہروں کا خارج میں بالفرض وجود ہی نہ ہو اس سے

یہ لازم نہیں آتا کہ دوسرے صنعت کار ضرور موجود ہوں۔ یہی حال احسن الخالقین کا ہے۔

دوسرا جواب ثانیاً ”خلق“ بمعنی ”صنع“ بھی استعمال ہوتا ہے (تاموس ج ۲ صفحہ ۲۸۵ مصرعہ) بنا بریں ممکن ہے۔ مفہوم آیت (واحد الم) یہ ہو۔ واللہ احسن الصانعین۔ یعنی اگرچہ صانع (دنا نیوالے)

بہت ہیں کوئی حدّاد ہے کوئی بنّار ہے کوئی دباغ و صباغ ہے اور یہ ظاہر ہے کہ ان میں سے بعض اپنی اپنی صنعت میں بہت ماہر ہوتے ہیں۔ مگر خلاقِ عالم ان سب صانعین میں سے بہترین صانع ہے بلکہ ان کو اس سے کوئی نسبت ہی نہیں۔ چہ نسبت خاک را بعالم پاک! ومن احسن من اللہ صبغة۔ بنا بریں اس آیت کو اہل بیت علیہم السلام کے خالق ہونے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں رہتا۔ کمالاً مخفیٰ۔

تیسرا جواب ثالثاً لغت عرب میں ”خلق“ بمعنی تقدیر (اندازہ لگانا) بھی استعمال ہوتا ہے جیسا کہ المفہد ص ۱۹۳ اور تاموس ج ۲ صفحہ ۲۸۵ وغیرہ میں مذکور ہے۔ لہذا بنا بریں اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ تمام اندازہ لگانے والوں اور منصوبہ بندی کرنے والوں سے خداوندِ عالم بہترین اندازہ لگانے والا اور منصوبہ بندی کرنے والا ہے۔ لہذا اس کا تفویض کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے۔

چوتھا جواب رابعاً اسی آیت کے ذیل میں فیضِ مانی وغیرہ میں ایک روایت موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض مخلوقین پر بھی من باب المجاز خالق کا اطلاق کیا گیا ہے۔ ان کی تعداد چار تک شمار کی گئی ہے ایک حضرت عیسیٰ دوسرے ادریسے وغیرہ جو باذنِ خدا بطنِ مادر میں بچہ کی تصویر کشی کرتے ہیں۔ چوتھا سامری جس نے گوسالہ بنایا تھا۔ بنا بریں آیت اپنے ظاہر ہی پر رہے گی۔ لیکن پھر بھی اس سے آئمہ طاہرین کا خالق عالم ہونا ثابت نہیں ہوتا بلکہ اس سے اس امر کی نفی ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر یہ بزرگوار بھی باذنِ خالق کردگار ہی خالق ہوتے تو جہاں ان مذکورہ بالا چار افراد پر خالق کا اطلاق کیا تھا وہاں یہ بھی مذکور ہوتا کہ ہم آئمہ اہل بیت بھی خالق ہیں لیکن جب یہ وارد نہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خالق نہیں ہیں۔ اب محض قیاس آرائی سے کام نہیں لیا جاسکتا کہ جب فلاں و فلاں پر خالق کا اطلاق ہوا ہے تو آئمہ اطہار پر کیوں نہیں ہو سکتا؟ فان اول من قاس ابلیسی۔ علاوہ بریں یہ روایت بھی محلِ نظر ہے ولا تدۡ من دون اللہ ما لا ینفعک ولا ینفک فان فعلت فانک اذاً من الظالمین۔

آٹھواں شبہ متعدد آیات و روایات میں وارد ہے کہ خلاقِ عالم نے خلق و رزق اور امانت و احیاء و حیات کے مختلف کاموں کی انجام دہی پر مختلف ملائکہ موكّل کر رکھے ہیں اور مذہبِ حق کا عقیدہ ہے کہ ملائکہ آئمہ طاہرین کے خادم ہیں۔ پس جب خادم ان امور کو انجام دے سکتے ہیں تو ان کے مخدوم ان امور کو انجام کیوں نہیں دے سکتے؟ عین ممکن ہے کہ تہذبات الامر ملائکہ ہوں ان کے اور حکامِ اعلیٰ اولی الامر

یعنی آئمہ اظہار ہوں اور اولی الامر کے اور پر خداوند عالم حاکم اعلیٰ ہو۔ جیسا کہ دینی نظام میں بادشاہ اور وزیر اور دیگر عمال کی مثال سے یہ مطلب اور بھی واضح ہو جاتا ہے۔ ایسا اعتقاد رکھنے میں کوئی خرابی لازم آتی ہے؟ اس شبہ کا خلاصہ یہ ہے کہ آئمہ اہل بیت کی بارگاہ قدرت میں وہی حیثیت ہے جو ایک وزیر یا تدبیر کی کسی شہنشاہ کی بارگاہ میں ہوتی ہے۔ چونکہ زیر بحث مسئلہ اصول و عقائد سے تعلق رکھتا ہے

یہ شبہ بچند وجہ درجہ اعتبار سے ساقط ہے اس کے اثبات کے لئے دلیل قطعی درکار ہے۔ ظاہر

ہے کہ امور اعتقاد یہ ہیں بلکہ تمام دینی اور دینی معاملات میں فقط امکان عقل کہ ایسا یا دیا ہونا ممکن ہے اور اس سے کوئی امر محال لازم نہیں آتا۔ کسی امر کے ثبوت کے لئے ہرگز کافی نہیں ہوتا۔ حقل بہت سی باتیں ممکن ہیں۔ مگر ان کا نہ اعتقاد رکھا جائز ہے اور نہ ہی ممکن اس کے مطابق عمل جائز ہے مثلاً کون سا محال لازم آتا ہے اگر تیرا بشر اور ان کی عزت ظاہرہ کو سجدہ روا رکھا جائے بلکہ ان ذوات قدسیہ کی عبادت کی جائے۔ مگر شریعت فقہ سے قواعد کی رو سے غیر اللہ کو سجدہ جائز ہے اور نہ اس کی عبادت روا۔ یہی کیفیت متعلقہ مسئلہ کی ہے۔ آیات کثیرہ اور روایات دفیہہ اس عقیدہ کی دلیلیں وارد ہوئی ہیں۔ بلکہ ہم تو یہاں تک کہہ سکتے ہیں کہ اگر بالفرض اس عقیدہ باطلہ کی نفی پر کوئی نفس نہ بھی موجود ہو تو اس سے اس پر کوئی اثر نہ پڑتا تھا کیونکہ نفی محتاج دلیل نہیں ہوتی۔ البتہ کسی امر کا اثبات خصوصاً جب کہ وہ امور اعتقاد سے متعلق ہو دلیل قطعی شرعی کا محتاج ہوتا ہے۔ واذلیسی فلیسی۔

دوسری وجہ یہ جو کہا گیا ہے کہ اس اعتقاد رکھنے میں کوئی خرابی لازم آتی ہے۔ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ تقریر سراپا تغریب عوام الناس کو متاثر کرنے اور ان کے صحیح عقیدہ پر ڈاکہ ڈالنے کے لئے ہے۔ موثر ہے۔ مگر اگر باب عقل سمجھتے ہیں کہ یہ تقریر حقیقت سے بالکل خالی ہے۔ غور طلب امر یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ یہ اعتقاد رکھنے سے کوئی خرابی لازم آتی ہے؟ اس خرابی سے کیا مراد ہے؟ اگر اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے کونسا نظام عالم بگڑتا ہے؟ تو نظام عالم میں تو اس لئے خرابی لازم نہیں آسکتی کہ اس کا ناظم و مدبر خلاق عالم ہے۔ ہو حی لا یموت اور اگر اس سے دینی خرابی مراد ہے تو وہ موجود ہے کیونکہ یہ عقیدہ خدا و رسول اور آئمہ ظاہرین پر افترائے اور ان کے نصوص صریحہ و مجملہ کے مخالف ہے۔ و انھا یفتنوا الذین لا یؤمنون جس کی وجہ سے نعمت ایمان سلب ہو جاتی ہے اعاذنا اللہ منہ۔

تفسیری وجہ نظام ربوبی کو دینی بادشاہوں کے نظام پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے باوجودیکہ اصل قیاس ہمارے اصول مذہبی کے اعتبار سے باطل و معطل ہے رسول و آل رسول کا اصل وظیفہ نظام شرعی کا قیام اور الفاظ حد و د اور اجراء احکام ہے نہ نظام دینی کا چلانا۔ ہاں ان امور میں وہ شفاعت

و سفارش فرماتے ہیں اور خدائے ذوالمنن ان کی سفارش کو مسترد نہیں فرماتا۔ جیسا کہ اس امر کی وضاحت کی جا چکی ہے۔ خدا کا نہ کوئی وزیر ہے اور نہ کوئی مشیر اس کی ذات اس سے اجل و ارفع ہے وہ نعتی بالذات ہے حضرت امیر علیہ السلام دعائے یستغیث میں فرماتے ہیں المذبول و الذیبول و لا خلق من عبادہ یستغیثو خدا وہ ہے جو بلا وزیر عالم کی تدبیر کرتا ہے ادا اپنی مخلوق میں سے کسی سے بھی مشورہ نہیں کرتا مغایع الجنان خدا فرماتا ہے فلا تغربوا اللہ الا مثالی۔ خدا کے لئے شاہین نہ دبا کر۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں من شبه الخالق بالمخلوق فهو مشوک جو خالق کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دے وہ مشرک ہے۔ (عیون الاخبار)

چوتھی وجہ یہ جو کہا گیا ہے کہ اگر ملائکہ یہ کام انجام دے سکتے ہیں تو آئمہ طاہرین کیوں انجام نہیں دے سکتے جو کہ محذوم ملائکہ ہیں؟ یہ تقریر سراسر فریب کاری یا جہالت اور مکاری پر مبنی ہے ورنہ کس نے یہ کہا ہے کہ آئمہ ان امور کو انجام نہیں دے سکتے۔ آئمہ اطہار نواشراف الملائق ہیں۔ خدا وہ قادر مطلق ہے کہ اگر چاہے تو پھر جیسی کمزور مخلوق سے بھی یہ کام لے سکتا ہے۔ نزاع اس میں نہیں ہے کہ آئمہ اطہار علیہم السلام ان امور کو انجام دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ بلکہ تمام نزاع اس امر میں ہے کہ آیا ان امور کی انجام دہی آئمہ علیہم السلام کا وظیفہ اور فرض منصبی ہے یا یہ ان کا منصب نہیں ہے؟ اگر کسی کا خادم کوئی کام کرتا ہو تو اس سے یہ کب لازم آتا ہے کہ اس کا محذوم بھی ضرور وہ کام کرے؟ اگرچہ وہ کام محذوم کے شایان شان بھی نہ ہو۔ یاد رکھیں کسی کام کا کر سنا اور ہلے فرض منصبی سمجھ کر کرنا اور ہے۔ عاتلان را شائبہ کافی صحت۔

نواں شبہ اور اس کا جواب بعض زیارات میں ایسے فقرات موجود ہیں جن سے تفویض ثابت ہوتی ہے

لے احسن العوالم کی طبع اول کے بعد بعض اہل غرض محترمین دین اس عبارت کو لے اڑے اور ایہ فرضی سے کام لے کر زمین و آسمان کے قلابے ملا دیئے۔ اور عامۃ الناس کو ملاوا اعلام سے بدظن کرنے کے لئے اس انداز میں اسے پبلک میں اچھا لاکہ شاید معلوم حکومت بھی ان کی کارستانی دیکھ کر حیران ہو گیا ہوگا۔ بالانصاف ناظرین کرام مکرر نظر غائر اس عبارت کا مطالعہ کریں۔ کیا امین آئمہ اہل بیت علیہم السلام کی توہین کا کوئی شائبہ بھی پایا جاتا ہے؟ کیا اس عبارت میں آئمہ اطہار کو پھر کے برا بر قرار دیا گیا ہے؟ کیا اس میں ان کو ان امور کی انجام دہی سے عاجز بنا یا گیا ہے؟ یا اس میں ان کے حامل روح القدس ہونے کی نفی کی گئی ہے؟ حاشا وکلا۔ مالکم کیف تحکمون؟ ظاہر ہے کہ اس عبارت میں صرف خداوند عالم کے علی کلی شئی تقدیر ہونے کا اظہار کیا گیا ہے و ”بس“ یہ اتنا واضح و آشکار مفہوم ہے کہ کسی بھی صاحب عقل سلیم و طبع متیقن کو اس کے سمجھنے میں ہرگز کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی (۱) من کان فی قلبہ مومن فزادہم اللہ موصلاً (من موصوف)

جیسے زیارت رجبیہ میں مروی ہے آملکم فیما الیکم التفلیق وعلیکم التعلیق الی غیر ذلک من العبادات اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ قطع نظر اس سے کہ یہ زیارات مستند ہیں یا نہیں؟ ان میں وارد شدہ لفظ ”تعلیق“ سے مراد وہی دینی امور میں تعلیق ہے جیسا کہ اس کے سیاق و سباق سے واضح ہے اور ”تعلیق“ عموماً دینے سے مراد آخرت میں ثواب عطا کرنا ہے جو کہ ان کی شفاعت کبریٰ سے حاصل ہوگا بہر حال اس قسم کی زیارات و عبادات کو ہمارے متعلق مسئلہ سے کوئی ربط و تعلق نہیں ہے۔ اس کی مزید توضیح کے لئے کتاب معایج الانوار علامہ شبر کی طرف رجوع کیا جائے۔ فلا تغفل۔

دسوال شبہ بعض روایات میں وارد ہے کہ تَوَلَّوْا عَنْ الْمَوَدِّ بَيْتَ تَمَدُّوْا فِیْنا مَا مُشْتَمِلٌ عَلٰی تَبْلُوْا ہمیں ربوبیت سے نیچے رکھو پھر ہمارے حق میں جو چاہو کہو۔ ہرگز ہماری اصل حقیقت تک تم نہیں پہنچ سکتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سوائے خدا اور رب کہنے کے ہم سب کچھ اہل بیت علیہم السلام کے حق میں کہہ سکتے ہیں۔ لہذا ان کو خالق و رازق وغیرہ کہنا درست ہے بلکہ اس روایت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم سے غلو ہو ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ غلو نام ہے تمنا زعم الحد کا اور جب ہمیں خدا و رسول اور آئمہ اطہار کے حدود معلوم ہی نہیں تو ان کے حق میں غلو چہ معنی دارد؟ ان کی شان میں تو ہمارا غلو بھی ہر جہ سے کم کا قیل گوید غالیہم ثنائے تو یا ملیٰ۔ یہ حق اس کمن زحق ثنائے تو فاصرم

یہ شبہ پنچند وجہ باطل ہے وجہ اول یہ روایت خبر واحد ہے کئی بار عرض کیا جا چکا ہے کہ اصول و اخبار احاد سے زیادہ سے زیادہ ظن حاصل ہوتا ہے۔ جو کہ عقائد میں ناقابل اعتماد ہے۔ عقائد میں علم و یقین ضروری ہے۔ جو کہ آیات و حکمت یا روایات متواترات سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ علامہ اعلام نے ایسی روایات کا یہی تحقیقی جواب باصواب دیا ہے۔ چنانچہ جناب سید العلماء السید حسین بن حضرت غفر اللہ عنہ قدس سرہ نے اپنی کتاب حدیقہ سلطانیہ میں اس شبہ کا جواب دیتے ہوئے لکھا ہے نلکو فہامی اخبار الاحاد لا تصلح للاعتقاد فی اصول الاعتقاد ص ۱۰۰ طبع لکھنؤ بوجہ اخبار احاد سے ہونے کے اصول اعتقاد میں ناقابل اعتماد ہے۔

دوسری وجہ نابرتبہ صحت روایت اس کا وہ مطلب نہیں جو بجا جا رہا ہے یہ تو کلمۃ حق بواجبہا الباطل والامداد ہے۔ اس میں جو وارد ہے کہ ہمیں مرتبہ ربوبیت سے نیچا رکھو۔ کون عقلمند اور اسالیب کلام سے واقف انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بس ہمارے متعلق لفظ ”رب“ نہ کہو؟ باقی جو جی چاہے کہتے رہو۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو صفات شان ربوبیت سے تعلق رکھتی ہیں ان سے ہمیں متصف نہ کرو ہم متعدد آیات کے حوالہ جات سے ثابت کر چکے ہیں کہ خلق و رزق اور امانتہ و احیاء وغیرہ صفات

کا تعلق ربوبی صفات سے ہے کما قال عز من قائل اللہ الذی خلقتکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یمیکم
ثم الیہ ترجعون۔ لہذا آئمہ اطہار علیہم السلام الملک الجبار کو خالق و رازق اور مہی و مہیت کہنا کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے۔

تفسیری وجہ اگر بالفرض ایسی روایات کا وہی مطلب ہو جو یہ حضرات مراد لے رہے ہیں کہ سوائے لفظ رب کے اور
سب کچھ کہنا ردا ہے۔ تو کیا یہ حضرات معاذ کہیں گے کہ آئمہ طاہرین کو رسول کہا جائے یا ان کو
جناب رسول سے افضل قرار دیا جائے؟ صفات خاصہ کا اسی معنی کے اعتبار سے جس اعتبار سے ذات باری تعالیٰ پر ان کا اطلاق
ہوتا ہے ان ذات متقدسہ پر اطلاق کیا جائے؟ جب یہ جائز نہیں اور یقیناً نہیں تو ماننا پڑے گا کہ اس کا صحیح مفہوم
وہی ہے جو ہم نے بیان کر دیا ہے۔ پس تسلیم کرنا پڑے گا کہ قولوا ما شئتم کے عموم سے مراد یہ ہے کہ وہ درج و شنا
جو قواعد شرعیہ کے اعتبار سے جائز ہو وہ دل کھول کر کی جاسکتی ہے اور پھر بھی ان کے فضائل و محامد کا شمار نہیں ہو سکتا
نہ یہ کہ جو کچھ چاہو غلط یا صحیح بلکہ خود تراش کر کے ان ذاتِ قدسی صفات کی طرف منسوب کر دو۔ حاشا و کلام امام کا
یہ مطلب نہیں ہو سکتا۔ ایسے خوش فہم حضرات کو کلام امام کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیونکہ فہمیدہ
کلام امام عالی مقام ہرگز درست۔

چوتھی وجہ یہ درست ہے کہ ہم خدا و رسول ﷺ کی کاخضر و دج و شائے قاصر ہیں کما قال الامام
المرضا الامام من حیث الجعم من ایدی المتناولین۔ امام کا مقام اس طرح بلند ہے
جس طرح آسمان کا ستارہ لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہمیں حدود و ربوبیت اور حدود نبوت و امامت کا کچھ بھی علم
و اندازہ نہیں ہے۔ ورنہ خداوند عالم کے صفاتِ ثبوتیہ و سلبیہ کا اعتقاد رکھنے اور خصائص نبوت بیان کرنے اور
محارفِ امامت لکھنے کا اور بیان کرنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ ہم جو خدا کے لئے چند صفاتِ ثبوتیہ و سلبیہ ثابت
کرتے ہیں یا پیغمبر اسلام کے لئے چند خصائص نبوت کا اعتقاد رکھتے ہیں یا چند فضائل امامت کو تسلیم کرتے ہیں۔
تو اس سے یہ کب لازم آئے کہ ہم نے ان کی اصل حقیقت کو معلوم کر لیا ہے اور وہ محدود ہو گئے ہیں مگر اتنا تو
ضرور ہوتا ہے کہ جو صفات خدا کے لئے مانتے ہیں ان میں کسی اور کو شریک قرار نہیں دیتے اور خصائص نبوت میں غیر نبی
کو شہیم نہیں مانتے۔ اسی طرح فضائل امام میں غیر امام کو برابر نہیں سمجھتے۔ لہذا اگر امام میں خصائص نبوت یا صفاتِ ربوبیت
تسلیم کر لی جائیں تو غور و تحقیقاً لازم آئے گا یا نبی میں صفاتِ الہیہ تسلیم کر لیں تب بھی غور و تحقیقاً لازم آئے گا۔ جیسا اوپر قیام غلو
میں اس مطلب کی وضاحت دیکھی ہے۔ یہ کیا فضول بات ہے کہ ان حضرات کو سوائے خدا کہنے کے
اور کسی طرح ہم سے غلو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ عقیدہ تفویض غلو ہی کا تو ایک شیعہ ہے جیسا کہ ابتدائے سمعہ میں اسے
ثابت کیا جا چکا ہے پس ان عقائد سے ثابت ہوا کہ ”قولوا ما شئتم“ کا عموم اپنے عموم پر باقی نہیں ہے بلکہ
مخصص ہے و ما من عام الا و قد اخص مشہور و مسلم ہے الا ما شذ و نادر و نہ ان عقائد سے قطع نظر

کر کے اس کے موم کے ساتھ استدلال کرنا ایسا ہی ہوگا۔ جیسے کوئی شخص حدیث نبویؐ قولہ لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ کے ساتھ تمک کر کے کہے کہ تمام فرقہ ہائے اسلام ناجی ہیں۔ یہ کوئی بد عمل یہ استدلال کرے کہ عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ولا تخفوا سفاقتہ۔

گیارہواں شبہ اور اس کا جواب اگر تفریق کا عقیدہ اس لئے غلط ہے کہ اس سے شرک لازم آتا ہے تو پھر اس خرابی سے کوئی چارے فرار نہیں ہے کیونکہ ملائکہ کا ان امور کو انجام دینا تو مسلم ہے لہذا یہ کیا بات ہے کہ ملائکہ انہی امور کو انجام دیں تو شرک لازم نہیں آتا لیکن آئمہ اہل بیت ان کو انجام دیں تو شرک لازم آتا ہے؟

اس شبہ کا پہلا جواب اس شبہ کے کئی جوابات دیئے جاسکتے ہیں اولاً یہ کہ بعض اوقات دو فعل بظاہر بالکل یا ہم محاسن و شائبہ اور ایک جیسے ہوتے ہیں۔ مگر اس وجہ سے کہ ایک ماذون من اللہ ہے وہ باعث قرب ایزدی قرار پاتا ہے اور دوسرا بوجہ غیر ماذون من اللہ ہونے کے باعث بعد اور موجب شرک بن جاتا ہے چنانچہ متعدد روایات میں وارد ہے کہ جو لوگ آئمہ معصومین کے علاوہ دیگر خلفائے جور کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں وہ مشرک ہیں اور جو آئمہ طاہرین کی اتباع و پیروی کرتے ہیں وہ موحّد و خدا پرست۔ ملائکہ بظاہر دونوں صورتوں میں غیر خدا کی اتباع ہے مگر ایک صورت میں شرک ہے اور دوسری صورت میں ایمان۔ یہ تفریق کیوں ہے؟ محض اس لئے کہ چونکہ آئمہ طاہرین کی اطاعت و پیروی کا منجانب اللہ حکم ہے اور دوسرے خلفاء کی اتباع کا کوئی اذن نہیں ہے۔ یہی کیفیت ہمارے متعلقہ مسئلہ کی ہے چونکہ ملائکہ کا تدبیر امور ہونا قرآن و سنت سے ثابت ہے لہذا ان کو تدبیر تسلیم کرنے سے شرک لازم نہیں آتا اور آئمہ طاہرین کا تدبیر و تنظیم عالم ہونا قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے اس لئے اگر ان کو تدبیر اسرار و نظم عالم مانا گیا تو شرک لازم آئے گا۔

بارہواں شبہ اور اس کا جواب سورہ اننا انزلنا کی تفسیر میں متعدد روایات کے اندر موجود ہے کہ میلۃ القدر کو فرشتے امام وقت کی خدمت میں تمام امور لے کر حاضر ہوتے ہیں

اور اس سال زمین پر جو کچھ واقع ہونا ہوتا ہے اس کی اطلاع امام کو دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین کا نظم و نسق امام کے ہی سپرد ہے۔ ورنہ ملائکہ کا ان کی خدمت میں آنا چہ معنی دارد؟ اس شبہ کا تحقیقی جواب جیسا کہ سرکار علامہ مجلسیؒ نے دیا ہے اور دوسرے اعلام نے ان کی تائید فرمائی ہے یہ ہے کہ فلیس ذلک لمدخلیہم فی ذلک دلا للاستشارة بہم بل لا الخلق والامور لیس ذلک الا لتشر یقہم واکمل مہم و اظہار دفعۃ مقامہم و سابع بحار الانوار ص ۲۹۳) امام وقت پر ملائکہ کا نزول اس لئے نہیں ہوتا کہ آئمہ اطہار کو نظام عالم کے چلانے میں کچھ دخل ہے یا ان سے خدا کو مشورہ کرنا مقصود ہے خدا ہی خالق و حاکم ہے بلکہ آئمہ ظاہریں کے اکرام و احترام اور ان کی وقعت و عظمت مقام ظاہر کرنے کے لئے ایسا کیا جاتا ہے کہ جب ملائکہ زمین پر آئیں تو پہلے جتنائے خداوندی کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کریں۔ صاحبہ مرآۃ الانوار و مشکوٰۃ الاسرار نے سرکار علامہ کی یہی توجیہ و وجیہ نقل کرنے کے بعد نظر استہسان دیکھتے ہوئے لکھا ہے و اقول ما ذکرہ طاب ثراہ فیہ تنبیہ و توجیہ و وجیہ لاجبار المذکورۃ وغیرہا الخ ص ۶۱۔ میں کہتا ہوں کہ جو کہ حضرت علامہ مجلسیؒ نے ذکر کیا ہے اس میں ان احادیث کی جو دلیل القدر میں آئمہ پر نزول ملائکہ کے بارہ میں وارد ہوئے ہیں ان میں توجیہ و تاویل ہے۔ یہ تھے وہ شکوک و شبہات جن کے ساتھ قائلین توفیق تمسک کرتے ہیں یا تمسک کیا جاسکتا ہے جنہیں تفصیل کے ساتھ ہم نے یہاں یکجا جمع کر کے ان کو بفضلہ تعالیٰ ہبائے منشوراً کر دیا ہے فقہ متالی ماعملوا من علی فجعلناہ ہبائاً منشوراً۔ قد تبین الموشد من المعنی۔ فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر۔ و ما علینا الا البلاغ

حضرت مصنف علامہؒ نے فلاح و مفوضہ کے جو علامات مخصوصہ شمار کئے ہیں کہ وہ علماء و مشائخ قم کی طرف سے تفسیر و کوتاہی کی نسبت دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس کے متعلق اتنی وضاحت مطلوب ہے کہ یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ ہر خالی و مفوض میں یہ علامات ضرور ہی موجود ہوں۔ بلکہ مصنف علامہؒ کی یہ فرمائش اپنے دور کے مخصوص حالات و کیفیات پر مبنی ہے۔ مکان و زمان کے تغیر و تبدل سے ایسے علامات میں بھی تغیر ہوتا ہوتا ہے چنانچہ دورِ حاضر کے مفوضہ جن کا فرد اکمل فرقہ شیخیہ ہے، جو کہ شیخ احمد احسائی کا متبع ہے وہ حوزہ علمیہ نجف اشرف کے علماء اعلام اور دوسرے تمام متبع قرآن و سنت خیر الانام علماء کرام کو تفسیر کی طرف منسوب کرتا ہے۔ اور خود معارف ربانیہ و حقائق بہانیہ اور دیگر علوم مخفیہ کی معرفت نامہ رکھنے کا مدعی ہے۔ اور یہی کیفیت ہمارے ملک کے علماء ناجہال کی ہے کہ وہ اپنے کی نشر و اشاعت کرنے اور عوام کا لالچہ سے داد و تحسین حاصل کرنے کے لئے حقیقی علماء و مجتہدین کی تذلیل و توہین میں ذرا ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے بلکہ اسے اپنا محبوب شغل سمجھتے ہیں۔ بہر حال ان کی شناخت کا اصل معیار وہی عقائد و نظریات فاسدہ ہیں جو بیان ہو چکے ہیں۔ یہ ظاہری علامات فقط بعض اوقات کاشف ہوتی ہیں۔ اور بعض اوقات ان میں کاشفیت کا یہ بھی مفقود ہوتا ہے۔

اُرتیسواں باب ظالم لوگوں کے بارے میں اعتقاد

جناب شیخ ابو جعفر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: ظالموں کے متعلق ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ وہ ملعون اور رحمت خداوندی سے دور ہیں۔ ان سے بیزاری اختیار کرنا واجب ہے۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے: ظالموں کے لئے دردِ قیامت (کوئی ناصرد و دگر نہ ہو گا۔ ایک اور مقام پر فرمایا: جو شخص خدا پر جھوٹ بولے اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے۔ یہ لوگ جب خدا کے دربار میں پیش کئے جائیں گے، تو گواہ کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے

باب الاعتقاد فی الظلمین
قال الشیخ ابو جعفر اعتقادنا
فیہم اثم ملعونون والبدائۃ
منہم واجبتہ قال اللہ عزوجل
وما للظلمین من انصار وقال اللہ
تع ومن اظلم ممن افتری علی اللہ
کذباً اولئک یعرضون علی ربہم
ویقول الاشہاد ہولاء الذین

اللہ العالم و علمہ اکمل و اتم

قل یا ایہا الناس قد جاءکم من ربکم نمی اھتدی فانما یمھتدی لنفسہ ومن ضل
فانما یضل علیہا وما انا علیکم بکلیل۔

اُرتیسواں باب ظالموں کے متعلق عقیدہ کا بیان

اس باب میں حضرت مصطفیٰ ملائم نے چند امور ذکر کئے ہیں۔ ۱۔ ظالمین اور آئمہ طاہرین کے معاندین سے بیزاری اختیار کرنا۔ ۲۔ منکرین امامت آئمہ کا انجام (۳) امیر المؤمنین کے ساتھ جنگ کرنے والوں کا حشر۔ ۴۔ جناب سیدہ عالم کی تمام زنانِ عالم پر افضلیت (۵) تائین انبیاء و آئمہ کا کفر۔ ہم ذیل میں ان تمام مسائل پر اور بعض دوسرے متعلقہ مباحث پر حسبِ گنجائش کسی قدر تفصیل سے تبصرہ کرتے ہیں۔

حق و باطل کی یامی معرکہ آرائی | حق و باطل کی معرکہ آرائی اور زور آزمائی ابتدائے آفرینش کائنات سے جاری و ساری ہے۔

ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چرخ مصطفوی سے شرار بولہبی
اور آئمہ سے واضح و آشکار ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ قیامت تک اسی طرح جاری رہے گا۔ لایزال و مختلفین
الی یوم القیمۃ۔ دنیا میں ہر شے، ہر حقیقت اور ہر نظریہ کی ضد موجود ہے۔ جب یزدان و رحمن کے مقابلے میں ہر من
و شیطان کھڑا ہو گیا تو باقی کیا رہ جاتا ہے۔ ہر خیر کے ساتھ شر اور ہر حقیقت کے ساتھ اس کی ضد موجود ہے۔

کَذِبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ
 عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصَدُّونَ
 عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَخُونَهَا عِوَجًا
 هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ قَالَ
 ابْنُ عَبَّاسٍ فِي تَفْسِيرِهِ هَذِهِ
 الْآيَةُ أَنَّ سَبِيلَ اللَّهِ قَبِيلُهُ
 الْمَوَاضِعُ عَلَى ابْنِ أَبِي طَالِبٍ
 وَالْأُئِمَّةُ دَعَا كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

پروردگار پر جھوٹ بولا کرتے تھے۔ خبردار! ان ظالموں پر
 خدا کی لعنت ہے۔ جنہوں نے خدا کی راہ سے بندوں کو روک
 کر اس میں کجی ڈالنے کی کوشش کی اور یہی لوگ آخرت
 کے شکر ہیں۔

اس آیت کی تفسیر میں عبد اللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں
 کہ یہاں ”سبیل خداوندی“ سے مراد حضرت امیر المومنینؓ
 علی بن ابی طالبؓ اور دوسرے ائمہ اطہار علیہم السلام ہیں۔
 خدائے عزوجل کی کتاب میں

ابیل کے مقابلے کے لئے قابیل، آدمی کے لئے فرعون، اور محمد مصطفیٰ کے خلاف ابو جہل۔ ابوسفیان اور سلیمہؓ کذاب
 وغیرہ موجود ہیں۔ اسی طرح حقیقی خلافت والہ امت کے خلاف مصنوعی خلافت و حکومت موجود ہے۔ حقیقت یہ
 ہے کہ اسلام کے اندر جتنے خون خرابے اور فتنے فساد اور فتنے کی وجہ سے ہوئے۔ اتنے اور کسی وجہ سے نہیں
 ہوئے۔ حقیقت نے ہمیشہ کذب کو ماننے سے انکار کیا۔ خواہ اس کے سر پر کتنے ہی آراء چلے۔ اور کذب نے
 حکومت کی آڑ میں کوئی ایسا ظلم نہیں تھا جو حق اور اہل حق پر نہ کیا ہو۔ اتنا ناز و عناد اسلام کے فقہ و احکام پر
 بھی بہت بُرا اثر ڈالا۔ اور یہی اختلاف تمام اختلافات اور فقہ اسلام کے احکام میں ترمیم و تفسیر کا باعث
 بنا۔ جن لوگوں کو آنحضرتؐ کے انتقال پر طلال کے بعد اقتدار حاصل ہو گیا تھا۔ انہوں نے اسلامی امامت کو یونانی
 حکومت کے ساتھ بدل دیا۔ اور اس تبدیلی کے لئے انہیں وہ تمام نظریات جن پر حقیقی امامت مبنی تھی۔ بدلنے پڑے
 اور ان کے بدلنے کے ساتھ اسلام بدل گیا۔ غرض کہ بقول صاحب عل و نعل امامت کا اختلاف امت اسلامیہ
 میں سب سے بڑا اختلاف ہے اور مذہب تشیع و تسنن کا بنیادی نقطہ اختلاف بھی یہی تنازعہ ہے (مفسر اسلام)
 امت اسلامیہ میں امامت کے دو سلسلے موجود ہیں۔ ایک وہ سلسلہ جلیلہ ہے جو حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالبؓ
 سے شروع ہو کر بارہوی امام مہدیؑ دوران صاحب العصر والزمان حضرت حجتہ بن الحسنؑ تک منتہی ہوتا ہے۔ اور
 دوسرا سلسلہ خباب ابو بکر سے شروع ہو کر نہ معلوم مردان الہمارا سوسی یا معتمد عباسی یا کسی اور پر جا کر منتہی ہوتا ہے؟
 (جس کا صحیح علم ان کی خلافت کے علمبرداروں کو بھی نہیں ہے)

امامان امام الہدیٰ و امام الضلالہ قال اللہ تعالیٰ وجعلناہم ائمة یہدون بامونا و قال اللہ وجعلناہم ائمة یدعون الی النار و یوم القیمة لا ینصرون و اتبعناہم فی ہذہ الدنیا لعنة و یوم القیمة ہم من المقضوحین فلما نزلت ہذہ الایة و اتقوا فتنة لاقصیب بن الذین ظلموا منکم خاصۃ

دو قسم کے اماموں کا ذکر آیا ہے۔ ایک امام ہدایت۔ دوسرا امام ضلالت۔ چنانچہ ارشاد قدرت ہے ”ہم نے انہیں ایسا امام بنایا ہے کہ وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں“ نیز (ائمتہ ضلالت کی مذمت میں) خدا فرماتا ہے ”ہم نے انہیں ایسا امام پیدا کیا ہے جو دوزخ کی طرف (لوگوں کو) دعوت دیتے ہیں۔ قیامت کے روز ان کی امداد نہ کی جائے گی اور ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا رکھی ہے۔ اور بروز قیامت ان کا شمار ذلیل و خوار لوگوں میں ہوگا۔ جب یہ آیت مبارک نازل ہوئی کہ ”اس نکتہ سے ڈرو! جو صرف انہی لوگوں کو نہیں پہنچے گا جو تم میں سے ظالم ہیں“ (بلکہ سب کو اپنی لپٹ میں لے لیا)

خلافت علیؑ کا اجمالی بیان
حضرات شیعہ خیر البریہ کا یہ عقیدہ ہے کہ جناب سرور کائنات سنت الہیہ کے مطابق حضرت علیؑ علیہ السلام کو اپنا خلیفہ و جانشین مقرر فرما کر دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس خلافت کا اعلان دعوت و تبلیغ کے موقع پر کیا۔ (مسند احمد بن حنبل وغیرہ) اور آخر میں غدیر خم کے مقام پر علامہ آئینہ کو اپنا خلیفہ بلا فصل مقرر فرمایا اور دینی و دنیوی کی رسم ادا فرمائی۔ اور اس درمیانی عرصہ میں بھی آنحضرتؐ برابر حضرت علیؑ کے فضائل و مناقب اور ان کی تقرری کا ذکر فرماتے رہے۔ اور باقی گیارہ ائمہ طاہرینؑ کی بھی مع نام و نسب تصریح فرمادی۔ (جیسا کہ بائبل کے ذیل میں اس مطلب پر فی الجملہ تبصرہ کیا جا چکا ہے) آنحضرتؐ نے اپنے اس اسوہ حسنہ سے واضح کر دیا کہ خلافت بالائتساف ہوتی ہے نہ بالاجماع وغیرہ۔ مگر افسوس حسبِ رسمِ قدیم انبیاء دنیا نے ان وارثانِ زمین کو آنحضرتؐ کی ظاہری سندِ خلافت پر تمکین نہ ہونے دیا اور زمامِ حکومت ایسے ہاتھوں میں دے دی جو کسی طرح بھی اس منصبِ الہی کے اہل نہ تھے۔ لہذا ان ائمہ طاہرینؑ کی موجودگی میں جن لوگوں نے ظاہری خلافت و حکومت پر قبضہ کیا۔ ان کا یہ قبضہ حضرت علیؑ اور اولاد علیؑ علیہم السلام کی نگاہ میں غاصبانہ و ظالمانہ تھا۔ (والحق مع علیؑ و علیؑ مع الحق) جیسا کہ یہ امر حضرت امیر المومنینؑ کے متعدد خطبات و ارشادات اور دوسرے ائمہ طاہرینؑ کے فرمایشات سے واضح و مبہن ہے مثلاً غلبہ و تشقیقہ میں آپ فرماتے ہیں۔ لقد نقصھا فلان و هو لعل ان محلی منها محل القطب من الوحی سیند عنی الیل و لا یوقی الی الطیر فلان (یعنی خلیفہ اول) نے قیصرِ خلافت کو زیب تن کر لیا۔ حالانکہ اسے علم تھا۔ کہ مجھے خلافت سے وہی تعلق ہے جو قطبِ آسیا کو آسیا سے ہوتا ہے (میں اس علمی عہد مقام پر فائز ہوں کہ) مجھ سے علم و معرفت کے چشمے بھڑک رہے ہیں اور مجھ تک پرندہ بھی پرواز کر نہیں پہنچ سکتا۔ (ہنج البلاغ ص ۵۲ ج ۱ طبع مصر)

قَالَ النَّبِيُّ مَنْ ظَلَمَ عَلِيًّا مَقْعَدِي
هَذَا بَعْدَ وَفَاقِي فَكَانَ تَمَاجِدَ نَبَوْتِي
وَنَبُوَّةِ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي وَمَنْ تَوَلَّى
ظَالِمًا فَهُوَ ظَالِمٌ قَالَ اللَّهُ عَزَّو
جَلَّ ثَنَاءَهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَأَخْوَانَكُمْ
أَوْلِيَاءَ إِنْ اسْتَحْبَبُوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ
وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَهُوَ كَوَلِّئُهُمْ
الظَّالِمُونَ وَقَالَ عَزَّوَجَلَّ يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ
اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَكُونُوا مِنَ الْآخِرَةِ لَا يَخَافُ

تو (اس کی تغیر میں) جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
جو شخص میری وفات کے بعد میرے مقام خلافت کے متعلق
علی بن ابی طالب پر ظلم کرے گا تو گویا اس نے میری اور مجھ
سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی نبوت کا انکار کیا۔ اور
جو شخص کسی ظالم سے بھائی چارہ قائم کرے وہ خود بھی ظالم
ہے (اس سلسلہ میں) خدا فرماتا ہے۔ "اے ایمان والو! تم اپنے ان باپ بھائیوں سے محبت اور دوستی نہ رکھو
جو ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دیتے ہیں اور تم میں سے
جو شخص ان سے دوستی رکھے گا وہ بھی انہی ظالموں میں سے ہوگا۔"
نیز خدا فرماتا ہے۔ "اے ایمان والو! اس گروہ سے محبت نہ
کرو جس پر خدا غضب ناک ہے۔ وہ آخرت سے اس طرح مایوس ہیں جس طرح

اُمّہ اہل بیت اور خلفائے ثلاثہ کی خلافت

فرماتے ہیں۔ واما الکواہتہ فلا اعتدوا للناس من ذلک یعنی باقی رہا میرا ان لوگوں کی خلافت کو ناپسند کرنا میں اس کی
عذر خواہی لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتا۔ (آپ کا یہ خط العفلاقریدانہ کسی میں بھی مذکور ہے) خلیفہ دہم کی وفات کے بعد جب
مجلس شوریٰ میں عبدالرحمن بن عوف نے کتاب خدا سنت مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ سیرت شیعین پر عمل کرنے کی شرط پر زنا خلافت
جناب امیر کے حوالہ کرنا چاہی تو جناب امیر نے تحت حکومت کو پائے استحقاق سے ٹھکرا دیا مگر سیرت شیعین پر عمل کرنے کی شرط کو قبول
نہیں فرمایا (الامامۃ والبیاست ص شرح فقہ اکبر ص وغیرہ) اس واقعہ سے بھی یہ بات مدبر روشن کی طرح واضح و
آشکار ہر جاتی ہے کہ آنجناب خلافت شیعین کو صحیح نہیں سمجھتے تھے۔ بہر حال ان متناقض کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ
حضرت امیر علیہ السلام کا ان لوگوں کو غاصب و جائز سمجھنا ایسا واضح تھا کہ خود ان لوگوں کو بھی اس حقیقت کا اعتراف
تھا۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں یہ واقعہ مرقوم ہے کہ خلیفہ ثانی نے حضرت امیر اور جناب عباس کو خطاب کر کے کہہ دیا ایتقانی کا ذبا
آثما۔ غادما، خائنا۔ تم دونوں مجھے جھوٹا، گنہگار، نڈار اور خیانت کار سمجھتے ہو، بلکہ جو شخص مجھ سے بہتر تھا۔
(خلیفہ اول) تم دونوں اسے بھی ہمیشہ کاذب، آثم، خائن اور غادر سمجھتے رہے۔ (صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۶۷ طبع دہلی) حضرت
امیر اور جناب عباس کے سکوت نے اس امر پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے کہ واقعاً وہ ان لوگوں کو ایسا ہی سمجھتے

يُنِصُّ الْكَفَّارَ مِنَ اصْحَابِ الْقُبُورِ وَ
 قَالَ عَزَّوَجَلَّ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ
 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ
 حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ
 أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ
 أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ
 وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ
 فَاِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
 الظَّالِمِينَ وَقَالَ عَزَّوَجَلَّ وَلَا
 تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا
 فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ اللَّهِ
 مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَالظَّالِمُ هُوَ
 الشَّيْءُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ فَمَنْ أَدَّ عَى

جس طرح کہ کافر لوگ قبروں کے مردوں سے مایوس ہیں۔ نیز
 خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ جو لوگ خدا اور قیامت پر ایمان رکھتے
 ہیں۔ تم ان کو دشمنانِ خدا و رسولؐ سے محبت کرنے ہوئے نہیں
 پاؤ گے۔ خواہ وہ ان کے باپ دادا یا بیٹے یا بھائی یا اپنے
 قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ اس لئے ہے کہ خدا نے
 ان کے دلوں میں ایمان راسخ کر دیا ہے۔ نیز خدا فرماتا ہے
 مَن مِّنْكُمْ سَعَىٰ مَعَهُ شَيْءٌ مِّنَ الظَّالِمِينَ (ظالموں) سے دوستی رکھے گا۔ وہ بھی
 انہیں میں شمار ہوگا۔ بے شک خداوندِ عالم ظالموں کو بدایت
 نہیں فرماتا۔ اسی سلسلہ میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے
 ظالموں کی طرف مائل نہ ہو ورنہ تمہیں بھی آتشِ دوزخ اپنی لپیٹ
 میں لے لیگی۔ اور خدا کے سوا تمہارا کوئی یار و مددگار نہ ہوگا۔
 بغت میں کسی چیز کو اس کے اصلی مقام پر نہ رکھنے کا نام ظلم
 ہے۔ چنانچہ جو شخص امامت کا دعویٰ کرے

تھے۔ ان عقائد کو ہم نے تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب اثباتِ امامت میں ذکر کیا ہے۔ شائقینِ تفصیل اس کی طرف رجوع
 کریں۔ یہاں فقط اشارہ مقصود ہے۔ مگر زمانہ کی ستم نظریں دیکھئے کہ ادھر حضرت امیرِ انصرتؑ کی تجہیز و تکفین اور
 نماز جنازہ پڑھنے میں مشغول رہے اور آخرِ جناب کا حقِ غصب ہوتا رہا۔ (الملل والنحل وغیرہ) عوفی نے خوب کہا ہے ع
 امامت کے روزِ وفاتِ پیغمبرؐ۔ خلافت گزار دیا تم نشیند

برأت و بیزاری کا عقلی و نقلی ثبوت
 بنا بریں چونکہ ہر معاملہ و مسئلہ میں حق اہل بیتؑ کے ساتھ ہے۔
 لہذا ان کی اقتدا و اتباع اور ان سے محبت و مودت و کلمہ نصِ قرآن
 واجب و لازم ہے اور یہ امر اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ان کے مخالفین و معاندین سے عیدگی و بیزاری
 اختیار نہ کی جائے۔ جس طرح کہ توحید و رسالت کا اقرار و اعتقاد اس وقت تک کامل نہیں ہوتا۔ جب تک خدا و رسولؐ کے
 بالمقابل جھوٹے مدعیانِ ربوبیت و نبوت کی ربوبیت و رسالت کا انکار کر کے ان سے بیزاری اختیار نہ کی جائے۔ اور
 یہی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمدؐ رسول اللہ۔ علی ولی اللہ کا مفاد و ماحصل ہے۔ اور بنظرِ فطرتِ صحیحہ
 کے عین مطابق ہے۔ اور چونکہ دینِ اسلام فطری دین ہے۔ بلکہ یہی امر اس دین کا دیگر ادیانِ عالم کے بالمقابل

الامامة وهو غير امام فهو الظالم
الملعون ومن وضع الامامة في
غير اهلها فهو ظالم ملعون وقال
النبي من حجد علياً امامته بعد
فقد حجد نبوتي ومن حجد نبوتي
فقد حجد الله ربوبيته وقال
النبي يا علي انت المظالم بعدى
ومن ظلمك فقد ظلمتني ومن
انصفك فقد انصفني ومن حجدك
فقد حجدني ومن والاك فقد
والاني ومن عاداك فقد عاداني
ومن اطاعاك فقد اطاعني ومن
عصاك فقد عصاني واعتقادنا

حالہ تک وہ امام نہ ہو تو وہ ظالم اور ملعون ہے۔ اسی طرح وہ شخص
بھی ظالم و ملعون ہے۔ جو اہل لوگوں کی امامت کا قائل ہو۔
جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص
میرے بعد حضرت علی علیہ السلام کی امامت کا انکار کرے گا وہ
ایسا ہے کہ گویا اس نے میری نبوت و رسالت کا انکار کیا اور
اس نے گویا خدا کی ربوبیت کا انکار کیا۔ نیز آنحضرت نے فرمایا
یا علی میرے بعد تم پر ظلم و ستم کیا جائے گا (باد رکھو) جو شخص تم پر
ظلم کرے گا۔ وہ مجھ پر ظلم کرے گا اور جو تم سے انصاف کرے گا
وہ مجھ سے انصاف کرے گا۔ جو تمہارا منکر ہو گا وہ میرا منکر ہو گا
جو تم سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا اور جو تم سے
شتمی کرے گا وہ میرا دشمن ہو گا جو تمہاری اطاعت کرے
گا وہ میری اطاعت گزار ہو گا۔ اور جو تمہارا نافرمان ہو گا
وہ میرا نافرمان ہو گا اور ہمارا عقیدہ

ظفرائے امتیاز و مایہ کمال ہے۔ کہ یہ دین فطرت ہے۔ عقل سلیم و طبع مستقیم کے عین مطابق ہے۔ فطرۃ اللہ اتقٰی فطرو
اناسی علیہا جمیعاً کہ اس مطلب پر بعض سابقہ ابواب میں مفصل تبصرہ کیا جا چکا ہے۔ اس لئے دین اسلام نے اس
مسئلہ پر بہت زور دیا ہے۔ ارباب عقل و دانش پر مخفی نہیں ہے۔ کہ عقل سلیم کا یہ فیصلہ ناقابل انکار ہے۔ کہ سچا و
جھوٹا۔ عالم و جاہل۔ مومن و منافق۔ مسلم و کافر۔ ظالم و مظلوم، مکار و دبیار اور تقی و پرہیزگار۔ غرض کہ نیک و بد
نبی و تنبی۔ امام اہل جنت و امام اہل نار دونوں مساوی و برابر نہیں ہو سکتے۔ عقل سلیم کا یہ اعلیٰ فیصلہ ہے کہ سچے
سے دوستی اور جھوٹے سے بیزاری۔ عالم سے الفت اور جاہل سے نفرت۔ مسلم و مومن سے محبت اور منافق و
کافر سے عداوت۔ مظلوم سے ہمدردی اور ظالم سے برأت۔ مکار سے کناہ کشی اور پرہیزگار سے راہ و رسم رکھنا
سچے نبی و امام سے تولا اور ان کی اتباع و اقتداء اور جھوٹے مدعیان نبوت و امامت سے بغض و عداوت اور
ان سے تنبرا یعنی علیحدگی و بیزاری اختیار کرنا واجب و لازم ہے۔ کوئی ذوق سلیم و عقل مستقیم رکھنے والا انسان
خواہ جس مذہب و ملت سے تعلق رکھتا ہو۔ بشرطیکہ تعصب و عناد نے اس کی عقل و فکر کو شل نہ کر دیا ہو۔ وہ
بفضلہ تعالیٰ مذکورہ بالا حقائق پر ہرگز کسر کا شک و شبہ نہ کر سکتا۔ خدا سید و امام سید ہے۔

فَإِمِنْ جَدِّهِ إِمَامَةُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَالْأَمَّةُ مِنْ بَعْدِهِ
أَتَتْهُ كَمَنْ جَدَّهُ نَبُوءَةُ جَمِيعِ
الْأَنْبِيَاءِ وَاعْتِقَادُ نَافِئِينَ أَقَرَّ
بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَانْكَرُوا أَحَدًا
مِنْ بَعْدِهِ مِنَ الْأَمَّةِ أَتَتْهُ بِمَنْزِلَةِ
مَنْ أَقْرَبَ جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَانْكَرُوا نَبِيًّا
مَحْدًى وَقَالَ الْقَادِقُ الْمُنْكَرُ
لَا خَرْنَا كَالْمُنْكَرِ وَلَا تَنَا وَقَالَ النَّبِيُّ
وَالْأَمَّةُ مِنْ بَعْدِي أَتَتْهُ عَشْرُ
أَوَّلِهِمْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ
أَبِي طَالِبٍ وَآخِرُهُمُ الْمَهْدِيُّ
الْقَائِمُ طَاعَتُهُمْ طَاعَتِي

اس شخص کے متعلق جو حضرت امیر اور دیگر آئمہ طاہرین کی امامت
و خلافت کا منکر ہے یہ ہے کہ وہ ایسے شخص کی مانند ہے کہ
جس نے تمام انبیاء کی نبوت کا انکار کیا ہو اور جو شخص حضرت
امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت کا تو قائل ہو۔ مگر دوسرے گیارہ
اماموں میں سے کسی ایک کی امامت کا منکر ہو۔ تو اس کے
متعلق ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ ایسا شخص اس آدمی کی مانند ہے
جو تمام انبیاء ماسلف کی نبوت کا اقرار تو کرتا ہو۔ مگر حضرت محمد
مصطفیٰ کی نبوت کا منکر ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے
ہیں جو شخص ہمارے آخری امام کا انکار کرے وہ ایسا ہے کہ گویا
اس نے ہمارے پہلے امام کا انکار کر دیا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد میری سند خلافت کے وارث
بارہ امام ہونگے۔ ان میں سے پہلے حضرت علی بن ابی طالب ہیں۔ اور آخری
حضرت "مہدی" قائم ہونگے۔ ان کی اطاعت میری اطاعت

میخ اسلامی تعلیمات کا حامل ہے۔ وہ محمد تعالیٰ مذہب شیعہ خیر البریہ ہی ہے۔ اس لئے اس میں "تولّد" و "تبلّوا"
کو جزو مذہب قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ نظریہ قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے۔ ارشاد قدرت ہے لَا يَتَّخِذُ
الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُسْلِمِينَ (سورۃ آل عمران پ ۴) یعنی اہل ایمان کے لئے یہ جائز
نہیں ہے کہ وہ کافروں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنائیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
لَا يَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَاءَ (سورۃ ممتحنہ پ ۴) لے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست
نہ بناؤ۔ خداوند عالم حضرت ابراہیم کے متعلق فرماتا ہے کہ قُلْ مَا تَقْبَلُونَ لَهُ إِذْ عَدُوٌّ لَكَ تَتَّبِعُ اللَّهَ (سورہ پ ۲)
جب ان کو علم ہوا کہ ان کا چچا آذر دشمن خدا ہے۔ انہوں نے فوراً اس سے بیزاری و عیدگی اختیار کر لی۔ خدا ان کی مدد فرماتا
ہے۔ ان ابراہیم کا اقاہ حلیم یہ ہے تبرّات و تولیٰ کا اصل حقیقت جسے صحیح تسلیم کرنے میں ہرگز کوئی عقل سلیم
آباد انکار نہیں کرتی۔ مگر فتنہ پرداز ملاؤں نے اس مسئلہ کو حارس خلافت عوام الناس میں کچھ اس طرح غلط انداز میں پیش
کیا ہے کہ ان کے اذہان میں راسخ کر دیا ہے کہ تبرّات کا مفہوم اصحاب رسول کو سب و شتم کرنا ہے۔ حالانکہ ارباب علم و
بصیرت جانتے ہیں کہ لغت عرب میں تبرّات کا مفہوم ہے "بیزار شدن" یعنی کسی سے عیدگی و بیزاری اختیار کرنا ہے اور

و معصیتهم معصیتی ومن انکر
واحد منهم فقد انکرنی و
قال الصادقؑ من شک فی کفر
اعدائنا و الظالمین لنا فهو کافر
و قال امیر المؤمنینؑ ما زلت
مظلوماً منذ ولدتنی امی حتی
ان عقیلاً کان یصیبہ الرمد
فیقول لا تد و فی حتی تد و
علیاً فید و فی و نابی مد و اعتقاد
فمن قاتل علیاً قوله من قاتل
علیاً فقد قاتلنی و من حارب
علیاً فقد حاربنی و من حاربنی
فقد حارب الله و قوله لعن و فاطمہؑ
ہے۔ اسی طرح آنحضرتؐ جناب امیر المؤمنینؑ حضرت فاطمہؑ

اور ان کی نافرمانی میری نافرمانی ہے جو شخص ان میں سے کسی
ایک کی امامت کا انکار کرے وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے
میری نبوت کا انکار کیا ہے۔ امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں جو
شخص ہمارے دشمنوں اور جنہوں نے ہم پر ظلم کئے ہیں کے کفر
میں شک کرے وہ خود کافر ہے۔ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام
فرماتے ہیں میری ابتدائے ولادت سے برابر مجھ پر ظلم ہوتا
رہا ہے۔ یہاں تک کہ جب عقیلؑ کی آنکھوں میں درد ہوتا تھا
تو وہ کہتے پہلے علیؑ کی آنکھ میں دوا ڈالو۔ تب میں ڈلوں گا
اس وقت میری آنکھوں میں دوا ڈال دی جاتی تھی حالانکہ میری
آنکھوں میں قطعاً کوئی درد نہ ہوتا تھا۔ حضرت علیؑ علیہ السلام سے
جنگ کرنے والوں کے متعلق ہمارا عقیدہ پیغمبر کے اس ارشاد
کے مطابق یہ ہے کہ جو جناب علیؑ سے جنگ کرے وہ مجھ سے
جنگ کرتا ہے اور مجھ سے لڑائی کرنے والا خدا سے لڑنے والا
ہے۔ اسی طرح آنحضرتؐ جناب امیر المؤمنینؑ حضرت فاطمہؑ

سب دشمن کا مفہوم ہے (دشنام دادن) یعنی کسی کو گالی دینا و بینہما بدن بعید - این ہذا من ذاک
مذہب شیعہ میں کسی کو گالی دینا جائز نہیں | ہم تو بموجب ارشاد رب العزت و لا تلبوا الذین
یدعون من دون الله فیسبوا الله عدواً
یعنی علم کفار و مشرکین کو بھی سب و شتم کرنا ناجائز سمجھتے ہیں۔ چہ جائیکہ متظاہرین اسلام کو سب و شتم کریں؟
ہاں لعنت جس کے معنی ”رحمت خداوندی سے دوری“ کے ہیں۔ اور تبراجس کے معنی بیزاری اختیار کرنے کے
ہیں۔ یہ اور چیز ہے۔ جس کا ہوا قرآن و حدیث اور اکابر امت کے عمل ثابت ہے۔ بہر حال یہ حقیقت
ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ کہ کوئی شخص اس وقت تک درجہ ایمان پر نائز نہیں ہو سکتا۔ جب تک وہ
بانی اسلام ختم رسل علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ قدسی صفات کو خدا کے بعد ہر شئی سے حتیٰ کہ اپنی جان و اولاد
سے زیادہ عزیز و محبوب نہ سمجھتا ہو۔ جیسا کہ ارشادِ قدرت ہے۔ البنی ادنیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ اور
خود آنحضرتؐ کا ارشاد ہے۔ لا یؤمن احدکم حتیٰ ان یری احب الیہ من ولده و والدہ و نفسہ و الناس اجمعین

وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ اَنَا
حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ وَسَلَامٌ لِمَنْ
سَالَكُمْ وَاَمَّا فَاطِمَةُ صَلَوَاتُ اللّٰهِ
وَسَلَامُهُ عَلَيْهَا فَاعْتَقَادَنَا فِيْهَا
اَنْهَا سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِيْنَ الْاَوَّلِيْنَ
وَالْاٰخِرِيْنَ وَاَنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ
يَغْضِبُ لِعُصْبَتِهَا وَيَرْضَىٰ لَوْصَافِهَا
لَاَنَّ اللّٰهَ فَطَمَهَا وَفَطَمَ مِنْ اَجْلِهَا
مِنَ النَّارِ وَاَنْهَا خَرَجَتْ مِنْ
الدُّنْيَا سَاخِطَةً عَلٰى ظَالِمِيْهَا وَ
غَاصِبِيْ حَقِّهَا وَمِنْ نَفْسِيْ مِنْ اِبْنِهَا
اَوْشِبَا وَقَالَ النَّبِيُّ اِنَّ فَاطِمَةَ بَعْضَةُ
مَعْنٰى مَنْ اَآذَاهَا فَقَدْ اَآذَانِيْ
وَمَنْ غَاظَهَا فَقَدْ غَاظَنِيْ وَمَنْ

اور جناب امام حسن اور امام حسین علیہم السلام کو مخاطب کر کے فرمایا
کرتے تھے۔ جو شخص تم سے لڑے گا میری بھی اس سے لڑائی
ہے۔ اور جو تم سے صلح کرے گا۔ اس سے میری بھی صلح ہے۔ حضرت
سیدہ عالم جناب فاطمہ الزہراء علیہا السلام کے بارے میں ہم عقیدہ
رکھتے ہیں کہ وہ محدثہ تمام زمانہ اولین و آخرین کی تیسرے درجہ
ہیں۔ خدا نے سزا دے ان کی ناراضی سے ناراضی اور ان کی رضامندی
سے رضامندی کرتا ہے۔ کیونکہ اس معصومہ کو خداوند عالم نے مع ان
کے شیعوں کے آتشِ جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ ہم اس بات کا
بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ جناب سیدہ اس حال میں دنیائے رخصت
ہوئیں کہ آپ ان لوگوں پر ناراض تھیں جنہوں نے آپ پر ظلم و ستم
کیا آپ کے حق کو غصب کیا اور میراث پر سے محروم کیا۔ حالانکہ
جناب سیدہ اسلام فرمایا کرتے تھے۔ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جس نے
ان کو اذیت دی ہے۔ اور حقیقت مجھے اذیت دی جس نے ان کو
غضب اک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا اور جس نے

اشفاقِ تاملی عیاض۔ کنز العمال وغیرہ) کوئی شخص اس وقت تک مومن کہلا نہیں سکتا۔ جب تک میں اسے اس کی اولاد
اس کے والد اور اس کے نفس بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ اور یہ اصول فطرت ہے کہ محبوب کی ہر شے
محبوب ہوتی ہے اسی لئے دوست کا دوست دوست کا دشمن دشمن سمجھا جاتا ہے۔ قہنی کہنا ہے۔ عطر
انی وان کان الذین حبیبہ - حبیب الی قلبی حبیب حبیبی

مذہبِ شیعہ میں محبتِ اصحابِ اصفاء جزو ایمان ہے بنا بریں یکس طرح ہو سکتا ہے کہ رسول اکرم کے محبوب صحابہ
کو بُرا سمجھ کر کوئی شخص مومن کہلا سکے؟ صحابہ کرام کی چند
وجوہ سے محبت لازم ہے۔ ایک اس لئے کہ وہ مومن ہیں۔ دوسرے اس لئے کہ صحابہ کرام کی محبت
مومن پر واجب و لازم ہے۔ لہذا صحابہ کرام کی محبت مومن کا ایمانی فریضہ ہے۔ دوسرے اس لئے کہ صحابہ ناصرِ اسلام
ہیں۔ اور ناصرِ اسلام ناصرِ رسول ہیں۔ ظاہر ہے کہ اپنے آقا و اہلِ دی کے ناصر کی محبت فطرتاً لازم ہے۔ سو ہم اس لئے کہ صحابہ
کرام بوجہ جہاد فی سبیل اللہ محبوبِ خدا ہیں۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ۔ لہذا محبوبِ خدا کی محبت

سترھا فقد ستونی وقال التبی
ان فاطمة بضعة منی و
ھی روح الی بین جنبی
یسوئی ما سألها و
یسوئی ما سترھا واعتقادنا
اور جس نے ان کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ فاطمہ میرا
ٹکڑا ہے۔ فاطمہ میری وہ روح ہے جو میرے دونوں پہلوؤں
کے درمیان ہے۔ جو چیز ان کو رنج پہنچائے وہ مجھے رنج پہنچاتی
ہے اور جو چیز ان کو مسرور و شاد کام کرے وہ مجھے مسرور و شاد کام
کر دیتی ہے

لازم ہے۔ چہاں اس لئے کہ اصحاب رسول متبعان رسول ہیں۔ اور آپ کی اتباع کرنے والے محبوب خدا ہیں۔ قل ان کنتم
تحبون اللہ فاتبعونی یحبکم اللہ۔ واضح ہے کہ محبوب خدا کی محبت ہر اس بندہ پر جو خدا سے محبت رکھتا ہے۔ واجب و
مستحکم ہے ان دلائل سے واضح ہوا کہ حقیقی اصحاب رسول ہیں۔ ان کی محبت جزو ایمان ہے۔ ان کی محبت کے بغیر کوئی شخص
درجہ ایمان پر فائز و کامران نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ عقیق شیخ بہائیؒ اپنے رسالہ اعتقادات الہامیہ میں تحریر فرماتے ہیں
ولتقتد وجوب محبة اصحاب الرسول الذین اتاھوا علی متابعتہم ولم یتخا لھا او اھوہ بعد وقا نہ و
انفا ذما و صاھم بہ حال حیوۃ۔ ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ ان اصحاب رسولؐ کی محبت واجب ہے جو آنحضرتؐ کی متابعت
پر قائم و دائم رہے اور ان کی وفات کے بعد ان کے احکام و قوانین کی مخالفت نہ کی۔ یہی شیعان حیدر کرار کا عقیدہ و
ایمان ہے۔ وہ محبت اصحاب رسولؐ اور ان کے لئے دلوئے خیر اپنے ائمہ اطہارؑ کی تقلید و تاسی میں اپنا ایمانی وظیفہ سمجھتے
ہیں۔ چنانچہ ہمارے چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام کے صحیفہ کا طرہ میں ایک دعا مخصوص اصحاب رسولؐ کے لئے موجود
ہے۔ اس دعا کا عنوان یہ ہے۔ وکان من دعاہ علیہ السلام فی الصلوۃ علی ائیم الرسول و مصدقہم اس دعائیں
آپ فرماتے ہیں۔ اللھم واصحاب محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم خاصۃ الذین احسنوا الصوابۃ والذین ابلوا
البلدا الحسن فی نصرہ وکافوہ واصرعو الی وفادقہ و سالفوا الی دعوتہ۔ یا اللہ خاص کر حضرت رسولؐ کے ان صحابہ
کرام کو نظر انداز نہ فرما بلکہ ان کو جزائے خیر سے جنہوں نے آپؐ کا اچھا ساتھ دیا اور آپؐ کی نصرت میں خوب جہاد کیا۔
اور جناب کی معاونت کی۔ اور ان کی دعوت قبول کرنے میں سبقت کی۔

ظاہر ہے کہ حضرات شیعہ آلِ محمدؐ کی محبت کے ساتھ ان کی اتباع و اقتداء کو بھی میں ایمان سمجھتے ہیں اور ان کو مقرر فی الخاتمۃ
جانتے ہیں۔ لہذا وہ بھی اپنے آئمہ کی اتباع سے صحابہ کرام کے لئے دعائے خیر کرنا جزو ایمان سمجھتے ہیں۔ اللھم اغفر لنا ولاخواننا
الذین سبقونا بالایمان بعد ازیں بھی جو یہ کہنا ہے کہ شیعہ اصحاب رسولؐ سے دشمنی کرتے
ہیں۔ اور ان کو سب و شتم کرتے ہیں۔ افترا پر دازی و بہتان تراشی کرتا ہے۔ یا وہ شیعوں کے عقائد
و اعمال سے ناواقف ہے (تمتہ کوکب درمی)

فی البرائة انتھا واجبة من الاوثان
برأت کے متعلق ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ چار بتوں سے برأت واجب
الاربعۃ یغوث و یعوق و نسر
ہے اور وہ یہ ہیں۔ یغوث، یعوق، نسر اور ہبل۔ اسی طرح ان چار بتوں
وہبل ومن الاعداد الاربع
سے بھی بیزاری لازم ہے۔ جنہیں خدا کا مثل سمجھا جاتا ہے۔

صحابہ رسولؐ میں ہر قسم کے لوگ موجود تھے
ہاں چونکہ کتب سیر و تواریخ بلکہ خود قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں سے
معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ رسولؐ میں کچھ قائل کچھ مقلد کچھ ظالم کچھ مظلوم
کچھ عادل اور کچھ غیر عادل کچھ مؤمن کچھ منافق کچھ ثابت و مستقیم اور کچھ مذہب و متراب غرض کہ اصحاب رسولؐ میں ہر قسم
و قماش کے لوگ موجود تھے۔ غلامہ یہ کہ شیعہ مذہب اس بات کا قائل ہے کہ ان مختلف طبقات کو ایک جگہ سے دیکھنا
اور سب کو "مدول"، اور سب کو "کالنجوم" قرار دینا۔ سب سے یکساں محبت و مودت کرنا سب کو اپنا پیر و مرشد
جاننا عقل سلیم و طبع متقیم پر ظلم و غلطی اور قواعد شرعیہ پر جو رجیم ہے۔ بقول جامی
کے ہر کہ روئے بہ بنداشت - دین روئے بنی سودداشت

بعض منصف مزاج علماء اہل سنت کو بھی اہل تشیعہ نے ان حقائق کا اقرار کرنا پڑا ہے چنانچہ علامہ نقاشانی شرح مقاصد
میں تحریر فرماتے ہیں۔ وما وقع بین الصحابة من المحاربات والمشاجرات علی الوجہ المسلو فی کتب التواریخ والمذکور
علی السنۃ الثقات یدل بظاہر علی ان بعضهم قد حاد من طریق الحق وبلغ حد الظلم والعشق وكان الباعث
علیہ المخذ والعدا والمحد اللداد وطلب الملك والویاستہ والمیل الی اللذات والشہوات اذا لیس
کل صحابی معصوماً ولا کل من لقی النبیؐ بالحنو موسوماً (شرح مقاصد ج ۲ ص ۳ طبع استنبول) یعنی صحابہ میں جو
جنگ و جدال اور مشاجرات واقع ہوئے۔ جیسا کہ کتب تواریخ میں اور قابل و فوق حضرات کی زبانوں پر مذکور ہیں اس بات
پر دلالت کرتے ہیں کہ بعض صحابہ راہ راست سے منحرف ہو گئے اور ظلم و جور اور فتن و فحور کی حد تک پہنچ گئے اور ان امور
کا سبب ہمیں کینہ و عداوت اور حسد و لداد، طلب ملک و ریاست اور لذات و شہوات کی طرف میلان تھا۔ اس لئے کہ
ہر صحابی معصوم نہیں ہوتا۔ اور ہر وہ شخص جس کو آنحضرتؐ کی ملاقات کا شرف حاصل ہے وہ خیر و خوبی کے ساتھ موسوم
نہیں ہوتا۔ اسے کہتے ہیں۔ جادوہ جو سر پر چڑھ کر بولے۔

کے خوشتر آں باشد کہ سر دبراں - گفہ آید در حدیث دیگران

حدیث اصحابی کالنجوم وضعی ہے
انہی حقائق سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ حدیث جو برادران اسلامی کٹھن بہت
مشہور ہے۔ کہ آنحضرتؐ نے فرمایا۔ اصحابی کالنجوم باہم افندیتم افندیتم۔
بالکل جعلی و وضعی ہے۔ اور بہت شہرہ لا افسوس کہ مصداق ہے۔ کیونکہ ہر صحابی کی اقتدا باعث رشد و فلاح نہیں ہو سکتی چنانچہ

اللّات والعزى ومنات وشعوى
اور یہ ہیں۔ لات۔ منات۔ عزیٰ اور شعریٰ۔ نیز ان لوگوں سے بھی
ومتقن عبدہم ومن جمیع اشیاءہم
برأت وپزیری اختیار کرنا واجب ہے۔ جو ان کی عبادت
واتباعہم واتم شکر خلق اللہ وان
کرتے ہیں اور ان کے ہم پایہ وہم نوالہ ہیں اور جو ان کے فرمانبردار
ہیں۔ یہ اعتقاد بھی ضروری ہے کہ مذکورہ بالا لوگ بذریعہ خلقت ہیں۔

بعض علمائے اہل سنت نے بھی اس حدیث کی تضعیف کی ہے۔ ابن تیمیہ نے منہاج السنۃ میں لکھا ہے۔ هذا الحدیث
ضعیف متغیر آئمۃ الحدیث۔ یہ حدیث ضعیف ہے آئمہ حدیث نے اس کی تضعیف کی ہے مولوی عبدالمی صاحب
لکھنوی نے رسالہ تحفۃ الاخیار میں متعدد جید علماء کے حوالہ سے اس کا ضعیف بلکہ ممنوع ہونا ثابت کیا ہے کہتے ہیں
”جزم ابن جزم بانہ موضوع (فی رسالۃ الکبریٰ) وقال البزاز (فی الدین الخالص) لا یقع قال الذہبی ہی
من الاحادیث الواہیہ۔ ابن جزم نے جزم و یقین کے ساتھ اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے اور بزاز نے کہا ہے
کہ یہ صحیح نہیں ہے اور ذہبی نے کہا یہ احادیث واہیہ میں سے ہے۔ اگر بالفرض اسے صحیح بھی تسلیم کر لیا جائے۔ تو ماننا
پڑے گا کہ اس سے مراد حضرت امیر المؤمنین اور حضرت امام حسینؑ اور دیگر آئمہ اہل بیت ہیں۔ جو کہ شرف صحبت
کے ساتھ ساتھ شرف قرابت سے بھی مشرف و ممتاز ہیں۔ اور درجہ عصمت و طہارت پر فائز ہیں۔ اور جس آیت
مؤدت ان کی مؤدت واجب و لازم ہے اس پر ہم نے مفصل بحث اپنی کتاب تحقیقات الفرقین فی حدیث الثقلین
میں کی ہے) اسی لئے علامہ نقاشانی نے یہاں تک لکھ دیا ہے والجزم بالعدالۃ یختص بمعین اشہر بطول
الصحبۃ علی طریق التبع والاخذ عن ابیہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم والباقون کسائر الناس فیہم عدول
وغیر عدول الخ یعنی صرف انہی صحابہ کی عدالت کا یقین کیا جاسکتا ہے۔ جو اہل صحبت رسول میں مشہور ہیں۔
اور اس دوران میں آپ کا اتباع اور آپ سے کسب فضائل کرتے رہے ہیں۔ باقی صحابہ ایسے ہیں جیسے عام
لوگ کہ ان میں کچھ عادل ہیں۔ اور کچھ غیر عادل مزید برآں اس بیان حقیقت ترجمان سے عدالۃ کا کلمہ
عدول۔ والے نظریہ کا بطلان بھی واضح و عیاں ہو جاتا ہے۔ تفصیل کے شائقین سنی اہل قلم جناب حافظ علی بہادر
صاحب دہلوی کی کتاب ”صحابیت“ کا مطالعہ فرمائیں۔ ان حقائق سے معلوم ہو گیا کہ صحابہ میں ہر قسم کے لوگ تھے
اور اوپر واضح کیا جا چکا ہے کہ عالم و جاہل۔ ظالم و مظلوم۔ عادل و فاسق۔ صالح و طالح برابر نہیں ہو سکتے۔ اہل
بیتوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انجیل المسلمین کا المجموعین مالک کیف تحکمون۔
اس لئے مذہب شیعہ سب کو برابر نہیں سمجھ سکتا۔ اصحاب رسولؐ میں سے جو لوگ آنحضرتؐ کی اتباع میں پورے
اترے اور آپ کے انتقال کے بعد رشد و ہدایت کا مرکز الی بیت نبویؐ کو قرار دیا۔ اور ان کی محبت و مؤدت۔

لا يَتَمُّ الاقرار بالله وبِرَسُولِهِ
وَبِالْاُئِمَّةِ الْمُعَصَّومِينَ الْاَبَاءِ
خدا کی وحدانیت رسول اللہ کی رسالت اور ائمہ علیہ السلام کی امامت کا
اقرار اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان کے دشمنوں
سے مکمل برائت و بیزاری اختیار نہ کی جائے

اختیار کر کے اقرار رسالت ادا کیا۔ ہم ایسے اصحاب کی خاک پا کر اپنے لئے طویلائے چشم بنانے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ مگر
جنہوں نے آپ کی کامل اتباع نہ کی۔ اور آپ کی وفاتِ حسرت آیات کے بعد مرکزِ شد و دہلیت سے علیحدہ ہو گئے۔ ودائعِ نبوت
کو ضائع کر دیا۔ آلِ محمد کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا۔ ان پر ظلم و ستم کئے۔ ہم ان سے بیزاری کو واجب و لازم سمجھتے ہیں۔ ج۔

اِنْ كَانَ ذَنْبِي حِبَالِ مُحَمَّدٍ - فَذَلِكَ ذَنْبٌ لِّسْتَفْهَةِ اَنْوَابِ

منکرینِ امامت ائمہ اطہار کا انجام
اس سلسلہ میں حضرت مصطفیٰ عالم نے جو کچھ تحریر فرمایا ہے کہ ائمہ اہل بیت کی امامت
واضح ہے۔ بعض سابقہ ارباب میں اس امر پر تصویب و اجماع ہے۔ کہ خداوندِ عالم نے انبیاء کو اس وقت تک مرتبہ نبوت و
رسالت پر فائز نہیں فرمایا۔ جب تک اُن سے اپنی کوئی سرکار ختمی مرتبت کی رسالت اور ائمہ اہل بیت کی خلافت
کا اقرار نہیں لے لیا۔

اب ارباب عقل و انصاف خود ہی بتائیں۔ کہ اگر کوئی شخص بظاہر انبیاء کی نبوت کا اقرار تو کرتا ہے۔ مگر ان ائمہ اطہار
کی امامت کا انکار کرتا ہے۔ جن کے طفیل انبیاء کو خلعتِ نبوت عطا ہوئی تھی۔ تو اس کے اس اقرار کی کیا قدر و قیمت ہو سکتی ہے؟
اسی لئے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ جو میرے اوصیاء کی امامت کا انکار کرے گا وہ اس شخص کی مانند ہے
جو تمام انبیاء کی نبوت کا منکر ہے۔ جیسا کہ اس قسم کی متعدد روایات رسالہ میں درج ہیں۔ اور تفصیلِ سابع بحار الانوار میں موجود
ہے چونکہ یہ بزرگوار ایک ہی سلسلہ کی مختلف کڑیاں ہیں۔ اس لئے بعض کا اقرار اور بعض کا انکار منقول ہی نہیں ہو سکتا۔
اسی بنا پر معصومین علیہم السلام نے فرمایا ہے۔ من انکو واحد ائمتنا فقد انکو کلنا جو ہم میں سے کسی ایک کا انکار کرے

وہ ایسا ہے۔ جیسے اس نے ہم سب کا انکار کیا ہو۔ (سابع بحار الانوار و بصائر الدرجات وغیرہ) مخفی نہ رہے کہ
ان احادیث میں منکرِ امامت ائمہ کو جو منکرِ انبیاء کی مثل قرار دیا گیا ہے اس سے بظاہر آخرت میں سزا کے سلسلہ میں شائبہ
مراد ہے نہ کہ دنیا میں ظاہری حکمِ نباست وغیرہ کیونکہ عند الشہور خصوصاً متاخرین کے نزدیک شکرین امامت ائمہ علیہم السلام
پر اسلام کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ فعلاً تغفل۔ نیز اس بیانِ حقیقت ترجمان سے یہ حقیقت بھی واضح و عیاں
ہو جاتی ہے کہ چہارا امام ہوں یا شمش امامی وغیرہ ہمارے نزدیک یہ اور تمام ائمہ کی امامت کے منکر ایک جیسے ہیں۔

فی قتلۃ الانبیاء وقتلۃ الائمة
المعصومین انہم کفاد مشرکون
مخلدون فی اسفل درک

انبیاء و مسلمان اور ائمہ معصومین علیہم السلام کے قاتلوں کے بارے میں
ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ لوگ کافر و مشرک ہیں جہنم کے سب سے
نیچلے طبقہ میں دائمی عذاب الہی میں گرفتار رہیں گے۔

اہل بیت رسول کے ساتھ امت کا سلوک
مگر افسوس بجائے اس کے کہ امت رسول آئمہ اہل بیت کی خلافت
وامامت کو تسلیم کر کے اپنے لئے رشد و ہدایت کی شمعیں روشن کرتی۔

اور نبات داین کے اسباب تہیا کرتی۔ اٹھا اس نے اہل بیت رسول پر مصائب و آلام کے پہاڑ ڈھلنے شروع کر دیئے
اور ان کی شمعہائے حیات کو گل کرنا شروع کر دیا اور ان پر اس قدر ظلم و ستم کئے کہ جناب سید عالم علیہ السلام کو کہنا پڑا۔
صبت علی مصائب لوانہا - صبت علی الایام صون لیلایا

اور سردار اہل بیت نے مصائب و شدائد کا ان الفاظ میں اظہار کیا۔ اری توائی نہلیاً فی العین قذی فی الملق
شبی (بجہ البلاغۃ) میں دیکھ رہا تھا کہ میری بیٹ (خلافت) لوٹی جا رہی تھی (شدت رنج و تکلیف کی وجہ سے میری یہ
کیفیت تھی کہ جیسے) آنکھ میں کانٹا اور حلق میں پتھر ٹپکی ہوئی ہو۔ جناب امام زین العابدین نے تو مظالم امت
سے متاثر ہو کر یہاں تک فرمایا۔

اقاد ذلیلأ فی دمشق کاننی - من النج عذاب من نصیر (نفس المہم)
مجھے شام میں اس طرح ذلت کے ساتھ پیرایا جا رہا ہے۔ جیسے کسی حبشی غلام کو پیرایا جاتا ہے جس کے بار و انصاف
ہوں۔ اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود باعلام الہی ان تمام مصائب و نوائب کا علم تھا جو ان کی تتر اظہار
پر وارد ہونے والے تھے۔ انہوں نے ان حالات کی ان کو اطلاع بھی دے دی تھی اور ان کو صبر و شکیبائی اختیار
کرنے کی وصیت فرمائی تھی۔ چنانچہ کنز العمال ج ۷، صفحہ ۱۸۷ خصائص کبریٰ سیوطی ج ۲، صفحہ ۱۱۹ صواعق محرقة ص ۱۲ پر

مرقوم ہے۔ یہ الفاظ خصائص کے ہیں۔ اخرج الحاكم وابو نعیم عن ابن مسعود و اخرج الحاكم عن ابی سعید
الخداری قال قال رسول الله انا اهل بيت المختار الله لنا الاخرة على الدنيا اهل بيتي يسبقون بعدي
بلداً و قنطريداً و لنشيداً۔ فرمایا ہم وہ خانوادہ ہیں۔ کہ خدا نے ہمارے لئے دنیا کی بجائے آخرت کو اختیار
فرمایا ہے۔ میرے اہل بیت میرے بعد آزمائش و مصیبت اور جلا وطنی وغیرہ مصائب سے دو چار ہوں گے
اور جناب امیر المومنین کو خصوصی وصیت فرمائی تھی کہ ان جانگس حوادث و سوانح میں صبر و شکیبائی کا دامن ہاتھ
سے نہ چھوڑیں اور تلوار نہ اٹھائیں۔ چنانچہ معارج النبوة رکن رابع ص ۴ و روضۃ الاحباب ج ۱ صفحہ ۳ پر مذکور
ہے کہ آنحضرت نے حضرت امیر کو فرمایا۔ اے علی اول کسے کہ برب کوثر بن رسد تو باشی۔ بعد از من بیایا

من التارو من اعتقد بهم غیوما
ذکرناہ فلیس عندنا من دین
اللہ فی شیء۔

جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے، جو شخص اس کے ملادہ کچھ اور عقیدہ رکھے۔ وہ ہمارے نزدیک دین خدا سے کچھ بھی حصہ نہیں کھتا۔

از کردہات بتو خواہر رسید باید کہ دل تنگ نہ گردی و دست در عروہ و ثقی تحمل زودہ طریق صبر پیش گیری و چون بینی کہ دنیا مرتقی و مختار خلق گردد باید کہ تو آخرت را اختیار کنی۔ یا علی! تم سب سے پہلے حوین کو نذر پر میرے پاس پہنچو گے۔ میرے بعد تمہیں بڑے مصائب و آلام در پیش آئیں گے ان سے دل تنگ نہ ہونا اور نہ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا اور حیب دیکھو کہ لوگوں نے دنیا کو اختیار کر لیا ہے تم آخرت کو اختیار کرنا۔

تغلبین کے تھے حضرت کے جنگ نہ کرنے کی وجہ وفات رسول کے بعد ابتدائی دور میں اگرچہ اس خاندان پر رنج و الم کے کوٹے گراں ڈھائے گئے، مگر سردار اہل بیت نے کبھی بھی دامن صبر کو ہاتھ سے نہ دیا۔ اور نہ اٹھائی۔ اس کا ایک بڑا سبب آنحضرت کی یہی وصیت تھی۔ جس کی تعمیل آنجناب پر لازم تھی۔ اور دوسرا سبب وہ تھا جس کا ذکر آپ کے کلام (ہنچ البلاغۃ) میں بار بار آتا ہے۔ کہ اس وقت دین کی بقا آپ کے جنگ نہ کرنے میں مضمر تھی۔ آپ اس وقت تلوار اٹھانے تو مرکز اسلام خانہ جنگی کا شکار ہو جاتا اور دشمنان اسلام کو اس کی بیخ کنی کرنے کا بہترین موقع مل جاتا۔ ظاہر ہے کہ حضرت امیر مہدی علیہ السلام کے لئے ایسا موقع فراہم کرنا ممکن نہ تھا۔ لہذا اس محافظ اسلام نے بقائے دین کی خاطر سب مصائب و آلام جھیل لئے مگر جنگ نہ کی۔ تفصیل کیلئے ہمارے کتاب اثبات امامت کی طرف رجوع کیا جائے۔

حضرت علی سے جنگ نہ کرنا رسول اسلام سے جنگ کے مترادف ہے چونکہ جناب امیر علیہ السلام بنفس قرآن نفس رسول ہیں۔ (و انفسنا و انفسکم) اس سے واضح ہوتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک بزرگوار کے ساتھ جو سلوک کیا جائے گا وہی سلوک دوسرے کے ساتھ متصور ہو گا۔ اس کی تائید مزید ان احادیث نبویہ سے ہوتی ہے۔ جو کتب فریقین میں موجود ہیں۔ جن میں بعض متن رسالہ میں بھی مذکور ہیں۔ یہاں بالاختصار مزید دو چار روایات کتب اہل سنت سے پیش کی جاتی ہیں۔ صواعق محرقہ ص ۱۲ طبع جدید نیز تاریخ الخلفاء ص ۱۲ طبع جدید۔ میں آنحضرت کی یہ احادیث مرقوم ہیں۔ من سب علیاً فقد سبى ومن البغض علیاً فقد البغضی۔ علی مع القوان و القوان مع علی۔ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ اور جس نے علی کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے

ایک صواعق محرقہ کے چٹا پر آنحضرت سے منقول ہے فرمایا من آری علیاً فقد آذانی ومن آذانی فقد آذنی

جس نے علیؑ کو اذیت دی۔ اس نے مجھے اذیت دی۔ اور جس نے مجھ کو اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی۔ مشکوٰۃ
ص ۵۶۲ صواعق محرقة ص ۱۸۵ وغیرہ کتب میں آنحضرتؐ کا یہ ارشاد موجود ہے۔ قال لعلی وفاطمة والحسن والحسين
انا محروب لمن حاربهم وسلم لمن سلمهم جناب نے پیغمبرؐ پاک کے حق میں فرمایا جو ان سے جنگ کرے گا۔ اس کی
مجھ سے جنگ ہوگی۔ اور جو ان سے صلح کرے گا۔ اس کی صلح مجھ سے ہوگی۔

مگر افسوس امت نے ان ارشادات نبویؐ کی اس طرح تعبیل کی قریباً اسی نوے برس تک ممبروں پر حضرت
علیؑ پر سب و شتم کیا۔ چنانچہ کتب سیر و تواریخ اس واقعہ کا ذکر سے لبریز ہیں۔ تاریخ الخلفاء سیوطی ص ۲۴۲
طبع جدید مصر پر لکھا ہے۔ کان نبواہیہ یستون علی بن ابی طالب فی الخطیئة۔ بنی امیہ خطبوں میں حضرت علیؑ
پر سب و شتم کرتے تھے۔ حتیٰ کہ مولانا شبلی نعمانی ایسے متعصب مورخ نے بھی اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے۔ چنانچہ
وہ سیرت النبیؐ ص ۶۶ پر لکھتے ہیں۔ ”حدیثوں کی تدوین بنو امیہ کے زمانہ میں ہوئی جنہوں نے پورے ۹۰ برس
سندھ سے ایشیائے کوچک اور اندلس تک مساجد جامع میں آل فاطمہؑ کی توہین کی۔ اور جمعہ میں سر منبر حضرت علیؑ پر
لعن کہلوا یا۔ سینکڑوں ہزاروں حدیثیں ایسی جاریہ وغیرہ کے فضائل میں بنوائیں۔ حالانکہ پیغمبر اسلامؐ کی یہاں تک
نہدید و وعید موجود تھی۔ من سب اہلبیتی فقد نزع من الاسلام ومن اذانی فی عترتی فعلیہ لعنتہ اللہ
صواعق محرقة ص ۱۲۲ طبع قدیم۔ جو شخص میرے اہل بیت پر سب و شتم کرے گا وہ دائرۃ اسلام سے خارج ہو جائے گا
اور جو شخص مجھے میرے اہل بیت کے بارے میں اذیت دے گا اس پر خدا کی لعنت ہوگی۔

تاتلین انبیاء و ائمہ کا کفر | اسی پر اکتفا نہیں کی گئی بلکہ ان کے ساتھ جنگ چلا کر کیا گیا۔ اور شمشیر چھایا زہر و نما
ان کی شہنائے حیات کو گل کیا گیا۔ قرآن مجید میں عام مؤمن کے قتل کی سزا۔ دائمی

عذاب جہنم۔ قہر و غضب خداوندی اور لعنت ایزدی میں گرفتاری قرار دی گئی۔ ارشاد قدرت ہے من قتل
مؤمناً متعمداً فجزاؤہ جہنم خالداً فیہا و غضب اللہ علیہ و لعنہ و اعداؤہ عذاباً عظیماً (پس سناؤ ۱۰۴)
ارباب بصیرت جانتے ہیں کہ گناہ و جرم کی نوعیت زمان و مکان اور افراد و اشخاص کے اعتبار سے بدلتی رہتی
ہے۔ جس کی تفصیلات میں جانے کی یہاں گنجائش نہیں۔ بنا بریں انبیاء و ائمہ کے قتل کی نوعیت عام اہل ایمان کے
قتل سے یقیناً جدا گانہ ہوگی۔ اسی لئے شریعت مقدسہ میں قتل نبیؐ و امام کو کفر قرار دیا گیا ہے۔ لہذا قاتل نبیؐ و امام
اگر اس جرم شیعہ کے ارتکاب سے پہلے نام نہاد مسلمان بھی ہو تو بعد ازاں مرتد فطری بن جائے گا اور اگر توبہ
کرے تو بوجہ ارتداد و عدم توفیق اس کی توبہ کے قبول ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ واللہ الموفق۔

افضلیت جناب سیدہ برزناں علیان | کتب فریقین میں متعدد ایسی روایات معتبرہ موجود ہیں۔
جن سے جناب محذومہ کو نبی حضرت فاطمہ زہراؑ سلام اللہ علیہا

کی تمام عالمین کی عورتوں پر افضلیت ثابت ہوتی ہے۔ بعض احادیث میں وارد ہے۔ کہ آنحضرتؐ نے فرمایا فاطمہؑ سیدۃ النساء اہل الجنۃ۔ میری بیٹی فاطمہؑ تمام جنت والی عورتوں کی سردار ہیں۔ مشکوٰۃ شریف ص ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲،

علاست مکان پر دلالت کرتی ہیں۔ دلائل ان سے خصوصی طور پر ان کی عصمت و طہارت پر بھی خاصی روشنی پڑتی ہے۔ علاوہ آیتِ تطہیر اور دیگر اہل طہارت کے یہ احادیث بجائے خود اس معصومہ کی عصمت و طہارت کی ایک مستقل دلیل ہیں۔ کیونکہ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ جس ذات کی ہر حال میں خوشنودی خدا اور رسولؐ کی خوشنودی اور ناراضی ہر حال میں خدا اور رسولؐ کی ناراضی ہو۔ یہ شرف سوائے معصوم ذات کے کسی اور کے لئے ممکن نہیں ہے۔ یہ معصوم ہی کی شان ہے کہ جس کا ہر حال میں ہر قول و فعل منشاء خدا و رسولؐ کے عین مطابق ہو۔

مسئلہ فدک پر مختصر تبصرہ | مگر افسوس امتِ رسولؐ نے اس معصومہ بی بی کی قدر نہ کی۔ آیتِ مبارکہ و ات ذی القوۃ

کے نزول کے بعد جنابِ رسولؐ خدا نے فدک جنابِ سیدہ کو مرحمت فرما دیا تھا۔ جیسا کہ درمنثور ج ۴ ص ۲۵۷ اخرج موافق ص ۲۵۷ صواعق محرقة ص ۲۱ کنز العمال ج ۲ ص ۵۸۵ مذکور الحاکم ص ۱۸۱ میں مذکور، مگر بخاری و مسلم وغیرہ کی روایات ثابت نہیں۔ کہ جب جنابِ سیدہ عالم نے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کے دربار میں اپنا قصیدہ پیش کیا۔ تو دربارِ خلافت سے نفی میں جواب ملا۔ فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر ج ۸ ص ۲۸۶ بذیل آیت فے پر لکھا ہے کہ خلیفہ نے کہا۔ لا اعدو صحۃ قولک بی بی! تیرے دعویٰ کی صداقت معلوم نہیں (کتاب اکتفا مؤلفہ ابراہیم بن عبد اللہ یمنی میں ص ۱ ما نقل عنہ) کی روایت کے مطابق بی بی عالم نے اپنے دعویٰ کی صداقت پر جنابِ علی مرتضیٰ، جنین شریفین اور جنابِ ام امین کو بطور گواہ پیش کیا۔ مگر عدالت نے جنین کو نابالغ، ام امین کو عورت اور علی مرتضیٰ کو سیدہ کا شوہر ہونے کی وجہ سے ان کی شہادتوں کو مسترد کر دیا۔ (کنہ انی الصواعق ص ۲۱ والمحلّی بتفاوت یسیر) بلکہ جنابِ سیدہ نے وہ وثیقہ بھی پیش کیا جو آنحضرتؐ نے ان کو بہرہ فدک کے وقت لکھ کر دیا تھا۔ مگر اسے بھی قبول نہ کیا گیا (ملاحظہ ہو معارج النبوة رکن ۴ ص ۲۱ طبع نو کثور، حبیب السیر ج ۱ ص ۵۵ روضۃ الصفا ج ۲ ص ۱۶ وغیرہ) جس پر جنابِ سیدہ عالم نے اتمام حجت کے لئے اپنے دعویٰ کا عنوان بدل دیا۔ فرمایا اگر بطور بہرہ فدک مجھے نہیں دیتے تو بطور میراث ہی دے دو۔ کیونکہ میں نبی رسولؐ ہونے کی وجہ سے ان کی واحد

وارث ہوں۔ مگر دربارِ خلافت والے جنہوں نے کل حسبنا کتب اللہ کا نعرہ بلند کیا تھا آج ایک جعلی حدیث نحن معاشی الانبیاء لا تورث ولا نورث ما ترکنا فهو صدقۃ کا سہارا لے رہے تھے۔ اور جنابِ سیدہ یوسفیم اللہ فی اولادکم للذکر مثل خط الانبیاء وغیرہ آیاتِ قرآنیہ تلاوت کر رہی تھیں۔ اہل دربار کا یہ ردیہ اس بات کی غمازی کر رہا تھا کہ ان کا پہلا نظریہ غلط تھا۔ بلکہ اس سے صاف صاف عیاں ہو رہا تھا کہ ان کا کوئی اصول ہے ہی نہیں۔ حبیبِ احادیث کو اپنے خلاف پایا تو حسبنا کتب اللہ کا نعرہ بلند کر دیا۔ اور حبیب دیکھا قرآن سے مطلب برآری نہیں ہوتی تو احادیث (اگرچہ وضعی ہی کیوں نہ ہوں) کا سہارا لے لیا۔ بہر حال بخاری شریف پ ج ۲ ص ۹۱ طبع دہلی کے الفاظ ہیں ابی ابوبکر ان یدفع الی قاطعہ شیئا۔ ابوبکر نے کچھ بھی دینے سے صریح انکار کر دیا۔ اس سے جنابِ سیدہ کو اس قدر اذیت و کوفت ہوئی کہ فوجہاتِ امی غصبت علی ابی بکر وھجوتہ ولم تتکلم حتی توفیت۔ جنابِ سیدہ ابوبکر سے ناراض ہو گئیں اور ان سے سلسلہِ کلام وغیرہ ترک کر دیا اور تازیست اس پر قائم رہیں۔ اس رُوحِ فرسا حادثہ سے جنابِ سیدہ کو کس قدر رنج و الم پہنچا۔ اس کا کچھ اندازہ آپ کے اس دردناک شعر سے ہوتا ہے جو آپ نے اپنے بابائے بزرگوار کو مخاطب کر کے کہا۔

صبت علی مصائب لوانہا

صبت علی الایام صون لبیا لبیا

بابا محمد پر اس قدر مصائب و آلام ڈھائے گئے کہ اگر یہ مصائب دنوں پر پڑتے تو وہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ حتیٰ کہ بی بی عالم اسی صدمہ میں رو رو کر اور گھل گھل آنحضرت کی وفاتِ حسرتِ آیات کے بعد بچھڑے اور بروایتِ پچانوٹے روز زندہ رہ کر انتقال فرما گئیں۔ د بخاری اور مسلم ج ۲ ص ۹۱ میں لکھا ہے کہ فلما توفیت دفنھا زوجھا علی لبلا ولم یؤذن بھا ابوبکر حبیب ان کی وفات ہوئی تو ان کے شوہر علیؓ نے ان کو رات کے وقت دفن کیا اور ابوبکر کو اطلاع نہ دی۔ روضۃ الاحباب ص ۴۲ پر لکھا ہے۔ روز دیگر ابوبکر صدیق و عمر فاروق

باب الاعتقاد فی ابا عبد اللہ

قال الشيخ "اعتقادنا فيهم انهم

مسلمون من ادم الى ابیه

اُنما لیسوا باب (حضرت رسول خدا

کے آباء و اجداد کے متعلق اعتقاد) جناب

شیخ ابو جعفر فرماتے ہیں کہ ان بزرگواروں کے متعلق ہمارا

اعتقاد یہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر آنحضرت کے والد جناب عبد اللہ تک سب کے سب مسلمان اور

از مودعتہ۔

یا علی کرم اللہ وجہہ معاتبہ می کردند کہ چون مارا خبر نہ کردی تا شرف نماز بردے دریا مفتی۔ علی عذر گفت بنا بر وصیت او چنین کردم یعنی دوسرے روز ابو بکر و عمر صاحبان نے حضرت علی سے شکایت کی کہ آپ نے ہمیں جناب سیدہ کی وفات کی اطلاع کیوں نہ دی۔ تاکہ ہم نماز جنازہ کا شرف حاصل کرتے۔ حضرت علی نے عذر خواہی کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ان کی وصیت کے مطابق ایسا کیا ہے۔ ارباب انصاف بتائیں کہ جن لوگوں سے دُختر رسول اس قدر ناراض و نالوں ہو کر ان سے تشریف لے جائیں کہ ان کو اپنی نماز جنازہ میں شریک نہ کرنے کی وصیت فرمائیں تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ بالخصوص جبکہ اس کے ساتھ آنحضرت کی وہ فرمائش بھی ملحوظ رکھی جائیگا جو آپ نے جناب سیدہ کے حق میں فرمائی تھیں جو کہ بخاری وغیرہ میں موجود ہیں کہ خاتمتہ بضعۃ منی من اعضہا فقد اعضبتی ومن اذاها فقد آذانی۔ پھر رسول کو اذیت دینے والوں کے متعلق یہ تہدید الہی بھی پیش نظر ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والاخرۃ واعد لہم عذابا مہینا (پت س احزاب ع ۴)

یہاں مولانا نذیر احمد صاحب دہلوی حنفی مترجم قرآن کا درجہ تفسیر واقعہ مذکور غیر پر مولوی نذیر احمد دہلوی کا تبصرہ

کتاب ردیائے صادق ص ۱۴ طبع چہارم میں وفات رسول خدا کے بعد اہلبیت نبوی کے ساتھ امت رسول کے ناروا سلوک پر کیا ہے۔ کہتے ہیں۔ جو شخص سب سے زیادہ پیغمبر صاحب کی وفات سے متنازع ہو وہ جناب ناظمہ تھیں والدہ پہلے انتقال فرما چکی تھیں۔ اب ماں اور باپ دونوں کی جگہ پیغمبر صاحب صلعم تھے اور باپ بھی کیسے باپ دین و دنیا کے بادشاہ ایسے باپ کا سر سے اٹھ جانا اس پر حضرت علی کا خلافت سے محروم ہونا نمک پر جراحت ترکہ پوری باغ و تک کا دعویٰ کرنا اور مقدمہ لڑ جانا کسی دوسرے کو ایسے پیہم صدات پہنچتے تو وہ زہر کھا کر مر جاتا۔ مگر ان کے صبر و ضبط ان کے ہی ساتھ تھے پھر بھی انہی رنجوں میں گھل گھل کر چھ ہی مہینہ کے اندر اندر انتقال فرما گئیں اور جتنے دن زندہ رہیں ان لوگوں سے جنہوں نے رنج دیئے تھے نہ بولیں اور نہ بات کی یہاں تک کہ ان لوگوں کو اپنے

عبداللہ وات ابا طالب کان مسلماً
وامتہ امتہ بنت وھب کانت
مسلمتہ وقال النبی اخرجت
اسی طرح حضرت ابو طالبؑ مسلمان تھے اور جناب
رسول خداؐ کی والدہ گرامی حضرت آمنہؑ بنت وہب
بھی مسلمان تھیں جناب رسول خداؐ فرماتے ہیں۔

جنازہ پر آنے کی مناجاہ کر دی اور شب کے وقت مدون ہوئیں انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ہاں کہ ان کا عقدہ
کسی قدر بے جا بھی تھا و معاذ اللہ تاہم ان کے باپ کے حقوق کیا چاہتے تھے۔ جناب ناطقہ کے دل غمزہ کو خوش
کرنے کے لئے جناب علیؑ کو اگر وہ اہل بھی نہ تھے برائے نام خلافت دے دی ہو تو اور آپ انتقام کیا ہوتا خیر
خلافت تو کون دیتا مگر باغ فدک کے دینے میں آخر کونسی قیامت تھی غایتہا فی الباب حدیث شریف عن
معاشر الاہلبیاء لا نورث ولا نورث ما ترکنا لا صدقۃ کے خلاف ہوتا اگر گناہ ہوتا تو جناب ناطقہ
کو ہوتا کہ وہ سیدانی ہو کر صدقہ کھاتی سنت افسوس کی بات ہے کہ اہلبیت نبویؐ کو پیغمبر صاحب کی وفات کے
بعد ہی سے ایسے ناطقہ اتفاقات پیش آئے کہ ان کا وہ ادب اور لحاظ جو ہونا چاہیے تھا اس میں منصف آگیا
اور وہ شدہ شدہ منجر ہوا اس ناقابل برداشت واقعہ کو ہلاک کی طرف جس کی نظیر تاریخ میں ملنی مشکل ہے وہ ایسی
ناتواضع حرکت مسلمانوں سے ہوئی ہے کہ اگر سچ پر چھو تو دنیا میں کھانے کے قابل نہیں ہیں۔ انتہی کار

اُنٹالیسواں باب اسلام آباد البنی والوصی کا بیان

مسئلہ اسلام آباد البنی میں اختلاف | اس مسئلہ میں مسلمانوں کے اندر اختلافِ عظیم پایا جاتا ہے۔ اکثر اہلسنت
والجماعت انبیاء کے آباء و اجداد کے کفر کے قائل ہیں۔ اور وہ اس
سلسلہ میں مختلف اقادیل فاسدہ و تاویلات کا سدھ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ بالخصوص جناب رسالتؐ کے
والدین شریفین اور جناب وصایتؐ کے والد ماجد کے کفر صریح کے قائل ہیں۔ جیسا کہ فقہ اکبر مع شرح
پر مذکور ہو گا و اما رسول اللہ علیہ السلام و اما ابوطالب علیہ السلام یعنی جناب رسول خداؐ
کے والدین اور جناب ابوطالبؑ کی بحالت کفر وفات ہوئی (معاذ اللہ) اسی طرح دیگر کتب میں ان کے ہاں اس
امر کی تصریحات موجود ہیں مگر حضرات شیعہ خیر البریہ کا اس امر پر اتفاق ہے کہ جناب رسول خداؐ کے والدین
جناب علی مرتضیٰ کے والد ماجد بلکہ آدمؑ تک ان کے تمام آباء و اجداد صرف مسلم بلکہ بعض انبیاء اور بعض اوصیاء
تھے۔ اسی طرح اہبات کا سلسلہ بھی مسلمات بلکہ مؤمنات مومنات پر مشتمل ہے اور تمام انبیاء کے والدین

والدین مسلم و موحّد ہوتے ہیں۔ بعض منصف مزاج علما نے اہلسنت بھی اس عقیدہ صحیحہ میں شیعوں کے ہمنوا ہیں بہر حال یہ عقیدہ مذہبِ شیعہ کے مسلمات بلکہ ضروریات میں سے ہے۔ اسلام آباد النبیؐ اور اسلام البرطالبت کے موضوع پر علماء و شیعہ اور بعض علما نے اہلسنت نے متعدد کتب و رسائل لکھتے ہیں۔ جن میں عقلی و سمعی ادلہ و قاطعوں براہین ساطعہ سے اس مطلب کو ثابت کیا ہے۔ ہم نہایت اختصار کے ساتھ یہاں چند دلائل عقلیہ و نقلیہ پیش کر رہے ہیں۔

اسلام آباد النبیؐ پر اولہ قلبیہ

پہلی دلیل :- خداوندِ عالم ارشاد فرماتا ہے وَقَلْبُكَ فِي الْمَسَاجِدِ
سورہ شورا پ ۴، اے رسولؐ ہم ہمیشہ تجھے مسجد کئندگان میں الٹا پلٹا دیکھتے
علاوہ نعر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر ۶ بذیل آیت مذکورہ اور تفسیر نیشاپوری میں آنحضرتؐ کا یہ ارشاد
مذکور ہے۔ وَلَمْ يَزَلْ يَنْقَلِبْ اللَّهُ مِنْ أَصْلَابِ الطَّاهِرِينَ إِلَى أَرْحَامِ الْمُطَهَّرَاتِ حَتَّى أُخْرِجَنِي
فِي هَالِكُمْ هَذَا۔ خداوندِ عالم ہمیشہ مجھے پاک صلبوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل کرتا رہا۔ یہاں تک کہ مجھے تمہارے
اس عالم آب و گل میں پیدا کیا۔ اسی طرح علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر در منثور ج ۵ ص ۵ پر اسی آیت
کی تفسیر میں متعدد ایسے اخبار و آثار لکھتے ہیں جن سے بالصرحت آباد النبیؐ کا اسلام و ایمان ثابت ہوتا ہے چنانچہ
مجاہد سے اس آیت کے معنی نقل کئے ہیں قَالَ مِنْ نَبِيٍّ إِلَى نَبِيٍّ حَتَّى أُخْرِجَتْ نَبِيًّا فِي يَوْمٍ بَعْدَ يَوْمٍ أَنْبِيَاءُ
کی صلبوں میں منتقل ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ نبیؐ بن کر دنیا میں آیا۔ اسی طرح ابن عباس سے بھی یہی معنی نقل کئے ہیں۔
قَالَ مَا زَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْقَلِبُ فِي أَصْلَابِ الْأَنْبِيَاءِ حَتَّى وَلَدَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ
سلسلہ میں خود آنحضرتؐ کی ایک طویل حدیث نقل فرمائی ہے جس میں آپؐ فرماتے ہیں لَمْ يَزَلِ اللَّهُ يَنْقَلِبْ
مِنْ الْأَصْلَابِ الطَّيِّبَةِ إِلَى الْأَرْحَامِ الطَّاهِرَةِ هَمِيشَ خَلْقِ عَالَمٍ مجھے پاک صلبوں سے پاکیزہ رحموں کی طرف
منتقل کرتا رہا۔ اس سے بڑھ کر آباد النبیؐ کے اسلام و ایمان کی اور کیا صراحت ہو سکتی ہے۔ اگر معاذ اللہ اس سلسلہ میں
کوئی ایک فرد بھی کافر ہوتا تو آپؐ اسے طیب و طاہر کے مقدس الفاظ کے ساتھ یاد نہ کرتے کیونکہ کافر و مشرک
بِوَحْيَةٍ أَنْفَا الْمَشْرُكُونَ نَجَسٌ نَجَسٌ اور ناپاک ہیں

دوسری دلیل

کتاب مروتہ القرانی وغیرہ میں یہ حدیث تفسیٰ موجود ہے کہ ایک مرتبہ جبریل امین جناب ختمی مرتبت پر نازل ہوئے اور کہا یا محمد ان الله یقرأک السلام ویقول انی

عبد المطلب کان حجّتی و ابا طالب
آنحضرت کے دادا جناب عبدالمطلب حجّت خدا سے
کان وصیتاً۔ اور دعوت رسول، جناب ابوطالب ان کے وصی تھے۔

قد حرمت النار علی صلب انا ذلک و علی بطن حملک و حجر کفک قال یا جبرئیل میں بی
ذلک قال اما الصلب الذی انا ذلک فحب الله بن عبد المطلب و اما البطن الذی حملک
فامنت بنت و هب و اما الحجر الذی کفک فحجر ابي طالب بن عبد المطلب و قاطع
بنت اسد۔ اے حبیب خدا محمد! خداوند عالم تجھے درود و سلام کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے آتش
جہنم حرام کر دی ہے۔ اس پشت پر جس میں تو رہا اور اس شکم پر جس نے تجھے اٹھایا اور اس گود پر جس نے
تیری کفالت و پرورش کی۔ آنحضرت نے فرمایا جبرئیل اس کی وضاحت کر دو۔ جبرئیل نے کہا صلب سے مراد
حضرت عبد اللہ بن عبد المطلب سے مراد جناب آمنہ بنت وہب اور گود سے مراد حضرت ابوطالب اور
فاطمہ بنت اسد ہیں۔ یہی روایت بخاری میں مثل معانی الاخبار ص ۱۲۸ وغیرہ میں حضرت امام جعفر صادق سے
مردی ہے۔

تیسری دلیل قرآن مجید شاہد ہے کہ حضرت ابراہیم و عیسیٰ علیہ السلام کا حکم ہوا اور انہوں نے اپنے فرزند جناب
اسماعیل کے ساتھ مل کر اس فریضہ کو ادا کیا۔ عین اس وقت جب کہ مزدور مزدوری کا مستحق ہوتا
ہے۔ ان دونوں باپ بیٹا نے بارگاہ احدیت میں چند درخواستیں پیش کیں (۱) ربنا تقبل عینا۔ بار الہا ہمارے
اس عمل کو قبول فرما (۲) واجعلنا مسلمین لك ہمیں اپنا خاص مسلمان یعنی مطیع و متقرب بنا (۳) و من ذریقتنا
امۃ مسلمۃ لك ہماری ذریت میں ہمیشہ ایک امت مسلمہ قرار دے (۴) ربنا وبعث فیہم
کرسولا منہم۔ یا اللہ! اور اس امت مسلمہ میں سے ایک رسول مبعوث فرما (۵) و ادرنا مناسکنا
اور ہمیں ہمارے مناسک و ارکان حج دکھا۔ خلیل الرحمن و ذیج اللہ کی زبان حق ترجمان سے نکلی ہوئی دعائیں
کس طرح مسترد ہو سکتی تھیں؟ فوراً باب اجابت سے ٹکرائیں اور قبولیت کا شرف حاصل کیا۔ ان مطالب کی
تفصیل قرآن کے مختلف سور و آیات میں مذکور ہے اور یہ امت مسلمہ سوائے آنحضرت کے آباد و اجداد اور
ان کی ذریت طاہرہ کے اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ کمالی غنا۔

یہ دلیل سابقہ دلیل کی طرح اگرچہ ہمارے دعویٰ تمام انبیاء کے آباد و امہات کے مسلمان و موحد ہونے سے
خاص ہے۔ کیونکہ یہ فقط حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب سرور کائنات کے سلسلہ آباد و اجداد کے اسلام پر دلالت
کرتی ہے مگر ہم نے اس لئے اسے پیش کیا ہے کہ ہمارا اصل مقصد اس مجلس میں جناب رسالت کے

والدین اور حضرت امیر المؤمنینؑ کے والد ماجد کے اسلام و ایمان کا اثبات کرنا ہے اور یہ دلیل اس مطلب پر بطور نص صریح دلالت کرتی ہیں۔ حضرت خلیلؑ و ذبیح کی یہ طویل استدعا چند امور کو متضمن ہے (اول) یہ کہ ذریتِ ابراہیمؑ و اسماعیلؑ کا ایسا گروہ ہونا چاہیے جس کا اسلام مجبول بکعلیٰ ایزدی ہو۔ جس سے ختمی مرتبت مبعوث ہوں (دوئم) یہ کہ یہ مسلم گروہ زمانِ حضرت ابراہیمؑ و اسماعیلؑ سے لے کر زمانِ بعثت رسول اکرمؐ تک برابر ہمیشہ موجود ہونا چاہیے۔ ایک لمحہ کے لئے بھی اس میں قطع واقع نہیں ہونا چاہیے (سوم) یہ کہ وہ آخری رسولؐ ذریتِ ابراہیمؑ سے ہونا چاہیے (چہارم) یہ امتِ مسلمہ ایسی قدیم الاسلام ہونی چاہیے کہ جن افراد کو آخری نبی دعوتِ اسلام دیں۔ تو وہ کہہ اٹھیں۔ وکنا من قبل مسلمین۔ ہم تو پہلے سے مسلمان ہیں۔

اب اہل عقل و دانش بتلائیں وہ کونسا خاندان و گروہ ایسا تھا۔ جس سے آنحضرتؐ مبعوث برسالت ہوئے؟ اگر وہی لوگ حضرت خلیلؑ و ذبیح کی دعاؤں کے مصداق نہیں تو پھر کون بزرگوار اس کے مصداق ہیں؟ نہیں نہیں سوائے آنحضرتؐ کے دودمان کے اور کوئی خاندان نہیں مل سکتا اور نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ یہی امتِ مسلمہ ہے کہ آنحضرتؐ کی بعثت تک ملتِ ابراہیمؑ پر قائم تھی اور آپؐ کی بعثت کے وقت جو حضرات زندہ تھے وہ شریعتِ مصطفویٰ پر ایمان لائے اور یہ ایمان آوری معاذ اللہ کفر سے اسلام کی طرف انتقال نہ تھا۔ بلکہ ملتِ ابراہیمؑ سے دینِ محمدیؐ کی طرف رجوع تھا۔ کمالاً یحفظی پس معلوم ہوا کہ یہ آیات مبارکہ اسلام آباد النبی والوصی پر نص صریح ہیں۔ وکن من لم یحجل اللہ لہ نوراً فضالہ من نور۔

یہ دلیل حضرت ابوطالبؑ کے اسلام کے ساتھ مختص ہے۔ مسلمانوں کی ذہنیت پر افسوس ہوتا ہے چوتھی دلیل کہ انہوں نے اپنے خلفاء کے آباء و اجداد کے کفر پر پردہ ڈالنے ان کی فضیلت کو ہلکا کرنے اور اپنے بزرگوں کی کمزور پوزیشن کو سہارا دینے کے لئے مرتبی رسولؐ و محسنِ اسلام یعنی جنابِ امیرِ علیہ السلام کے والد ماجد جنابِ ابوطالبؑ کی روئے ایمان کو کفر کے بدنام و جتوں سے داغدار کرنے کی پوری سعی نافرجام کی بلکہ ان کے سنانِ اہکام کے زخمِ آنحضرتؐ کے والدین شریعین تک بھی پہنچ گئے۔ لا شکوا للہ سعیمہم اس کتابیں اتنی گنجائش تو نہیں کہ آنجنابؑ کے اسلام کے مکمل دلائل پیش کئے جائیں۔ اس مطلب کے لئے تو ایک مستقل کتاب درکار ہے۔ شائقین تفصیل اسنی المطالب فی نجات ابی طالبؑ یا شیخ الألبطیح یا انوار الایمان فی ایمان ابی طالبؑ یا ابوطالبؑ مؤمن قریش وغیرہ رسائل و کتب کی طرف رجوع کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص تعصبِ عناد کی پٹی آنکھوں سے اتار کر ابتدائے بعثت رسولؐ میں جبکہ اسلام و مسلمان بالکل کمزور و ناتواں تھے، دینِ اسلام کو پران چڑھانے اور جنابِ رسولؐ خدا کی شراعت سے حفاظت کرنے کے سلسلہ میں حضرت ابوطالبؑ کے ماسعی جلیلہ کا سرسری نگاہ سے بھی جائزہ لے تو وہ آنجنابؑ کے ایمان میں ہرگز کسی قسم کا شک و شبہ نہیں

کر سکتا۔ بعض کو تاہم اندیشہ متعصب لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ یہ شفقتِ عمومی کا تقاضا تھا اس میں کوئی جذبہ ایمانی کا فرما نہ تھا مگر بموجب دروغ گوراء کا نظریہ نباشد۔ دروغ گوراء پائے نباشد۔ وہ یہ بات کہتے وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ آنحضرتؐ کے چچے مثل ابی لہب وغیرہ اور بھی تھے۔ اگر اس جہد و جہد میں کوئی جذبہ ایمانی کا فرما نہ تھا بلکہ صرف شفقتِ عمومی کا تقاضا تھا تو دوسرے چچاؤں نے اپنے بیٹے کی نصرت کیوں نہ کی جب کہ خونی رشتہ میں سب برابر تھے بلکہ اُنہی ان کو اتنی اذیتیں پہنچائیں کہ قرآن کے پورے پورے ان کی مذمت میں موجود ہیں۔ فطرت بتاتی ہے کہ کوئی رشتہ دار جس قدر بھی عزیز کیوں نہ ہوتا ہم وہ اپنی حقیقی اولاد سے زیادہ عزیز نہیں ہو سکتا مگر تاریخ اسلام کے طالب علم جانتے ہیں کہ جناب ابی طالبؑ کی یہ حالت تھی کہ رسولؐ کے بستر پر اپنے بیٹوں کو لٹا دیتے تھے اور رسولؐ کو اپنے ہمراہ رکھتے تاکہ اگر خدا نخواستہ کوئی دشمن قتل نجی کے ارادہ سے آئے تو ابی طالبؑ کی اولاد قتل ہو ہو جائے مگر محمدؐ پر کوئی آنچ نہ آئے۔ دسیرت علیہ دسیرۃ النبیؐ کیا ایک با بصیرت انسان ان حقائق کو دیکھنے کے بعد یہ یقین نہیں کر سکتا کہ یہاں جنابؑ رشتہ کے علاوہ کوئی ایسا ایمانی رشتہ کا فرما تھا جس کے سامنے اولاد بھی بیچ معلوم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنابؑ کو بھی حضرت ابی طالبؑ کی وفات حسرت آیات پر اس قدر رنج و الم ہوا کہ ان کے انتقال کے سال کا نام ہی عام الحزن رکھ دیا۔

وَلَوْلَا ابُو طَالِبٍ وَابْنُهُ
مِثْلُ الْمَدِينِ مُنْخَصًّا فَقَامَا

جناب ابی طالبؑ کے بھرت ایسے اشعار ابدار کتب یقین میں موجود ہیں جو ان کے کامل الاسلام پانچویں دلیل والا بیان ہونے پر مراحات دلائل کرتے ہیں۔ بطور نمونہ شے ۱۲ فرما دے۔ یہاں فقط چند اشعار پیش کئے جاتے ہیں۔ شائقین تفصیل ان کے مطبوعہ دیوان کی طرف رجوع کریں جو کہ مصر و عراق میں شائع ہو چکا ہے۔ کفار کو منقلب کر کے فرماتے ہیں۔

المد قلعنا انا وحدها محمدًا - بنیّا کموی خطفی اقل الکتب (مواہب لدنیہ وغیرہ)

کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم نے محمدؐ کو ایسا ہی بنیٰ پایا ہے جیسے موسیٰؑ بنی تھے۔ اس کی نبوت پہلی کتابوں میں مذکور ہے ولقد علمت بان دین محمد - من خیر ادیان البریۃ دینا مجھے یقین ہے کہ محمدؐ کا دین تمام ادیانِ عالم سے بہتر و برتر ہے۔ (دیوان ابی طالب)

ابی بیت رسولؐ کا جناب ابی طالبؑ کے ایمان پر اجماع و اتفاق ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ نبیؐ آیت چھٹی دلیل تطہیر و مدیث ثقلین تالی قرآن اور معصوم و مطہر ہیں اس لئے ان کا اجماع و اتفاق یقیناً صحیح و درست ہے۔ ان کے نظریات میں غلطی کا امکان ہی پیدا نہیں ہو سکتا لا نھم مع القتل والقرآن معھم علمائے اہلسنت نے بھی اہلبیت رسولؐ کے اس اجماع کا اعتراف کر لیا ہے۔ چنانچہ ابن اثیر جزیری جامع الاصول

میں رقمطراز ہیں (علی، نقل مند) و اهل البیت یزعمون ان اباطالب مات مسلماً۔ اہل بیت نبویؐ کا خیال ہے کہ ابوطالب کا بھائی اسلام انتقال ہوا اسی طرح صاحب سیرۃ علویہ نے بقیۃ الملت عبد السلام بن محمد کے متعلق انہوں نے لکھا ہے ائقن اهل البیت علی ان اباطالب مات مسلماً یعنی تمام اہلبیت کا اس امر پر اتفاق ہے کہ حضرت ابوطالب کا بھائی اسلام انتقال ہوا۔ یہاں گبنائش نہیں کرتا تمام ائمہ اہل بیت کے ارشادات پیش کئے جائیں۔ ہاں تبرکاً فقط جناب امیر المؤمنینؑ کا ایک ارشاد نقل کیا جاتا ہے۔ کتاب بشارت المصطفیٰ میں مذکور ہے کہ ایک مرتبہ آنجنابؑ کو فد کے مہر رجہ میں تشریف فرما تھے اور لوگ آپ کی خدمت میں حاضر تھے ایک گستاخ کھڑا ہو کر کہنے لگا۔ آپ تو اس مرتبہ عظمیٰ پر فائز ہیں۔ اور آپ کا والد آتش جہنم میں گرنا رہے۔ آپ نے فرمایا۔ خدا تیرے منہ کو توڑے۔ مجھے اُس ذاتِ ذوالجلال کی قسم جس نے محمد مصطفیٰؐ کو صدق و راستی کے ساتھ درجہ نبوت پر فائز کیا۔ میرے والد ماجد کا وہ مرتبہ ہے کہ اگر تمام گنہگاروں کے حق میں شفاعت کریں تو خداوندِ عالم ان کی شفاعت کو ضرور قبول فرمائے گا۔ بھلا یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ میں قسیم الجنۃ والنار ہوں اور میرے والد بزرگوار جہنم میں ہوں۔ برزخ قیامت میں اُسے خمسہ بنیاد کے انوار کے باقی تمام انوار کو میرے والد کا نور مان کر دے گا۔ معنی نہ رہے کہ اہلبیت رسولؐ کا اہل بیت فقط اسلام ابوطالب پر ہی نہیں ہے بلکہ تمام انبیاء و اوصیاء کے۔ آباؤ اہبات کے اسلام پر بھی ہے لہذا ہمارے مدعا پر یہ خدا ایک مستقل دلیل ہے۔

جناب ابوطالب کا وہ خطبہ جو آپؑ نے جناب نبی اکبرؐ کے ساتھ جناب رسول خداؐ کے عقد نکاح کے موقع پر پڑھا تھا۔ آپ کے اسلام و ایمان کی کھلی ہوئی دلیل ہے۔ اس خطبہ جلیلہ کے ابتدائی جملے یہ ہیں الحمد للہ الذی جعلنا من ذریتہ ابراہیم وذرعہ اسمعیل وجعل لنا ملاء و بیئنا محجوجاً وجعلنا الحکام علی الناس واکمل للمعبر ورج ۲ ص ۲۸۲ جمع مصرعہ تمام تعریفیں اس خدا کے لئے ہیں جس نے ہمیں ذریتہ ابراہیم و اسمعیل سے بنایا ہے اور ہمارے لئے بلکہ محترم دیکھا اور وہ گھر مقرر کیا جس کی حج کی جاتی ہے نیز ہمیں تمام لوگوں کا حاکم و سرور بنایا۔

شیخ علی بن برہان الدین اللہبی الشافعی اپنی کتاب سیرت جلیلیہ میں لکھتے ہیں عن مقاتل **اٹھویں دلیل** ان اباطالب قال عند موته یا معشر بنی ہاشم اطیعوا محمداً وصدقوا ترشدوا یعنی جناب ابوطالب نے اپنی وفات کے وقت بنی ہاشم کو وصیت فرمائی کہ اے بنی ہاشم! جناب محمدؐ کی اطاعت کرو۔ اور ان کی تصدیق کرو۔ رستگاری پا جاؤ گے۔ اس سے روزِ روشن کی طرح واضح ہے کہ جناب ابوطالب آنحضرتؐ پر ایمان لائے تھے۔ ورنہ دوسروں کو یہ وصیت کس طرح کر سکتے تھے اور اگر بالفرض کرتے بھی تو وہ بوجہ خود میںاں فتنیت و دغاں و نفیسیت۔ اس کا کوئی اثر نہ ہوتا۔

باب الاعتقاد فی التقیۃ

قال الشيخ "اعتقادنا فی التقیۃ انها واجبة من ترکها کانت بمنزلة من ترک الصلوة وقیل للصادق علیه السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا۔

چالیسواں باب (تقیۃ کے متعلق عقیدہ)

حضرت شیخ ابو جعفرؑ فرماتے ہیں کہ تقیۃ کے بارے میں ہمارا اعتقاد ہے کہ یہ واجب ہے اور اس کا ترک کرنے والا تارک نماز کی مانند ہے۔ امام جعفر صادقؑ

تواریخ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں صاف طور پر لکھ دیا ہے کہ ائمہ اہل بیتؑ اسلئے کہ جناب اہل بیتؑ

اولہ عقلیہ بر اسلام آباء النبیؐ پہلے دلیل :- اگر انبیاء کا دعوایہ کفار کے اصحاب اور کافرات کے اور عام میں رہنا تسلیم کر لیا جائے تو جب ان کے والدین بتوں کو سجدہ کریں گے تو ان کے سجدہ کے ضمن میں خود انبیاء کا بھی سجدہ کرنا لازم آئے گا۔ کیونکہ اولاد جزد والدین ہوتی ہے و یجعلون لہ جزد اور یہ امر عصمت انبیاء کے خلاف ہے۔

دوسری دلیل :- اگر نبی و امام کافر مردوں کی پشت اور عورتوں کے رحم میں رہیں تو علاوہ اس کے کہ ان کی عزت و عظمت مسلمانوں کے دلوں سے ساقط ہو جائے گی۔ خود انبیاء بھی والدین کے کفر و شرک سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ انما المشرکون نجس مشرک نجس و نجس آیت وان الشوک لظلمہ عظیم شرک ظلم عظیم ہے تو جو شرک ایسی نہایت و کثافت اور شرک ایسے ظلم عظیم سے متاثر ہو۔ وہ نبی بننے کی اہلیت نہیں رکھ سکتا۔ ولا ینال عہدی الظالمین۔

تیسری دلیل :- تیسری دلیل ہے کہ منظر و ف کے مطابق ظرف ہوتا ہے۔ پانی کا برتن اس کے حسب حال ہوگا اور دودھ کا ظرف اس کے موافق۔ سو نار کھنے کی ڈبیہ اور ہوگی اور لوہار کھنے کی جگہ اور۔ جب یہ مسلم ہے۔ تو عیلاً یہ کیسے ممکن تھا کہ خدائے حکیم اپنے انبیاء و اوصیاء کے مقدس سلسلہ کو کفر و شرک کے ظروف میں رکھے۔ غرض طلب بات ہے کہ خدائے قدیر و حکیم یہاں منظر و ف کے مطابق پاکیزہ ظرف بنانے پر قادر تھا یا نہ؟ اگر یہ کہا جائے کہ پاکیزہ ظرف بنانے پر قادر نہ تھا۔ تو یہ امر اس کی قدرت کاملہ کے منافی ہے اور اگر قادر تھا مگر ایسا نہیں کیا تو یہ فعل اس کی حکمت کاملہ کے خلاف ہے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمتہ اس لئے تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس نے منظر و ف کے مطابق ظرف بنائے تھے۔

ازالہ شبہ | بعض معاندین اس سلسلہ میں حضرت ابراہیمؑ کے چچا آدمؑ کی وجہ سے شبہ پیش کیا کرتے ہیں جیسے

یا ابن رسول اللہ انا نری فی المسجد
من یعلن بستب اعدائکم و یتیمہم
فقال ما لہ لعلہ اللہ یعرض بنا وقال
لا تقبوا الذین یدعون من دون اللہ
فیستب اللہ عداؤا بغیر علمہ وقال الصادق
ؑ: تنقیر۔
ان کے معبودوں کو بُرا نہ کہو ورنہ یہ لوگ جہالت اور دشمنی کی وجہ سے خدائے تعالیٰ کو بُرا کہنے لگیں گے۔ حضرت
صادق علیہ السلام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔

قرآن میں حضرت ابراہیمؑ کا "اب" کہا گیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس مسئلہ میں مورخین کا اختلاف ہے۔ تحقیقی
قول یہ ہے کہ آذرآجنائب کے چچا تھے چنانچہ اس سلسلہ میں بڑے بڑے مورخین کی تصریحات موجود ہیں۔ ان البتہ
چچا اور تربیت کنندہ ہونے کی وجہ سے عمارۃ عرب کے مطابق ان کو اب (باپ) کہہ دیا گیا ہے لکن العلم صنواؤا
ورنہ ان کے والد حقیقی کا نام جناب تاریخ تھا۔ زوج کہتے ہیں لا اختلاف بین النساء بین ان سمارخ۔ اسنت
میں کوئی اختلاف نہیں کہ ان کا نام تاریخ تھا۔ تفسیر کبیر علامہ فخر الدین رازی ج ۴ ص ۴۵۵ و تفسیر منہج ج ۵ ص ۴۵۵ اسی امر
پر مذہب شیعہ کا اتفاق ہے۔ لہذا یہ شبہ دلائل قطعیہ، عقلیہ اور نقلیہ کے بالمقابل کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔

چالیسواں باب (تقیہ کا بیان)

تقیہ کے مفہوم کی تعیین اور اس کی اثبات | اس مقام پر حضرت شیخ مفید علیہ الرحمۃ کا یہ ایراد کسی حد تک
درست ہے کہ حضرت مصنف علام کا کلام تقیہ کے متعلق
»(دیگر اکثر مسائل کی طرح) بہت مہمل ہے اس میں نہ تقیہ کے مفہوم و معنی بیان کئے گئے ہیں اور نہ ہی یہ تفصیل بیان
کی گئی کہ تقیہ کہاں واجب ہے اور کہاں حرام۔ کہاں راجح ہے اور کہاں مرجوح؟ اس لئے ہم ذیل میں اس مسئلہ پر
قدرے تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ تقیہ کے لغوی معنی ہیں ڈر۔ خوف اور اصطلاح میں تقیہ کا مطلب یہ ہے
کہ کسی شرعی ضرورت مثل خوف، عرض و ناموس اور خطرۃ مال و جان، کے وقت حق کو پوشیدہ رکھ کر خوف حق بات
کا اظہار کرنا۔ یہ مسئلہ مغلہ ان مسائل کے ہے کہ جن کی وجہ سے مخالفین ہمیشہ اہل حق پر حرمان و غن و تشیع دہا

هذه الآية فلا تبهم فلا تبهم ليتوا
 عليكم وقال الصادق من سب ولي الله
 فقد سب الله ومن سب الله اكبه الله
 على منخریه فی نار جهنم قال البقی لعلی
 من سبک یا علی فقد سبنی ومن سبق فقد
 سب الله والتقیت واجبت لا یجوز رفعها
 الی ان یخرج القائم فمن تركها قبل
 خروج فقد اخرج عن دین الله تعذر عن
 دین الامامین وخالف الله ورسوله والایمة
 تايم آل محمد کے ظہور تک اس کا ترک کرنا جائز نہیں جو شخص آپ کے ظہور سے پہلے تقیہ ترک کرے گواہ دین خدا
 یعنی مذہب امامیہ سے خارج ہو جائے گا۔ اور خدا اور رسول و آئمہ ہدی کا مخالفت مقصود ہو گا۔

کرتے رہتے ہیں حالانکہ یہ ایک فطری امر ہے جسے بلا امتیاز مذہب و ملت ہر صغیف و کمزور انسان اپنی
 نگہداشت اور مال و جان کی حفاظت کے لئے ضرور عمل میں لاتا رہتا ہے۔ ومن یسکر نیکوھا باللسان
 وقلیہ مطمئن بالایمان اگر کمزور و ناتوان انسان بوقت ضرورت تقیہ سے کام نہ لیں تو وہ ختم ہو جائیں
 اسلام جو کہ دین فطرت ہے۔ اس کے متعلق یہ کس طرح مقصود ہو سکتا ہے کہ وہ انسان کے اس فطری حق کو
 اس سے سلب کر لے اور اس فطری تعاضے کو حرام قرار دے دے؟ یہی وجہ ہے کہ بانی اسلام اور ان کے
 اوصیاء علیہم السلام نے تقیہ کو فقط جائز ہی نہیں بتایا۔ بلکہ اس کی اہمیت پر بہت کچھ زور بھی دیا ہے چنانچہ
 جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ واللہ ما علی وجہ الارض من شیء احب الی من التقیہ
 بنذر رزق زین پر مجھے تقیہ سے زیادہ کوئی چیز بھی محبوب نہیں ہے۔ (اصول کافی) بلکہ یہاں تک فرمادیا کہ
 لا دین لمن لا تقیہ لہ (اصول کافی) جس میں تقیہ نہیں اس میں کوئی دین نہیں ہے۔

تقیہ کے جواز پر آیات متکاثرہ اور اخبار متظاہرہ بلکہ متواترہ کتب میں فریقین میں موجود ہیں نابیر
 اختصار ہم ذیل میں چند آیات و اخبار پیش کرتے ہیں۔

ارشاد قدرت ہے۔ من کفر بالله من بعد ایمانہ الا من اکره
 جواز تقیہ کی پہلی آیت | وقلیہ مطمئن مالا یمن و لکن من کفر بالکفر صدقاً فاعلمہ

قوله خدا ان اکرمکم عند الله اتقاکم: خدا کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ یہاں کی تفسیر اچھی گئی۔ فرمایا کہ "اتقاکم" سے مراد وہ شخص ہے جو تقیہ پر سب سے زیادہ عمل کرے۔ خدا نے تقیہ کی حالت میں کفار سے دوستی ظاہر کرنے کی اجازت دی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتا ہے، مومنین کے لئے ضروری ہے کہ وہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کفار کو درست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا اسکو خدا سے کٹی تعلق نہیں ہے۔ ہاں اگر تم ان سے خوف رکھتے ہو تو فقط اظہار دوستی میں حرج نہیں ہے، نیز فرماتا ہے خدا نے تمہیں ان کافروں سے نیکی اور انصاف کرنے کی ممانعت نہیں کی۔

وَسُئِلَ الصَّادِقُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَى اللَّهَ قَالَ أَعْمَلَكُمْ بِالتَّقِيَّةِ وَقَدْ أَطْلَقَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَظْهَارَ مَوَاقِفِ الْكَافِرِينَ فِي حَالِ الْمُتَّقِيَّةِ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتُوا وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَهْدِي اللَّهُ الْكَاذِبِينَ

عنصبت من الله ولهم عذاب عظيم (نمل ۲۰) اس شخص کے سوا جو کلمہ کفر پر مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان کی طرف سے مطمئن ہو۔ جو شخص بھی ایمان لائے کے بعد کفر اختیار کرے بلکہ خوب سینہ کشا وہ دجی کھول کر کفر کرے تو ان پر خدا کا غضب ہے۔ اور ان کے لئے بڑا سخت عذاب ہے۔ "ترجمہ فرمائی، اس آیت مبدک کے متعلق تمام مفسرین اسلام کا اتفاق ہے کہ جواز تقیہ پر دلالت کرتی ہے۔ چنانچہ تفسیر بیضاوی ج ۱ ص ۳۹۶ تفسیر کشاف ج ۲ ص ۳۷۵ طبع مصر۔ تفسیر کبیر ج ۵ ص ۳۵۵ میں مذکور ہے کہ ایک مرتبہ کفار نے جناب عمار اور ان کے والدین شریعت (جناب شریعت سینہ) کو گرفتار کر لیا۔ اور ان کو چند کلمات کو کفر کہنے پر مجبور کیا۔ جناب یا سر و سمیہ کے انکار کرنے پر ظالموں نے ان کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا لیکن جناب عمار نے وہ کلمات کفر کہہ کر اپنی جان بچالی۔ بعض لوگوں نے آنحضرت کی خدمت میں شکایت کی کہ عمار کافر ہو گیا ہے۔ آنحضرت نے فرمایا اس طرح نہ کہو۔ عمار تو سر سے قدم تک ایمان سے بہرہ مند ہے اور ایمان اس کے گشت و پوست کے ساتھ مخلوط ہے۔ اس اثنا میں جناب عمار بھی باچتم گمیاں و دل بریاں بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے۔ آپ نے اس کے آنسو پر نچتے ہوئے فرمایا (کوئی بات نہیں) ان عا د ا لک بعدہم بما قلت۔ اگر کفار دوبارہ تجھ سے یہی کلمات کہہ دلائیں۔ تو دوبارہ کہہ دینا۔ اس کے بعد یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ یہ آیت مبارکہ عند الضرورت ایمان کو قلب میں پوشیدہ رکھ کر بظاہر کلمہ کفر کہنے کے جواز پر ایسی نص صریح ہے کہ کوئی کلمہ گوئے اسلام اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ چنانچہ تاضی بیضاوی ج ۱ ص ۳۹۶ نے اس کے ذیل میں لکھ دیا ہے دھود لیل حجاز التکلم بالکفر عند الاکواہ یعنی یہ اکراہ کے وقت کلمہ کفر

لم یقَاتُواکُمْ فِی الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوکُمْ
مِنْ دِیَارِکُمْ اِنَّ تَبَرُّوْهُمْ وَتَقْطُوْا اَیْمَکُمْ
اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِیْنَ اَللّٰهُ یُحِبُّ
عَنِ الَّذِیْنَ قَاتَلُوْکُمْ فِی الدِّیْنِ وَخَرَجُوْکُمْ
مِنْ دِیَارِکُمْ وَظَاهَرُوْا عَلٰی اَخْرَاجِکُمْ اِنْ کُنتُمْ
هُمْ وَمِنْ یَتَوَلَّیْهُمْ فَاُولٰٓئِکَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ وَ
جَرشمنس ان سے دوستی اور محبت رکھنے کا وہ ضرور ظالم ہوگا۔

جو تمہارے دین کے معاملہ میں تم سے برسرِ پیکار نہیں ہوئے
اور نہ ہی انہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نکالا ہے۔ یقیناً
خدا تو انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ہاں جن
کافروں نے دین کے بارے میں تم سے دوائی لڑی اور تمہیں
گھروں سے نکالا یا تمہارے گھروں سے نکالنے میں دشمنوں کی
مدد کی ان سے محبت کرنے کی خدا نے ممانعت فرمائی ہے

کہنے کے جواز کی دلیل ہے اور تفسیر جامع البیان، الکلیل اور معالم التنزیل میں بذیل ارشاد قدرت و قلب مطمئن
بالا بیان لکھا ہے۔ والا جماع علی جواز کلمۃ الکفر عند الکراہ۔ مجبوری کے وقت کلمۃ کفر کہنے پر اجازت
ہے۔ (نکات النہایہ)

خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے لَا یَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُوْنَ الْکَافِرِیْنَ اَوْلِیَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِیْنَ
وَمَنْ یَفْعَلْ ذَٰلَکَ فَلَیْسَ مِنَ اللّٰهِ فِی شَیْءٍ اِلَّا اَنْ تَتَّبِقَ اَمْنَهُمْ تَقَاۃً وَیَحْذَرُکُمْ
اللّٰهُ فَفَسْخِمْ اِلَی اللّٰهِ الْمَصِیْرَ (سورۃ آل عمران پ ۱۱) مومنین کہنے کے لئے لازم ہے کہ مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو
اپنا دوست نہ بنائیں مگر جب کہ ان سے خوف و ڈر ہو۔ خدا تعالیٰ اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور تمہاری بازگشت اسی
کی طرف ہے۔ یہ آیت مبارکہ بطور نص صریح اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ کفار کی دوستی حرام ہے۔ ہاں جب
ان سے جان و مال کا خوف دامن گیر ہو تو پھر ان کی عداوت کو پوشیدہ رکھ کر بغا ہر ان سے اظہار محبت اور میل
جول رکھنا جائز ہے۔ یہاں بالکل واضح اور صریح لفظ الا ان تتبقا امنہم تقاۃً مذکور ہیں۔ قرآن سبعہ میں سے
یعقوب نے اس لفظ تقاۃً کو تقیۃً چڑھا ہے (بیضاوی ج ۱ ص ۱۱۱) نیز قتاۃ اور ابرجاء بھی اسے تقیۃ ہی
پر دھتے تھے و تفسیر در منثور ج ۲ ص ۱۱۱ اس آیت مبارکہ کے ذیل میں قاضی بیضاوی نے ص ۱۱۱ جمع مصر پر
لکھا ہے۔ منع عن موالا تہم ظاہر و باطناً فی الاوقات کلہا الا وقت المخافۃ فان اظہار الموالاة
حنین جائز یعنی خداوند عالم نے تمام اوقات میں ظاہری و باطنی طور پر کفار کی دوستی کی ممانعت فرمائی ہے ہاں جب ان سے
خوف و جان و مال، ہولناسی و قتل ان سے اظہار محبت جائز ہے۔ (ذکائی تفسیر معالم التنزیل)

اسی طرح تفسیر نیشاپوری ج ۲ ص ۱۱۱ مطبوعہ برجاشیہ تفسیر ابن جریر پر بھی حفظ جان و مال کے لئے تقیۃ کو جائز
بتلایا ہے۔ و منها انہا جائزۃ لصون المال علی الاصح کما انہا جائزۃ لصون النفس لقولہ صلی اللہ

قال الصادق اخی لا سمع الرجل فی المسجد
وهو یشتت فاستتر منه بالتاریم کیلا
یرانی وقال الصادق خا ططوا الناس بالبرائۃ
وخالقوهم بالجو نیتۃ ما دامت الا مرة
حساب نیتۃ وقال الصادق ان الزیامع المؤمن
شکر ومع المنافق فی دار عبادۃ
رہو فرمایا مومن سے ریا کاری کرنا شرک ہے مترادف ہے اور منافق سے اس کے گھر میں ریا کاری کرنا بمنزلہ
عبادت ہے۔

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ میں اپنے کانون
سے سنتا ہوں کہ ایک شخص مجھے گالیاں دے رہا ہوتا ہے
مگر میں اس خیال سے کہ وہ مجھے دیکھ نہ لے۔ ستون کے چھپے
چھپ جاتا ہوں نیز آپ فرماتے ہیں جہاں تک ممکن
ہو سکے۔ اپنے مخالفین سے ظاہر میں رواداری کرو اور
ان سے میل ملاپ رکھو۔ مگر اندرونی طور پر ان کے مخالف
رہو۔ فرمایا مومن سے ریا کاری کرنا بمنزلہ عبادت ہے۔

علیہ وآلہ وسلم۔ حرمت مال المسلم کدمہ۔ پیغمبرؐ کے جس طرح حفاظت کے لئے تعین فرماتے ہیں اسی طرح حفاظت کیلئے
خداوند عالم نے مومن کی نعمت کی مدح و ثنا کرتے ہوئے فرمایا ہے وقال رجل مومن
دلیل سوم من ال فرعون یکثر ایماہ۔ سورہ مومن پ ۲۵ ع ۹، آل فرعون میں سے ایک مرد مومن
نے کہا جو کہ اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھتا تھا خداوند عالم نے اس کے فعل و افعال پر کفر کو مقام مدح میں
بیان کرنا اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ ایسے حالات میں ایسا کرنا عداوت میں محبوب و مرغوب امر ہے۔ اگرچہ
یہ شریعت موسوی کا واقعہ ہے مگر شریعت مصطفوی میں اس کی دلیل نسخ کا رہنا اس کے بقا و دوام کی بین دلیل ہے۔
نفیست تقیہ کی جن اخبار کی وجہ سے مخالفین ہم پر زبان اعتراض دلا کرتے رہتے ہیں۔ ایسی
دلیل چہارم روایات خود ان کی کتب میں موجود ہیں۔ چنانچہ کنز العمال ج ۲ ص ۱۱ پر مرقوم ہے۔ لا دین لمن
لا تقیہ لہ۔ جو شخص عند الضرورت تقیہ نہیں کرتا وہ بالکل بے دین ہے۔ لہذا جہاں اعتراض ہم پر کیا جاتا ہے وہی خود
ان حضرات پر بھی عاید ہوتا ہے۔ مفا ہو جا بکہ فہو جا بنا۔ بخاری شریف ج ۲ ص ۱۱۱ طبع دہلی پر ثقہ کی تفسیر
تقیہ کے ساتھ کرنے کے بعد لکھا ہے وقال الحسن المقتدی الی یوم الفیامۃ یعنی حسن بصری کہتے ہیں کہ تقیہ
قیامت تک باقی ہے۔ لان حلال محمد حلال الی یوم الفیامۃ وحرامہ حرام الی یوم الفیامۃ۔

دوسروں پر بوجہ تقیہ کذب بیانی کا الزام لگانے والے اگر اپنی کتب حدیث و فقہ کا مطالعہ کریں۔
دلیل پنجم تو انہیں معلوم ہوگا کہ ان کے مذہب میں عند الضرورت جھوٹ بولنا فقط جائز ہی نہیں بلکہ واجب
لکھا ہے چنانچہ علامہ نوزوی شرح مسلم ج ۲ ص ۳۱ پر لکھتے ہیں۔ وقد اتفق الفقہاء علی انہ لوجاء ظاہر
یطلب انساناً محتغیاً لیقئلہ اذ یطلب ویدعی لا نسات لیاخذھا غصبا سئل عن ذالک

جہاں تک ممکن ہو۔ اپنے مخالفین سے ظاہر میں رواداری کرو اور ان سے میل ملاپ رکھو۔ مگر اندرونی طور پر ان کے مخالف رہو۔ فرمایا مومن سے ریا کاری کرنا بمنزلہ عبادت ہے۔

وَقَالَ مَنْ صَلَّى مَعَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ الْأَوَّلِ
فَكَانَ مَصْلِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فِي الْمَسْجِدِ
الْأَوَّلِ وَقَالَ عُدُّوا مَرْضَاهُمْ وَاشْهَدُوا
بِجَنَائِزِهِمْ وَصَلُّوا فِي مَسَاجِدِهِمْ
وَقَالَ كُونُوا لَنَا زِينًا وَلَا تَكُونُوا عَلَيْنَا
كَرْهًا وَادْرَأْنَا فِي مَسْجِدٍ مِنْ مَسْجِدِ نَزَارِطُ حَاكِرٍ وَنَزَارِطُ حَاكِرٍ
نِزَارِطُ حَاكِرٍ وَنِزَارِطُ حَاكِرٍ

نیز فرمایا جو شخص من لعین کے ساتھ ان کی پہلی صفت
میں نماز پڑھے تو وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے جناب
رسول خدا کے ساتھ صفتِ اول میں نماز پڑھی ہو
آپ ہی سے منقول ہے کہ ان (من لعین) کے پیاروں
کی بیاہر پرسی کیا کرو اور ان کے جنازوں میں شریک ہوا
کر دو اور ان کی مسجدوں میں نماز پڑھا کرو نیز فرمایا ہمارے لئے باعثِ زینت بنو باعثِ ننگ و عار نہ بنو۔

وَجِبَ عَلَى مَنْ عَلِمَ ذَلِكَ اخْتِصَامُهُ وَإِنْ كَانَ الْعِلْمُ بِهِ وَهَذَا كَذِبٌ جَائِزٌ بَلْ وَاجِبٌ لِعَيْنِ فَتَاهَا كَالِاتِّفَاقِ
ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی شخص چھپا ہوا موجود ہو اور کوئی ظالم اسے قتل کرنے کی غرض سے وہاں پہنچ جائے
یا کسی شخص کی امانت کسی کے پاس پڑی ہو اور کوئی فاسق وہاں پہنچ کر اس سے سوال کرے کہ وہ انسان یا
مال امانت کہاں ہے، تو جسے بھی حقیقتِ حال کا علم ہو اس پر واجب ہے کہ اسے غنی رکھے اور اپنی لاعلمی کا
اعہاد کرے۔ یہ جمہور جائز بلکہ واجب ہے۔ ان حقائق کی روشنی میں یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ تقیہ

من لعین کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی نفی کے بارے میں مقتدر روایات وارد ہوئی ہیں۔ ایک مرتبہ ہم نے
ان کو شمار کیا تھا۔ ان کی تعداد تیس سے زائد تھی۔ ان اخبار کے متعلق علماء اہل حق کے دو نظریے ہیں۔ اکثر علماء ازان کو حالتِ
تقیہ پر معمول کرتے ہیں یہ حکم۔ حالتِ تقیہ کے ساتھ مختص ہے اور بعض علماء مثلاً عالم ربانی مولانا شیخ یوسف البحرانی صاحب
صالحی ناظر اور حضرت آقائے سید حسین بدرجردی علیہ السلام مقامہ علی الاطلاق اس امر کو مستحب و مستحسن سمجھتے ہیں۔ و
هَذَا الْقَوْلُ لَا يَخْلُو مِنَ الصَّوْغَةِ وَلَيْسَ هَذَا مَحَلَّ تَحْقِيقِ مَا هُوَ الْحَقُّ فِي الْمَقَامِ۔ مگر یہ یاد رہے کہ اقتداء کی نیت
نہیں کرنی چاہیے بلکہ اقتداء کھول کر اپنی علیحدہ اذان و اقامت کہہ کر ان کے ساتھ کھڑا ہو کر فرادئی نماز کی طرح قرائت
وغیرہ ذلالت خود انجام دے کر نماز کو ان کے ساتھ تمام کرنا چاہیے۔ غلامہ یہ کہ بحسب صورت اقتداء اور باعتبار حقیقت
فرادئی ہو۔ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ لوگوں سے میل ملاقات کی جائے۔ اور تعلقات براہ راست جائیں کیونکہ آئمہ اطہار فرماتے
ہیں۔ لوگوں کو اپنی طرف رغبت و لاؤ۔ نفرت نہ دلاؤ۔ اسی لئے ان حکماء اسلام نے فرمایا ہے کہ من لعین کے مریضوں
کی عیادت اور ان کے جنازوں کی شایعت کرو۔ تاکہ ان سے تمہارے تعلقات خوشگوار ہوں اور اس طرح تبلیغِ حق کا
بہترین موقع ملے گا۔ میں اسلام کا تقاضا ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من يده ولا لسانه اللهم وفق
المسلمين للاتفاق والالتقاء۔ بجا لا البغى والابغى الا مجاداة من عفر عنه،

شیئاً وقال بحم الله امرأ احبنا الی
الناس ولم یغضنا الیهم و ذکر
انقصا صوت عند الصادق فقال
لعنهم الله انهم یشنعون۔
خدا اس شخص پر رحمت نازل فرمائے۔ جو منافقین
کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کرتا ہے اور ہمیں
ان کی نظروں میں دشمن نہیں بناتا۔ جناب امام جعفر صادق
کے سامنے فقہ گویوں کا تذکرہ کیا گیا آپ نے فرمایا خدا
ان پر لعنت کرے کہ یہ ہم پر لعن و تشنیع کرتے ہیں۔

عندالکل جائز ہے۔ اور سب اس پر عامل بھی ہیں۔ اگر کچھ اختلاف ہے تو فقط اس کے نام میں ہم اس کو تقیہ کہتے
ہیں اور تنگ نظر منافقین ہماری مذہبی تقیہ کی بجائے کذب کہتے ہیں اور اسے ضرر مٹا کر بلکہ واجب قرار
دے رہے ہیں۔ حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے چنانچہ بعض منصف مزاج علمائے اہلسنت نے اس کی
تصریح کی ہے۔ صاحب المضائق الکافی^{۱۹} مع بیوی پر لکھتے ہیں قلت اتفق اصحابنا علی جواز الکذب
عند الضرورة بل وللمصلحة وهو عین البقیة لکن ان عبرت عنه بلفظ البقیة منعه
کثیر منهم لکن من تعبیرات الشیخ فافلت فیما یظهر لفظی واللہ اعلم یعنی میں
کہتا ہوں ہمارے علماء اہلسنت، کا اس پر اتفاق ہے کہ ضرورت میں کسی مصلحت کے وقت بھی جھوٹ بولنا جائز
ہے اور یہی بعینہ تقیہ ہے۔ ان البتہ اگر اسے لفظ تقیہ کے ساتھ تعبیر کیا جائے تو بہت سے علماء نے اس کی
مانعت کی ہے کیونکہ یہ تعبیر شیعوں کے ساتھ مختص ہے۔ بنا بریں بظاہر یہ سب اختلاف لفظی ہے واللہ اعلم بان
حقائق نے واضح ہو جاتا ہے کہ دونوں فریقوں میں بظاہر لفظی اختلاف ہے (ایک فریق اسے تقیہ کہتا ہے اور دوسرا
اسے جواز الکذب عند الضرورت سے تعبیر کرتا ہے) مگر حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے الحمد للہ علیٰ وضوح
الحق خورشتر آں باشد کہ سر دلبراں
گفتہ آید در حدیث دیگران

تقیہ پر بعض عامد شدہ شکوک و شبہات کے جواباً

مذکورہ بالا بیانات شافیہ سے یہ امر محقق و مبرہن ہو
چکا ہے کہ تقیہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو شیعوں
کے ساتھ مختص ہو تاکہ اس پر عامد کردہ شبہات کی جوابدہی کا فریضہ ان پر عائد ہو بلکہ واضح کیا جا چکا ہے کہ یہ
مسئلہ مشترک ہے اور عند الضرورت سب اس پر عمل کرتے رہتے ہیں۔ من انکرها فقد انکرها باللسان
و قلب مطہن بالایمان۔ مگر تاہم چونکہ ہمیشہ تنگ نظر ملازمین اس سلسلہ میں ملعون کرتے رہتے ہیں اور
اہل فریبی کے لئے اس پر مختلف اعتراضات کرتے رہتے ہیں۔ اس لئے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ یہاں اختصار کے

علینا و سئل الصادق عن القصاص
 یحییٰ الأستماع لهم فقال لا وقال الصادق
 من اصغى الى ناطق فقد عبده فان كان
 الناطق عن الله فقد عبد الله وان كان
 باقرہ کو غور سے سنتا ہے تو گویا وہ اس کی عبادت کرتا ہے لہذا اگر بات کرنے والے کی طرف کان لگا کر اس کی
 بات تو سنتے والا خدا کا عبادت گزار ہو گا۔

جیسا کہ ہماری ہر ہر مسئلہ میں یہی روش درنما رہے۔

پہلا شبہ اور اس کا جواب
 تفتیہ مثل نفاق ہے۔ کیونکہ ان ہر دو میں یہ قدر مشترک ہے کہ دل میں کچھ
 ہوتا ہے۔ اور ظاہر کچھ اور کیا جاتا ہے اور چونکہ نفاق حرام و ناجائز ہے
 لہذا تفتیہ بھی ناجائز ہو گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قیاس بالکل بے اساس ہے۔ تفتیہ و نفاق کو ایک حرار
 و نیامین جہالت یا تجاہل ہے ورنہ معمولی عقل و علم رکھنے والے حضرات بھی جانتے ہیں کہ تفتیہ و نفاق میں
 زمین و آسمان کا فرق ہے تفتیہ میں ایمان کو چھپا کر کفر کوئی ہر کیا جاتا ہے۔ اور نفاق میں کفر و شرک کو پوشیدہ
 رکھ کر اسلام و ایمان کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ
 یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد انک المنافقین لکاذبون۔ پس جب یہ دونوں الگ الگ حقیقتیں
 ہیں۔ تو پھر ایک کے حکم کا دوسرے پر چپا کر تاکس قانون و آئین میں جائز ہے؟ یہ قیاس مع الفارق تو
 ان لوگوں کے نزدیک بھی غلط ہے اور ناجائز ہے جو قیاس کو درست سمجھتے ہیں۔ ہذا لکھ کیف تحکمون؟

دوسرا شبہ اور اس کا جواب
 ابتدائے اسلام میں جب کہ اسلام کو در تقابلے شک تفتیہ جائز تھا۔ مگر فریغ
 کہ کے بعد جب کہ اسلام و مسلمین طاقتور ہو گئے تھے۔ یہ حکم منسوخ ہو گیا
 لہذا اب ناجائز ہے۔ یہ شبہ فریب کاری کا شاہکار ہے ورنہ معمولی عقل و فکر رکھنے والا انسان بھی
 سمجھ سکتا ہے کہ کسی حکم کا منسوخ ہو جانا اور بات ہے اور کسی چیز کو کچھ عرصہ تک بوجہ عدم ضرورت استعمال
 میں نہ لانا چیز سے دیگر۔ یہ ٹھیک ہے کہ نفع مکہ کے بعد ایک مرتبہ تفتیہ کی ضرورت نہ رہی تھی کیونکہ کیونکہ
 اس وقت خوف نہ تھا مگر یہ کہنا کہ اس وقت تفتیہ ہمیشہ کے لئے منسوخ ہو گیا تھا۔ یہ خدا و رسول پر کلمہ کلا افزا
 ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی حکم کا نسخ بغیر نص صریح کے ثابت نہیں ہو سکتا۔ ارشاد قدرت ہے ما ننسخ من ایت
 او ننسها نأت بخیر منها و امثلھا کہ ہم جب کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں تو اس کی مثل، ما اس سے

المناطق عن ابليس فقد عبداً و
سئل الصادق قول الله والشعل
يتبعهم الغاوت قل هم القصاصون
وقال النبي ص اتى
اور اگر لغویات اور شیطانی قصے بیان کر رہا ہے تو
سننے والا بھی ابلیس کا عبادت گزار مقتدر ہو گا کسی
نمام علیہ السلام سے قول خداوندی "الشعل یتبعهم
الغاوت کی تفسیر پر بھی آپ نے فرمایا یہاں شاعروں
سے مراد وہ لوگ ہیں جو عموماً جھوٹے قصے کہانیاں بیان کیا کرتے ہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
فرمایا جو شخص کسی بدعتی انسان کے پاس جائے۔

بہتر نسخ آیت لاتے ہیں۔ علامہ سیوطی اپنی تفسیر اتقان ج ۲ ص ۲۴ پر رقمطراز ہیں انما يرجع فی النسخ
الی نقل صریح عن رسول اللہ صلعم او عن صحابی لقول الخ یعنی نسخ کے سلسلہ میں جناب رسول خدا
یا ان کے کسی صحابی کی روایت صریح پر اعتماد کیا جاسکتا ہے جب کہ ناسخ آیت بھی موجود ہو بلکہ یہاں تک
تفسیر کر دی ہے کہ ولا یعتد فی النسخ علی قول عوام المفسرین بل ولا اجتہاد المجتہدین من
غیر نقل صحیح نسخ کے بارے میں عوام مفسرین کا وہ ایک ائمہ مجتہدین کا اجتہاد بھی کافی نہیں ہے جب تک
کہ نقل صریح موجود نہ ہو ص ۲۴، بنا بریں ہم نے اس کے جواز کے دلائل تو قرآن و حدیث سے ذکر کر دیئے ہیں۔ اگر
مدعی نسخ میں ہمت ہے تو اس کے منسوخ ہونے پر کوئی نص قرآنی پیش کرے ورنہ اس طرح بلا دلیل قرآنی دعویٰ کرنے
سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔

اگر تفتیہ جائز تھا تو پھر حضرت امام حسین علیہ السلام نے میدانِ کربلا میں کیوں تفتیہ
تیسرا شبہ اور اس کا جواب
نہ کیا؟ اور اپنا سب گھر بار اور خدا میں اعلا کلمۃ الحق کیسے کیوں قربان کر
دیا۔ آپ کے بیعت یزید نہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تفتیہ جائز نہیں ہے۔ یہ شبہ بھی حقیقت الامر کو نہ سمجھنے
پر مبنی ہے ورنہ کوئی حقیقت بین اور معاملہ شناس آدمی یہ اعتراض نہیں کر سکتا۔ اگرچہ اس شبہ کے جواب میں
الزاماً اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے کہ اگر تفتیہ جائز نہ ہوتا۔ تو حضرت امیر المومنین خلافتِ شیعین کے وقت اور حضرت
امام حسن مجتبیٰ صلعم معاویہ کے وقت اس پر عمل نہ کرتے۔ مگر چونکہ اس طرح خدشہ ہے کہ ایک ظاہر بین ائمہ طاہرین
کے افعال میں اختلاف کا خیال فاسد کرے۔ حالانکہ ان کے افعال و اقوال میں فی الحقیقت کوئی اختلاف نہیں
ہوتا۔ لہذا اس امر کی قدر سے وضاحت کر دی جاتی ہے۔

اصل حقیقت بیان کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ متن رسالہ میں جو یہ مذکور ہے

ذابدعت فوقہ فقد سعی فی ہدم
الاسلام واعتقادنا فیمین خالفنا فی
شیئ واحد من امور الدین کا اعتقادنا
فیمین خالفنا فی جمیع امور الدین
اور جا کر اس کی تغیم و تحکیم کرے تو اس نے (ارکان)
اسلام کے گرانے کی کوشش کی ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے
کہ جو شخص دین و برحق کی باتوں میں سے کسی
ایک بات میں بھی ہمارا مخالف ہے۔ وہ ان لوگوں
کی مانند ہے جو ہمارے دین کی تمام باتوں میں ہمارے مخالف ہیں۔

پر منقسم ہوتا ہے۔ بعض اوقات واجب ہوتا ہے، بعض اوقات حرام، بعض اوقات راجح یعنی مستحب ہوتا
ہے۔ بعض اوقات مرجوح و مکروہ اور بعض اوقات فقط مباح ہوتا ہے۔ بنا بریں ہم کہتے ہیں کہ خواہ حضرت
امیر علیہ السلام کا بوقت خلافت شیخین تھے ہو۔ یا جبل و صفین کی جنگ اسی طرح حضرت امام حسن کی پہلی جنگ
ہو یا بعد میں صلح۔ خواہ امام حسین کا ہوا یا امام زین العابدین کی قید و بند حضرت امام محمد باقرؑ و امام جعفر صادقؑ
کی غارت نشینی یا امام موسیٰ کاظمؑ کی قید۔ یا امام رضاؑ کی ولی عہدی (دھندلہ جتلا) یہ سب حفاظت دین اور حلال
شریعت سید المرسلین کے مختلف مظاہر ہیں مقصد وہاں سب کا ایک ہی ہے۔ حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

یہ امام متذبح بیان نہیں کہ حالات کے بدلنے سے ایک
ائمہ طاہرین کے افعال میں ظاہری اختلاف کی وجہ

رہتے ہیں۔ سرور کائنات کے انتقال پر ملال کے وقت اسلام داخلی و خارجی دشمنوں کے زعم میں گھرا ہوا تھا۔ اگر اس
وقت جناب امیر اپنا حق خلافت حاصل کرنے کے لئے شمشیر بکت ہو کر میدان میں اتر آئے تو دار الخلافہ میں خانہ
جنگ کی وجہ سے اسلام مٹ جاتا جیسا کہ آپ خود فرماتے ہیں۔ ان لم النصر الا سلاہم و اھلہم لا یری فیہ
ثلعا الخ میں نے دیکھا کہ اگر میں اس وقت اسلام اور مسلمانوں کی فائز رہ کر نصرت و امداد نہ کروں تو اسلام میں ایسا
رنخہ پڑ جائے گا کہ اس کا صدمہ مجھے خلافت کے چھین جانے سے بھی زیادہ ہوگا (بہج البلاغہ) معلوم ہوا کہ اس وقت
دین کی بقا تھیکہ کے بساط صبر پر بیٹھنے میں تھی۔ اہل جب ظاہری خلافت جناب کو مل گئی۔ اور آپ کو اصلاح احوال
کرنے کا موقع دستیاب ہو گیا اور بعض شر پسند عناصر نے راستے میں روڑے اٹکانے کی مذموم حرکت شروع کر دی
تو اس وقت دین کی نلاح و بہبودی ایسے عناصر کی سرکوبی کرنے میں تھی۔ اس لئے جگہ جبل، صفین اور نہرمان
ظہور میں آئیں۔ اسی طرح جب حضرت امیرؑ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسنؑ خلافت پر بیٹھیں ہوئے
تو امیر شام نے سازشوں کے جال بچھانے شروع کر دیے اور اپنی ریشہ و انبیاں تیز سے تیز کر دیں۔ امام عالی مقام
نے اس کے خلاف سے بڑھانے کے لئے ظاہر ہو کر کشید کہہ گئے۔ اس نے روڑے بڑے مخالفت اٹھائے۔ اس کے

فرجی جرنیلوں کو درغلا کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ حتیٰ کہ نہایت بائیں جا رہے تھے کہ عین حالتِ نماز میں آنجنابؐ پر حملہ کر دیا گیا اور جناب کے خیمہ میں جو کچھ مال و اسباب تھا حتیٰ کہ وہ سجادہ جس پر آپ نماز پڑھ رہے تھے لوٹ لیا گیا اور جناب کی مانِ مبارک زخمی کر دی گئی۔ اس کے باوجود امیرِ شام آپ کو حسبِ دلخواہ شرائط پر صلح کی پیش کش بھی کر رہا تھا۔ انہیں حالاتِ آنجنابؐ نے دین کی بقا اور اپنے نام لیاؤں کی فلاح اور مسلمانوں کی صلاح اسی امر میں کہی کہ تقیہ کر کے معاویہ سے صلح کر لیں۔ یہ امور تاریخِ اسلام کے ایسے مسئلہ حقائق ہیں کہ کوئی شخص ان کی تکذیب نہیں کر سکتا۔ انہی حقائق کے پیشِ نظر منصف مزاج علمائے اہل سنت یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا گواہ ہے کہ ہمارے امام و شہزادے نے اپنی خوشی کے ساتھ یہ خلافت معاویہ کو نہیں دی بلکہ مجبوری سے آپ نے دیکھا کہ میرے ساتھی لوگ درپردہ معاویہ سے سازش رکھتے ہیں اور امیر معاویہ جنگ پر تیار ہو رہے ہیں۔ (الحانِ قل، آپ معاویہ کو ظالم و غاصب جانتے تھے اور ہرگز خلافت کا مستحق نہیں جانتے تھے۔ انوار اللغۃ پت صلا و علاء و حیدر مترجم صحاح ستہ)

سرکارِ سید الشہداء کا معاملہ اپنے بزرگوں سے مختلف تھا

مگر امام حسینؑ کی حالت ان سب سے جدا تھی۔ ان کے سابقہ بزرگوں کے وقت اگرچہ دین میں بہت کچھ تغیر و تبدل شروع ہو گیا تھا۔ مگر پھر بھی نماز روزہ وغیرہ ساری احکامِ اسلام بہت حد تک بحال تھے۔ اور ان پر عمل بھی ہو رہا تھا لیکن جناب سید الشہداء کو جس شقی ازل یعنی یزید بنی عدیہ سے واسطہ پڑا تھا۔ وہ ملائیہ شاربِ الخمر و تارک الصلوٰۃ و ناکج المہارم اور شاعرِ الاسلام کی تنگِ حرمت کرنے والا تھا (تاریخ الفتناء سیوطی وغیرہ) بلکہ کلم کھلا طور پر اپنے کفر کا اظہار بائیں طور کرتا تھا۔ لعنت بنو ہاشم بالملک! فلا خبر جاء و لا وحی نزل۔ و تذکرۃ الخوادم الامتہ وغیرہ، اس لئے وہ دینِ اسلام کو مٹانے کا ہتھیار کر چکا تھا۔ ان حالات میں تو اہلسنت کے اصول کے مطابق ہی امام حسینؑ کے لئے اعلیٰ کلمۃ الحق کی خاطر جہاد واجب تھا۔ شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی لکھتے ہیں۔

اذا کنت الحلیۃ بانکار ضروری من ضروریات الدین حل قتالاً بل وجب فصار قتالاً من الجہاد فی سبیل اللہ الخ۔۔۔ جب کوئی خلیفہ ضروریاتِ دین میں سے کسی چیز کا انکار کرنے کی وجہ سے کامند ہو جائے تو اس وقت اس سے جنگ کرنا جائز بلکہ واجب ہو جاتا ہے اور یہ جنگ کرنا جہاد فی سبیل اللہ میں شمار ہو جاتا ہے۔ (حجۃ اللہ الیالغہ ص ۳۳۷) لہذا اگر اس وقت جناب سید الشہداء تقیہ پر عمل پیرا ہو جاتے تو دینِ اسلام مٹ جاتا۔ اور ان کے جبرِ نامدار پھر عالی مقام اور براہِ بزرگوں بلکہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء خالق کردگار کی مسمیٰ جیل و جہودِ جلیلیہ پر پانی پھر جاتا۔ ایسے حالات میں تقیہ کا واجب ہونا تو درکنار جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ لہذا جناب امام حسینؑ کس طرح تقیہ کر سکتے تھے؟ امام عالی مقام سے بڑھ کر کون شخص معاملہ

شناس ہو سکتا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس وقت دینِ خدا کی بقا اور شریعتِ مصطفویٰ کی اصلاح آپ کی شہادتِ غلطی میں مضرب ہے۔ اسی لئے جناب نے فرمایا کہ ع ان کا ت دین محمد لم یستقم الا بعنای یا مدینہ غنی تن۔ من دھن کی بازی لگادی اور اپنے تمام اعزہ و انصار کو راہِ خدا میں شہید کرا کے اسلام کو زندہ ہو گیا بس کر بلا کے بعد ولعقم ما قیل

سردادن داد دست در دست یزید حقا کہ بنائے لالہ ہست حسین
حضرت سید الشہداء اور ان کے پیروں میں ایک ظاہری فرق یہ بھی نمایاں تھا کہ ان بزرگواروں کو خلفائے وقت کی طرف سے برابر صلح کی پیش کش کی جاتی تھی۔ مگر جناب سید الشہداء کے لئے وہی راستے تھے بیعتِ یزید یا شہادت۔ لہذا بیعت کرنے میں دین جاتا تھا اور نہ کرنے میں جان جاتی تھی۔ ظاہر ہے کہ جب معاملہ کی نزاکت اس حد تک پہنچ جائے تو ایسے حالات میں تازنِ شریعت کے مطابق دین کی بقا کا انتظام کرنا واجب و لازم ہوتا ہے۔ لہذا فرماں شناس امام علیہ السلام نے وہی کچھ کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا۔ ع

بناکر دند خوش رکے بناک و خون علیہ دن خدا رحمت کند این عاشقان پاک طینت را
ان حقائق سے روزِ روشن کی طرح واضح و آشکار ہو گیا کہ جناب سید الشہداء کے جہاد کو تقیہ کے عدم جواز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسا اعتراض وہی لوگ کرے جو بات سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے وردِ الحال تغنی عن المقال ہاں یہ اور بات ہے کہ ع

اذالم تکن للمزءین صحیحۃ فلا عذر وان یذتاب والصیح مفر
مذکورہ بالا حقائق سے واضح ہو گیا کہ تقیہ کا جواز بالکل بے اعتبار ہے بلکہ یہ اس شریعتِ مقدسہ اسلام کے محاسن و محامد میں داخل ہے۔ اس کے جواز کا انکار سراسر جہالت و ضلالت ہے جو کسی دنیوار انسان کا شیوہ و شعار نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ لوگ اس کو مل بے مل استعمال کر کے اسے عامۃ الناس کی نظروں میں معیوب بنا دیں ع ہر سخن جائے دہر نکتہ مقامے دارد ایسے سہل انگیز اور آرام پسند حضرات کے لئے عمقِ فکر کا رجناب محمد سلطان صاحب مرزا مرحوم کا یہ اناہ آویزہ گوش بنانے کے قابل ہے۔ موصوف لکھتے ہیں۔ یہ ہوتا آیا ہے کہ انسان کے لافقوں میں اچھی سے اچھی شے بگڑ جاتی ہے۔ اور تقیہ اس سے مستثنیٰ نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل شیعہ اپنے تئیں شیعہ کہنے سے گریز کرتے ہیں۔ فقط اس وجہ سے کہ شاید اگر ان کا شیعہ ہونا معلوم ہو جائے تو ان کے افسر اور پبلک ان کو بڑی نگاہ سے دیکھیں گے اور جو شیعہ افسران ہیں وہ شیعہ افراد کو ان کا حق دینا بھی پسند نہیں کرتے تاکہ لوگوں کی نگاہوں میں وہ غیر جانبدار سمجھے جائیں حالانکہ انکی اس غلامت کی وجہ جواز ہی یہی ہے کہ انہائے ملت کو نادمہ پہنچائیں (شائع) اس کو وہ تقیہ کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ

باب الاعتقاد فی العلویۃ

قال الشيخ ابو جعفر اعتقادنا فی العلویۃ
انهم ال رسول الله وان مؤدّتهم
واجبة لؤنها اجر الرسالة قال الله
قل لا ا سئلکم علیہ اجر الا المودة فی
القرنی والصلقة علیہم محرمة
لؤنها اوشاخ ما فی ایدی الناس وطلہا
لہم الا صدقتہم ببیدہم واما مہم

اکتا لیسواں باب اولاد علی کمتعلق اعتقاد

حضرت شیخ ابو جعفر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت
علی علیہ السلام کی اولاد امجاد کے بارے میں ہمارا اعتقاد
یہ ہے کہ یہ آل رسول ہیں اور ان کی مؤدت و محبت
تمام مسلمانوں پر واجب ہے۔ کیونکہ وہ اجر رسالت
ہے جیسا کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے۔ "اے رسول
رجوگ مال کی پیشکش کر رہے ہیں، ان سے کہہ دو۔ میں
تبلیغ رسالت کے سلسلہ میں تم سے کوئی مزدوری نہیں

مانگتا سونے اس کے کہ میرے قریبداروں سے محبت کرو۔ صدقہ چونکہ لوگوں کے ہاتھوں کی میل کچیل ہوتا ہے۔ اور
ان کے لئے باعث طہارت و باطنی ہوتا ہے اس لئے وہ ان (سادات) پر حرام کر دیا گیا ہے۔ مگر اولاد رسول میں بعض
کا صدقہ بعض پر نیز ان کا صدقہ ان کے غلاموں اور کنیزوں پر حلال ہے۔

تقیہ نہیں ہے ان کو نہ جان کا خوف ہے اور نہ ناک کا شیعہ ہونے سے ان کو نقصان پہنچتا ہے۔ غیر شیعیان کو
غیر جانبدار ہونے کا تقیہ دینے کے بجائے صحیح طور کے بدل اور حلیں سمجھتے ہیں۔ اور وہ ایسا کہنے میں حق
بجانب بھی ہیں۔ ایسے لوگوں نے تقیہ کو بدنام کیا ہے۔ انتہی کلامہ علیہ السلام حصہ دوم۔ وہ جو جیل
متین معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرات یہ حقیقت فراموش کر چکے ہیں کہ

حوادث کے طوفان سے دامن بچتا علی کے غلاموں کی عادت نہیں ہے

و حقنا الله لما يحب ويرضى له

اکتا لیسواں باب (سادات کرام کے متعلق اعتقاد کا بیان)

اس باب میں حضرت مصنف علام نے اجمالاً چند امور ذکر کئے ہیں جن پر تفصیلاً ترم بھی تبصرہ نہیں کر سکتے
ہاں بقدر ضرورت ان امور کی ذیل میں کچھ وضاحت کی جاتی ہے۔

بہ باق جن امور کا مصنف علام نے اس باب میں اجمال تذکرہ کیا ہے ان پر سیر حاصل تبصرہ دیکھنے کے لئے ہمارے
رسالہ اصلاح الباس والمائل یا مقدمہ سعادة الدارين کی طرف رجوع کیا جائے۔ (دعوت)

و صدقت بعضہم علی بعض و اما الحسن
فانہا یحیٰ لہم عوضاً عن الذکوة
لا تمہم قد صغوا منہ و اعتقادنا فی المسی
منہم ان علیہ صغف العقاب و فی
الحسن منہم ان لہ صغف الثواب
و بعضہم اکفاء بعض لقتل البقی حین
نظر الی نبی ابی طالب علی و جعفر
الطیار قال بنا تنا کنبنا و بنونا کبنا تنا
و قال الصادق من خالف دین اللہ
و توفی اعدا

چونکہ مال زکوٰۃ ان پر حرام ہے۔ اس لئے اس کے عوض
میں مال خمس اولاد رسول کے لئے حلال قرار دیا گیا
ہے۔ سادات کے بارے میں ہمارا یہ بھی اعتقاد ہے
کہ جو شخص ان میں سے بد عمل ہوگا۔ اس کو بہ نسبت
غیر سادات کے دگنا عذاب ہوگا۔ اور ان میں سے
جو نیکو کار ہوگا اُسے دگنا ثواب ملے گا۔ سادات کرام
آپس میں ایک دوسرے کے کفو اور ہمسر ہیں۔ اس امر
کی تائید پیغمبر اسلام کے اس فرمان سے ہوتی ہے جو
آپ نے جناب ابوطالب کی اولاد یعنی حضرت علی
اور جناب جعفر طیار کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا تھا۔

ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے مثل ہیں ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کی مانند ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
فرماتے ہیں جو شخص دین خدا کی ممانعت کرے اور دشمنانی خدا سے محبت کرے۔

یہ مذہب جعفریہ کا مسئلہ فقہی ہے اور بہت سے علماء اہلسنت بھی ہمارے
اولاد علی اولاد نبی ہیں ہم خیال ہیں کہ اولاد علی اولاد نبی ہیں۔ یہ یقینی کی روایات اور قرآنی آیات
اسد دعویٰ کی حقانیت پر دلالت کرتی ہیں۔

ایک مرتبہ عباسی خلیفہ مامون ارشید نے حضرت امام رضا سے دریافت کیا کہ آپ کے
اس امر پر پہلی دلیل اولاد رسول ہونے پر قرآنی دلیل کیہ ہے؟ جس سے یہ ثابت ہو کہ بیٹی کی اولاد
بھی بمنزلہ حقیقی اولاد کے ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا اس دعویٰ کی صداقت پر یہ آیت دلالت کرتی ہے

ارشاد قدس ہے و من ذیہ داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون و کذا لک
نجنی المحنین و ذکرنا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین ۵ (سورہ انعام پ ۱۷ ع ۱۶)
اس آیه مبارکہ میں خداوند عالم نے حضرت عیسیٰ کو ذریت حضرت ابراہیم سے شمار کیا ہے ظاہر ہے کہ ان کا یہ
انتساب اپنی والدہ ماجدہ کی ہی طرف سے ہے۔ یہ اتنی مضبوط دلیل ہے کہ مامون جیسا فاضل عربیت اس
کی داد دینے بغیر نہ سکا (ہفتم بھار)

دوسری دلیل فریقین کی کثرت روایات میں وارد ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا۔ ان اللہ جعل

اوداعادئے اولیاء اللہ فالبرائتہ منہ
واجبتہ کاٹنا من کان من اتی قبلتہ
کان وقال امیر المومنین لا یند محمد
بن الحنفیہ تواضعک فی شرفک
اشرف لک من مشرفا بآئک و
قال الصادق ولا یتے لا میر المومنین
احب الی من ولادتی منہ و سئل الصادق
عن الی محمد فقال ال محمد من
حرم علی رسول اللہ نکاحہ وقال
مجھے ان کی اولاد میں سے ہونے سے زیادہ محبوب ہے حضرت صادق آل محمد علیہ السلام سے دریا فت
کیا گیا کہ آل رسول سے کون لوگ مراد ہیں؟ فرمایا جن میں رسول خدا کے لئے نکاح کرنا حرام ہے!!

یا خدا تعالیٰ کے اولیاء سے دشمنی رکھے۔ اس سے
بیزاری اختیار کرنا واجب ہے۔ وہ کوئی بھی ہو اور
جس قوم اور قبیلہ سے ہو۔ حضرت امیر علیہ السلام
نے اپنے فرزند محمد بن حنفیہ سے فرمایا۔ تمہارا وہ
شرف جو تواضع و انکساری سے حاصل کردہ ہو اس
سے بہتر ہے جو تم کو اپنے باپ دادا کی نسبت
سے حاصل ہو۔

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت
امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا اعتقاد رکھنا
مجھے ان کی اولاد میں سے ہونے سے زیادہ محبوب ہے حضرت صادق آل محمد علیہ السلام سے دریا فت
کیا گیا کہ آل رسول سے کون لوگ مراد ہیں؟ فرمایا جن میں رسول خدا کے لئے نکاح کرنا حرام ہے!!

ذمیتہ کل نبی فی صلیہ وجعل ذمیتہ فی صلب علی بن ابی طالب والشرع المومنین و
صواعق محرقہ ص ۲۳۹ طبع جدید، خداوند عالم نے ہر نبی کی اولاد اس کی پشت سے قرار دی ہے مگر میری ذریت
جناب علی بن ابی طالب کی صلب سے مقرر فرمائی ہے صواعق محرقہ ص ۲۳۹ طبع جدید پر آنحضرت کا یہ ارشاد
بایں الفاظ مذکور ہے کل نبی انشی ینتہن الی عصبتہم الاولاد فاطمتہ فانی ولتہم وانا
عصبتہم وانا ابوہم۔ ہر عورت کی اولاد اپنے پردی رشتہ داروں کی طرف منسوب ہوتی ہے۔ سوائے
حضرت، فاطمہ کی اولاد کے کہ میں ان کا سرپرست، پردی رشتہ دار اور باپ ہوں۔

آنحضرت نے جناب امام حسن و حسین علیہما السلام کو مستعد بار ابن (فرزند) کے لفظ کے
ساتھ یاد کیا ہے۔ جیسے جناب امام حسن علیہ السلام کے بارے میں یہ فرمایا کہ امینی

تیسری دلیل

ہذا سیدہ میرا یہ بیٹا سردار ہے (صواعق ص ۲۳۹) دونوں شہزادوں کے متعلق ارشاد فرمایا ہذا ابن ابی
و ابنا ابنتی اللہم انی اجتمعما فاجتہما درندہ ج ۲ ص ۲۳۹ یہ دونوں میرے بیٹے اور میری بیٹی کے
بیٹے ہیں۔ بار الہامیں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر۔ نیز ان کے متعلق فرمایا ابنا ہذا
الحسن والحسین سید شباب اہل الجنة (صواعق محرقہ ص ۲۳۹ طبع جدید) اسی طرح مستعد و عادیث

فرمایا ہذا سیدہ میرا یہ بیٹا سردار ہے (صواعق ص ۲۳۹) دونوں شہزادوں کے متعلق ارشاد فرمایا ہذا ابن ابی

خداوندِ عالم فرماتا ہے ہم نے نوحؑ اور ابراہیمؑ کو رسول بنا کر بھیجا اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب قرار دی۔ ان میں سے بعض توبہ و ایمان یافتہ ہیں۔ مگر ان میں سے اکثر فاسق و فاجر ہیں۔

حضرت صادق علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر پڑھی گئی کہ خلاق عالم فرماتا ہے۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو اپنی کتاب کا وارث قرار دیا ہے جنہیں ہم نے اپنے تمام بندوں سے چُن لیا ہے۔ ان میں سے بعض تو اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں۔ بعض میانہ رو۔

عَزَّوَجَلَّ وَلَقَدْ ارسلنا نوحًا و ابراہیم
و جعلنا فی ذریتہما النبوة و الکتاب
فمنہم مہتد و کثیر منہم فاسقون
و سئل الصادق عن قول اللہ عزو
جل ثَمَّ ارثنا الکتاب الذی فیہ اصطفینا
من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ و
منہم مقتصد و منہم

ہوتا ہے۔ نیز ملائکہ کا حکم خدائے عزوجل امام حسینؑ کو ابن رسولؐ کہنا بھی کتب میں مذکور ہے چنانچہ صواعقِ قرآنیہ ص ۱۱۱ طبع جدید پر لکھا ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا۔ آج میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جو اس سے قبل کبھی نہیں آیا تھا۔ یہ مجھے خبر دیتا ہے ان ابنک ہذا حسینؑ مقتول کہ آپ کا یہ بیٹا حسینؑ شہید کیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ جب تک مجاز کی دلیل نہ ہر الفاظ اپنے حقیقی معنوں پر مجہول ہوتے ہیں۔

اس سلسلہ میں جو آیت مؤذۃ (سورۃ شوریٰ ص ۴۷) حضرت

آل رسولؐ کی محبت واجب و لازم ہے

مصنّف علام نے پیش فرمائی ہے وہ اس مدعا پر بطور

نفسِ صریح دلالت کرتی ہے۔ اگرچہ اس کا ظاہری نزول حضراتِ معصومینؑ کے حق میں ہے۔ چنانچہ تفسیر کشاف ص ۳ طبع مصر پر لکھا ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے بارگاہِ رسالت میں عرض کیا من قدامک ہولاء الذین وحببت علینا محبتہم یا رسول اللہ! یا رسول اللہ آپ کے وہ

قرباء کون ہیں جن کی محبت ہم پر واجب کی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا ہم علی و فاطمہ و ابنا ہما و کذا فی تفسیر المدنی و تفسیر جامع البیان۔ و تفسیر الخازن و المذاکر و الحقائق و روح المعانی و غیرہ، مگر بالبتبع اس میں تمام سامات کلام داخل ہیں۔ صواعقِ محرقة ص ۲۱ طبع جدید پر جناب امیر سے مروی ہے فرمایا۔ فینا اہل البیت فی الرحمۃ آیت لا یحفظ مؤدتنا الا کل مؤمن ثم فزدد قل لا اسئلكم علیہ اجر الا المودة فی القربی۔ آل رسولؐ کی محبت کے وجوب اور اس کی فضیلت کے متعلق احادیثِ رسولؐ حدیث سے باہر ہیں بطور تبرک یہاں چند احادیث لکھی جاتی ہیں در، فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیداً

مسنن بہرہ و عہدہ محدثہ ص ۱۱۱ طبع جدید

سابق بالخیرات باذن اللہ قال
الظالم لنفسه هنا من لم يعرف
حق الامام والمقصد من عرف
حقه والسابق بالخیرات باذن
اللہ هو الامام وسئل اسمعيل اياه
الصادق قال ما حال المذنبين منا
فقال ليس بامانكم ولا امان
اهل الكتب من يعمل سنو يحسن
جو لوگ گنہگار ہیں ان کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا تمہاری اور اہل کتاب کی آرزوئیں پوری نہیں ہو سکتیں۔ جو شخص
بھی برے کام کرے گا۔ اسے اس کی سزا دی جائے گی۔

اور بعض خدا کے حکم سے نیکیوں کی طرف سبقت کرنے
والے ہیں: امام علیہ السلام نے فرمایا اس آیت میں
ظالم سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے امام برحق کے
حق کی معرفت نہیں رکھتا اور مقصد (میانہ رو) سے
مراد وہ شخص ہے جو امام کے حق کو پہچانتا ہو اور
بکلم خدا نیکیوں میں سبقت کرنے والے سے مراد
خود امام ہیں۔ جناب اسماعیل نے اپنے والد ماجد
جناب امام جعفر صادق سے دریافت کیا کہ ہم میں سے
کون کونساں کتاب کی آرزوئیں پوری نہیں ہو سکتیں۔ جو شخص

مات منورا۔ جو شخص آل محمد کی محبت میں مرے گا اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں (۲) من مات
علی حب آل محمد مات مؤمناً مستکماً الا یمان جو شخص محبت اہلبیت پر مرے وہ کامل الایمان ہو
کر رہتا ہے (۴) من مات علی حب آل محمد یشرک ملث الموت بالجنتہ فمر منکر و تکیر
جو شخص محبت اہلبیت پر مرے پہلے اسے ملک الموت اور پھر منکر تکیر جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ تفسیر
کشاف ج ۳ ص ۲۴۳ نیز ان احادیث سے بھی محبت کا وجوب ثابت ہوتا ہے جن میں اہلبیت کی عداوت و دشمنی
کو حرام اور اسے باعثِ دخولِ جہنم قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا۔ من ابغض احداً من اهل بیتی حرم شفاعتی
وصواعق محرقہ ص ۲۳۷ یعنی جو شخص میرے اہلبیت سے بغض و عداوت رکھے گا وہ میری شفاعت سے محروم رہے
گا۔ (۶) من مات علی بغض آل محمد جاء یوم القیامۃ مکتوب بین یدئہ آئس من
رحمت اللہ جو شخص میرے اہلبیت سے بغض رکھے گا وہ روزِ قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کی دو نون لکھوں
کے درمیان لکھا ہوگا۔ رحمتِ خدا سے مایوس ہے۔ وصواعق محرقہ ص ۲۳۷، نیز تفسیر کشاف ج ۳ ص ۲۴۳ پر ہے
من مات علی بغض آل محمد مات کافراً جو شخص بغض اہلبیت پر مرے وہ کفر کی موت مرتا ہے
من مات علی بغض آل محمد لم یشرک و لم یحترک الجنتہ۔ جو شخص بغض آل محمد پر مرے گا وہ جنت
کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا نیز فرمایا اربعۃ نا شفعیہم یوم القیامۃ ولوا توفی بذنوب
اهل الارض معین اهل بیتی والقاضی لهم حوا بحکم عند ما اضطرب والیہ والمحب لهم

اور وہ اپنے لئے خدا کے سوا کوئی ناصر و مددگار نہیں پائے گا۔

ایک طویل حدیث میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں۔ خدا اور اس کی مخلوق کے درمیان کسی قسم کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ تمام مخلوقات میں وہی شخص خدا کو زیادہ محبوب ہے۔ جو سب سے زیادہ اس سے ڈرتا ہے اور سب سے زیادہ اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے۔ خدا کی قسم! خدا کی بارگاہ میں بغیر اس کی اطاعت و بندگی کے کوئی شخص بھی اس کا تقرب حاصل نہیں کر سکتا۔ ہمارے پاس دوزخ سے نجات حاصل کرنے کا کوئی پروا نہیں ہے۔ اور نہ ہی کسی کے پاس خدا کے بالمقابل کوئی محبت ہے۔ جو شخص خدا کا اطاعت گزار ہے۔ وہ ہمارا دوست ہے۔ اور جو خدا کا نافرمان ہے وہ ہمارا۔

وَلَا يَجِدُ مَنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا
وَقَالَ ابُو جَعْفَرٍ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ لَيْسَ
بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ أَحَدٍ قَرَابَةٌ إِلَّا أَحَبَّ
الْمَخْلُوقِ إِلَى اللَّهِ اتَّقَاهُمْ لِئَ وَاعْمَلَهُمْ بَعَثَ
اللَّهُ وَاللَّهُ مَا يَتَقَرَّبُ الْعَبْدُ إِلَى اللَّهِ
عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا بِالطَّاعَةِ مَا مَعًا مِرَاتَةً
مَنْ النَّاسِ وَلَا عَلَى اللَّهِ لِأَحَدٍ مِنْ حُجَّةٍ
مَنْ كَانَ لِلَّهِ مَطِيعًا فَهُوَ لَنَا وَلِيٌّ وَمَنْ
كَانَ لِلَّهِ عَاصِيًا فَهُوَ لَنَا۔

بقلمہ ولسانہ والد افعہ منہم بیدار (عیون الاخبار) وجماعت محرمہ ۱۲۳۰) چار شخص ایسے ہیں کہ اگرچہ تمام اہل زمین کے برابر گناہوں کا بوجھ لے کر بھی میرے پاس آئیں۔ جب بھی میں ان کی ضرورت شفا عت کروں گا۔ ایک وہ جو میرے اہلبیت کی اعانت و امداد کرے دوسرا وہ جو ان کے اضطراب کے وقت ان کی حاجتیں بر لائے۔ تیسرا وہ جو قلب و زبان سے ان کے ساتھ محبت کرے۔ چوتھا وہ جو با عقد سے ان کی طرف سے دناغ کرے۔ من لا یحضرہ الفقیہ میں جناب امام جعفر صادق سے مروی ہے فرمایا کہ جب قیامت کا روز ہوگا تو جناب رسالتؐ کی طرف سے ندا آئے گی۔ جس جس آدمی کا مجھ پر کوئی احسان ہو آج مجھ سے آکر اس کا عوض لے لے۔ لوگ عرض کریں گے۔ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ ہمارا آپ پر کس طرح احسان ہو سکتا ہے بلکہ آپ کا ہم پر احسان ہے۔ آپ فرمائیں گے میری مراد یہ ہے کہ من آویٰ احدًا من اہلبیتی او بڑھم او کساہم من عری او امشبع جا لعیہم۔ جس شخص نے میرے اہلبیت میں سے کسی کو پناہ دی ہو۔ یا ان میں سے کسی سے کوئی نیکی کی ہو یا ان میں سے کسی عریان کو کپڑے پہنائے ہوں یا ان میں سے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہو وہ کھڑا ہو جائے مجھ سے اپنا عوض لے۔ اس وقت کچھ لوگ اٹھیں گے اور اپنے اپنے خدمات کا ذکر کریں گے۔ اس وقت بارگاہ احدیت سے ندا آئے گی۔ یا محمدؐ یا حبیبی

دشمن ہے۔ جاری ولایت اور دوستی حرام سے
بچنے اور عمل صالح بجالانے کے بغیر حاصل نہیں
ہو سکتی۔

حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہِ خدا میں عرض
کیا اے پالنے والے! یہ میرا بیٹا ہے۔ میرے اہل میں
سے ہے۔ تیرا وعدہ برحق ہے اور تو تمام حاکموں
سے بڑا حاکم اور فیصلہ کرنے والا ہے۔ خداوندِ عالم
نے فرمایا اے نوح! یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے

کیونکہ یہ بد عمل ہے تو دیکھو جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اس کے متعلق مجھ سے سوال نہ کرو۔ میں تمہیں پند
نصیحت کرنا ہوں۔ کہ کہیں تم جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔

عَدُوٌّ وَلَا تَبَالُ وَلَا تَيْنَا إِلَّا بِالْعَرَفِ
وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ وَقَدْ قَالَ نُوْحٌ
رَبِّ اِنَّا ابْنِي مِنْ اَهْلِ وَاوْدَ وَعَدَكِ
الْحَقَّ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحَاكِمِيْنَ قَالَ يَا
نُوْحُ اَنْتَ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ اَنْتَ مَعَلٍ
غَيْرِ صَالِحٍ فَلَا تَسْلُنْ مَعَهُ لَئِيْنَ
بِهِ عِلْمٌ اِنِّيْ اَعْطِيْكَ اِنْ تَكُوْنُ
مِنْ الْجَاهِلِيْنَ۔

اسکونہم الحبۃ حیث شئت۔ میرے محبوب محمدؐ جنت میں جہاں چاہو۔ ان کو ٹھہراؤ۔ اس وقت
آنحضرتؐ ان کو جنت کے ایک عالی مقام بنام وسیلہ میں ٹھہرائیں گے جہاں ان اہل ایمان اور آنحضرتؐ
اور ان کی اہل بیت کے درمیان کوئی حجاب نہ ہو گا۔

من لم یکن علویا حین تنسب
فما لہ فی ذلک من الدھر مفتخر

اور پرہم نے جو احادیث بیان کی ہیں۔ ان میں سے بعض احادیث اگرچہ فقط ائمہ اہلبیت
علیہم السلام کے ساتھ خاص ہیں۔ مگر اکثر احادیث عام ذریت رسولؐ کو شامل ہیں
جو یقیناً غیر معصوم ہیں۔ ان میں ٹیکو کار بھی ہیں اور بدکار بھی مگر بعض کم توفیق اور کوتاہ اندیش حضرات یہ کہتے ہیں
کہ گھنگار سادات کی تعظیم و تحکیم کا شرعاً کوئی حکم نہیں ہے بلکہ بعض لاابالی قسم کے لوگ تو ایسے گھنگار افراد
کی سیادت میں بھی شک و شبہ کرنے لگتے ہیں اور اس سلسلہ میں حضرت نوحؑ اور ان کے ناخلف فرزند
والا واقعہ پیش کیا کرتے ہیں۔

اس توہم نا سد کا جواب یہ ہے کہ ارباب بصیرت جانتے ہیں کہ عمل بد کرنے سے سلسلہ نسب منقطع
نہیں ہوتا۔ قرآن شاہد ہے کہ جب حضرت ابراہیمؑ نے بارگاہِ رب العزت میں اپنی ذریت کے اندر عہدہ
امامت باقی رکھنے کی استدعا کی تھی کہ ومن ذریتی تو جواب ملا تھا۔ لا ینال عہدی الظالمین اے
ابراہیمؑ! تیری ذریت میں سے جو لوگ ظالم ہوں گے۔ ان کو میرا عہدہ امامت نہیں ملے گا۔ اس آیت

قال رب ابعذبنا ان اسئلنا ما
 ليس لي به علم وان لم تغفر
 لي وترحمني اكن من الخاسرين و
 سئل الصادق عن قول الله عز
 وجل ويوم القيمة تری الذين
 كذبوا على الله وجوههم مسودة
 اليں فی جهنم مشوے لمتكبرين
 قال من سرعهم انكرا
 ہوں گے۔ کیا متكبر لوگوں کا ٹھکانا جہنم نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ اس سے وہ شخص
 مراد ہیں جو امانت کا دعوے کرے۔

حضرت نوحؑ نے عرض کیا۔ اے میرے پروردگار!
 میں ایسی بات کا سوال کرنے سے جس کا مجھے علم
 نہیں ہے۔ تیرے حضور میں پناہ مانگتا ہوں۔ اگر
 تو نے میرے حال پر رحم نہ کیا اور معافی نہ دی تو
 میں ضرور خساراً پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔
 حضرت صادق علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر
 پوچھی گئی۔ جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ بولا ہے
 روز قیامت تم دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ
 ہوں گے۔ کیا متكبر لوگوں کا ٹھکانا جہنم نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ اس سے وہ شخص
 مراد ہیں جو امانت کا دعوے کرے۔

سے معلوم ہوتا ہے کہ ظالم اولاد ذریتِ ابراہیمؑ میں داخل قرار ہے گی۔ ہاں عہدہ امانت ان کو نہیں مل سکے
 گا۔ اسی طرح ارشادِ خداوندی ہے ولقد ارسلنا نوحا وابراہیم وجعلنا فی ذریتہما النبوة و
 الکتاب فمنہم مہتد وکثیر منہم فاسقون۔ ہم نے جنابِ نوحؑ و ابراہیمؑ کو رسالت دے کر بھیجا اور
 ان کی ذریت میں نبوت و کتاب کو برقرار رکھا۔ پس ان کی ذریت میں سے بعض ہدایت یافتہ اور اکثرد
 فاسق و فاجر ہیں۔ یہ آیت بھی اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ بد عمل بھی ذریت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اسی
 طرح آیت مبارکہ منہم ظالم لفساد و منہم مقتصد و منہم سابق بالخیرات کی تفسیر میں وارد
 ہے کہ پہلی قسم ظالم سے مراد گنہگار سادات ہیں۔ اسی طرح جناب رسول خدا کا یہ فرمان بھی گنہگاروں کی سیادت
 اور ان کی تعلیم و تکریم کے لزوم پر دلالت کرتا ہے۔ اکرموا اولادی الصالحین لله والطالحین لی۔
 میری اولاد کی عزت کرو اگر نیکو کار ہوں تو خدا کے لئے اور اگر بدکار ہوں تو میرے لئے (بخاری، التواریخ، جامع الاخبار)

بد عقیدہ ہونے سے شرفِ سیادت ختم ہو جاتا ہے
 حضرت نوحؑ کے بیٹے کے قتل سے یہ قیاس کرنا کہ
 گناہ کرنے سے انسان شرفِ سیادت سے محروم ہو
 جاتا ہے۔ بالکل غلط ہے۔ البتہ اس واقعہ سے اس مطلب پر استدلال کیا جاسکتا ہے کہ اگر کوئی شخص بد عقیدہ
 ہو جائے اور اپنے معصوم آباد اجداد کے مذہب کو ترک کر دے تو اس سے یہ شرف سلب ہو جاتا ہے کیونکہ
 نوحؑ کے بیٹے کا فقط یہ جرم تھا کہ وہ ناز و نواز و غیرہ فروغِ دین کا پابند نہ تھا بلکہ وہ اصولی طور پر بھی شریعت

امام ولیس بامام قیل وان کان علویا
قال وان کان علویا فاطمیا وقال الصادق
لأصحابہ لیس ببنیکم و بین من خالفکم
الا المضر قیل فاتی شی المضر قال
الذی تسمونہ
حالانکہ امام نہ ہو۔ کسی نے عرض کیا اگرچہ وہ جھوٹا
مدعی امامت علوی بھی ہو؟ فرمایا اگرچہ وہ علوی
ہونے کے ساتھ ساتھ فاطمی بھی کیوں نہ ہو۔ حضرت نے
اپنے اصحاب سے فرمایا۔ تمہارے اور تمہارے مخالفین
کے درمیان صرف مضر کا ہی فرق ہے۔ عرض کیا گیا
وہ مضر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مضر وہی چیز ہے جسے تم برأت کے نام سے یاد کرتے ہو۔

نوح لا مکر تھا۔ چنانچہ حضرت نوح کا یہ ارشاد اس پر دلالت کرتا ہے یا بنی اربک معنا ولا تکن من
الکافرین لہذا قرآن مجید میں اس کے متعلق جو وارد ہے کہ امد عمل غیر صالح اس سے مقصود یہی
ہے کہ اس کا اعتقاد غلط تھا۔ یہی بنیاد پر ہم ایسے نام نہاد سادات کو کسی شرف و فضیلت کا اہل نہیں
کہتے۔ جو آئمہ طاہرین کے مذہب حق کے قائل نہیں بلکہ دشنام دین اور آئمہ طاہرین کے مخالفین کے ساتھ
عقیدت و محبت رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی تعلیم و ترویج تو بھائے خود ان سے برأت و بیزاری اختیار کرنا
واجب ہے۔ اس طرح وہ کسی اکرام و احترام کے حق دار نہیں رہتے جیسا کہ اس قسم کے مقدور عادیث متین سے
اعتقاد یہ میں درج ہیں اور اس کی تائید مزید حضرت امام رضا علیہ السلام کے اس ارشاد سے بھی ہوتی ہے۔ جو
وسائل الشیعہ میں مذکور ہے کہ آپ نے فرمایا۔ النظر الی ذریتنا عبادة۔ قلت هل النظر الی الائمة

عبادة او النظر الی جمیع ذریتہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ فقال۔ النظر الی جمیع ذریتہ
النبی عبادة صالما لیفارقوا منها جہا ہمارے ذریت کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے۔ راوی نے عرض کیا
فقط آئمہ کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے؟ جب تک وہ آنحضرت کے منہاج و مذہب سے خارج نہ ہو جائیں۔
بنابری جو لوگ بدعتیہ اور مذاہب باطلہ کے پیروکار ہیں اور پھر دعوائے سیادت بھی کرتے ہیں۔ وہ
کسی قسم کی تعلیم و تکریم کے حق دار نہیں ہیں اس طرح ان کا یہ شرف ختم ہو جاتا ہے مگر جو حضرات من حیث
الاعتقاد مذہب حق کے قائل ہیں۔ ان عملی طور پر ان سے کچھ فرد گداز شیعہ ہو جاتی ہیں۔ ان کی تعلیم و تکریم بہر حال
لازم ہے اور ان کے حقوق کی رعایت واجب ہے۔ ایسے حضرات کی حالت بلا تشبیہ بد اعمال والدین جیسی
ہے بطور والدین اگرچہ غیر صالح ہوں۔ مگر ان کا احترام بہر حال ملحوظ رکھنا لازم ہوتا ہے۔ یہی کیفیت غیر صالح
سیادت کی ہے کہ بوجہ انتساب الی النبی والائمة بہر حال ان کا احترام ملحوظ رکھنا واجب ہے۔

ایک سوال اور اس کا جواب | بعض ایسے سادات بھی گزرے ہیں۔ جیسے جناب زید اور ان کے

یہ بات نام اور اس کی طرف دیکھنا عبادت ہے؟ فرمایا امام ذریت کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔

بالبرائت و من خالفكم وجانحه فابدؤا
منه وان كان علوا فاطمينا وقل الصادق
لا صحابه في انبياء عبد الله انه ليس
على شئ مما انتقم عليهم واني ابرأ منه
بدا الله عز وجل منما
جو شخص مذہب میں تمہارا مخالفت ہو۔ اور مذہب
حق سے، تمہارے ذکر جائے۔ تم اس سے بیزاری اختیار
کرو۔ اگرچہ وہ علوی اور غلطی ہی کیوں نہ ہو۔ اسی
طرح آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ (افطح) کے بارے
میں اپنے اصحاب سے فرمایا۔ جس مذہب پر
تم لوگ ہو۔ یہ اس پر نہیں ہے۔ میں اس سے بیزار ہوں۔ خدا بھی اس سے بیزار ہوں۔

فرزند بچی۔ جعفر وغیرہم جنہوں نے آئمہ حق کے بالمقابل اپنی امامت کا دعوے کیا تو کیا ایسے لوگوں کی
تعلیم و تکریم بھی لازم ہے؟
اس کے متعلق گزارش ہے کہ اگرچہ ایسے سادات کی مذمت میں جنہوں نے آئمہ طاہرین کے بالمقابل
دعوائے امامت کیا بکثرت روایات وارد ہیں اور آئمہ طاہرین نے ایسے لوگوں سے بیزاری ظاہر فرمائی
ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی ان سے بیزاری اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ان روایات کا شتمہ اسی
رسالہ اعتقاد میں مذکور ہے لیکن تاہم حرم و احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ چونکہ یہ آئمہ کرام اور ان سلم البشوت
سادات عظام کا جن کی سیادت میں کلام نہیں ہو سکتا داخلی معاملہ ہے اس لئے ہمیں اس سلسلہ میں خاموشی
اختیار کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ آئمہ طاہرین نے ان کو اپنے حقوق معاف کر دیئے ہوں بلکہ آثار سے
ایسا ہی ہوتا مترشح ہوتا ہے۔ چنانچہ جناب زید اور جناب جعفر وغیرہ کے متعلق ایسی روایات مل جاتی
ہیں۔ چنانچہ احتجاج طبرسی میں مروی ہے کہ امام زمانہ سے چند مسائل دریافت کئے گئے۔ جن میں سے ایک مسئلہ
سید جعفر کے متعلق بھی تھا۔ آپ نے جواب میں فرمایا واما عی جعفر ونبوہ فضیلہ سبیل اخوة یوسف
یعنی میرے چچا جعفر اور ان کے بیٹوں کا معاملہ برادران یوسف والا ہے اس سے علانے یہی سمجھا ہے کہ جس
طرح ابتدا میں برادران یوسف سے بہت کچھ لغزشیں واقع ہوئی تھیں۔ مگر بالآخر توفیق الہی ان کے شامل حال
ہوئی اور وہ تائب ہوئے۔ چنانچہ حضرت یوسفؑ نے ان کو معاف کرتے ہوئے فرمایا لا تثریب
علیکم الیوم لیغفر اللہ لکم تم پر کوئی حرج نہیں۔ خدا تمہیں معاف کرے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ
ان سادات کا خاتمہ بھی یقیناً تو بہ پر ہوا ہو گا انہ۔ اسی طرح جناب زید کی مدح میں بھی متعدد روایات
وارد ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ فی الحقیقت انہوں نے اپنی امامت کا کوئی دعوے ہی نہیں کیا تھا؟

(بحار الانوار۔ سفینہ بحار وغیرہ) اسی لئے جناب جعفر کو جعفر تواب کہا جاتا ہے۔ جنابیں کم از کم غیر سادات کو تو چاہیے کہ وہ ان کو بہر حال برائی کی بجائے اچائی کے ساتھ یاد کریں۔ ہمارے اس بیان کی تائید امام عالی مقام کے فرمان سے ہوتی ہے۔ کتاب سفینۃ البحار ج ۲ ص ۲۵۵ پر بروایت ابی سعید مکاری موجود ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ ہم امام جعفر صادقؑ کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ بعض نے جناب زید کو بڑے لفظوں کے ساتھ یاد کیا۔ فانتھوا لامام وقال مہلاً لیس لکھ ان تدخلوا فیہا بیننا الا بسبیل خیر۔ امام عالی مقام نے اس کو چھڑک دیا اور فرمایا خبردار! تمہیں ہمارے داخلی معاملات میں بھڑ خیر و خرابی کے دخل دینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔

بعض اخبار و آثار سے واضح و آشکار ہوتا ہے جو صحیح النسب
سید ہوں اور کسی وقت کسی بد اعتقادی یا بد عملی میں مبتلا ہوئے

صحیح النسب و اکائب ہو کر مرنا

ہوں تو توفیق الہی ضرور ان کے شامل حال ہوتی ہے اور وہ بالآخر تائب ہو کر دنیا سے رخصت ہوتے ہیں چنانچہ سفینۃ البحار ج ۲ ص ۲۵۴ پر مذکورہ بالا روایت کے ذیل میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ فرمایا اللہ لہم میت نفس منالذ و تکدیکم السعادة قبل ان تخرج من الدنیا و لو بفواق ناقتہ ہمارے خاندان میں سے کوئی شخص نہیں ہوتا۔ مگر یہ کہ سعادت الہی ضرور اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ اگرچہ اس کی موت میں اتنا وقت باقی ہو کہ جتنا تاق کے دو مرتبہ دودھ پونے کے درمیان ہوتا ہے؟ اسی طرح سفینۃ البحار ج ۲ ص ۲۵۴ اور تاریخ قم میں جناب احمد بن اسحاق (دکیل حضرت عسکری) اور سید حسین قمی کا جو واقعہ مذکور ہے۔ اس سے بھی اس امر کی تائید مزید ہوتی ہے۔ اس واقعہ کا اجمالی بیان یہ ہے کہ جناب احمد مذکور سادات کرام کی بہت خدمت اور ان کا بہت کرام و احترام کرتے ہیں۔ انہی سادات قمی میں سے ایک سید حسین قمی بھی تھے۔ جناب احمد کو معلوم ہوا کہ سید موصوف شراب پیتے ہیں چنانچہ انہوں نے ان کا مشاہرہ بند کر دیا اور جب سید حسین ان کی ملاقات کے لئے حاضر ہوئے تو جناب احمد نے ان کو ملاقات کا وقت نہ دیا۔ وہ مایوس ہو کر وہ واپس چلا گیا۔ کچھ عرصہ بعد جب جناب احمد حج بیت اللہ سے مشرف ہوئے اور اس سے فراغت کے بعد مدینہ منورہ میں امام کے دولت سرا پر حاضر ہوئے۔ تمام عالی مقام نے ملاقات سے انکار کر دیا۔ اور فرمایا اگر تمہارے پاس ہماری اولاد کی ملاقات کے لئے وقت نہیں تو ہمارے پاس بھی تمہاری ملاقات کے لئے وقت نہیں ہے (اتفاقاً کسی طرح جب شرف زیارت حاصل ہوا تو جناب احمد نے معذرت کرتے ہوئے عرض کیا کہ میں نے تو محض اس لئے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا کہ وہ شراب خواری کی یہ عادات میں مبتلا تھے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا و لکن لا ید من اکرامہم و

و احترامهم علی کل حال وان لا تحقرهم ولا تستهين بهم لا نسا بهم الينا فنكون
 من الخاسرين جو کچھ بھی ہو ہر حال میں سادات کا اکرام و احترام لازم ہے اور ہرگز کبھی ان کو حقیر نہ سمجھو
 اور نہ ان کی توہین و تذلیل کرو۔ کیونکہ ان کی نسبت ہماری طرف سے درد و نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے
 جب جناب موصوف واپس قم پہنچے اور ملاقات کے لئے اصحاب و احباب آئے تو ان میں سید حسین قمی
 بھی تھے اب کی مرتبہ خلاف توقع جناب احمد نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا۔ اپنے پاس بٹھایا۔ بڑی توجہ سے
 مزاج پرسی کی۔ جب دوسرے لوگ اٹھ کر چلے گئے تو سید موصوف نے جناب احمد سے دریافت کیا کہ یا قزیر
 لئے ملاقات کا وقت بھی نہ تھا اور یا آج یہ لطف و مدارا کی وجہ کیا ہے۔ جناب احمد نے حقیقت الامر کے اظہار
 میں قدرے توقف کیا۔ مگر سید صاحب کے اصرار پر انہوں نے وہ تمام ماجرا بیان کر دیا جو سید صاحب کے بارے
 میں ان کے اور امام علیہ السلام کے درمیان گذرا تھا۔ سید صاحب سن کر زار و قطار رونے لگے اور کہا کہ ہم اعمال بدکا
 ارتکاب کرتے ہیں مگر ہمارے بزرگوں کے پھر بھی ہمارا اس قدر پاس و لحاظ ہے۔ یہ کہہ کر اٹھنے اور گھر جا کر شراب کے برتن
 وغیرہ توڑ ڈالے اور ایسی توبۃ النصوح کر لی کہ عابد و زاہد بن گئے۔ ان حقائق سے واضح ہو گیا کہ صحیح النسب سادات
 کرام ابتدائی ایام میں جس قدر بدعتیہ یا بد اعمال ہوں۔ مگر وہ بالآخر ضرور تائب ہو کر دنیا سے رحلت کرتے
 ہیں اگر کوئی شخص باوجود مدعی سادت ہونے کے آخری دم تک عقائد غاصہ پراڈا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ
 وہ درحقیقت سید نہیں ہے؛ واللہ اعلم۔

آل رسول پر صدقہ حرام ہے | اس امر میں تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ اور اس صدقہ سے مراد زکوٰۃ و فطرہ
 ہے۔ نہ مستحب صدقات و خیرات اور عقیدہ وغیرہ اور اس حرمت کی وجہ امتداد
 میں وہی بیان کی گئی ہے جو متن رسالہ میں مذکور ہے کہ انھا ادساخ ایدی الناس کہ یہ زکوٰۃ و فطرہ لوگوں کے
 ہاتھوں کی میل کچیل ہے خداوند عالم نے سادات کی عظمت کے پیش نظر ان کو اس ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھا ہے
 اس امر میں سادات و غیر سادات کے درمیان مساوات مطلقہ کے قائل حضرات کے لئے لمحہ فکریہ اور تاویذ عبرت
 موجود ہے۔ وکن ما اکثر العبر و اقل الاعتبار بلکہ جس طرح بادشاہوں اور شہزادوں کے اصل مال حصے
 مقرر ہوتے ہیں۔ اسی طرح سادات کے لئے بھی اصل مال کا پانچواں حصہ مقرر کیا گیا ہے۔ جسے خمس کہا جاتا ہے
 مگر انوس اکثر مسلمانوں نے سادات کو اپنے اس جائز حق سے محروم کر دیا۔ غیر سادات کا فطرہ و زکوٰۃ پہلے سادات
 پر حرام تھی اور خمس امت رسولؐ نے بند کر دیا اور جو وجوب کے قائل بھی ہیں۔ ان میں بہت سے لوگ باقاعدگی
 کے ساتھ اسے ادا نہیں کرتے اور جو نکلنے بھی ہیں وہ اسے صحیح مصرف میں صرف نہیں کرتے اس لئے اب سادات
 کرام کا خدا ہی حافظ و ناصر ہے کیونکہ ع " یہ ہی تھے دو صاحب یوں پاک ہو گئے؟

بیالیسواں باب مجمل اور مفتر احادیث بار میں

باب الاعتقاد فی الاخبار المفسرہ

والمجملات: قال الشيخ اعتقادنا فی الاخبار
المفسر انہ يحکم علی المجمل كما قال
المصادقؑ۔

اعتقاد۔ جناب شیخ علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں جن
احادیث میں تفصیلی احکام مذکور ہیں وہ مجمل احادیث
کی تفسیر متفقہ ہر گئی اور مجمل احادیث کو ان پر محمول کیا

جائے گا جیسا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ آج سادات کرام کی اکثریت تان بشیہ کا محتاج نظر آتی ہے اور مسلمانوں کی دینی حقیقت اور مذہبی
حرارت کو چیلنج کر رہی ہے اللہم بنہقنا عن فوستر الغفلة والغرور۔

ہم نے ادھر سادات کرام کے جس قدر فضائل و مناقب
بیان کئے ہیں۔ ان کی تعلیم و تکریم کے وجہ کے متعلق

جو کچھ لکھا ہے وہ اگرچہ قطرہ از دریا و دانہ از سنار کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سلسلہ میں اس سے کہیں زیادہ
تاکیدی روایات موجود ہیں۔ مگر بوجہ کلمہ حق یہاں لکھا الباطل ان احادیث یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے
کہ نجات افروزی کا معاملہ بھی اسی طرح ہے کہ سادات جس طرح بچا ہیں۔ بشریت مصطفوی کا تسخیر و مذاق اڑاتے
پھر ہیں۔ حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار دینے نہیں اور لوگوں کی عزتوں سے کھیلنے نہیں۔ وہ ضرور ہی بلا حساب جنت
میں چلے جائیں گے اور بقول بعض جہاں گناہوں کی کثافت و نجاست ان کے گھٹنوں سے اوپر جاتی ہی نہیں۔ یہ زعم
بالکل باطل اور قواعد شرعیہ کے مخالف ہے۔ اس طرح لزبانی و شریعت پر جنبہ دار اہل کتبہ پروری کا الزام عائد ہوتا ہے
اور اغراء، بالقبیح ایسے فعل شنیع کی ذمہ داری معاذ اللہ آنجناب پر عائد ہوتی ہے جس سے ان کی ساحت عصمت و
طہارت اجل و ارفع ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جہاں تک اخروی نجات و علاج کا تعلق ہے وہ عصمت اعتقاد اور عمل
صالح پر موقوف ہے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ امر سلات قطعیہ میں سے ہے۔ ہاں اس سلسلہ میں
سادات کو دیگر افراد امت سے یہ امتیاز ضرور حاصل ہے کہ ان کو نیکیوں پر دو گنا ثواب اور برائیوں پر دو گنا عذاب
مقابل ہوتا ہے۔ اس قسم کی بجزرت احادیث اصول کافی وغیرہ کتب معتبرہ میں مذکور ہیں اور یہ شرف انتساب کی
وجہ سے ہے۔ اس میں کوئی امر قابل تعجب نہیں ہے۔ جب ازواج رسولؐ بوجہ سببی رشتہ داری کے اس
قابل ہو سکتی ہیں کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے یا نساء الجنی لستن کاہل من النساء ان التفتین۔
اے نبیؐ کی بی بیو! تم اور عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر اللہ کی بے ہیز گاری اختیار کرو۔ یعنی تمہارا مرتبہ بلند اور
ثواب دو چندان ہو گا۔ اس کے برعکس ناشائشہ اعمال بجالانے کی صورت میں قرآن ان کو یہ تہدید کرتا ہے۔

تیسواں باب محرمات اور جواز کے

متعلق عقیدہ - جناب شیخ البرجفی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں اس بارے میں ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ جب تک کسی چیز کے متعلق مذاکرہ سے نہیں وارد نہ ہو اس وقت تمام چیزیں حلال اور مباح سمجھی جائیں گی۔

باب الاعتقاد فی الحظر والاماحۃ

قال الشيخ اعتقادنا فی ذالک ان الاشیاء کلها مطلقة حتی یرد فی شیئی منها غی
چیز کے متعلق مذاکرہ سے نہیں وارد نہ ہو اس وقت تمام چیزیں حلال اور مباح سمجھی جائیں گی۔

یا نساء البتہ من یأت من کن بفاحشہ مبینۃ یضعف لہا العذاب صغفین۔ اگر تم نے بد اعمال کئے تو تمہیں دو گنا عذاب کیا جائے گا۔ تو آنحضرتؐ سے فیسی رشتہ داری کی وجہ سے یہ امتیاز کیوں نہیں حاصل ہو سکتا۔

بیاسواں باب محمل اور مفسر احادیث کے بارے میں اعتقاد

جس کے اعتبار سے متاخرین کے نزدیک حدیث کی دو قسمیں محمل و مفصل حدیث کی تعریف ہیں۔ خبر متواتر اور خبر واحد اور پھر خبر واحد کے کئی اقسام ہیں مشمل

صحیح، حسن، وثوق اور منقطع وغیرہ۔ اسی طرح باعتبار معنی و مضمون کے بھی اس کی چند قسمیں ہیں جیسے محکم مشابہ، عام و خاص، مطلق و مقید اور محمل و مفسر وغیرہ۔ محمل اس حدیث کو کہتے ہیں جس سے منکلم کی مراد واضح نہ ہو اور مفسر مفصل اس روایت کو کہا جاتا ہے کہ جس میں کسی قسم کی کوئی معنوی پیچیدگی نہ ہو بلکہ منکلم کی مراد واضح و آشکارا ہو۔

یہ امر اپنے مقام پر محقق و ثابت ہو چکا ہے کہ قرآن مجید کی طرح احادیث میں بھی عام و خاص، مطلق و مقید اور محمل و مفصل وغیرہ اقسام موجود ہیں۔ علم

اصول فقہ میں یہ مطلب بصرہ میں کیا جا چکا ہے کہ عام و خاص، مطلق و مقید اور محمل و مفصل میں فی الحقیقت کسی قسم کا کوئی اختلاف و تعارض نہیں ہوتا بلکہ عام کو خاص، مطلق کو مقید اور محمل کو مفصل پر موصول کیا جاتا ہے کیونکہ اگر عام و خاص، مطلق و مقید اور محمل و مفصل میں عام، مطلق اور محمل آیات و روایات میں عام، مطلق اور محمل آیات و روایات کی تفسیر و توضیح کرتی ہیں اسی طرح وارد ہے الاحادیث بعضہا بعضاً۔ بعض احادیث دوسری بعض کی تشریح کرتی ہیں مثلاً

اگر کوئی حکم اپنے کسی ماتحت کو حکم دے کہ اکرم العلماء و علما کا اکرام کرو، پھر یہ حکم دے کہ لا تکلموا بالفتنات منہم و ان علما میں سے جو ناسی ہیں ان کا اکرام نہ کرو، تو ظاہر ہے کہ ان دو روایات میں ہرگز کسی قسم کا کوئی تعارض و تضاد نہیں ہے بلکہ دوسرے حکم میں پہلے حکم کی وضاحت موجود ہے کہ ان علما سے مراد جن کا اکرام کرنا ہے غیر ناسی

چوالیسواں باب طب کے متعلق

باب الاعتقاد فی الاخبار الواردة
فی الطب - قال الشیخ اعتقادنا فی

وارد شدہ احادیث کے بارے میں اعتقاد
حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ اس سلسلہ
میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں ان کی چند قسمیں ہیں۔ ان میں
سے بعض تو ایسی ہیں جو صرف مکہ اور مدینہ کی ہوا کے

الاخبار الواردة فی الطب انتہا علی وجہ
منہا ما قیل علی ہوا مکہ والمدینۃ
فلا یجوز استعمالہ فی سائر الاہولیت۔

مطابق ہیں لہذا ان کو دوسرے ممالک کی آب و ہوا میں استعمال کرنا درست نہیں ہے۔

علامہ ہیں۔ مذکورہ بالا حقائق میں علامہ اعلام کے درمیان ہرگز کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسی پر علامہ کا عمل ہے اور
اسی طریقہ مرصنیۃ پر محاورات عرفیہ کا وارد ہوا ہے لہذا اس امر کے اثبات پر مزید کچھ اور نہ براہین پیش کرنے کی
ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ آئمہ کا بیان اس پر حاجت بیان است۔

تینا لیسواں باب حرمت اہانت کے متعلق اعتقاد کا بیان

اس مسئلہ میں علامہ اصولیین و اخباریین کے درمیان یہ معمولی سا اختلاف ہے کہ
جن امور کے متعلق کوئی عمومی یا خصوصی نص وارد نہ ہو یا ان کو مباح سمجھنا چاہیے

یا حرام؟ خلاصہ کلام یہ کہ اس میں اختلاف ہے کہ آیا اشیاء میں اصل حرمت ہے یا اہانت؟ چنانچہ تمام علامہ اصولیین
اور بعض اخباریین اس مسئلہ میں جواز و اہانت کے قائل ہیں مگر اکثر اخباریین حضرات خطر و حرمت کے قائل ہیں

حق یہ ہے کہ جن امور کے متعلق بالخصوص کوئی نص وارد نہ
ہو ان کو مطلق اور مباح ہی سمجھا جائے گا۔ اس مسئلہ میں علامہ

دیگر دلائل کے حضرت صادق علیہ السلام کا یہ ارشاد نصِ مرتب ہے جو کہ من لا یحضرہ الہفتہر وغیرہ کتب
معتبرہ میں موجود ہے فرمایا کل شئی مطلق حق یدرفیہ نہی۔ ہر چیز اس وقت تک مباح ہے جب تک
اس کے متعلق ممانعت وارد نہ ہو۔ اور یہی امر شریعت اسلامیہ سہلہ کا غرض ہے اقتیاز ہے اور یہی اس کے قوانین
کلیہ و آئینِ جلیلہ کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے۔

لیکن اس مسئلہ میں یہ وضاحت کر دینا ضروری ہے کہ یہ فیصلہ ان امور کے متعلق
ہے جن کے حق و قبیح کو معلوم کرنے میں عقل مستقل نہ ہو۔ جیسے وہ عادی امور

ایک ضروری ممانعت

و منها ما اخبر به العالم علی ما عرّف
 من طبیع السائل ولم یغذ موضعه
 اذا کان اعرق بطبیه منه ومنها
 ما دلّته المخالفون فی الکتب للقیح
 صورة المذهب عند الناس ومنها
 ما وقع فیه سهو من ناقله ومنها
 ما حفظ بعضه ونسی بعضه و ما روی
 فی العلل اختلف شفاء من کل دار فهو
 صحیح ومعاذ الله شفاء من کل دار
 بارد و ما روی فی الاستیجاد الماء البارد
 لصاحب البواسیر فان ذالک کان
 لوا سیره من حرارة و ما روی فی بادیمجان
 لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ شہد ہیں ہر اس مرض کی جس سے جو سردی کی وجہ سے پیدا ہوا ہو۔ اسی طرح کیا کہ
 کے متعلق حدیث میں وارد ہے کہ اس کے مریض کو ٹھنڈے پانی سے استنجا کرنا چاہیے تو یہ اس صورت میں ہے
 کہ جب یہ مرض گرم چیزوں کی وجہ سے پیدا ہوا ہو اسی طرح بیگن کے شفا جو وارد ہے کہ۔

امور جن کے مصالح و مفاسد حالات و اشخاص کے بدلنے سے بدلتے رہتے ہیں اور اختلاف شرائع سے ان میں
 مناسب حال متکد و اصلاح اور ترمیم و تلخیص ہوتی ہے۔ مگر وہ امور جن کے قبح پر عقل مستقل ہے جیسے ظلم کرنا جھوٹ
 بولنا اور چوری کرنا وغیرہ۔ تو اگرچہ ان امور کی حرمت پر کوئی نص وارد نہ بھی ہو تو بھی ان کو حرام ہی سمجھا جائیگا
 ان کے جواز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ اشیا کے حسن و قبح کو عقلی تسلیم کر لینے کے بعد جیسا کہ اہل حق
 کا نظریہ ہے، مزید کسی توضیح و تشریح کا محتاج نہیں رہتا۔ فتاویٰ۔

چوالیسواں باب طب کے بارہ میں وارد شدہ احادیث کے متعلق اعتقاد کا بیان

مرض و شفا کا من جانب اللہ ہونا | کئی آیات و احادیث میں وارد ہے کہ مرض اور شفا من جانب خدا

اس میں شفا ہے تو یہاں بھی یہ حکم خاص اس وقت
کے لئے ہے جب کہ خرابی کا شروع ہوا ہو اور مریض
خرا کھائے۔ ہر وقت اور ہر شخص کے لئے نہیں ہے
البتہ بیماریوں کی صحیح دوائیں جو آئمہ اطہار علیہم السلام
سے منقول ہیں۔ وہ قرآن کی آیات اور سورتیں ہیں
اور ایسی دوائیں جو کتب احادیث میں صحیح اور مستند
طریقے سے وارد ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
نے فرمایا گذشتہ زمانہ کے لوگ طبیب کو معالج کہا کرتے
تھے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ بن عمران نے دربار
خداوندی میں عرض کیا میرے پروردگار! بیماری کس
کی طرف سے ہے؟ فرمایا میری طرف سے۔ پھر عرض کیا
دوا کس کی طرف سے ہے۔ فرمایا وہ بھی میری طرف سے
جناب موسیٰ نے عرض کیا تو پھر یہ لوگ معالج کے پاس جا کر کیا کرتے ہیں؟ فرمایا اس سے ان کے دل خوش ہو
جاتے ہیں۔

من الشفا فانه في وقت ادراك الرطب
لمن ياكل الرطب دون غيره من
سائر الاوقات واما ادوية الحلل
الصحيحة من الا دمنة فهي آيات
القرآن وسورة والودعية على حسب
ما وردت به الآثار بالاسانيد القوية
والطرق الصحيحة وقال الصادق كان
فيما مضى يستي الطبيب المعالج فقال موسى
بن عمران يا رب ممن دار قال متي و
قال يا رب ممن الدار قال من عندي
فقال فما يصنع الناس بالمعالج فقال
يطبيب بهذا لك
جناب موسیٰ نے عرض کیا تو پھر یہ لوگ معالج کے پاس جا کر کیا کرتے ہیں؟ فرمایا اس سے ان کے دل خوش ہو
جاتے ہیں۔

عز وجل ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کی زبانی وارد ہے واذا مرضت فهو يشفين۔ میں
جب مریض ہوتا ہوں تو خداوند عالم مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ عل الشرائع ج ۲ ص ۲۱۳ میں حضرت صادق علیہ السلام
سے مروی ہے فرمایا اگلے زمانہ میں طبیب کو معالج کہا جاتا تھا۔ اسے طبیب کہنے کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک بار حضرت
موسیٰؑ نے بارگاہ رب العزت میں سوال کیا یا رب ممن الدار بار اہا مرض کس کی طرف سے ہے فقال متی
ارشاد ہوا میری طرف سے پھر پوچھا ممن الدار شفا کس کی طرف سے ہے جواب ملا میری طرف سے۔ حضرت
موسیٰؑ نے عرض کیا۔ فما يصنع الناس بالمعالج۔ پھر لوگ معالج کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ ارشاد ہوا! بطبيب
بذلك الفهم۔ اس سے ان کے نفوس خوش ہو جاتے ہیں فسمي الطبيب لذلك۔ حضرت صادق
علیہ السلام فرماتے ہیں اس وجہ سے معالج کا نام طبیب رکھا گیا۔ ان امراض میں انسان کے لئے کئی جہانی اور
روحانی فوائد مضمر ہوتے ہیں کہ جن کی وضاحت کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ مرض کو موت کا قاصد کہا گیا ہے۔ یہ کئی
چھوٹے بڑے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔

انفسهم فسقى الطيب طبیباً بذالك
واصل الطب التداوى وكان داود
يثبت في محرابه كل يوم حشيشة فتقول
خذني فاني اصلح لكذا وكذا فوائ في
اخر عمر حشيشة نبتت في محرابه
فقال لها ما اسمك فقال انا المحزوبة
فقال داود ۲ خرب المحراب فلا ينبت فيه
نے پرچھا کہ تیرا کیا نام ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرا نام محزوبہ ہے۔ اس وقت حضرت داؤدؑ نے فرمایا بس
میری محراب تباہ ہوگی۔

اسی بنا پر معالج کو طبیب کہا جانے لگا اور لغت
میں طب کے معنی دوا کرنے کے ہیں۔ روایت ہے
کہ حضرت داؤدؑ کی عبادت گاہ کی محراب میں روزاً
ایک گھاس اگتی۔ قدرت ایزدی سے گریا ہو کر کہتی
اے داؤد! مجھے حاصل کر لیجئے کہ میں ملاں نلوں دمرض کے
لئے کام آؤں گی۔ چنانچہ جناب داؤدؑ نے اپنی آخری
عمر میں محراب میں ایک گھاس کو اگا ہوا دیکھ کر اس
میری محراب تباہ ہوگی۔

اطباء کی طرف رجوع کرنے کا حکم
باوجودیکہ شفا خدا کی طرف سے ہے اور اسی کے قبضہ و قدرت میں
کا حکم دیا گیا ہے چنانچہ الزار لغانیہ میں حضرت صادقؑ سے فرمایا ان نبیاً من الانبیاء مرض
فقال لا اتداوی حق یكون الذی امرضنی هو الذی یشفی فی فادعی الله عز وجل لا تشفیک
حق تداوی۔ ایک نبی بیمار ہوئے۔ انہوں نے کہا میں ہرگز علاج نہیں کروں گا۔ جب تک وہ ذات خود
مجھے شفا نہ دے جس نے مجھے مریض کیا ہے ارشاد قدرت ہوا کہ میں اس وقت تک ہرگز تمہیں شفا نہیں دوں
گا جب تک تم علاج نہیں کرو گے! یہ بھی واضح ہے کہ علم طب بڑا جلیل القدر اور شریف علم ہے اور بطریق دینی
الہام اس کی ابتدا ہوئی ہے۔ اطباء نے اسے انبیاء سے اور انبیاء نے خداوند عالم سے حاصل کیا ہے جیسا کہ متن
رسالہ کی روایت بھی اس پر دلالت کرتی ہے کیونکہ حقیقت مرض اس کے علاج اور ہر چیز کے خواص
آثار کا حقیقی علم بجز خالق اشیا کے کسی اور کو ہو ہی نہیں سکتا۔ اگرچہ تجربہ کو بھی بہت حد تک اس میں دخل
ہے۔ مگر یہ بھی مسلم ہے کہ دوا اسی وقت تاثیر کرتی ہے۔ جب اسے اذن خداوندی ہوتا ہے ورنہ تاثیر الٹی
ہو جاتی ہے اور بجائے نائدہ کے نقصان پہنچ جاتا ہے۔ کما قبل ۷

چوں قضا آید طبیب ابلہ شود / روغن بادام خشکی می کند

روحانی اطباء یعنی جناب رسول خدا و آئمہ ہدیٰ علیہم السلام
سے حفظانِ صحت کے بڑے زریں اصول مروی ہیں۔ جیسے

حفظانِ صحت بعض زریں اصول

شئ بعدہ وقال النبی من لم یشفہ
الحمد فلا شفۃ الا اللہ۔
اب اس کے بعد یہاں کوئی چیز نہیں آگے گی۔ جناب
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص
کو سورہ حمد شفا نہ دے اس کو خدا بھی شفا نہ دے۔

یہ کہ المعلة بعیت الادواء معہ تمام امراض کا گھر ہے۔ والحمیتہ رأس کل دواء اور کم خوری تمام
دواؤں کی سر تاج ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا لو ان الناس قصصوا وافی الطعام
لاستقامت ابدانہم اگر لوگ طعام خوری میں میاں رومی اختیار کرتے تو ان کے بدن تندرست رہتے
اور کبھی بیمار نہ ہوتے۔ بعض روایات میں وارد ہے کہ ایک نصرانی حبیب جناب صادق علیہ السلام کی خدمت
میں حاضر ہوا اور آنجناب سے دریافت کیا یا بن رسول اللہ فی کتاب ربکمہام فی سنتہ نبیکم شئی
من الطب بلے فرزند رسول! کیا تمہارے رب کی کتاب یا تمہارے نبی کی سنت میں طب کے متعلق بھی
کچھ وارد ہے؟ فرمایا نعم اما کتاب ربنا فقولہ تعالیٰ کلوا واشربوا ولا تسرفوا واما سنتہ نبینا
فقال صلی اللہ علیہ وآلہ والحمیتہ من الاکل رأس کل دواء والا سرفاء فی الاکل رأس کل داء ان
کتاب اللہ اور سنت نبویہ دونوں میں طب کے متعلق ہدایت موجود ہیں۔ کتاب اللہ میں وارد ہے کھاؤ پو
مگر اسراف نہ کرو اور سنت نبویہ میں وارد ہے کہ پیئیر اسلام کے حکم پر کم خوری تمام دواؤں کی اصل اور
پُر خوری تمام امراض کی جڑ ہے نصرانی یہ سن کر یہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ واللہ ما تدک کتاب ربکم ولا
سنتہ نبیکم شئی من الطب لجا لیدوس خدا کی قسم تمہارے رب کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت
نے جالینوس کے لئے کچھ طب باقی نہیں چھوڑی۔ (الوار لغمانیہ)

اسی طرح ان مکمل روحانین سے امراض جہانیہ سے شفا حاصل کرنے کے بڑا
عہدہ روحانی اور جہانی معالجات و مداوات مروی ہیں۔ جہانی معالجات کا معتد

ذخیرہ طب الائمہ۔ طب الامام الصادق۔ طب الرضا اور زمرہ صحت وغیرہ رسائل شریفہ میں موجود ہے اور روحانی
علاج آیات و سور قرآنیہ اور ادعیہ مبارکہ کی شکل میں موجود ہے۔ از سر تا قدم تمام انسانی امراض کے متعلق ان
بزرگوں سے آیات و ادعیہ منقول ہیں اور اکثر و بیشتر مجرب بھی ہیں۔ ان یہ مقصد حاصل کرنے کے لئے صدق
مقال و اکل ملل اور یقین کامل شرط اولین ہے کما قیل۔

قرآن و قرآن دعاؤں میں ہے تا شیر جو ہر جو نہیں کھلتے یہ عامل کی ہے تفسیر

یہ روحانی طریقی علاج علاوہ ارزاں ہونے
ائمہ اطہار کی تعلیم کردہ ادویہ سب کے لئے مفید ہیں | کے سب کے لئے یکساں مفید بھی ہے باقی

رہے جہانی معاملات اور وہ دوائیں جو آئمہ طاہرین سے مختلف امراض کے سلسلہ میں منقول ہیں، آیا وہ تمام ملک
 اور تمام اشخاص کے لئے یکساں طور پر مفید اور کارآمد ہیں یا اس میں ممالک کی آب و ہوا اور افراد کے اختلاف
 امروجہ و طبائع کو کچھ دخل ہے کہ بعض افراد کے لئے مفید اور بعض کے لئے غیر مفید، بعض ممالک کے لئے مفید
 اور بعض کے لئے مضر ہیں؟ اس سلسلہ میں علمائے اسلام کے نظریات قدرے مختلف ہیں۔ اگرچہ حضرت مصنف
 علامہ کے اس سلسلہ میں انادات عمدہ ہیں اور مکیں حضرات کے رفع شکوک و شبہات کے لئے کافی ہیں اور
 طبی نقطہ نگاہ سے بھی درست ہیں مگر ہمیں جناب محدث سید نعمت اللہ جزاؤں علیہ الرحمۃ کی تحقیق اہم
 زیادہ پسند ہے و لہذا فیما یشقون مذاہب چنانچہ پیرزگوارا اپنی کتاب انوار النعمانیہ میں حضرت شیخ
 صدوق علیہ الرحمۃ والے بیان کردہ احتمالات ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں و لکن الحق ان فی بعض الاحیان
 ما یدل علی العموم مثل ما روی فی ہذا واحد من الاحادیث من الاستشفاء والمداواة بالعسل
 لقولہ تعالیٰ فیہ شفاء لمن اس فان الفرض ان ہرینزل لخصوص بلد دون اخری و حج فالحق
 فی الجواب هو ما درر عنہم علیہم السلام من انواع الدوا ولا نواع الامراض عام شامل
 للبلدان والبلدان نعم ینبغی للرحمن ان یتعاطی تلک الدوا و یتدر من عزائم القلب وصمیمہ
 وان لا یتوہم من شیء منها فانک قد تحقیقت ان من تطبی من شیء ضرر ذالک الشیء
 وقد شاہدنا جماعة من الافاضل ممن ساعدہم وفدرا الاخلاص یتداوون فی خراسان والبلد
 المذکورہ فی طب الاثنتہ وعینہ اتی لوتداوی اهل تلک البلاد لئلا لو متھا انواع الضرر
 بذعمہم وحصل اولئک الافاضل الشفاء العاجل فلیس السبب الاما عرفت یعنی حق یہ ہے
 کہ بعض اخبار عموم دبلو و عباد، پر دلالت کرتے ہیں جیسا کہ کئی حدیثوں میں شہد سے علاج کرتے کا ذکر ہے
 کیونکہ ارشاد قدرت ہے کہ اس میں لوگوں کے لئے شفا موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن مجید کسی خاص شہر یا کسی
 خاص فرد کے لئے نازل نہیں ہوا۔ لہذا حقیقی جواب یہ ہے کہ آئمہ طاہرین علیہم السلام سے مختلف امراض
 کے لئے جو مختلف ادویہ و علاج منقول ہیں۔ یہ تمام شہروں اور تمام لوگوں کو شامل ہیں۔ ان البتہ مرہیں کو
 چاہئے کہ ان ادویہ کو صدق دل اور یقین کامل کے ساتھ استعمال کرے اور ان کے استعمال کرنے میں کسی قسم
 کے ضرر و نقصان کا وہم و گمان بھی ذکر کے کیونکہ انسان جس اچھی چیز کے متعلق بھی نگوں بدے لے وہ اسے
 ضرر پہنچاتی ہے۔ ہم نے خود فضلہ کی ایک ایسی جماعت کو دیکھا ہے جس کا دامن نعمت اخلاص سے چڑھا

باب الاعتقاد فی الحدیثین المختلفین

قال الشيخ اعتقادنا في الاخبار الصحيحة
عن الأئمة إنما موافقة لكتاب الله متفقة
المعاني غير مختلفة لافها مأخوذة من طريق
الوحي عن الله سبحانه ولو كانت من عند
غير الله لكانت مختلفة ولا يكون اختلاف
ظواهر الأخبار إلا لعل مختلفة مثل
ما جاء في كفارة الظهار عتق رقبة وجاء
في خير آخر صيام شهرين متتابعين وجاء
في خير آخر أطعام ستين مسكياً وكلها
صحيحة فالصيام لمن لم يجد الحج
والأطعام لمن لم يستطع الصيام وتقدم
روايتين دواءه كمتواتر روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اور یہی حدیث میں سات سو مسکینوں کو کھانا کھلاتا وارہے
وان احادیث میں بنابر اختلاف معلوم ہوتا ہے حالانکہ یہ تینوں احادیث اپنے مقام پر بالکل درست ہیں۔
روزے اس شخص پر واجب ہیں جسے آزاد کرتے کے لئے غلام نہ مل سکے۔ کھانا کھانے کا حکم اس شخص کے لئے
ہے جو روزہ رکھنے کی قدرت نہیں رکھتا۔

پہلیا سوال باب رد مختلف حدیثوں

کے متعلق اعتقاد حضرت شیخ علیہ الرحمہ فرماتے
ہیں ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ جو حدیثیں صحیح طرق و اسانید
کے ساتھ آئمہ اہلبیت علیہم السلام سے مروی ہیں۔ وہ
سب کی سب قرآن کے موافق ہیں اور معنوی طور پر وہ
سب باہم متفق ہیں۔ ان میں کوئی باہمی اختلاف و تضاد
نہیں ہے کیونکہ وہ بذریعہ وحی والہام خداوندِ عالم سے
ماخوذ ہیں۔ ان اگر وہ خدا کے علاوہ کسی اور کی جانب سے
ہوتیں تو ان میں ضرور اختلاف ہوتا اور جن احادیث میں
ظاہری طور پر کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس کے مختلف
علل و اسباب ہیں مثلاً ظہار کے کفارہ کے بارے میں
ایک حدیث میں ایک بندہ آزاد کرنے کا حکم ہے۔ دوسری
روایت میں دواہ کے متواتر روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اور یہی حدیث میں سات سو مسکینوں کو کھانا کھلاتا وارہے
ان احادیث میں بنابر اختلاف معلوم ہوتا ہے حالانکہ یہ تینوں احادیث اپنے مقام پر بالکل درست ہیں۔
روزے اس شخص پر واجب ہیں جسے آزاد کرتے کے لئے غلام نہ مل سکے۔ کھانا کھانے کا حکم اس شخص کے لئے
ہے جو روزہ رکھنے کی قدرت نہیں رکھتا۔

کہ وہ خراسان میں رہ کر ان ادویہ کے ساتھ اپنا علاج معالجہ کرتے تھے جو رسالہ طب الائمہ وغیرہ میں مذکور ہیں کہ
لوگوں کے گمان کے مطابق اگر ان شہروں والے لوگ ان کو استعمال کریں تو انہیں کئی قسم کے ضرر و نقصان حاصل
ہوں۔ مگر ان فضلاء کرام نے اپنی ادویہ سے شفا کامل حاصل کی ہے اور یہ سب کچھ اسی یقین کامل کا نتیجہ ہے۔
انتمی کا مقامہ رفح فی اللحد مقامہ، وہو جوہر شہین وبالقدر قمین ولنعم ما قیل
جو ہر ذوق یقین پسند تو کٹ جاتی ہیں زنجیری

انہ مبتصدق بما یطیق و ذالک محمول
 علی من لم یقدر علی الاطعام و منها ما یتقد
 کل واحد منهما مقام الاخر مثل ما جاء فی
 کفایتہ الیمین اطعام عشرة مساکین من
 اوسط ما تطعمون اھلکم او کسرتھم
 او تحمیر رقبۃ و من لم یجد فضاہر
 ثلثۃ ايام فاذا ورفی کفایتہ الیمین ثلثۃ
 اخبار آخداھا الاطعام و ثانیھا الکسۃ و
 ثالثھا تحمیر رقبۃ کان ذالک عند الجاہل
 مختلفا ولیس بمختلف بل کل واحد من
 ہذا الکفارات تقوم مقام الاخری فی الھکذا

اور یہ میں منقول ہے کہ وہ جتنی قدرت رکھتا ہے اتنا
 صدقہ دے دے یہ حکم اس آدمی کے لئے ہے جو ساٹھ
 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ کچھ
 احادیث ایسی بھی ہیں کہ دنیا ہر مختلف معلوم ہوتی ہیں
 لیکن فی الحقیقت ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا بلکہ
 ایک حدیث دوسری حدیث کے قائم مقام ہو جاتی ہے
 جیسے مخالفت قسم کے کفارہ کے متعلق وارد ہوا ہے
 کہ دس مسکینوں کو وہ اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ۔ جو قسم
 اپنے اہل خانہ کو کھلاتے ہو یا دس مسکینوں کو لباس
 پہناؤ۔ یا ایک بندہ آزاد کرو اور جس کے پاس آزاد
 کرتے کے لئے غلام نہ ہو وہ تین روزے رکھئے۔ کفارہ

قسم کے مسئلہ میں یہ تین قسم کی احادیث وارد ہوئی ہیں
 ایک میں کھانا کھلانے کا حکم ہے۔ دوسری میں لباس پہنانے کا اختصار ہی میں غلام آزاد کرنے کا اب ایک جاہل آدمی
 کے نزدیک تو یہ حدیثیں باہم مختلف ہیں حالانکہ حقیقت ان میں قطعی اختلاف نہیں ہے۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ
 ان تین کفاروں میں سے جو بھی ایک ادا کر دیا جائے گا وہ باقی دو کفاروں کے قائم مقام ہو جائے گا اور کچھ حدیثیں
 ایسی بھی ہیں جو حالت تقیہ میں وارد ہوئی ہیں۔ اس اختلاف کا ایک اور خاص سبب یہی ہے چنانچہ سلیم بن قیس ہلالی
 کا بیان ہے کہ۔

پہنچا لیسواں باب مختلف حدیثوں کے بارے میں اعتقاد کا بیان

معنی معنی کے اعتبار سے حدیث و کلام باہم مترادف ہیں اور اصطلاح مدنیین
 حدیث کی تعریف میں بنا بر مشہور حدیث اس چیز کا نام ہے جس میں قول یا فعل یا تقریر معصوم کی
 حکایت کی جائے؛ مدنیین کے نزدیک۔ خبر بھی مجازاً اسی معنی میں استعمال ہوتی ہے بلکہ سنت کو جس کے اصطلاحی
 حقیقی معنی قول یا فعل یا تقریر معصوم کے ہیں۔ بعض اوقات حدیث کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے (بدرۃ الملتئم)

انه قال قلت لا ميرالمومنين اني سمعت
من سليمان ومقاداد وادابي فرشيلاً من
تفسير الفرائد ومن الاحاديث عن النبي
غير ما في ايدي الناس وسمعت منكم
ما سمعت منهم ورائيت في ايدي الناس
اشياء كثيرة من تفسير الفرائد ومن الاحاديث
عن النبي انتم خالفون فيها وتزعمون
ان ذلك كله باطل افتري الناس يكذبون
عن رسول الله متعدين ويعسرون باراً
قال فقال عنى قد سئلت فانهم الجوابان
في ايدي الناس حقاً وباطلاً وصداً وكذباً
كذباً وناسخاً ومنسوخاً وخاصاً وعاماً و
محكماً و -

میں نے جناب امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں
عرض کیا کہ میں نے سلمان - ابوذر اور مقداد - رضوان
اللہ علیہم سے بعض آیات کی ایسی تفسیر اور جناب
رسالت مصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض ایسی احادیث
نیز آہستہ سنی ہیں جو دوسرے لوگوں کی تفسیر و احادیث
کے مخالف ہیں اور پھر میں آپ سے ان ہر حدیث
کی روایات کی تصدیق سنی ہے نیز میں نے لوگوں کے
پاس تفسیر قرآنی اور احادیث نبویہ کا ایک ذخیرہ دیکھا
ہے جس سے آپ کی حضرات مخالفت کرتے ہیں اور
آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ سب کا سب ذخیرہ تفسیر و
حدیث غلط و باطل ہے کیا ان لوگوں نے عمداً جناب
رسالت مصلی پر جھوٹ بولا ہے اور قرآن کی تفسیر
بگڑنے کی ہے؟ راوی (سلیم بن قیس) بیان کرتا ہے
کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا اے سلیم! جب تم نے سوال کیا ہے تو اس کا جواب سمجھنے کی کوشش کرو۔ لوگوں
کے پاس جو کچھ موجود ہے اس میں حق بھی ہے اور باطل بھی ہے۔ ناسخ بھی ہے اور منسوخ بھی خاص بھی ہے
اور عام بھی اور محکم بھی ہے اور متشابہ بھی۔

ابتداءً اسلام میں لوگ حافظہ کے زور سے زبانی حدیثیں یاد کر کے بیان کرتے تھے۔ مگر مردِ ایمان سے
اس کی تدوین و ترویج شروع ہو گئی۔ اس سلسلہ کی ابتدا پہلی صدی ہجری میں ہی ہو گئی تھی اور بعد میں تو اس فن نے
بڑی اہمیت حاصل کی اور اسلام میں بڑے بڑے جلیل القدر محدث اور حافظ الحدیث بزرگ پیدا ہوئے اور یہ امر
خاص اسلام میں شمار ہوتا ہے۔ دوسرے مل و مذاہب میں اس کی مثال نہیں ملتی۔

حقیقت یہ ہے کہ علوم اسلامیہ میں سے علم حدیث بہت ہی عظیم الشان اور
فن حدیث کی فضیلت جلیل القدر علم ہے اور اس میں نبات دارین - صلاح نشأتین اور نہج
کوئین کے سب اسباب موجود ہیں۔ غوام بہار الانوار حضرت علامہ محمد باقر مجلسی علیہ الرحمۃ نے بہار ج ۱ ص ۱ پر فن
حدیث کے متعلق جن زرین خیالات کا انہار فرمایا ہے وہ قابلِ دید ہیں خاستم لما يتلى عليك فرماتے ہیں ء

ان لوگوں کو بعض چیزیں تو یاد ہیں اور بعض میں انہیں وہم و اشتباہ ہو گیا ہے۔ جناب رسالت کے عین حیات ہی میں آنحضرتؐ پر جھوٹ بولا گیا یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرتؐ نے خطبہ دیا اور اس میں فرمایا اے لوگو مجھ پر جھوٹ بولنے والے بکثرت ہو گئے ہیں (آگاہ ہو جاؤ) جو شخص بھی مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے گا وہ اپنا مقام دوزخ میں بنائے گا۔ پھر آپ کی وفات کے بعد بھی برابر آپ پر جھوٹ بولا گیا جس قدر حدیثیں تمہارے پاس پہنچی ہیں وہ چارہم کے راویوں کے ذریعہ پہنچی ہیں ان میں کوئی پانچواں شخص شامل نہیں ہے۔ ایک تو وہ منافق ہے جو مصنوعی مسلمان بنا فقط ظاہری بابت ایمان ادا کر رکھا ہے۔ وہ جناب رسول اللہؐ پر عمدہ جھوٹ بولنے میں کسی قسم کا گناہ و حرج نہیں نہیں کرتا۔ اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ یہ شخص فی الواقع منافق اور جھوٹا ہے تو وہ نہ اس کی کسی بات کو قبول کرتے اور نہ اس کی تصدیق کرتے۔ مگر لوگ (بوجہ عدم قیقت) یہ کہتے ہیں کہ یہ جناب رسولؐ خدا کا صابی ہے۔ اس نے آنحضرتؐ کو دیکھا ہے اور ان کا کلام سنا ہے بدین وجہ انہوں نے اس سے حدیثیں

مشتابہا و حفظا و وہما وقد کذب علی رسول اللہ فی عہدہ حتی قام خطیباً فقال ایہا الناس قد کثرت الکن ابتر علی من کذب علی متعملاً فلیتنبأ مقعدہ من الناس ثم کذب علیہ من بعدہ فانما یتکلم الحدیث من اربعین لیس لہم خامس دجل منافق اظہر الایمان متصنع بالاسلام ولم یتاثر ولم یتخرج ان یکذب علی رسول اللہ متعملاً فلو علم الناس انه منافق کذا لم یقبلوا منه ولم یصدقوا وکنتم قالوا هذا صعب رسول اللہ وراہ وسمع عنہ فاخذوا عنہ وہم لا یمیزون حالہ وقد اخبیر اللہ عنہ رسول اللہؐ پر عمدہ جھوٹ بولنے میں کسی قسم کا گناہ و حرج نہیں نہیں کرتا۔ اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ یہ شخص فی الواقع منافق اور جھوٹا ہے تو وہ نہ اس کی کسی بات کو قبول کرتے اور نہ اس کی تصدیق کرتے۔ مگر لوگ (بوجہ عدم قیقت) یہ کہتے ہیں کہ یہ جناب رسولؐ خدا کا صابی ہے۔ اس نے آنحضرتؐ کو دیکھا ہے اور ان کا کلام سنا ہے بدین وجہ انہوں نے اس سے حدیثیں

ولہم فی نقد وجد تھا سفینۃ نجات مشحونۃ بذخائر السعادات والفیثا مرینا بالیزات المنجیۃ عن ظلم الجہالات رایت سبلہا لائحۃ وطرقہا واضحتہ واعلام الہدایۃ والفلک علی ما لکھا مرفوعۃ واصوات الداعین الی الفزۃ والنجاح فی متاہجھا مسموعۃ ووصلت فی شوارعھا الی ریاض نصرة وحدائق حضرة مزینۃ بازہار دکل علم و ثمار کل حکمتہ و البصرت فی طی منازلہا طرقات مسلوکۃ معمودۃ موصلة الی کل شرف ومنزلۃ فلم عثر علی حکمة الا و فیہا صفوہا ولما ظفر بحقیقۃ الا و فیہا اصلہا۔ مجھے اپنی زندگی کی قسم میں نے احادیث کو نہات کی ایسی کشتی پایا ہے جو سعادات کے ذخیروں سے لبریز ہے اور میں نے ان کو نہاتے نوز سے اس طرح مزین و مرصع پایا ہے جو جہالت کی تاریکیوں سے نہات دہندہ ہیں۔ میں نے ان کے راستوں

عن المنافقين بما اخبروا ووضفهم بما
وصفهم فقال عز من قائل اذا رايتهم
فجيبك اجمامهم وان يقولوا تمع لقولهم
كانهم خشب مستدہ الا يذ ثمر فخر قوا البعدہ
فتقربوا الی ائمتہ الصلاۃ والدعاء الی
الناس بالزود الکذب والبهتان فولدہم
الاعمال والکوا بہم الدنیا وحملوہم
علی رقاب الناس وانما الناس مع الملوک
والدنیا الا من عصمہ اللہ فہذا احد الامت
وسمع رجل اخر من رسول اللہ مشیا ولم
یحفظہ علی وجہہ و وہم فیہ ولم یستعمل کذبا
فہو فی یلہ یقول بہ ویعمل بہ ویروی بہ
ویقول انا سمعتہ عن رسول اللہ فلو علم
الناس افہ وہم لمر فیتلوہ ولو علم ہوا لہ

حالانکہ خداوند عالم نے صحابہ رسول میں منافقین کے
موجود ہونے کی (قرآن میں) خبر دی ہے اور ان کے
ادعاات مضومہ بھی بیان فرمائے۔ چنانچہ فرمایا ہے
اے رسول! جب تم ان لوگوں کو دیکھتے ہو تو تجھے ان
کی جہانی ساخت بھلی معلوم ہوتی ہے اور اگر وہ باتیں
کریں تو تم ان کی باتوں کو سنتے ہو (مگر درحقیقت) گویا
یہ چند ٹکڑیاں ہیں جو دیوار کے سہارے ٹکڑی کر دی
گئی ہیں، آنحضرت کی رحلت کے بعد یہ لوگ متفرق
ہو گئے اور ائمہ منالائت اور داعیان دوزخ ارباب
اقتدار کی بارگاہ میں جھوٹ بہتان اور مکرو فریب
کے ذریعے سے تقرب حاصل کیا اور ان ائمہ منالائت
نے ان کو لوگوں کا حاکم بنا دیا اور ان کے ذریعے سے
لوگوں کی دوزخوں پر مسلط کر دیا اور یہ ستر ہے کہ عوام الناس
ہمیشہ بادشاہوں اور دنیا کا ہی ساتھ دیتے ہیں۔ مگر جسے خداوند عالم محفوظ رکھے۔ حدیث نبوی کے چار
راویوں میں پہلی قسم یہ ہے۔ راویان حدیث میں سے دوسری قسم کا راوی ایسا تھا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
آلہ وسلم سے کوئی حدیث سنی مگر اسے پوری طرح یاد نہ رکھ سکا اسے وہم و اشتباہ ہو گیا اور کچھ کا کچھ سمجھ لیا۔ شیخ
جان بوجہ کہ رسول اللہ پر جھوٹ نہیں بولتا جو (غلط یا صحیح) اس کے پاس موجود ہے وہ اس پر عمل بھی کرتا ہے اور
اس کو نقل بھی کرتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے۔ کہ میں نے یہ حدیث رسول اللہ سے سنی ہے۔ اگر مسلمانوں کو اس بات کا
علم ہو جاتا کہ اس شخص کو وہم و اشتباہ ہو گیا ہے تو وہ اس سے ہرگز حدیث قبول نہ کرتے بلکہ اگر خدا اس راوی کو بھی یہ علم

دیکھ لے کہ وہ وضع و لائح دیکھا ہے اور اس راہ کے سالکین کے لئے رشد و ہدایت اور نجات و نجات کے پرچم بلند
دیکھے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ فوز و نجات کی طرقت و دعوت دینے والے بزرگوں کی آوازیں ان راستوں کے چٹنے والوں
کے گوش گزار ہوتی ہیں۔ میں اس شہر کے کوچوں میں چلتے چلتے ایسے نزد تازہ اور سرسبز و شاداب باغات تک
پہنچ گیا کہ جو ہر علم کے پھولوں اور ہر حکمت کے پھلوں سے مزین اور آراستہ و پیراستہ تھے۔ میں نے ان منازل کو

وہم لرفضہ ورجل ثالث سمع من رسول اللہ شئیاً امر بہ ثم نہی عنہ و ہولاء یعلموا سمعنا نہی عن شئی ثم امر بہ و ہولاء یعلموا حفظ منسوخہ و لم یحفظ الناسخ فلو علم انہ منسوخ لرفضہ ولو علم المسلمون ان ما سمعوا منہ انہ منسوخ لرفضوا ورجل رابع لم یکذب علی اللہ ولا علی رسول اللہ مبنیاً للکذب خوفاً من اللہ عز وجل و تعظیماً للرسول اللہ لم ینسہ بل حفظ ما سمع علی وجہہ فجاء بما سمع لم یزد ولا ینقص منہ و علم الناسخ و المنسوخ فعمل بالناسخ و رفض المنسوخ وانما المبنی مثل الامران الناسخ و منسوخ و خاص و عام۔

جائے کہ اسے وہم ہو گیا ہے تو وہ اسے چھوڑ دے تیسرا شخص راویان اخبار میں سے وہ ہے جس نے سنا کہ جناب رسول اللہ کسی چیز کا حکم دے رہے تھے مگر بعد میں کسی وقت اس کی ممانعت کر دی لیکن اس کو اس ممانعت کی خبر نہیں یا اس کے برعکس اس نے رسول اللہ سے کسی چیز کی ممانعت سنی مگر آنحضرت نے بعد میں اس کا حکم دے دیا لیکن اسے اس کا علم نہ ہو سکا اس طرح اس شخص نے منسوخ کو تو یاد کر لیا مگر ناسخ کو اپنی لاعلمی کی وجہ سے یاد نہ کر سکا۔ اگر اسے اس بات کا علم ہو جاتا کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے تو وہ ضرور اس کو ترک کر دیتا اسی طرح اگر دوسرے مسلمانوں کو اس بات کا علم ہوتا کہ یہ حکم منسوخ شدہ ہے تو وہ بھی اس کو چھوڑ دیتے۔

چوتھا شخص وہ ہے جس نے کبھی بھی خدا اور رسول پر جھوٹ نہیں بولا۔ وہ خدا کے خوف اور تعظیم رسول کی وجہ سے جھوٹ سے نفرت کرتا ہے اور اسے بُرا سمجھتا ہے اس نے کسی چیز کو فراموش بھی نہیں کیا بلکہ جس طرح اس نے رسول اللہ سے کوئی حکم سنا اسے ویسا ہی یاد ہے اور اسی طرح آگے بیان بھی کرتا ہے۔ اس نے اس میں نہ کچھ بڑھایا ہے اور نہ کچھ گھٹایا ہے۔ اسے چونکہ ناسخ و منسوخ کا علم ہے اس لیے وہ ناسخ پر عمل کرتا ہے اور منسوخ کو نظر انداز کر دیا ہے۔ جناب رسالتاً کے احکام میں کلام الہی کی طرح ناسخ و منسوخ خاص و عام۔

عبور کرتے وقت چند آباد اور ہر شرف و عظمت تک پہنچانے والے راستوں کو بھی دیکھا ہے۔ میں نے کہیں بھی کوئی حکمت و دانائی کی بات نہیں دیکھی جس کا خلاصہ اور نچوڑ احادیث میں موجود نہ ہو اور کسی ایسی حقیقت و واقعہ پر مطلع نہیں ہوا۔ جس کی اصل احادیث میں مذکور نہ ہو۔ حدیث کے متعلق یہ اس بزرگوار کے تاثرات ہیں جس کی عمر عزیز انہی دیار میں گشت کرتے اور انہی سرسبز و شاداب باغات کی سیر کرتے ہوئے گزری ہے وہاں بی بیات مثلاً جبریل مومنین کی جلالت الہانی کے لئے رسالہ بشریفہ ہدیۃ المحدثین جمع ایران ص ۱۷۷ سے فضیلت حدیث کے متعلق ایسا

و محکم و متشابہ و قد یکون من رسول
 اللہ کلام له و جہان کلام عام و کلام
 خاص مثل القرآن قال اللہ عز و جل نے
 کتابہ و ما یتکم الرسول فخذوہ و
 ما یخیکم عنہ فانہوفاشتبہ علی من
 لم یعرف ما عنی اللہ و رسولہ و لیس
 کل اصحاب رسول اللہ یسئلونہ و یتفتہون
 لان اللہ تم نہا ہم عن السؤل حیث یقول
 یا ایہا الذین امنوا لا تسئلوا عن اشیاء ان
 تبدلکم تسؤکم وان تسألوا عنہا حین
 ینزل القرآن تبدلکم عفا اللہ عنہا و اللہ
 غفور رحیم قد سئلہا قوم من قبلکم
 ثم اصبحوا بیہا کافرین فمنعوا۔

اور محکم و متشابہ کا سلسلہ جاری ہے۔ قرآن کی طرح
 کبھی رسول اللہ کے کلام کے بھی دو پہلو ہوتے ہیں
 ایک لحاظ سے وہ عام ہوتا ہے اور دوسری حیثیت
 سے خاص۔ خداوند عالم اپنی کتاب میں فرماتا ہے
 رسول خدا تمہیں جو حکم دیں ان کو لے لو اور جن باتوں
 سے روکیں ان سے رک جاؤ۔ ایسے دو پہلو کلام کا
 صحیح مفہوم کم علم لوگوں پر مشتبہ ہو گیا اور جناب
 رسول اللہ کے صحابی ایسے نہ تھے کہ وہ تمام باتوں
 کے متعلق رسول اللہ سے سوال کرتے اور حقیقت حال
 معلوم کر سکتے کیونکہ صحابہ میں سے کچھ ایسے لوگ
 بھی تھے جو آنحضرت سے سوال نہیں کر سکتے تھے کیونکہ
 خداوند عالم نے انہیں سوال کرنے کی ممانعت کر دی
 تھی جیسا کہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے۔ اے ایمان والو!
 ان چیزوں کی نسبت سوال نہ کرو جو اگر تمہارے لئے کھول کر بیان کی جائیں تو تم کو بُری لگیں اور اگر قرآن نازل ہوتے
 وقت تم ان کی نسبت سوال کرو گے تو وہ تمہارے لئے ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ نے ان سے درگزر کیا ہے اور
 اللہ بڑا بخشنے والا اور) بردبار ہے تم سے پہلے لوگوں نے بھی ان باتوں کو دریافت کیا تھا۔ پھر ان کے منکر ہو گئے۔

احادیث شریفہ نقل کی جاتی ہیں۔ (۱)، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں یا فضیل ان حدیثنا بھی
 انقلاب۔ اے فضیل! ہماری احادیث دلوں کو زندہ کرتی ہیں۔ (۲)، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں
 حدیث تاخذنا من صادق خیر من الدنیا و ما فیہا من ذہب و فضة۔ اگر ایک حدیث کسی
 صادق القول آدمی سے حاصل کرو تو یہ تمہارے لئے تمام دنیا اور اس کے تمام غلار و فقرہ سے بہتر و برتر ہے ہر
 حال اس زمانہ غیبت کبریٰ میں انہی احادیث شریفہ کے ساتھ تسک کرنا ہی باعث نجات ہے۔ علامہ مجلسی
 رحمہ اللہ اپنے رسالہ اعتقاد میں تحریر فرماتے ہیں۔ ثم انہم علیہم السلام تو کوا بینا اخبارہم فلیس
 لنا فی ہذا النعمان الا التمس باخبارہم و اللہ یرقی آثارہم فترک اکثر الناس فی زماننا آثار
 اہل البیت بنہم و استبدوا۔ یا راہم فضلو و اضلو پھر ائمہ اہل بیت ہمارے درمیان اپنے اخبار و آثار

خلاصہ یہ کہ ان کو سوال کرنے کی ممانعت کر دی گئی تھی
 اسی بنا پر وہ لوگ اس بات کے خواہشمند رہتے
 تھے کہ کوئی بدوئے اور آنحضرتؐ سے کوئی مسئلہ
 دریافت کرے۔ اور یہ بھی اسے سن سکیں لیکن میری
 کیفیت یہ تھی کہ میں ہر رات جناب رسول اللہ
 کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا اور ہر روز جناب سے
 غلوٹ میں باتیں کرتا۔ جس چیز کا میں آپ سے سوال
 کرتا آنحضرتؐ مجھے اس کا جواب دیتے۔ آپ جہاں
 تشریف لے جاتے ہیں بھی آپ کے ساتھ ہوتا۔ تمام
 صحابہ رسولؐ کو اس بات کا علم ہے کہ آنحضرتؐ میرے
 سوا اور کسی کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتے تھے۔ اکثر
 اوقات یہ تخلیہ میرے ہی مکان میں ہوتا تھا۔ اور
 بسبب کبھی میں آنحضرتؐ کے کسی مکان میں جاتا تو
 آنجنابؐ میرے لئے تنہا کا انتظام کرتے اور اپنی ازواج
 کو اٹھا دیتے۔ یہاں تک کہ آنجنابؐ اور میرے علاوہ کوئی بھی دلوں نہ رہتا۔ اور جب کبھی آنحضرتؐ میرے یہاں تشریف
 لاتے تو سب کو اٹھا دیتے مگر فاطمہ الزہراءؑ اور میرے دونوں بیٹوں (حسن و حسینؑ) کو نہ اٹھاتے۔ جب میں آپ
 سے سوال کرتا تو آپ جواب دیتے اور جس وقت میں چپ ہو جاتا اور میرے سوالات ختم ہو جاتے تو آنحضرتؐ
 از خود ابتدا فرماتے۔ اس لئے قرآن کی کوئی ایسی آیت نہیں جو رسول اللہؐ پر نازل ہوئی ہے۔

من السوال حق کا نوا یحبون ان یحبی
 اعرابی فیئیل وہم یسمعون و کنت
 ادخل علی رسول اللہ فی کل لیلۃ دخلت
 و اخلوبہ کل یوم خاویۃ یحبینی عما اسئل
 وادورباء حیث ما دار و قل علم اصحاب
 رسول اللہ انہ لم یکن یصنع ذالک باحد
 غیری و دیرما کان ذالک فی بیتی و کنت
 اذا دخلت علیہ فی بعض منازلہ اخلابی
 و اقام لسانہ فلم یبق غیری وغیرہ و اذا
 اقامنی ہوللعاویۃ اقام من فی بیتی ولم
 یقرعنا ناطمنا ولا احد امن ابنا فی
 و کنت اذا سئلۃ اجابی و اذا سئل و
 نفدت مائلۃ ابتدائی فنانزلت علی
 رسول اللہ۔

چھوڑ گئے ہیں۔ بس اس زمانہ میں ہمارے لئے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں کہ ہم ان کے اخبار کے ساتھ تسک کریں
 اور ان کے آثار میں غور و فکر کریں۔ مگر افسوس کہ اکثر لوگوں نے اہلبیت نبوت کے آثار و اخبار کو پس پشت ڈال
 کر اپنے آرد و ناقصہ پر اتماد کر لیا جس کی وجہ سے خود گمراہ ہو گئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ چونکہ سرکار علامہ کی فوٹو
 میں منکرین حدیث کا ذکر آگیا اور یہ فتنہ آج کل باقاعدہ ایک مذہب کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اس لئے مناسب ہے
 کہ اس فتنہ کے متعلق کچھ تبصروں کر دیا جائے۔

فقہہ انکار حدیث | واضح ہو کہ مسلمانوں میں ایک نام نہاد فرقہ ایسا بھی موجود ہے جو احادیث کا منکر ہے۔

من القرآن ولا شیئ علمہ اللہ تع من
 حلال او حرام او امر و نہی او طاعة
 او معصية او شیئ کان اریکون الا و قد
 علمنیہ و اقبلہ و املاہ علی و کتبہ بحقی
 و اخبرنی بتاویل فالتک و ظاہرہ و باطنہ
 و حفظہ ثم لمر انس منه حرصاً و کان
 رسول اللہ اذا اخبر فی بذالت کلمہ یصنع
 یدہ علی صدری ثم یقول اللهم املا
 قلبیہ علماً و فہماً و نوراً و حلماً و ایماناً
 و علمہ و لا تجہلہ و احفظہ لا تنسہ
 فقلت له ذات یوم بانی انت وانی یا
 رسول اللہ اهل تتحقق علی النیان فقال
 یا اخی لست اتحقق۔

اور نہ کوئی ایسی دوسری چیز ہے جو خدا نے متعالیٰ نے
 ان کو تعلیم دی ہو، خواہ وہ از قلم حلال ہو یا حرام از قلم
 امر ہو یا نہی از قلم طاعت ہو یا معصیت اور اس
 کا تعلق گزشتہ واقعات سے ہو یا آنے والے
 حالات سے مگر یہ کہ آنحضرتؐ نے ان تمام چیزوں کی
 مجھے تعلیم دے دی۔ اور یہ سب مجھے لکھوا بھی دیے۔
 میں نے ان باتوں کو اپنے خط سے لکھ لیا۔ اور آنحضرتؐ
 نے مجھے ان کی تاویل اور ان کے ظاہری و باطنی حقائق
 سے آگاہ کر دیا۔ میں نے ان سب باتوں کو حفظ کر لیا
 اور ایک خوف بھی فراموش نہیں کیا۔ آنحضرتؐ
 جب مجھے ان باتوں کی تعلیم دیتے تو اس وقت اپنا
 لہجہ مبارک میرے سینہ پر رکھ کر بارگاہِ الہی میں یوں
 دعا کرتے۔ یا اللہ! تو اس دعا کے دل کو علم و فہم اور
 نور و علم اور ایمان سے بھر دے۔ اسے علم وافر عطا کر اور کسی چیز سے اس کو بے خبر نہ رکھ اسے حفظِ کامل مرحمت
 کر اور نسیان سے محفوظ رکھ۔ ایک روز میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ کیا آپ
 کو میرے متعلق نسیان کا اندیشہ ہے؟ فرمایا برادرِ من! مجھے تمہارے متعلق نہ تو نسیان کا خوف ہے۔

اگرچہ اس نکتہ کا بیج تو خرد پیغمبرِ اسلام کے آخری ایام میں بعض حضرات نے حبنا کتاب اللہ کہہ کر بوردیا تھا
 چنانچہ یہ پردہ اٹکا اور مختلف ادقات میں برابر بڑھتا رہا۔ ان یہ درست ہے کہ اس پر خزاں کا موسم بھی آتا رہا لیکن
 طائے چکوالوی اور مسٹر پردیز کے وقت میں وہ بہت تندر ہڈ گیا اور خوب برگ و بار لے آیا اور اپنے ذہنی
 اثرات سے اسلام و ایمان کی صاف دستگیری فضا کو بہت کچھ مسوم کیا۔ مقامِ شکر ہے کہ علماء اسلام نے اس نکتہ
 کو فرود کرنے اور دبانے کے لئے کاروائی نمایاں انجام دی ہے اور متعدد علمی مضامین بلکہ مستقل کتب و رسائل لکھ
 کر ان حضرات کے نظریاتِ ناسدہ کا تار و پود بکھیر کر رکھ دیا ہے۔ ہم بھی ضرورتِ حدیث پر اپنے بعض مضامین
 میں تقریباً و تلویماً بہت کچھ لکھ چکے ہیں۔ یہاں اس امر پر کچھ تفصیلی تبصرہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے فقط بطور تنبیہ
 ضرورتِ حدیث پر دو چار دلائل پیش کئے جاتے ہیں۔

اور نہ جہالت کا ڈر کیوں کہ خدائے تعالیٰ نے مجھے اللہ کی
دی ہے کہ اس نے تمہارے اور تمہارے ان شرکار و کار
کے حق میں جو تمہارے بعد ہوں گے۔ میری دعا کو قبول
کر لیتا ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! وہ میرے
شریک کار کون ہیں؟ فرمایا وہ ہیں جن کی اطاعت خدا
نے اپنی اور میری اطاعت کے ساتھ ملا دی ہے
میں نے پھر عرض کیا وہ کون ہیں؟ فرمایا جن کے حق میں
خداوندِ عالم کا یہ ارشاد ہے: "لے ایمان والو! اطاعت
کو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور ان والیان امر کی
جو تم میں سے ہی ہیں" میں نے عرض کیا یا رسول اللہ
وہ کون ہیں؟ ان کی مزید نشان دہی فرمائیں۔ فرمایا وہ
وہی ہیں جو میرے بعد میرے وصی ہوں گے۔ جن کے
سبب ہدایت یافتہ اور ہدایت کرتے ہوئے میرے پاس
حوضِ کوثر پر وارد ہوں جو کوئی ان سے کم و فریب کرے گا یا ان کی نصرت نہ کرے گا وہ انہیں نقصان نہیں پہنچا
سکتے گا۔

عليك الدين ولا الجہل وقد اخبرني
الله عز وجل ان الله قد اجابني فيك و
في شركائك الذين يؤمنون من بعدك
فقلت يا رسول الله ومن شركائك قال
الذين قدن الله طاعتهم بطاعته وطاعته
قلت من هم يا رسول الله قال الذين قال
الله فيهم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله
واطيعوا الرسول واولى الامر منكم قلت
يا نبي الله من هم قال الاوصياء الذين
هم الاوصياء بعدى فلا تفتنوا حتى
يبدوا على حوضي هادين مهدين لا يصح
كيد من كادهم ولا خذلان
اندر اختلاف و تفرقة نہ ہوگا۔ یہاں تک کہ وہ سب کے سب ہدایت یافتہ اور ہدایت کرتے ہوئے میرے پاس
حوضِ کوثر پر وارد ہوں جو کوئی ان سے کم و فریب کرے گا یا ان کی نصرت نہ کرے گا وہ انہیں نقصان نہیں پہنچا
سکتے گا۔

ضرورتِ حدیث کے دلائل | یہ حقیقت اربابِ بصیرت پر پوشیدہ نہیں ہے کہ کسی بھی فن کی کوئی کتاب بغیر
اس فن کے ماہر معلم کی تعلیم و تلقین کے خود اپنے مطالب و مقاصد کو واضح نہیں
کر سکتی اور لوگ اس کے حقیقی مفہیم کو نہیں سمجھ سکتے تو جس کتاب میں تمام دنیا کے علوم و فنون موجود ہوں جن
میں کائنات کی ہر غلک و درجہ کا ذکر موجود ہو۔ جس کا یہ دعویٰ ہو صا یعلم تاویلہ الا الله والواستخوف
فی العلم تو بغیر کسی معلم ربانی کی تعلیم کے کیوں کر ہر شخص اس کے مفہیم و معانی اور اس کے مطالب و مقاصد کو سمجھ
سکتا ہے؟

(۲) خداوندِ عالم نے جنابِ ختمی مرتبت کے دینی وظائف میں سے ایک اہم ذیلیہ یہ بیان کیا ہے کہ یعلمہم
الکتاب والحدیث سورہ جمعہ پطع کہ وہ لوگوں کو قرآن و حجت کی تعلیم دیتے تھے۔ اگر مسلمان جو کہ اہل زبان بھی تھے
خود مطالب و مقاصد قرآنیہ کو سمجھ سکتے تو انجناہ کے پڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ ظاہر ہے کہ جب وہ تعلیم دیتے

وہ ہمیشہ قرآن کے ساتھ ہوں گے اور قرآن ان کے ساتھ ہوگا۔ نہ وہ قرآن سے جدا ہوں گے اور نہ قرآن ان سے علیحدہ ہوگا۔ انہی کی وجہ سے میری امت کی نصرت و امداد کی جادے گی اور انہی کے وسیلے سے بارش برسائی جائے گی۔ انہیں کے طفیل مصیبتیں دور ہوں گی اور انہی ذریعہ سے دعائیں قبول ہوں گی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ ان کے اسماء گرامی سے مجھے آگاہ فرمادیں۔ آنحضرت نے فرمایا اے علیؑ۔

ان میں سے پہلے تو تم ہوا تمہارے بعد میرا یہ فرزند ہوگا۔ یہ فرما کر اپنا دست مبارک حضرت امام حسنؑ کے سر پر رکھا۔ پھر فرمایا ان کے بعد میرا یہ دوسرا بیٹا ہوگا۔ یہ فرما کر جناب امام حسنؑ کے سر پر ہاتھ رکھا۔

اس کے بعد اس کا بیٹا اور میرا ہم نام محمد ہوگا۔ میرے علم کو شکافۃ کرے گا اور خدا کی وحی کا خزینہ دار ہوگا۔ اے بھائی تمہارے زمانے میں علیؑ وزین العابدینؑ پیدا ہوں گے ان کو میرا سلام کہنا اور اے حسینؑ تمہاری زندگی میں ہی محمد باقرؑ پیدا ہوں گے۔ میری طرف سے انہیں سلام کہنا۔ پھر جعفر صادقؑ پھر موسیٰ (کافم) پھر علی بن موسیٰ (رضا)

من خذ لهم مع القرآن والقرآن معهم لا يفارقونه ولا يفارقهم بهم يمتصصون وبهم يبطلون وبهم يدفع البلاء وبهم يستجاب لهم الدعاء وفقات يا رسول الله معهم لي فقال انت يا علي ثم ابني هذا ووضع يده على رأس الحسن ثم ابني هذا ووضع يده على رأس الحسين ثم سيب يا اخی هو سيد العابدین ثم ابنه سیتی محمد باقر علی و خانان وحی اللہ و سید لد علی فی زمانک یا اخی فاقروه متی السلام و سید لد محمد فی حیاتک یا حسین فاقروه متی السلام ثم جمعهم

ثم موسیٰ بن جعفر ثم علی بن موسیٰ سید العابدین ہے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا اور میرا ہم نام محمد ہوگا۔ میرے علم کو شکافۃ کرے گا اور خدا کی وحی کا خزینہ دار ہوگا۔ اے بھائی تمہارے زمانے میں علیؑ وزین العابدینؑ پیدا ہوں گے ان کو میرا سلام کہنا اور اے حسینؑ تمہاری زندگی میں ہی محمد باقرؑ پیدا ہوں گے۔ میری طرف سے انہیں سلام کہنا۔ پھر جعفر صادقؑ پھر موسیٰ (کافم) پھر علی بن موسیٰ (رضا)

ہوں گے تو کچھ الفاظ و عبارات کے ذریعہ دیتے ہوں گے؛ انہی اقوال و اشارات اور تعلیمات پیغمبر اسلام کا نام مسلمان حدیث رکھتے ہیں۔ جس کے انکار کرنے کی کوئی مسلمان جرات نہیں کر سکتا۔

۳۔ ارشادِ قدرت ہے وَاِنَّا نُنَزِّلُ الْكِتَابَ الَّذِي كَذَّبْتُمُوهَ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ الْيَهُودَ (سورہ نمل پل ۱۲)

اے رسول! ہم نے تمہارے پاس یہ قرآن اس لئے نازل کیا ہے کہ تم واضح طور پر لوگوں کے لئے بیان کرو ان کے لئے کیا نازل کیا گیا ہے اور فاشیے قدرت کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے جہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن رسول اسلام کے بیان کا مناج ہے۔ وہاں یہ حقیقت بھی آشکارا ہو جاتی ہے کہ وہ بیان و شرح رسولؐ اصل قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز ہے؟ تعلیمات قرآنیہ کے انہی تشریحات و توضیحات بنویں گا و سرنام حدیث ہے۔

ثُمَّ مُحَمَّدٌ بْنُ عَلِيٍّ ثُمَّ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثُمَّ
الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ثُمَّ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ثُمَّ
وَدُوْدُهُ لَوْ فِي الْقَائِمِ بِأَمْرِ اللَّهِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ
الْمُهْدِي الَّذِي يَمْلِكُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا
كَمَا مِلْتُ قَبْلَهُ ظَلَمًا وَجَوْرًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ
لَا عَرَفَهُ يَاسَلِيمُ حَيْثُ يَبَالِغُ بَيْنَ الزُّكُنِ
وَالْمَقَامِ وَاعْرِفْ أَسْمَاءَ الْأَنْصَارِ

وَاعْرِفْ قُبَا تَلْمِيحًا قَالَ
سَلِيمُ بْنُ قَيْسٍ ثَمَّ رَقِيتِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ
عَلَيْهِمَا السَّلَامُ بِالْمَدِينَةِ بَعْدَ مَا مَلَكَ
مَعَاوِيَةُ فَتَحَدَّثَتْهُمَا هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ
أَبِيهِمَا قَالَا صَدَقْتَ فَمَا حَدَّثَكَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ
بِهَذَا الْحَدِيثِ وَنَحْنُ جُلُوسٌ حَفِظْنَا ذَلِكَ مِنْ

حُسَيْنٍ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ كِي زِيَارَتِ كِي لُئِي حَاضِرًا هُوَا اُورَان كِي خَدْمَت كِي اِن كِي دَر بَر بَز رُگوار كِي مِيهِي حَدِيث بِيَان
كِي ۔ اِنهُون نِي سُن كَر فرمایا تَم سَح كہتے ہر۔ جس وقت امیر المؤمنین علیہما السلام تے قم سے یہ حدیث بیان
فرمائی تھی ہم دلوں موجود تھے اور ہم نے یہ حدیث اسی طرح خود رسول اللہ سے بھی سُن کر یاد کی ہے۔

پھر محمد بن علی (علی)، پھر علی بن محمد (علی)، پھر حسن بن
علی (علی) بزرگی (عسکری)، ہوں گے۔ ان کے بعد
وہ ہوگا جو میرا ہم نام اور ہم رنگ ہے۔ وہ آخر
زمانہ میں خدا کے حکم سے قیام کرے گا وہ مہدی ہوگا
جو زمین کو عدل و انصاف سے بربری کر دے گا۔ جس
طرح وہ اس سے پہلے ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی پھر
حضرت علی نے راوی حدیث سے فرمایا، اے سلیم
خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ جہاں رکن و حجر سودا مقام
ابراہیم کے درمیان اس کی بیعت کی جائے گی۔ میں
اس کے اعوان و انصار کے نام بھی جانتا ہوں اور یہ
بھی جانتا ہوں کہ وہ کس کس قبیلہ سے ہوں گے سلیم
بن قیس کا بیان ہے کہ ایک مدت کے بعد حبیب
بن معاویہ حاکم شام تھا میں مدینہ میں امام حسن اور امام
حسین علیہما السلام کی خدمت میں ان کے در بزرگوار کی یہی حدیث بیان
کی۔ انہوں نے سُن کر فرمایا تم سَح کہتے ہو۔ جس وقت امیر المؤمنین علیہما السلام تے قم سے یہ حدیث بیان
فرمائی تھی ہم دلوں موجود تھے اور ہم نے یہ حدیث اسی طرح خود رسول اللہ سے بھی سُن کر یاد کی ہے۔

۱۔ خَلْقِ عَالَمِ ارشاد فرماتا ہے اِنَا اَنْزَلْنَا الْبَيْتَ الْكُتُبِ بِالْحَقِّ لَتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بَعْدَ اَزَاكِ
اللَّهِ (سورۃ نسا پ ۱۳۷) اے رسول! ہم نے یہ حق کتاب تم پر اس لئے نازل کی ہے تاکہ تم اللہ کے عطا کردہ
علم کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو۔ ظاہر ہے کہ آنحضرت کے فیصلہ اور حکم کے الفاظ و عبارات
یقیناً قرآن کے علاوہ ہوتے تھے لہذا قرآن کے ساتھ ساتھ ان کی بھی ضرورت ہے تاکہ ہم جناب رسول خدا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات و توضیحات کی روشنی میں مطالب قرآن کو سمجھ کر اور اس پر عمل کر کے دین
اور دنیا میں فوز و فلاح حاصل کر سکیں۔

۲۔ اگر احادیث و اخبار کو محبتِ تسلیم نہ کیا جائے تو دین اسلام کا کوئی بھی اصولی و فروعی اور معاشرتی
واجتماعی مسئلہ معلوم نہیں ہو سکتا۔ یہ درست ہے کہ قرآن مجید میں ہر چیز کا تذکرہ موجود ہے۔ مگر اس میں

رسول اللہؐ کما حدثک لم یزدنیہ
 حرفاً ولم ینقص منہ حرفاً قال
 سلیم بن قیس ثم حقیقت علی بن
 الحسین علیہما السلام وعندہ ابنہ
 محمد الباقر فحدثہ بما سمعہ
 عن ابيه فقال سمعت عن امیر المؤمنین
 عن رسول اللہؐ وهو مریض وانا صبئی
 ثم قال ابو جعفر واکثر نے جدی عن
 رسول اللہؐ وانا صبئی قال ابان بن ابی
 عیاش ثم حدثت علی بن الحسین بهذا الحدیث
 کما عن سلیم بن قیس الہللی فقال
 صدق وقد جاز جابر بن عبد اللہ الانصاری
 الی ابی محمد وهو یختلف الی الکتاب
 فقلیلہ واقراءہ

جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہ میرے فرزند محمد باقرؑ کے پاس اس وقت ملے تھے جب کہ وہ مکتبہ کی طرف
 جارہے تھے۔ جابرؑ نے ان کو بوسہ دیا اور ان کو جناب رسالتؐ کا سلام پہنچایا۔

اسی طرح ہمارے والد بزرگوار نے تم سے بلا کم و کاست
 بیان کی تھی سلیم کہتے ہیں۔ پھر میں ایک عرصہ کے بعد
 علی بن الحسینؑ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت
 ان کے پاس آپ کے فرزند محمد باقرؑ بھی موجود
 تھے۔ میں نے ان کے والد بزرگوار کی یہ حدیث جو میں نے
 آنحضرتؐ سے سنی تھی بیان کی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے
 بھی اپنے بچپن میں اپنے جد بزرگوار امیر المؤمنینؑ سے
 رسول اللہؐ کی یہ حدیث سنی ہے۔ اس وقت امیر المؤمنینؑ
 بیمار تھے پھر امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا جس وقت
 مرے جد نامدار امام حسینؑ نے مجھے جناب رسول اللہؐ
 کا سلام پہنچایا تھا اس وقت میں بچہ تھا۔ ابان بن ابی
 عیاش کہتے ہیں میں نے حضرت علی بن الحسین علیہما السلام
 کی خدمت میں سلیم بن قیس ہللی کی بیان کردہ تمام حدیث
 عرض کی آپ نے فرمایا سلیم نے سچ کہا ہے۔ حضرت
 جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہ میرے فرزند محمد باقرؑ کے پاس اس وقت ملے تھے جب کہ وہ مکتبہ کی طرف
 جارہے تھے۔ جابرؑ نے ان کو بوسہ دیا اور ان کو جناب رسالتؐ کا سلام پہنچایا۔

اس قدر ایجاز و اختصار اور رمزدہی یہ سے لام لیا گیا ہے کہ دوسرے مسائل و حقائق تو ایک طرف اس سے تو نماز
 پنجگانہ اور اس کی رکعتوں کی تعداد اور رکوع کی مقدار بھی معلوم نہیں ہو سکتی۔ بنا بریں بانی اسلام اور ان کے صحیح
 سند نشین حضرات کی فرمائشات کی طرف رجوع کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے وہو المقصود فلا
 ربک لا یو منون حتیٰ یحکموک فیما یشعربینہم ثم لا یجدوا فیہ الفہم حرباً معافیت
 وسیلاً قلیلاً۔

آئمہ اہلبیتؑ کی احادیث میں فی الحقیقت کوئی اختلاف نہیں ہے [ایک سلفہ حقیقت
 ہے کہ جناب رسول اللہؐ
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئمہ بدیعہ علیہم السلام و اثنا کی احادیث و اخبار صحیحہ میں ہرگز کسی قسم کا کوئی تضاد و تقاضا

اسلام عن رسول اللہ قال ابان بن ایہ
عیاش فحججت بعد موت عی بن الحئین
فلیت اباجعفر محمد بن علی بن الحئین
فحدثته بهذا الحديث بكلمة عن سليم
فاغرو رقت عيناہ وقال صدق سليم
وقد اثنی الی ابی بعد قتله جدی الحئین
وانا عنده فحدثني بهذا الحديث
بعينه فقال لله ابی صدقت والله یا سليم
قد حدثني بهذا الحديث ابی عن امیر المؤمنین
بیان کی تھی۔ میرے والد نے فرمایا تھا اے سلیم بخدا تم سچ کہتے ہو۔ میرے والد ماجد امام حسینؑ نے میرے جد بزرگوار
جناب امیر المؤمنینؑ کی یہ حدیث اسی طرح مجھ سے بیان کی تھی۔

یہی ابان ابن ابی عیاش بیان کرتے ہیں کہ حضرت
امام زین العابدین علیہ السلام کی وفات کے بعد میں
حج بیت اللہ کے لئے گیا۔ وہاں امام محمد باقر علیہ السلام
کی خدمت میں حاضر ہو کر سلیم بن قیس ہمدانی والی یہ
حدیث ان سے بیان کی۔ سن کر آنجناب ابدیہ ہو
گئے اور فرمایا خدا رحم کرے سلیم پر اس نے سچ کہا ہے۔
وہ میرے جد بزرگوار کی شہادت کے بعد میرے جد بزرگوار
کے پاس آئے تھے۔ اس وقت میں بھی ان کی خدمت
میں موجود تھا۔ سلیم نے وہاں بھی بعینہ اسی طرح یہ حدیث
بیان کی تھی۔ میرے والد نے فرمایا تھا اے سلیم بخدا تم سچ کہتے ہو۔ میرے والد ماجد امام حسینؑ نے میرے جد بزرگوار

نہیں ہے۔ آل رسولؐ کی یہ وہ خصوصیت ہے جس کا ان بعض علمائے اہلسنت نے بھی کیا ہے۔ چنانچہ علامہ
محمد معین سند ہی نے اپنی کتاب درر اسات البیہ ص ۱۴۹ طبع ۱۳۹۰ھ پر قیام کیا ہے کہ مذہب واحد منهم
مذہب باقیہم آئمہ البیت علیہم السلام میں سے جو ایک کا مذہب ہو وہی سب کا ہوتا ہے ط والفضل
ما شہدت به الاعداء۔ اس کی وجہ نا ہر ہے کہ اختلاف ان کے کلام میں ہوتا ہے جو جھوٹے ہوں۔ چنانچہ
ضرب المثل ہے کہ «دردخ گور ما غفر نہ باشد» جو غیر معصوم ہوں اور جن کی نگاہ حقانی و فقیہ پر نہ ہو۔ مگر
جن کی عصمت و طہارت اور صداقت پر آیات قرآنیہ انما یرید اللہ لیزہب عنکم الرجس اہل البیت
والآلہ، و یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وغیرہا شاہد اور جن کے
سینہ بے کینہ میں علم قرآن کے سمندر موجزن ہوں۔ تلب آیات بلیت فی صدور الذین او تولوا العلم
جو صغیر سن کے عالم میں بھی لوح محفوظ کا مطالعہ کر سکتے ہوں فان الحسن کان یطالع اللوح المحفوظ فی
صغیر سنہم وفتح الباری شرح بخاری، ملعلقلانی علی ما نقل عنہ، جو مدرسہ البیت کے تعلیم یافتہ ہوں وعلتناک من
لدا علما جو دانش و علم قرآنی ہوں ثم ادرثنا الکتب الذین اصطفینا من عبادنا جو مدینہ علم نبوی
کے اہل اب ہوں۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا من اراد المدینۃ فلیا تھا من بابھا جن کے علوم
بتوسط جناب رسولؐ خدا و روح القدس اور جبرئیل خود رب جلیل سے ماخوذ ہوں۔ اہل عقل و انصاف

بتائیں کہ ان کے کلام حقائق ترجمان میں کیونکہ اخلافت و افتراق متفق ہو سکتا ہے؟ انہی حقائق کی بنا پر علامہ محقق حضرت شیخ بہائی رحمہ نے اپنے رسالہ وجیزہ میں تحریر فرمایا ہے وان جیم احاد یثنا الا ما ندرتہنہی الی اثنتا عشر دھم ینتہون فیہا الی البنی فان علومہم مقبستہ من ثلث مشکوٰۃ (وجیزہ مع شرح نہایۃ الدرایۃ ص ۷) ہماری تمام احادیث سوائے بعض شاذ و نادر حدیثوں کے ائمہ اثنا عشر تک پہنچتی ہیں اور ان بزرگواروں کا سلسلہ مبارکہ جناب رسول خدا تک پہنچتا ہے کیونکہ ان حضرات کے علوم مشکوٰۃ نبوت سے حاصل شدہ ہیں۔ ظاہر ہے کہ جناب رسول خدا کا سلسلہ علم خدائے عز و جل تک جا کر منقطع ہوتا ہے۔ ولنعم ما قیل ۛ

اذا شئت ان ترضی لنفسک مذہباً
مینجیک یوم المشر من لہب الناس
فدع عنک قول الشافعی و مالک
واحداً والمنقول عن کعب بن الاحباس
وہا اناساً تو دھم وحدہم
روی جلدنا عن جبریل عن الباری

اختلاف احادیث کے علل و اسباب

اگر کسی وقت نگاہِ ابراہانِ احادیث میں اختلاف معلوم ہوتا ہے اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں۔

پہلا سبب اس کا ایک سبب تو لوگوں کی عقل کا خام اور ہمہ گمان نقص ہوتا ہے کہ وہ اپنی عقل و عقل کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ ان احادیث میں اختلاف ہے حالانکہ فی الحقیقت ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا کما قیل ۛ

و کم من عائب قولاً صحیحاً
و افتہ من الفہم السقیم
جیسا کہ مصنفِ ملام نے اس باب کے ابتدائی حصہ میں چند مثالوں سے اس امر کی وضاحت فرمائی ہے اور شیخ الطائفہ شیخ موسیٰ علیہ الرحمہ کی کتاب استبصار میں اس کی سیکڑوں مثالیں موجود ہیں۔ خود ائمہ اہلبیت کا ارشاد ہے ان حدیثنا صعب مستصعب لا یحتملہ الا ملک مقرب او نبی مرسل او مؤمن امتحن اللہ قلبہ للایمان و اصول کافی وغیرہ ہمارے احادیث بہت مشکل ہیں ان کا تحمل یا تو کم مقرب کے لئے یا نبی مرسل پر مومن منتہی اسی طرح بعض احادیث میں وارد ہے۔ ان فی حدیثنا حکماً کحکم القرآن و متشابہاً کمشتابہ القرآن ہمارے احادیث میں قرآن کی طرح حکم و متشابہہ احادیث موجود ہیں و مراۃ الانوار و مشکوٰۃ الاسرار وغیرہ، لہذا کم عقل و کم علم حضرات جو حقائق اشیاء کو سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ وہ اپنی بے سمجھی سے ظاہری اختلاف کو دیکھ کر فوراً یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ملاں حدیث ملاں حدیث سے متعارض ہے۔ ملاں حدیث عقل و عقائد میں ہے اور ملاں روایت ہے۔ قرآن کے منافی ہے۔ حالانکہ درحقیقت ان میں

چوں ندیدم ره حقیقت افسانه زدند

دوسرا سبب

دوسرا سبب ہم نے اپنی اور تمہاری جانوں کی حفاظت کے لئے تمہارے اندر اختلاف ڈال دیا۔ اگر تم سب ایک ہی نظریہ پر متفق ہو جاتے تو پہچان لے جاتے اور پھر یہ امر تمہاری ہلاکت کا سبب بن جاتا۔ لہذا بعض اوقات یہ حکمائے اسلام دنیا میں فطرتِ محمدیہ علیہم السلام کی کیفیت و نزاکت کو دیکھ کر بعض خاص مقدمہ اصحاب کو اصل حقیقت سے آگاہ فرما دیتے اور دوسرے حضرات کو تقیہ کے مطابق جواب دیتے تھے جس کی وجہ سے کم علم و استعداد لوگوں پر حقیقتِ حال مشتبہ ہو جاتی مگر جو حضرات کامل علم و استعداد رکھتے اور کلامِ معلوم سے مانوس ہوتے تھے وہ سمجھ جاتے تھے کہ حکمِ واقعی کو نسا ہے اور بنا بر تعلق ظاہری کو نسا ہے ؟ لان کل حق علی کل حقیقۃ۔ و لکن لا یحضرہ الا العلماء الراستخون۔

اس اختلاف کا سب سے بڑا سبب راویانِ اخبار و ناقلانِ اُشہار کے حالات کا اختلاف ہے

تفسیر اسباب جس کی پوری پوری فہمائیت جناب سلیم ابن قیس رحمہ اللہ کی روایت میں موجود ہے جو متن رسالہ میں مذکور ہے۔ اس پر مزید کچھ تبصرو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اس میں اس قدر اضافہ کر دینا ضروری ہے۔

ارباب بصیرت جانتے ہیں کہ جس طرح جناب رسول خدا کو بعض مخربین دین اور منافقین سے واسطہ پڑا تھا۔ اسی طرح آئمہ طاہرین کو بھی ہمیشہ بعض اشرار و مفسدین سے سابقہ پڑتا رہا جنہوں نے دین کے حقائق کو مسخ کرنے اور اسلام کا حلیہ بگاڑنے کے لئے جعلی حدیثیں بنا کر اپنی عیاری اور سیسہ کاری سے منتشر کر دیں۔ اس واسطے آئمہ طاہرین اور ان کے اصحاب کا مین نے ان لوگوں کے دجل و فریب کا پردہ چاک کرنے کے لئے نمایاں کارنامے انجام دیئے اگرچہ ہمارے اسلاف کی مساعی جلیلہ سے ایسی احادیث کو کتب معتبرہ سے کال دیا گیا اور صحیح و سنیہ میں تیز کر دی گئی ہے مگر تاہم اگر کوئی شاذ و نادر ایسی حدیث رہ گئی تھی تو متاخرین نے فقہ اخبار و آثار کے لئے کچھ خاص قواعد و منوابط مرتب کئے جن کا سر حثیہ و فرمائشات معصومین علیہم السلام ہی تھیں۔ ذیل میں ہم

ان ضوابط کا اجمالی تذکرہ کرتے ہیں مگر اس سے قبل کچھ عقوداً متبصرہ کتاب سلیم بن قیس اور اس کے مؤلف پر ضروری معلوم ہوتا ہے۔

کتاب سلیم ابن قیس اور اس کے مؤلف پر کچھ تبصرہ | معنی نہ رہے کہ جناب سلیم حضرت امیر المومنین کے اصحاب میں سے ایک جلیل مقامی ہیں جن کا تقریباً سترہ مین جناب امام زین العابدینؑ کے ظاہری دوران امت میں انتقال ہوا۔ حضرت علامہ حلی نے خلاصۃ الرجال میں اسی طرح دوسرے بعض اہل فن نے ان کی علالت کو بھی تسلیم کیا ہے اور ابان بن ابی عیاش کا یہ بیان قلعہ کیلے کہ کان شیخاً متعبداً لہٗ فذریعہ وہ عبادت گزار بزرگوار تھے اور ان کے چہرہ بشرہ پر نور ساطع تھا۔ جب جہاج ثقفی نے ان کو قتل کرنا چاہا تو انہوں نے بھاگ کر ابان بن ابی عیاش کے پاس پناہ ل اور بالآخر وہیں ان کا انتقال ہوا۔ اپنی وفات کے وقت انہوں نے ابان سے یہ حدیث بیان کی اور اپنی کتاب بھی انہی کے حوالہ کی اس لئے ان کی کتاب اصل سلیم بن قیس جس کا اصل نام کتاب السقیۃ ہے کے بارے میں علماء اعلام کے درمیان بہت اختلاف ہے۔ بعض اسے جناب سلیم کی تالیف تسلیم نہیں کرتے۔ چنانچہ منتہی المقال فی علم الرجال المعروف برجال شیخ ابی علی حائریؒ میں بحوالہ رجال غضاٹریؒ لکھا ہے موضع لامرئۃ فیہ یعنی بلا شک و شبہ یہ کتاب وضعی اور من گھڑت ہے مگر یہ کتاب حال ہی میں نجف اشرف میں طبع ہوئی ہے اور اس پر ایک گرانقدر مقدمہ لکھا گیا ہے اس میں دلائل محکمہ سے اس کتاب کا جناب سلیم کی تالیف ہونا اور اس کی وثاقت ثابت کی گئی ہے اور متعدد شواہد سے واضح کیا ہے کہ علامہ نے ہمیشہ اس کتاب پر اعتماد کیا ہے اور یہ ہمیشہ ان کے لئے مورد استفا رہی ہے۔ اسی مقدمہ میں عینیت نعمانی کے باب آئمہ ثنا عشر سے شیخ نعمانی کی اس کتاب کے متعلق یہ رائے نقل کی ہے۔ و لیس بین جمیع الشیعۃ ممن حمل العلم و رواہ عن الائمۃ علیہم السلام خلافاً فی ان کتاب سلیم ابن قیس الہلالی اصل من اکبر کتب الاصول القی رواہ اہل العلم و حملہ حدیث اہل البیت علیہم السلام و اقدماھا و هو من الاصول القی ترجم الشیعۃ الیہا و تقول علیہا صلہ غلامہ مطلب یہ کہ تمام شیعہ اہل علم میں اس امر کے اندر کئی اختلاف نہیں ہے کہ کتاب سلیم ابن قیس شیعوں کے ان بڑے اصول قدیمہ میں سے ہے جس کی طرف ہمیشہ شیعہ رجوع کرتے رہے ہیں اور اس پر ان کا اعتماد رہا ہے۔ اسی طرح قاضی بدیع الدین بکی کی کتاب حاسن الرسائل فی معرفۃ الاوائل سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے بھی اس امر کا اعتراف کیا ہے کہ اول کتاب صنف للشیعۃ ہو کتاب سلیم ابن قیس الہلالی مذہب شیعہ میں جو کتاب سب کتب سے پہلے تصنیف ہوئی وہ کتاب سلیم ابن قیس ہے ابن ندیم نے اپنی کتاب فہرست میں ۲۳ میں لکھا ہے کہ اول کتاب ظہر للشیعۃ کتاب سلیم ابن قیس الہلالی شیعوں

کی سب سے پہلی کتاب **الاصول** جو ظاہر ہوئی وہ کتاب سلیم ابن قیس ہے۔ علامہ علی بن الرضی نے مقدمہ بحوالہ لاری میں اس کے متعلق لکھا ہے کتاب سلیم ابن قیس فی غایۃ الاستبصار وقد طعن فیہ جماعة والحق انہ من الاصول المعترکہ یعنی کتاب سلیم ابن قیس بہت مشہور ہے۔ بعض لوگوں نے اس پر طعن کیا ہے لیکن حق یہ ہے کہ یہ کتاب اصول معتبرہ میں سے ہے لیکن حضرت شیخ مفید علیہ الرحمہ نے تصحیح الاعتقاد میں اس کتاب کے متعلق کوئی اچھی رائے قائم نہیں کی مگر اس حدیث کو انہوں نے بھی معتبر تسلیم کیا ہے جسے مصنف علام نے یہاں نقل کیا ہے۔ بہر حال مجموعی طور پر کتاب قابلِ اعتماد ہے۔ اگرچہ اس کی بعض مرویات قابلِ واشکال سے خالی نہیں ہیں۔ یہاں اس سے زیادہ اس موضوع پر گفتگو کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ واللہ العالم بحقیقۃ الحال۔ بہر حال جناب سلیم کی بیان کردہ حدیث سے جہاں اختلاف حدیث کے علل و اسباب پر روشنی پڑتی ہے وہاں وہ ائمہ اطہار کی خلافتِ علیی و امامتِ کبریٰ پر بھی نفی صریح ہے۔ کمالاً یخفی۔

حدیث کی دو قسمیں ہیں (۱) متواتر (۲) واحد اگر کسی

اقسام و انواع حدیث

حدیث کو ہر قسم میں اس قدر کثیر جماعت نقل کرے جس کا کذب و افتراء پر اتفاق کرنا عاۃً محال ہو تو اسے خبر متواتر کہا جاتا ہے۔ جس میں یہ شرائط نہ ہوں وہ خبر واحد کہلاتی ہے۔ دہریت المحدثین منہایہ الدرایہ وغیرہ اب اس خبر واحد کی متقدیم کے نزدیک صرف دو قسمیں تھیں (۱) صحیح اور غیر صحیح۔ ان کے نزدیک خبر صحیح وہ تھی جس میں کچھ ایسے داخلی و خارجی قرائن موجود ہوں جن کی بناء پر اس حدیث پر اعتماد و اعتبار کیا جاسکے اور جو حدیث ایسے قرائن سے خالی و عاری ہوتی تھی وہ اسے غیر صحیح قرار دیتے تھے (بحوالہ کتب مذکورہ) متقدمین میں بوجہ قریب عہدِ ائمہ بجزرت ایسے قرائن موجود تھے۔ مگر جن جوں زمانہ گزرتا گیا یہ قرائن منقود ہوتے گئے۔ اس لئے متاخرین کو صرف راویانِ اخبار کے حالات و صفات اور اخلاق و اطوار پر انحصار کرنا پڑا۔ اس لئے اخبار کی صحت و عدم صحت معلوم کرنے کے معیار تبدیل ہو گئے۔ ہم ذیل میں حدیث کے بعض اہم اقسام کا تذکرہ کرتے ہیں۔ درنہ بعض وجہ سے اس کی اور بھی بہت سی قسمیں ہیں۔ جن کے ذکر کرنے کی یہیں گنجائش نہیں ہے۔

(۱) حدیث صحیح :- ہر وہ حدیث جس کا سلسلہ سند معصوم تک پہنچتا ہو اور اس کے تمام راوی شیعہ اثنا عشری اور عادل ہوں۔ اسے عند المتاخرین صحیح کہا جاتا ہے۔

(۲) حدیث حسن :- جس کی سند معصوم تک منتهی ہوتی ہو۔ اور تمام راوی شیعہ اثنا عشری اور عادل ہوں مگر ان کی عدالت کی صراحت نہ کی گئی ہو۔

حدیث قوی۔ حدیث قوی اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس کے تمام راوی شیعہ اثنا عشری ہوں مگر ان کی مدح و قدح کے متعلق کوئی نص موجود نہ ہو۔

حدیث موثق۔ ہر وہ حدیث جس کا سلسلہ سند ایسے راویوں کے ذریعہ سے معصوم تک پہنچے جو اگرچہ صادق القول اور قابلِ اعتماد ہوں مگر ہوں ناسد العقیدہ۔

حدیث ضعیف :- جو حدیث مذکورہ بالا تمام اقسام حدیث کی شرائط سے خالی ہو اسے ضعیف کہا جاتا ہے (ولہ اقسام) عدیدۃ کالمقطوع والمرسل والمجهول وغیرھا) از بدیۃ المحدثین، نہایت الدرایۃ مقیاس العلماء وغیرہ متقدمین و متاخرین کی اصطلاح کے اس اختلاف سے یہ عقیدہ بھی مل ہو جاتا ہے کہ کتب اربعہ بالمعصوم کافی و فقیہہ کی تمام احادیث کس طرح متقدمین کے نزدیک صحیح اور متاخرین کے نزدیک کچھ صحیح، کچھ حسن اور کچھ ضعیف ہیں۔ (لا مشاحۃ فی الاصلاح - فقہ تبرہ از مقدمہ احقر مصنف ہر شانی ترجمہ اصول کافی)

وضاحت :- اس تقسیم سے یہ امر بھی واضح و عیاں ہو جاتا ہے کہ احادیث میں اختلاف کی صورت میں صحیح حدیث حسن پر حسن قوی پر قوی مؤثق پر اور موثق ضعیف پر مقدم ہوگی۔ کمال بخفی۔

تعاؤل و تراجم کا بیان | اس سلسلہ میں ایک امر باقی رہ گیا ہے جس کی طرف حضرت مصنف علام نے کوئی اشارہ نہیں کیا لہذا اس امر پر بھی تبصرو کرنا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب کسی وقت احادیث و اخبار منقولہ میں فی الحقیقت تعارض و تضاد پایا جائے تو مقام اعتقاد و عمل میں کیا کرنا چاہیے؟ کس حدیث کو قبول اور کس کو رد کرنا چاہیے اس کا معیار و میزان کیا ہے؟ یہ ایک طویل الذیل بحث ہے اور کتب اصول فقہ کا ایک معتبر حصہ بعنوان باب التعادل و التراجم اس کے بیان کے لئے وقف ہے۔ اس سلسلہ میں آئمہ معصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین کئی قسم کے مرجحات مثل موافقت قرآن، مخالفت عامہ اور عدالت راوی وغیرہ مروی ہیں جو مختلف احادیث کے اندر متفرق طور پر مذکور ہیں۔ اس سلسلہ میں جو روایت سب سے زیادہ مفصل و مبسوط اور عند العلماء مقبول و معمول ہے وہ مقبولہ عمر بن خلفہ ہے جو امام بھی تعلق حضرت امام جعفر صادق سے مروی ہے۔ یہ حدیث بہت طولانی ہے۔ ہم یہاں اس کا خلاصہ درج کرتے ہیں۔

اختیاری طور میں حکام جوہر کی طرف رجوع کرنا جائز نہیں ہے | راوی :- جناب ابن خلفہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صادق آلِ محمد

علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا۔ آپ کے بعض نام لیواؤں کا کسی معاملہ میں باہمی جھگڑا ہو جاتا ہے۔ آیا وہ تصفیہ کے لئے حکام جوہر کی طرف رجوع کر سکتے ہیں؟

امام عالم مقام :- جو شخص کسی امر حق یا باطل میں ان کا ہوتو انا مقدمہ لے لے کر تیرے سامنے

کی طرف اپنا مقدمہ لے گیا اور وہ اگرچہ حق بجانب ہی ہو لیکن اگر اس نے قاضیانِ باطل کے فیصلے سے اپنا حق حاصل کیا تو حرام کھائے گا۔ راوی: پھر وہ کیا کریں؟

امامؑ فیظہ ان الی من کان منکم روی حدیثنا ونظر فی
علماء کرام کی عمومی نیابت کا بیان | حلالنا وحرامنا وعرف احکامنا فلیبرھتوا بہ حکمنا فانما

قد جعلتہ علیکم حاکماً فانما حکمنا قلم یقبلہ منہ فانما استخف بحکم اللہ وعلینا ردُّ
 والرد علینا الراد علی اللہ وهو علی حد الشریک باللہ، دیکھیں کہ اپنے ہم عقیدہ لوگوں میں سے جو شخص
 ہماری احادیث سے واقف ہو ہمارے حلال و حرام پر استدلال، نگاہ رکھتا ہو اور ہمارے احکام و مسائل حلال
 حرام کی بھی معرفت رکھتا ہو اسے اپنا حاکم تسلیم کر لیں کیوں کہ میں نے (عمومی طور پر) ایسے شخص کو تمہارا حاکم بنا دیا ہے
 پس جب وہ حاکم شرع ہمارے حکم کے مطابق فیصلہ کرے اور اس کا فیصلہ تسلیم نہ کیا جائے تو رد کرنے والے شخص
 نے حکم خدا کو خفیف سمجھا ہے اور یہی بات کو ٹھکرایا ہے اور ہمارا حکم رد کرنے والا گویا خدا سے عز و جل کے حکم کو
 ٹھکانے والا ہے اور ایسا شخص مشرک ہے۔

راوی: اگر وہ جھگڑا کرنے والے دو شخصوں کو اپنا حاکم تسلیم کریں اور پھر ان کے فیصلے میں اختلاف ہو جائے۔
 اور یہ اختلاف بھی آپ کی احادیث کی وجہ سے ہو تو پھر کیا کریں؟

امامؑ: ان دونوں میں سے جس کی عدالت و تقاضی اور زہد و تقوا کا پتہ جاری ہو اس کا حکم نافذ ہوگا۔
 راوی: میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں! اگر وہ دونوں ان صفات پر ماسدی ہوں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟
 امامؑ: جس کا فیصلہ ان دونوں روایتوں میں سے مشہور بین العلماء روایت کے مطابق ہے اس کا فیصلہ قابل
 قبول ہوگا!

راوی: اگر دونوں روایتیں مشہور ہوں اور ان کے راوی بھی ثقہ ہوں تو پھر کیا کیا جائے؟
 امامؑ: جو روایت کتابِ خدا و سنتِ رسولؐ کے مطابق اور مخالفین کے مذہب کے خلاف ہو اس
 پر عمل درآمد کیا جائے۔

راوی: اگر دونوں روایات مخالفین کے نظریات کے موافق ہوں تو پھر کیا صورت ہوگی؟
 امامؑ: جس روایت کی طرف مخالفت حکام اور قاضیوں کا زیادہ رجحان و میلان ہو اسے ترک کر کے دوسری
 پر عمل کیا جائے!

راوی: اگر دونوں روایتوں کی طرف ان کا رجحان برابر ہو تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟
 امامؑ: اگر نسبت باہر جا رسید تو پھر توقف کرو حتیٰ کہ اپنے امامؑ سے ملاقات کر کے حقیقتِ حال

وفی کتابہ عزوجل ما یحبہ الباہل
مختلفاً متناقضاً ولیس ینختلف و لا
متناقض و ذالک مثل قوله تہ فالیوم
نسہم کما نسوا القاریہم ہذا وقولہ تہ
نسوا اللہ فنسہم ثم یقول بعد ذالک وما
کان ربک نسياً و مثل قوله عزوجل
لیم یقوم الروح والملئکۃ صفلاً لا یتکلمون
الا من اذن لہ الرحمن وقال صواباً
و مثل قوله تعالی و یوم

قرآن میں تناقض و تعارض نہ ہونے کا بیان
شیخ ابو جعفر علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ خداوند عالم کی کتاب
مقدس میں بعض ایسی آیات بھی ہیں کہ جن کی نسبت
جہاں یہ خیال کرتے ہیں کہ ان میں باہم اختلاف و تعارض
بڑے مالاںکہ ان میں کوئی اختلاف اور تناقض نہیں ہے
بطور مثال یہاں چند آیات درج کی جاتی ہیں۔ خدا
فرماتا ہے۔ پس آج کے دن ہم بھی ان کو ایسا ہی بھلا دیا
گئے جیسا کہ وہ اس دن کے آنے کو بھولے ہوئے
ہیں۔ وہ خدا کو بھول گئے۔ اللہ نے ان کو بھلا دیا۔

ایک اور جگہ فرماتا ہے کہ تمہارے پروردگار کو نیاں نہیں ہوتا؛ ایک اور مقام پر فرماتا ہے۔ اس دن جس دن
روح (جو جبریل سے بھی عظیم المرتبہ ہے) ان فرشتے صفت بہ صفت کھڑے ہوں گے مگر کوئی بات نہ کرے گا۔
سوائے اس کے جسے خدا نے رحمن اجازت دے گا اور وہ بات بھی صحیح کرے گا۔

معلوم کرو۔ کیوں کہ شبہات کے وقت توقف کرنا چاہر ہلاکت میں چلائے لگانے سے یقیناً بہتر و برتر ہے !!

(اصول کافی - تہذیب الاحکام و فہرہ)

جب حدیثوں میں تمام مرجحات برابر ہوں تو کیا کرنا چاہیے

جب کبھی ایسا اتفاق ہو کہ دو
حدیثیں مذکورہ بالا مرجحات میں
بالکل مساوی ہوں تو اب کیا کرنا چاہیے۔ آیا انسان کو اختیار ہے کہ جس حدیث پر چاہے عمل کرے یا اسے توقف
کرنا چاہیے؟ اس میں چند قول ہیں۔ چونکہ بعض روایات میں تخییر کا حکم وارد ہے اور بعض میں توقف دتا خیر کا اس
لئے ان کے درمیان صحیح کئی طرح کی گئی ہے اول یہ کہ فقیہ کو چاہیے کہ فتویٰ دینے میں تو توقف کرے مگر مقام عمل
میں وہ مختیر ہے۔ جس حدیث پر چاہے عمل کرے۔ دوم جب امام عالی مقام ظاہر ہوں اور ان کی خدمت میں رسائی
ممکن ہو تو اس وقت توقف کا حکم ہے مگر جب صورت حال اس کے برعکس ہو۔ جیسے موجودہ زمانہ تو پھر تخییر
ہے۔ سوم اگر وہ احادیث عبادات اور حقوق اللہ کے متعلق ہیں تو دلائل اختیار ہے کہ اگر حقوق الناس کے
بارے میں ہیں تو دلائل توقف کرنا چاہیے۔ چہارم یہ کہ اگر ان دو حدیثوں میں سے کسی ایک پر عمل کرنے میں مجبور
ہو تو پھر تخییر ہے اور اگر مجبور نہیں تو پھر توقف کرنا چاہیے۔ پنجم یہ کہ اگر تخییر جائز اور توقف استحباب و محمود ہے

الْقِيَمَةُ يَكْفَى بَعْضَكُمْ سَبْعُضٌ وَيَلْعَنُ
بَعْضَكُمْ بَعْضًا وَقَوْلُهُ تَعَالَى ذَاكَ لِحَقِّ
تَخَاصُّمِ أَهْلِ النَّاسِ ثُمَّ يَقُولُ لَا تَحْتَمِلُوا
لَدَى وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ وَقَوْلُهُ
الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ
وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَقَوْلُهُ
وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ أَلَى وَجْهٍ نَاضِرَةٍ
ثُمَّ يَقُولُ عَزَّ وَجَلَّ لَا
جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اس کی بابت گواہی دیں گے۔ ایک مقام پر فرماتا ہے۔ کچھ چہرے تو اس دن چمکتے دیکھتے
ہوں گے۔ اپنے پروردگار کی طرف دیکھتے ہوں گے۔

مشتم۔ یہ کہ جو حدیث مطابق احتیاط ہو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر بنظر غاثر ان اقوال متفرقہ پر نگاہ ڈالی جائے
تو پہلے اور دوسرے قول کا مآل و انجام ایک ہی ہے کیوں نہ نہیے دینے میں تو نفقہ اور عمل کرنے میں اختیار زمانہ
غیبت یا ان تک رسائی نہ ہو سکنے کی صورت میں ہی متصور ہو سکتا ہے درجہ ان کی طرف اصل حقیقت معلوم
کرنے کے لئے رجوع کرنا لازم و مستم ہے۔ ہذا القول لا یخلو من القوة الا خیر احوط والله العالم۔

تتمہ مہمہ

قرآن مجید میں اختلاف کا نہ ہونا اس کے کلام اللہ ہونے کی بے دلیل ہے | یہ ایک ثابت شدہ حقیقت
ہے کہ جھوٹے کلام میں
ضرور اختلاف و تناقض ہوتا ہے اور سچے کلام میں اختلاف نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ خلاق عالم نے قرآن مجید
کو اپنا کلام معجز نظام ہونے کا ایک بڑا معیار یہ بھی قرار دیا ہے کہ اس میں اختلاف نہیں ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتا
ہے وَلَوْ كَانِ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اگر یہ قرآن غیر خدا کا کلام ہوتا تو اس
میں ضرور اختلاف ہوتا۔ لیکن اس میں اختلاف کا نہ ہونا اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ یہ خالق کلام کا کلام صداقت
القیام ہے جو لوگ اس میں تضاد و تعارض کا گمان کرتے ہو، یہ ان کے عقول و ادراک کے قصور اور کمزوری ہے۔ کہ ان کی

تدرکہ الابصارا و هوید رک الابصارا
 وهو اللطیف المجیر وقوله عز و جل
 ما کان لبشر ان یشیر الیک الله الا وحیا
 او من وراء حجاب ثم یقول و کلّمہم الله
 موسیٰ تکلیماً وقوله تم و نادیهما ربّهما
 الم انھما عن تلکما الشجرة وقوله
 تعالیٰ لا یغرب عنہ مثقال ذرّة فی
 السموات ولا فی الارض
 دوسرے مقام پر فرماتا ہے نظریں ان کو نہیں پاسکتیں
 ہاں البتہ وہ بنیائوں کو پاتا ہے اور وہ باریک بین
 اور خبردار ہے۔ ایک جگہ فرماتا ہے کسی بشر کے لئے
 یہ رہا نہیں ہے کہ اللہ اس سے بات کرے سوائے
 اس کے کہ وحی کے ذریعے ہو یا پس پردہ سے پھر
 فرماتا ہے موسیٰ سے خدا نے اس طرح کلام کیا جو کلام
 کرنے کا حق ہے۔ ان کے پردہ دگار نے پکار کر ان سے
 کہا کیا میں نے تم دونوں کو اس کا پھل کھانے سے منع
 نہیں کیا تھا۔ ایک مقام پر فرماتا ہے تمہارے پردہ دگار سے زمین و آسمان کی ذرّہ بھر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔

کاثرہ و نتیجہ ہے جو ۸

کھر من عائب قولاً صحیحاً و آفتل من الفہم السقیم
 کا مصداق ہے۔ جو لوگ خالق کلام کے کلام حقیقت ترجیح میں نقص و عیب نکالنے کی سعی لا حاصل کرتے
 ہیں وہ درحقیقت اپنی خباثت نفس، جہالت و غفلت اور قسوت و فہم کا اظہار کرتے ہیں۔ چنانچہ کتب
 سیر و تراویح میں کئی ایک ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ کئی کو باطن لوگوں نے اس قدر کی مذموم حرکتیں کیں مگر کبھی اپنے
 مقاصد مشورہ میں کامیاب نہ ہو سکے اور ہو بھی کیونکر سکتے تھے جب کہ خالق اکبر خود اپنے کلام کا محافظ ہے۔ ۸
 فانوس بن کے جس کی حفاظت ہو کرے وہ شمع کیا بجھے چے روشن خدا کرے

نیز اس کا مقابلہ و معارضہ طاقت بشری سے مافوق ہے جیسا کہ قبل ازیں اس پر تبصرو کیا جا چکا ہے:

ان واقعات میں سے صرف ایک واقعہ یہاں پیش کیا جاتا ہے جو حضرت امام علی نقی علیہ السلام
 کے زمانہ کا ہے۔ ایک زندیق نے جو مختلف علوم میں کامل و سترس رکھتا تھا۔ بنام مناقض
 القرآن ایک کتاب لکھنا شروع کی جس میں اس نے بزعم خود بعض آیات قرآنیہ میں اختلاف اور تناقض ثابت
 کرنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ جب امام علیہ السلام کو اس کی اس جبارت کا علم ہوا تو آپ نے اپنے اصحاب میں
 سے ایک شخص کو حکم دیا کہ تم جا کر اس زندیق کی شاگردی اختیار کرو اور اس کے ساتھ گھرے روابط پیدا کر کے
 اس کا اعتماد حاصل کرو اور جب وہ تم سے اچھی طرح مانوس ہو جائے تو اس سے یہ سوال کرنا کہ آیا یہ ممکن ہے
 کہ جو مطالب و معانی تم نے قرآن سے سمجھے ہیں وہ صحیح نہ ہوں اور خدا کا مشاد کچھ اور ہو؟ وہ فیلسوف ہے۔

اور نہ اس سے چھوٹی اور بڑی

مگر یہ کہ روشن کتاب میں سب موجود ہے۔ دوسرے مقام پر فرماتا ہے قیامت کے دن نہ ان کی طرف نظر کرے گا نہ ان کو پاک کرے گا: دکانر لوگ اپنے پروردگار سے حجاب میں رہیں گے۔ ایک مقام پر فرماتا ہے کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو۔ جو آسمان میں رہتا ہے کہ تم کو زمین میں دھنسا دے اور وہ زمین یا ایک بھونچال میں آجائے۔ خدا عرش پر غالب ہے۔ دوسرے مقام پر فرماتا ہے خدا آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی۔ تمہارے بھیدوں کو بھی جانتا ہے اور ظاہری حالات کو بھی اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس

آگاہ ہے۔

ولا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب
مبین ثم یقول اللہ تعالیٰ ولا ینظر
الیہم یوم القیمۃ ولا یزکیہم ثم
یقول کلا انہم عن ربہم یومئذ
لمجربون و مثل قوله تم اأمنتم من
فی السماء ان ینسف بکم الارض فاذا
ھی تمور و قوله تم الرحمن علی العرش
استقی ثم یقول و هو اللہ فی السموات
و فی الارض۔

یقیناً جواب اثبات میں دے گا جب وہ اس امر کا اقرار کرے کہ ہاں ایسا ممکن ہے! تو پھر تم اس سے کہنا جب یہ ممکن ہے تو پھر تم یہ تناقض القرآن نامی کتاب لکھ کر کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہو کیوں کہ ممکن ہے کہ خدا کا مشا کچھ اور ہوا تو تم کچھ اور سمجھ رہے ہو؟ چنانچہ اس صحابی نے امام کی ہدایت کے مطابق عمل درآمد کیا۔ الغرض جب اس صحابی نے یہ آخری سوال کیا تو وہ زندقہ خاموش ہو گیا اور گہری سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ دیر کے بعد اٹھا اور جس قدر کتاب کے اجراء لکھ چکا تھا ان کو بھاڑ ڈالا۔ زندقہ نے اصرار کیا کہ بتاؤ تم نے یہ دلیل جمیل کہاں سے حاصل کی ہے۔ صحابی نے بہت کچھ لیت و لعل کے بعد اقرار کیا کہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام سے حاصل کی ہے یہ معلوم کر کے زندقہ نے کہا واقعتاً وہی بزرگوار ایسی دلیل قائم کر سکتے ہیں (احتجاج طبری) یہ تو خالق اکبر کا کلام ہے اگر لوگ اسے نہیں سمجھ سکتے تو یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے۔ انسان تو اس تہذیب و علم و عقل و تقی واقع ہوا ہے کہ وہ اپنے انبائے نزع اہل علم کے کلام کا صحیح مفہوم نہیں سمجھ سکتا۔ محقق عماد جناب حیرتینہ محمد باقر داماد کے کلام پر ایک شخص اعتراض کرتا ہے۔ وہ جواب میں فرماتے ہیں۔ ہنیدین کلام ماہتراست نہ کہ برنا اعتراض نمودن تمہارے لئے ہمارے کلام کا سمجھ لینا ہنر اور کمال ہے نہ کہ ہمارے اوپر اعتراض کرنا (فوائد رضویہ) غالب اور قبال کا کلام موجود ہے۔ بڑے بڑے ایم لے پاس بلکہ پی ایچ ڈی ان کے بعض اشعار کا صحیح مفہوم نہیں سمجھ سکتے بلکہ اپنی ناکھی سے ان اشعار کو ہی مہمل قرار دے دیتے ہیں حالانکہ عندا لتقیق ان کا ایک شعر بھی مہمل نہیں۔ ان کے

فَعَلِمَ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَعِلْمَ مَا تَكْبُونَ
وَقَالَ تَمَّ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْيِ نَسْلِكَ الْآ
هُوَ مَا بَعَثَهُمْ وَلَا خَمْسَةَ آلَ هُوَ سَادِسُهُمْ
مَوْلَا دَفْنِي مِنْ ذَالِكَ وَلَا أَكْثَرَ الْآ هُوَ مَعَهُمْ
أَيْمَانًا كَانُوا وَيَقُولُ عَزَّ وَجَلَّ وَنَحْنُ أَقْرَبُ
أَلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْارْيَدِ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى
هَلْ نَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ
يَأْتِيَ أَمْرٌ رَئِيسٌ -

کسی راز میں تین شریک نہیں ہوتے کہ وہ خدا کا
چوتھا نہ ہو اور پانچ شریک نہیں ہوتے کہ وہ ان
کا چھٹا نہ ہو اور نہ اس سے کم ہوتے ہیں اور نہ اس
سے زیادہ مگر یہ کہ جہاں کہیں بھی ہوں خدا خدا
کے پاس ہوتا ہے۔ نیز فرماتا ہے ہم اس کی شرک
حیات سے بھی زیادہ قریب ہیں اب کیا وہ اس
کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تمہارا
رب آئے۔

۱۔ شارحین کلام کا باہمی اختلاف حقیقت تک عدم رسائی کی قلعی دلیل ہے۔ پس جب عام لوگ اپنے جیسے
انسانوں کا کلام نہیں سمجھ سکتے تو خالق کلام کے کلام معجز نظام کا صحیح مفہوم سمجھنے کا کیونکر دعویٰ کر سکتے ہیں؟ اس قسم
کی متعدد آیات کلام پاک کے اندر موجود ہیں جن کے متعلق زمانہ و مہدین اور بعض کوتاہ اندیش فہرہین لوگ باہمی
تعارض و تباین کا زعم باطل کرتے ہیں۔ چنانچہ ان میں سے چند مقامات کا حضرت مصنف علام نے ذکر کر کے ان کی
توضیح و تاویل کے سلسلہ میں حضرت امیر المومنین کی اس طولانی حدیث شریف کا حوالہ دیا ہے جو کتاب التوحید
اور کتاب احتجاج میں مذکور ہے۔ نیز اس سلسلہ میں ایک مستقل کتاب لکھنے کا ارادہ بھی ظاہر فرمایا ہے۔ نہ معلوم وہ اس
مقصد میں کامیاب ہوئے یا نہ؟ بظاہر تو کسی ایسی کتاب کا نام انکی تالیفات میں نہیں ملتا۔ واللہ العالم۔ بہر حال اگرچہ
ان آیات کی مشککین و مفسرین نے بڑی تحقیقات و قرصینات فرمائی ہیں اور تفصیل و تفارص والے شیعہ کے بڑے علماء
مدلل جوابات دیئے ہیں جس کے لئے مبسوط کتب کلام و تفسیر کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے۔ ہم سرمدت اس سلسلہ
میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث شریف کے ترجمہ پر اکتفا کرتے ہیں۔ معنی نہ رہے کہ یہ حدیث بہت
طویل الذیل ہے جو کتاب التوحید مطبوعہ بیٹی کے قریباً دس صفحات تک پھیلی ہوئی ہے جس میں اس قرآن ناطق
کی زبانی قرآن صامت کی بیسیوں ایسی آیات کا صحیح حل موجود ہے ہم بنظر اختصار اس کے صرف اس حصہ کا
ترجمہ کرتے ہیں جو ان آیات کے متعلق ہے جو متن رسالہ میں مذکور ہیں۔

ایک آدمی نے حضرت امیر المومنین کی خدمت میں
کلام امام علیہ السلام سے بعض محمل آیات کا بیان
حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا امیر المومنین میں کتاب اللہ
کی صداقت کے متعلق بعض شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ ان کا ازالہ فرمائیں۔ آنجناب نے دریافت

ادیا تی بعض آیات ربك ومثل قوله
 قُلْ مَتَّوْفِكُمْ مَلَکُ الْمَوْتِ الَّذِیْ وُکِّلَ بِكُمْ
 ثُمَّ یُعَلِّمُ تَوْفِیْهِمْ رِسَالَنَا وَهَمْ لَا یَفْقَهُونَ
 وَقَالَ تَعَالٰی الَّذِیْنَ یَتَّوْفِیْهِمُ الْمَلَائِکَةُ وَ
 قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی اللّٰهُ یَتَّوْفِیْ اِلَّا فَنَسْ حَیْنِ
 مَوْتِهَا وَمِثْلُ هٰذَا فِی الْقُرْآنِ کَثِیْرٌ فَقَدْ
 سَئِلَ عَنْهَا رَجُلٌ مِّنَ الزَّانِقَةِ عَنْ
 اَمِیْرِ الْمُؤْمِنِیْنَ عَلِیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
 فَاَخْبَرَهُ بِوَجْهِ اِتِّفَاقٍ مَّعَانِیْ هٰذَا لَا
 الْاَوَّلِیَّتِ وَحَبِّیْنِ لَهُ تَاوِیْلًا وَقَدْ

ان آیات کی تاویل و تفسیر ادران کے مستند ائمہ نے ہونے کے تفصیلی اسباب و وجوہ بیان فرمائے تھے۔

فرمایا ہے کہ تجھے کیونکر شک لاحق ہوا؟ اس نے عرض کیا بھلا کیونکر مجھے شک نہ ہو جب کہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے
 حصہ کی تکذیب کر رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا ان کتاب اللہ بصدان بعضہ بعضاً ولا یکذب بعضہ
 بعضاً و لکنک تم تفرق عقلاً تفنن جمہ۔ کتاب اللہ کا ایک حصہ تو دوسرے حصہ کی تصدیق کرتا ہے نہ تکذیب
 لیکن تجھے اس قدر عقل نہیں دی گئی جس سے تو نائدہ حاصل کر سکے، کلام امام سے معلوم ہوا کہ یہ اختلاف کئی عقل و ذہن
 کا نتیجہ ہے، پھر آپ نے فرمایا وہ آیات پیش کر دو جن کے متعلق تجھے شک ہوا ہے۔ چنانچہ اس شخص نے وہ آیات پیش کرنا
 شروع کیں کہ ایک مقام پر خدا یوں فرماتا ہے فالیوم منہم کما نسوا لقاؤہم ہذا۔ پھر فرماتا ہے۔ نسوا
 اللہ فنیہم۔ ان آیتوں سے استفادہ ہوتا ہے کہ اللہ کو نیاں لاحق ہوتا ہے مگر ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ وما کان
 ربک نسیاً۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند عالم کو نیاں نہیں ہوتا، یہ تناقض نہیں تو اور کیسے؟ آپ نے فرمایا ان آیات
 کا صحیح مطلب یہ ہے نسوا اللہ فی دار الدنیا لہم یعیلوا بظاعتہ فینہام فی الآخرة لہم یجعل لہم فی ثوابہم
 مثلاً مضاداً امنیین من الخیر۔ یعنی یہ لوگ دنیا میں اللہ بسمانہ کو بھول گئے یعنی اس کی اطاعت و فرمانبرداری نہ
 کی لہذا خدا آخرت میں ان کو بھول جائے گا یعنی ان کو کچھ اجر و ثواب عطا نہ کرے گا۔ گویا کہ وہ فرمانبرداری نہ کر دیئے گئے غلام
 یہ کہ ان کے فعل کی ان کو جزا دے گا۔ لہذا من باب المشاکلہ فذلت پر نیاں کا اطلاق کیا گیا ہے ورنہ ان دینا
 تبارک و تعالیٰ علواً کبیرا لیس بالذی مینى ولا ینعل بل هو الحفیظ العلیہ۔ ہمارے پروردگار کی شان

اخرجت الخبر في ذلك مسند البشارة
في كتاب التوحيد وساجد في ذلك
كتاباً بعثته وعونه تعالى ثم بالخير
والعافية۔

میں نے اپنی کتاب التوحید میں اس حدیث کو پوری
سند اور شرح کے ساتھ لکھ دیا ہے اور ارادہ ہے
کہ اس موضوع پر ایک مستقل کتاب تحریر کروں گا
انشاء اللہ۔

غفت و نسیان سے اہل وارفع ہے۔ یہ جواب باصواب سن کر یہ شخص بے ساختہ کہہ اٹھا فوجت عنی
فوج اللہ عنک وحلت عنی عقدة فعظم اللہ اجرک۔ آپ نے میرے عقدے حل کر دیئے
ہیں۔ خداوند عالم آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ حضرت نے فرمایا دوسرا شبہ۔ کس آیت سے متعلق ہے۔ اس
نے عرض کیا کہ ایک مقام پر خدا فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائكة صفاً لا یتکلمون الا من اذنہ
الروحان وقال صواباً اور دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ کفار کہیں گے واللہ ربنا ما کتا مشرکین
ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے ویوم الیقین یکن بعضکم لبعض ولیلین بعضنا ان آیات سے
معلوم ہوتا ہے کہ بروز قیامت مجرم گفتگو کریں گے ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے الیوم نختلہ علی افواہ
وتکلمنا ایدیمهم وتشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی مجرم نہیں بول
سکے گا کیوں کہ ان کے مونہوں پر مہر لگی ہوئی ہوں گی۔ آنجناب کے فرمایا فان ذلک فی مواطن غیر واحد
من مواطن ذلک الیوم انذی کان مقدار خصین الف ستر۔ یہ قیامت حالات بروز قیامت کے
مختلف مواطن ومقامات میں رونما ہوں گے کیونکہ وہ دن سچا س ہزار سال کا ہو گا جیسا کہ قرآن میں وارد ہے بعض
مقامات پر وہ باہم گفتگو کریں گے۔ ایک دوسرے سے بیزاری اختیار کریں گے۔ ایک دوسرے پر لعن طعن کریں گے۔ اور
بعض ایک دوسرے کے لئے دعا و استغفار کریں گے اور بعض مقامات پر مجرموں کے مونہوں پر مہر لگائی جائیں گی
لہذا فی الحقیقت ان آیات میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سائل یہ جواب باصواب سن کر بہت خوش ہوا اور پھر
وہی فقرے دہرائے جو پہلے کہے تھے یعنی فوجت عنی فوج اللہ عنک وحلت عنی عقدة فعظم
اللہ اجرک۔ پھر آنجناب نے فرمایا تاؤ اور کس آیت میں شبہ ہے۔ اس نے عرض کیا کہ ایک مقام پر خدا
ارشاد فرماتا ہے وجہ یومئذی ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ۔ اس آیت سے استفادہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ خدا کو
بروز قیامت دیکھیں گے۔ مگر دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے لا تقد رکہ الا بصار وهو یدک الا بصار
وهو اللطیف الخبیر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کوئی شخص نہیں دیکھ سکتا؟ آنجناب نے جو مستقل جواب
دیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ النظر الی ربہم النظر الی ما وعدہم ربہم فذلک قولہ الی ربہا ناظرۃ

و انما یعنی بالنظر الیہ النظر الی ثوابہ بتبارک و تعالیٰ یعنی یہاں اس آیت میں پروردگار کی طرف
نگاہ کرنے سے مراد اس کے اجر و ثواب کی طرف نگاہ کرنا ہے پس خلاصہ معنی یہ ہوگا کہ الی ثواب رہا ناظرۃ لہذا
دونوں آیتوں کے درمیان کوئی تضاد و تقارض نہیں ہے پھر امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا اور کس آیت کے متعلق
شک ہے؟ اس نے عرض کیا ایک مقام پر خالق عالم فرماتا ہے و ما کان لبشر ان یمکلمہ اللہ الا وحیا اذ من
وراء حجاب او یدسل رسولاً فیوحی باذنہ ما یشاء۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی خدا کسی بندے
سے بلا واسطہ کلام نہیں کرتا۔ مگر دوسرے مقام پر فرماتا ہے و کلمہ اللہ موسیٰ تکلیماً ناد یہما و تبہما الم
انہما۔۔۔ یا ادم اسکن انت و زوجک الجنة۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بعض حضرات سے بلا
واسطہ بھی کلام کرتا ہے؟ امام علیہ السلام کے جواب پر با صواب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ اعتراض درحقیقت الا وحیا
میں وحی کا صحیح مفہوم نہ سمجھنے پر مبنی ہے۔ وحی کلام خدا ہے و کلام اللہ لیس علی طریق واحد منہ ما کلم اللہ
بلہ الرسل و منہ ما قد ف فی قلوبہم و منہ رؤیا یواہیہا الرسل و منہ وحی و قد یزل یتلی و یقول
فہو کلام اللہ۔ خدا کا کلام ایک طریق پر نہیں ہوتا بلکہ اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جس کے ذریعہ
وہ اپنے رسولوں سے کلام کرتا ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جو ان کے قلوب مطہرہ میں القا و الہام فرماتا ہے۔ تیسری قسم
وہ ہے جس میں بذریعہ خواب انبیاء کے ہیکلامی ہوتی ہے جو بھی قسم وہ ہے جو بصورت تنزیلی انبیاء پر نازل
ہوتی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور اسے پڑھا جاتا ہے۔ لہذا ان آیات میں ہرگز کسی قسم کا کوئی اختلاف
نہیں ہے۔ سائل نے پھر فرط مسرت سے دالہ و شیلہ ہو کر کہا درجت عنی فخرج اللہ عنک و حللت عنی
عقدۃ ففطم اللہ اجرک یا امیر المؤمنین۔ آپ نے فرمایا اور جس آیت میں شک ہے وہ بھی بیان کرو
اس نے عرض کیا ایک مقام پر خدا فرماتا ہے و ما یغیب عن ربک من مثقال فدرۃ فی الارض و لا فی
السماء اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند عالم سے کائنات کی کوئی شے مخفی و مستور نہیں ہے۔ مگر ایک اور جگہ
فرماتا ہے۔ و لا ینظر الیہم یوم القیامۃ و لا یمیزکھم اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے کلا انہم
عن ربہم یومئذ لہجوجون۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس سے عنفی و معقب ہوں گے۔ یہ تناقض
نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آنجناب نے فرمایا آیت مبارکہ لا ینظر الیہم سے مراد یہ ہے کہ ان کو کچھ اجر و ثواب
عطا نہیں فرمائے گا۔ عرب کہتے ہیں لا ینظر الینا فلاں فلاں شئفں ہماری طرف نگاہ نہیں کرتا ای لا یصیبنا
منہ خیر یعنی ہمیں کچھ عطا نہیں کرتا۔ اسی طرح کلا انہم عن ربہم یومئذ لہجوجون سے مراد یہ ہے کہ
ان کو ثواب و بہم محبوبون وہ اپنے پروردگار کے اجر و ثواب سے معقب و مستور رہیں گے۔ یہ کہ خود ذات
ایزدی سے پوشیدہ ہوں گے۔ پھر فرمایا اور کس آیت میں شبہ ہے؟ اس شخص نے عرض کیا ایک مقام خدا فرماتا

ہے ان اللہ علی العرش استوی دوسری جگہ فرماتا ہے وهو اللہ فی السماء واللہ فی الارض اللہ ایک اور مقام پر فرماتا ہے۔ ہو معکم این ما کنتم۔ ایک اور جگہ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الودید پہلی آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا عرش پر ہے۔ دوسری سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ وہ آسمان و زمین میں ہے تیسری آیت سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ وہ ہر شخص کے ساتھ ہے۔ چوتھی سے یہ واضح ہوتا ہے کہ شرک و کفر حیات سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ تضاد نہیں تراور کیا ہے۔ آنجنابؐ نے فرمایا کہ تم نے صفاتِ خداوندی کا تیس مخلوق کی صفات پر کیا ہے حالانکہ اس سے اس کی شان اجل و ارفع ہے۔ وہ لامکان ہے۔ اس کا کوئی مکان نہیں ہے علی العرش استوی کے معنی یہ ہیں کہ وہ عرش پر غالب اور اس کے حرمین و آسمان میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین و آسمان میں موجود ہے اور اس کے ہر جگہ ہونے کا مفہوم ہے کہ وہ علمی اعتبار سے ہر شے کو محیط ہے وہی تمام اشیاء عالم کا تدبیر و منتظم ہے۔ اس کے بعد امام عالی مقام نے فرمایا اور جس آیت مبارکہ میں تجھے حکم ہے اس کا بیان کرو۔ سائل نے عرض کیا کہ ایک مقام پر خدا فرماتا ہے وجاد رباب والملک صفا صفا دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے هل یظلمون الا ان یتیم اللہ فی ظلم من العمام والملائکۃ اویاتی فیض الیت ویتک۔ ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ قیامت خود خدائے کا۔ دوسرے مقام پر فرماتا ہے یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفعا ایما تھا تکن امنت من قبل وکسبت فی ایما تھا خیراً ان آیات سے بعض آیات ربانہ کا اثبات ہوتا ہے لہذا ان آیات میں کھلا ہوا اختلاف موجود ہے۔ آنجنابؐ نے فرمایا کہ جن آیات میں خدائے عز و جل کا اثبات مذکور ہے۔ اس کا اس طرح آنا ضروری نہیں جس طرح ارشاد فرماتا ہے فاتقوا اللہ من حیث لستم یحسبوا۔ خداوندِ عالم ان کے پاس اس جگہ سے آیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا اس سے مراد یہی ہے کہ ارسل علیہم عذاباً کہ ناگہانی طور پر خدا نے ان پر عذاب نازل کیا اسی طرح آیت مبارکہ فاتی اللہ بتنا فہم من القواعد سے مراد بھی نزولِ عذاب و عقاب ہے۔ اور تیسری آیت جس میں ملائکہ یا بعض آیات کے آنے کا تذکرہ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کفار و مشرکین جو خدا و رسول پر ایمان نہیں لائے وہ ہر وقت اس بات کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ان کے پاس ملائکہ عذاب یا حکم پروردگار یا بعض آیات یعنی دارِ دنیا میں عذاب نازل ہو۔ اور آخری آیت میں بعض آیات کے آنے سے مغرب نے طلوعِ آفتاب مراد ہے جو کہ ظہور حضرت قائم آلِ محمدؑ کے وقت ہو گا۔ پھر آنجنابؐ نے فرمایا اور جس آیت مبارکہ کے بارے میں تمہیں شک ہے اسے بیان کرو۔ سائل نے کہا ایک مقام پر خداوندِ عالم فرماتا ہے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکھ ثمر الی ربکم ترجعون۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے اللہ یتو فی الافس حین موتھا۔ ایک اور جگہ فرماتا ہے قال الذین یتوفاہم الملائکۃ۔ پہلی آیت سے معلوم ہوتا ہے

وہ مخلوق کی صفات پر کیا ہے حالانکہ اس سے اس کی شان اجل و ارفع ہے۔ وہ لامکان ہے۔ اس کا کوئی مکان نہیں ہے علی العرش استوی کے معنی یہ ہیں کہ وہ عرش پر غالب اور اس کے حرمین و آسمان میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین و آسمان میں موجود ہے اور اس کے ہر جگہ ہونے کا مفہوم ہے کہ وہ علمی اعتبار سے ہر شے کو محیط ہے وہی تمام اشیاء عالم کا تدبیر و منتظم ہے۔ اس کے بعد امام عالی مقام نے فرمایا اور جس آیت مبارکہ میں تجھے حکم ہے اس کا بیان کرو۔ سائل نے عرض کیا کہ ایک مقام پر خدا فرماتا ہے وجاد رباب والملک صفا صفا دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے هل یظلمون الا ان یتیم اللہ فی ظلم من العمام والملائکۃ اویاتی فیض الیت ویتک۔ ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ قیامت خود خدائے کا۔ دوسرے مقام پر فرماتا ہے یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفعا ایما تھا تکن امنت من قبل وکسبت فی ایما تھا خیراً ان آیات سے بعض آیات ربانہ کا اثبات ہوتا ہے لہذا ان آیات میں کھلا ہوا اختلاف موجود ہے۔ آنجنابؐ نے فرمایا کہ جن آیات میں خدائے عز و جل کا اثبات مذکور ہے۔ اس کا اس طرح آنا ضروری نہیں جس طرح ارشاد فرماتا ہے فاتقوا اللہ من حیث لستم یحسبوا۔ خداوندِ عالم ان کے پاس اس جگہ سے آیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا اس سے مراد یہی ہے کہ ارسل علیہم عذاباً کہ ناگہانی طور پر خدا نے ان پر عذاب نازل کیا اسی طرح آیت مبارکہ فاتی اللہ بتنا فہم من القواعد سے مراد بھی نزولِ عذاب و عقاب ہے۔ اور تیسری آیت جس میں ملائکہ یا بعض آیات کے آنے کا تذکرہ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کفار و مشرکین جو خدا و رسول پر ایمان نہیں لائے وہ ہر وقت اس بات کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ان کے پاس ملائکہ عذاب یا حکم پروردگار یا بعض آیات یعنی دارِ دنیا میں عذاب نازل ہو۔ اور آخری آیت میں بعض آیات کے آنے سے مغرب نے طلوعِ آفتاب مراد ہے جو کہ ظہور حضرت قائم آلِ محمدؑ کے وقت ہو گا۔ پھر آنجنابؐ نے فرمایا اور جس آیت مبارکہ کے بارے میں تمہیں شک ہے اسے بیان کرو۔ سائل نے کہا ایک مقام پر خداوندِ عالم فرماتا ہے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکھ ثمر الی ربکم ترجعون۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے اللہ یتو فی الافس حین موتھا۔ ایک اور جگہ فرماتا ہے قال الذین یتوفاہم الملائکۃ۔ پہلی آیت سے معلوم ہوتا ہے

کہ ملک الموت مارتا ہے۔ دوسری آیت سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ مارتا ہے اور تیسری آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ بہت سے ملائکہ مارتے ہیں۔ اس قدر واضح اختلاف کے باوجود میں کس طرح قرآن میں شک نہ کروں اگر آپ میری حالتِ زار پر رحم نہ کریں اور میرے لئے شرح صدر کا انتظام نہ فرمائیں تو میں ہلاک و برباد ہو جاؤں گا امام عالی مقام نے فرمایا کہ ان آیات میں ہرگز کوئی تعارض و اختلاف نہیں ہے۔ کیونکہ خداوندِ عالم ہی حقیقی مدبرِ ابد اور ناظرِ الامور ہے۔ وہ جس طرح چاہتا ہے معاملات کی تدبیر فرماتا ہے۔ جب کسی شخص کو مارنا چاہتا ہے تو بعض کے پاس ملک الموت کو بھیجتا ہے اور بعض کے پاس درجہ ملائکہ کو یل میزالا مر کیف لیشاد اور چونکہ یہ سب کچھ خدا کے حکیم کے حکم سے ہوتا ہے لہذا وہ معنی و معیت کہلاتا ہے۔ سائل نے خروش و غم ہو کر کہا فوجت عنی فوج اللہ عنک یا امیر المومنین وفتح اللہ بات المسلمین۔ واروہ کہ وہ شاک و مرتاب شخص جناب امیر علیہ السلام کے کلام حقائقِ ترجمان کی برکت سے تائب ہو کر کامل ایمان بن گیا وَاُخِرْ دُعَاؤَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰی سَیِّدِ الْاَنْبِیَا وَ الْمُرْسَلِیْنَ وَاللّٰهُ الطَّیِّبِیْنَ الطَّاهِرِیْنَ الْمَعْصُومِیْنَ تَمَّ الْکِتَابُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الْاَهَابِ الَّذِی وَفَّقَنِ لَا تَمَامَ هَذَا الشَّرْحِ الْمُسْتَطَابِ بِبَرَکَةِ الْبَنِّ وَاللّٰهِ الْاَطْيَابِ وَاسْرَجِ الْمَنِّ الطَّافِیَةِ الْحَقِیْقَةِ وَالْجَلِیْقَةِ اِنْ یَنْفَعْ بِہِ کُلُّ مَوْمِنٍ وَکُلُّ جَاہِلٍ مَرْتَابٍ وَیُہِیْمُ اِنِّیْ جَادَةُ الرِّشْدِ وَالصَّوَابِ وَیَجْعَلُ ذَا لَکَ ذَخْرًا لِّیْ وَلَوْ اَلْسَدِیْ وَوَلَدِیْ وَآلِیِّیْ وَتِلْکَ مِیْذِیْ یَوْمَ الْمَأَابِ وَکَانَ الْفَرَاغُ مِنْ تَسْوِیْدَةِ یَوْمِ الْاَثْنِیْنِ الرَّابِعِ وَالْعِشْرِیْنِ مِنْ رَمِیْعِ الْاَوَّلِ ^{۱۳۸۴ھ} الْمَصَادِقِ لِثَلَاثِ اَضْطِطِ ^{۱۹۶۲ھ} بِالسَّاعَةِ الْخَامِسَةِ بَعْدَ الزَّوَالِ خَتَمَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ اَمُورَنَا بِالْحُسْنِ بِالْحَمْسَةِ النُّجَبَا وَرَزَقَنَا حَسَنَ الْخَاتَمَةِ يَا بَنِّیْ الْمَصْطَفٰی وَآلِیِّیْ الْمَرْقُضِیْ وَالْحَسَنَ الْمَجْتَبِیْ وَالْحُسَيْنَ سَیِّدَ الشُّہَدَا فَاطْمَئِنَّا زَهْرًا وَاَوْلَادَهَا الْکَرَامِ اَلْبَرَّةِ الْاَفْقِیَاءُ

وَفَقَّنَا لِعَادَةِ الْمَنْظَرِ عَلَیْہِ وَآخِرًا جِهَ مِنْ السَّوَادِ اِلَى الْبِیَاضِ یَوْمَ اَبْتَلَا ثَلَاثًا لِلْعِشْرِیْنِ مِنْ ذِی الْحِجَّةِ الْحَرَامِ ^{۱۳۸۴ھ} یَوْمَ الْمُبَاهَلَةِ الْمَوَافِقِ لِّلْسَابِعِ وَالْعِشْرِیْنِ مِنْ اَبْرِیْلِ ^{۱۹۶۵ھ} بَعْدَ السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ وَفَرَعْنَا مِنْ اَجَالَتِ الْمَنْظَرِ عَلَیْہِ وَاعْدَادِهِمُ لِلْعِطِیْمِ الثَّانِیِ بَعْدَ الْاَضَافَاتِ الْمُعْنِیَةِ یَوْمِ الْارْبَعَاءِ السَّابِعِ وَالْعِشْرِیْنِ مِنْ جُمَادِیِ الْاَوَّلِ ^{۱۳۹۱ھ} الْمَطَابِقِ لِحَادِیْ وَالْعِشْرِیْنِ مِنْ جُولَا یَوِ ^{۱۹۷۱ھ} بِالسَّاعَةِ الْحَادِیَةِ عَشَرَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ اَوَّلًا وَآخِرًا وَظَاهِرًا وَبَاطِنًا - وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰی خَیْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِہِ الطَّاهِرِیْنَ -

ختم نبوت

مسئلہ ختم نبوت یعنی یہ کہ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا یا پُرانا نبی بحیثیت نبی و رسول تشریف یا غیر تشریفی، ظلی یا بروزی نہیں آسکتا۔ ان مسلم نبوت اسلامی مسائل میں سے ہے کہ جن پر تمام فرقہ ہائے اسلام کا اجماع و اتفاق ہے بلکہ ان ضروریات دین میں سے ہے جن کا منکر دائرہ اسلام سے خارج تصور ہوتا ہے۔ یہاں بڑے ایجاز و اختصار کے ساتھ اس موضوع پر تھوڑا سا تبصرہ کیا جاتا ہے تاکہ اس اہم مبحث سے ہماری یہ علمی کتاب خالی نہ رہ جائے۔

ختم نبوت قرآن کی روشنی میں

قرآن مجید میں اس قسم کی بکثرت آیات مبارکہ موجود ہیں جو بالصراحت یا بالآثارہ اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں ہم اختصار کے پیش نظر دو تین آیات مبارکہ پر اکتفا کرتے ہیں۔

پہلی آیت مبارکہ ارشاد قدرت ہے **مَا كَانَ مُحَمَّدٌ ابًا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ** (پہلے سے محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ اللہ کے رسول اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں۔) **تقریب استدلال** یہاں دو چیزیں قابل غور ہیں ایک لفظ **خاتم** کی تحقیق دوسرے لفظ **انبین** کی تحقیق **خاتم** کی قرات میں اختلاف ہے۔ قراء سبعین سے صرف دو قاریوں حسن اور علیہ صم نے اسے **خاتم** (ت کی زبر کے ساتھ) پڑھا، باقی تمام قاریوں کے نزدیک **خاتم** (ت کی زیر کے ساتھ) ہے۔ (ابن جریر ج ۲۲ ص ۱۰۰)

لفظ خاتم کی لغوی تحقیق اگر اس لفظ کو **خاتم** (ت کی زبر کے ساتھ) پڑھا جائے تو اس کے یہ معانی لغت میں مرقوم ہیں: **یا مہر کا نگینہ جس پر نام وغیرہ کندہ ہوتا ہے**، **انگوٹھی**، **آخر قوم کہا جاتا ہے**، **خاتم القوم** ای آخر ہم (قوموں ج لسان العرب ج ۱ المنجد ص ۱۰۰ تاج العروس ج ۱ ص ۱۰۰) اور اگر اسے **خاتم** (ت کی زیر کے ساتھ) پڑھا جائے تو اس کا اسم فاعل کے معنوں میں کسی چیز کا ختم کرنے والا اس قدر واضح اور روشن مفہوم ہے کہ جس کی تشریح محتاج بیان نہیں ہے۔ یہاں حقیقی طور پر پہلے اور دوسرے معنی تو مراد ہو نہیں سکتے۔ لہذا تیسرے اور چوتھے معنی کے صحیح تسلیم کر لینے کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، اس کے اعتبار سے **خاتم** کا مفہوم ان انبین اور سلسلہ انبیاء کے ختم کرنے والے ہوتا ہے۔ اور اگر مجاناً پہلے اور دوسرے معنی کو مراد لیا جائے تو یہی مطلب یہی نکلتا ہے کہ آنحضرت خدا کے ہر نبی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہر کسی مطلب کے خاتم پر ہی لگائی جاتی ہے۔ جب کسی تحریک کے خاتم پر مہر لگ جائے تو اس کے بعد کچھ لکھا نہیں جاسکتا۔ اگر لکھا گیا تو وہ تحریر جعلی تصور کی جائے گی۔ اور جس لفظ پر لگ جائے اس میں اب کچھ داخل نہیں کیا جاسکتا۔ کمالاً بخفی باقی رہی دوسرے لفظ **انبین** کی تحقیق انبین

پر اتفاق ہے، کہ الف لام تعریف جب جمع پر داخل ہو، اور وہاں معبود و مخصوص افراد کیسے کوئی قطعی قرینہ موجود ہو تو یہ عموم و اتفاق پر دلالت کرتی ہے لہذا انبیاء سے مراد تمام انبیاء ہوں گے۔ لہذا قطع نظر پیغمبر اسلام، صحابہ کرامؓ، تابعین اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کی تصریحات جلیلہ کے صرف لغت عرب کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو اس آیت مبارکہ سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ آنحضرتؐ سلسلہ انبیاء کی آخری کڑی ہیں، جن کے بعد کوئی نیا یا پُرانا شخص بحیثیت رسول و نبی نہیں آ سکتا۔

دوسری آیت مبارکہ ارشاد قدرت ہے **اليوم اكملت لکم دینکم و اقممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناً** (پس ماڈہ ع) — آج کے دین میں نے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور دین اسلام کو تمہارے لیے منتخب کیا ہے۔

یہ آیت مبارکہ بآنگ دہل پکار کر اعلان کر رہی ہے کہ جس قدر دین کا سنگ بنیاد حضرت آدمؑ نے اپنے دستِ حق پرست سے رکھا تھا اور جس کی تعمیر میں تمام سابقہ انبیاء حصہ لیتے رہے۔ اس کی تکمیل حضرت محمد بن عبد اللہؐ بنی خاتم کے ہاتھوں پر ہو گئی۔ اب اس دین کے عقائد، اعمال، اخلاق و آداب اور فرائض و سنن، محرمات و مباحات اور سب احکام حلال و حرام کو کامل مقدس کر دیا گیا۔ **حلال محمد حلال الی یوم القیامۃ و حرامہ حرام الی یوم القیامۃ** (اصولی کافی)۔ لہذا جب دین مکمل ہو چکا ہے، سب احکام العبادت نازل ہو چکے، بانی اسلام ان کی توضیح و تشریح فرما چکے، قرآن و سنت میں جمیع استیحااج الیہ الامم کا مفصل بیان موجود ہے، تو پھر اب کسی نبی کی ضرورت کیا ہے؟ **فمن یدتغ غیر الاسلام دیناً فلن یقبل منه و هو فی آخرۃ من الخاسرین**

تیسری آیت مبارکہ **تبارک الذی منزل الفرقان علی عبیدہ** لیکون للعالمین نذیراً (پس فی ع) بابرکت ہے وہ خدا جس نے اپنے بندہ خاص پر قرآن نازل کیا تاکہ وہ عالمین کے لیے ڈرانے والے قرار پائیں۔ یہ آیت بعبارة النص دلالت کرتی ہے کہ آنحضرتؐ عالمی نبی ہیں۔ انکی بعثت تمام عالمین کے لیے ہوئی ہے اور آپ کے فیوض و برکات سے تمام عالمین مستفیض ہو رہے ہیں اور یہی آیت مبارکہ و ما ارسلتک الا رحمة للعالمین کا مفاد ہے، جب آنحضرتؐ عالمین کے نذیر اور ان کے لیے باعث رحمت ہیں اور نجات دہین مسلمانوں کو نبی حاصل کرنے کیلئے آپ پر ایمان لانا اور آپ کی اتباع کرنا کافی ہے تو پھر کسی اور نبی کو ماننے کی آخر ضرورت کیا ہے؟ کیا کسی نبی کو بھیجنا عبث کام نہیں؟ کیا خدا کا دامن ربوبیت عبث کاری سے منزہ و مبرا نہیں ہے؟ **ما لکم کیف تحکمون** —

ختم نبوت احادیث خاتم النبیین کی روشنی میں

اس سلسلہ میں احادیث نبویہ کا اس قدر وافر ذخیرہ موجود ہے، کہ جن کے عدا و احصار کے لیے ایک دفتر درکار

پہلی حدیث۔ آنحضرتؐ فرماتے ہیں: ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنی بیتا فاحسنه

واجمله الاموضع لبنۃ من رواۃ فجعل الناس یطوفون به ویعجبون له ویقولون ہلا وضعت
ہذا اللبنۃ قال فانما اللبنۃ وانا خاتم النبیین۔ (بخاری و مسلم ج ۲ ص ۲۴۸، مسند احمد ج ۲ ص ۲۹۸ وغیرہ) میرے
اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال اس شخص جیسی ہے، جس نے ایک گھر بنایا اور اس کی خوب آرائش و
زیرائش کی مگر ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ اب گلاس گھر کو دیکھ دیکھ خوش ہوتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے وقت
کہتے ہیں، یہ اینٹ کیوں نہ لگادی گئی؟ فرمایا وہ (آخری) اینٹ میں ہوں اور میں خاتم الانبیاء ہوں۔

اس سے بڑھ کر کس طرح ختم نبوت کے مسئلہ کی وضاحت و صراحت کی جاسکتی ہے؟

دوسری حدیث۔ فرمایا لا تقوم الساعة حتی یبعث دجالون کذابون کلہم یزعم انہ بنی وانا

خاتم النبیین لابنی بعدی۔ (سنن ابوداؤد۔ ترمذی وغیرہ) — اسوقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، جب کئی
جھوٹے دجال نہ اٹھائے جائیں۔ بن میں سے ہر ایک یہ خیال کرتا ہوگا کہ وہ بنی ہے۔ حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے
بعد کوئی بنی نہیں ہے۔ اس حدیث شریفہ میں سرکار ختمی مرتبت نے وضاحت فرمادی ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب
یہ ہے کہ میرے بعد کوئی بنی نہیں آسکتا، ظاہر ہے کہ اگر انحضرتؐ کے بعد سلسلہ انبیاء جاری و ساری ہوتا تو آنحضرتؐ ساقی انبیاء
کے دستور کے مطابق اس آنے والے بنی کا تعارف کرتے نہ یہ یہ بدعتی نبوت کو دجال و کذاب قرار دیتے!

تیسری حدیث، فرمایا۔ کانت بنو اسرائیل تسوسمہم الانبیاء کلما ہلک بنی خلفہ بنی وانیہ لابنی

بعدی و میسون خلفا۔ (بخاری ج ۱ ص ۱۹۷، مسلم ج ۲ ص ۲۴۸، مسند احمد ج ۲ ص ۲۹۸، ابن ماجہ وغیرہ) بنی اسرائیل
کا طریقہ یہ تھا کہ ان کی قیادت ان کے بنی کرتے تھے۔ جب ایک بنی کی وفات ہوتی تو اس کی جگہ دوسرا بنی آجاتا۔
لیکن میرے بعد کوئی بنی نہیں۔ البتہ خلیفہ ضرور ہوں گے۔ اس حدیث شریفہ میں بھی ہر قسم کی تشریحی و غیر تشریحی نبوت
کے انسداد کا اعلان کیا گیا ہے۔

چوتھی حدیث، فرمایا لا یبقی بعدی من النبوة شیء الا المبشرات قالوا یرسل اللہ۔ وما للبشر؟

قال یرسل اللہ الصالحۃ یراہا المسلم او ترىٰ لہ۔ (کنز العمال، مسند احمد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ) میرے بعد
نبوت کا کوئی جزو باقی نہیں رہا۔ سوائے مبشرات کے! صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! مبشرات کیا ہیں؟ فرمایا وہ اچھا
خواب جو کوئی مسلمان دیکھے یا اس کے لیے کسی اور کو دکھایا جائے۔ یہ حدیث شریفہ بھی اس مطلب پر نص صریح ہے
کہ سوائے اچھے خواب کے باقی سب اجزاء نبوت ختم ہو چکے ہیں۔

پانچویں حدیث آنحضرتؐ نے حضرت علیؑ کے متعلق جنگ تبوک میں فرمایا۔ اما ترضیٰ ان تكون منی

بمنزلہ ہارون من موسیٰ الا انہ لابنی بعدی (بخاری، مسلم باب فضائل الصحابہ) اے علیؑ، تمہیں مجھ سے وہی
نسبت ہے جو ہارونؑ کو موسیٰؑ سے تھی، مگر میرے بعد کوئی بنی نہیں ہو سکتا (ورنہ تم ہارونؑ کی طرح ضرور بنی جی ہوتے)۔

نفس رسول البوجه السداد باب نبوت درجہ نبوت پر فائز نہیں ہو سکتا تو اور کس ماں کا بیٹا ہو سکتا ہے۔

چھٹی حدیث فرمایا: ان الرسالة والنبوة قد انقطعت خلا رسول بعدی ولابنی (ترغی، کتاب الرؤیا۔ مسند احمد) میرے بعد رسالت اور نبوت کا ماسلہ ختم ہو گیا ہے۔ اب میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ نبی۔

ختم نبوت ارشادات ائمہ طاہرین کی روشنی میں

اس سلسلہ میں ائمہ طاہرین علیہم السلام کے بکثرت فرامین موجود ہیں، یہاں صرف تبرکاً دو چار ارشادات پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔

جناب امیر المومنین نیج البلاغہ (خطبہ دوم) میں ارشاد فرماتے ہیں: بعث اللہ محمداً رسولاً لا یخلفہ بعدہ وتمام نبوتہ۔ خداوند عالم نے جناب محمد کو ایقائے عہد اور عہد نبوت کو تمام کرنے کی خاطر رسول بنا کر بھیجا۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے۔ فرمایا: لقد ختم اللہ بکتابک وختہ نبیکم الانبیاء (اصول کافی ومافی)۔ خدائے تمہاری کتاب (قرآن) کے ذریعہ کتابوں کو اور تمہارے نبی کے ذریعہ تمام نبیوں کو ختم کر دیا ہے۔ حضرت جعفر صادق سے منقول ہے فرمایا: بعث اللہ ختم نبیکم النبیین فلا نبی بعدہ ابداً وختہ بکتابک وکتب فلا کتاب بعدہ (اصول کافی) خداوند عالم نے تمہارے نبی کے ذریعہ تمام نبیوں کو ختم کر دیا ہے۔ اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور تمہاری کتاب کے ذریعہ تمام کتابوں کو ختم کر دیا، اب اس کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے۔

جناب امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا: وشریعة محمد صلی اللہ علیہ وآلہ لا تنسخ الی یوم القيمة ولا نبی بعدہ الی یوم القيامة فمن ادعی بعدہ نبوة اوائی بعدہ بکتاب قدمہ مباح لكل من سمع ذالک (عیون اخبار الرضا)۔ جناب رسول خدا کی شریعت مقدسہ قیامت تک منسوخ نہیں ہو گی۔ اور نہ ہی قیامت تک آنجناب کے بعد کوئی نبی آئے گا، جو شخص آنحضرت کے بعد دعوائے نبوت کرے یا کوئی کتاب لائے تو ہر وہ شخص جو اس کے اس دعوائے باطل کو سنے، اس پر اس مدعی کا خون مباح ہے۔

ان ارشادات: کہ میں بڑے شہدائے کبار کے ساتھ آنحضرت پر ہر قسم کی نبوت کے اختتام کا اعلان کیا گیا ہے، اور ہر مدعی نبوت نو: جب القتل قرار دیا گیا ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال۔

(باقی، ختم نبوت عقل سلیم کی روشنی میں دیکھیے صفحہ نمبر ۵۲۵ پر)

اس کتاب کے مُصنّف علام کے دیگر قلمی شاہکار

واقفان حال پر یہ حقیقت مخفی و مستور نہیں ہے کہ سرکار آیہ اللہ الشیخ محمد حسین انجمنی صاحب العصر مدظلہ العالی خدا کے ان خوش قسمت یگانہ روزگار بندوں میں سے ہیں جن پر جہاد فیض کی طرف سے بڑی فیاضی کی گئی ہے۔ چنانچہ وہ جہاں علوم مشرقیہ کے منتخب زمانہ مدرس ہیں وہاں قادر الکلام شعلہ نوا اور شیوہ بیان خطیب و مقرر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شائستہ و مختلفہ اور مدلل تحریر کے ایک خاص اسلوب کا مالکہ کاملہ بھی رکھتے ہیں۔ بایں ہمدان کی خاندانی شرافت، طبعی نجابت، منکسر مزاجی، خوش اخلاقی، قدیم وضع داری، مشرقی تہذیب اور اسلامی ثقافت کی پابندی و پاسداری اس پر مستزاد ہے۔ علامہ موصوف کے یہی وہ خصوصیات ہیں جنہوں نے ان کو معتبوب زبان، محمود الاقرآن بنا دیا ہے مگر وہ گرد و پیش کے نامساعد حالات سے غصّ بصر کرتے ہوئے برابر اپنے وظائف دینیہ اور وظائف شرعیہ کی انجام دہی میں ہمہ تن مشغول و مہمک ہیں گویا وہ زبان حال سے پکار رہے ہیں۔

ہو اسے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے وہ مرد درویش جس کو تونے دیئے ہیں انداز خردانہ چنانچہ درج ذیل کتب جلیلہ انہی کے علم و قلم کے شاہکار اور آثار خالہ ہیں جو عالم اسلام کے صاحبان علم و انصاف سے خراج تحسین و آفرین حاصل کر چکے ہیں۔

ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء

حدیث الشّٰطِیْن کے موضوع اور مذہب حق کی حقانیت پر بے مثال کتاب پہلی بار طباعت کے زیور سے آراستہ ہو کر امت سے شائقین تک پہنچ رہی ہے۔

تحقیقات الفریقین حول حدیث الشّٰطِیْن

اُخْتُ الْقُرْآن حدیث قدسی کے موضوع پر پہلی جامع اور مکمل کتاب جس کا پہلا ایڈیشن بڑی آب و تاب کے ساتھ شائع ہوا ہے۔ انشاء اللہ

کواکب مضیہ در احادیث قدسیہ

قوانین الشریعہ فی فقہ الجعفریہ جو کہ ایک علمی و تحقیقی کتاب ہے اور ہر شخص اس سے مطالب و حقائق سمجھ نہیں سکتا۔ اس لیے عوام کی سہولت کے لیے اس کا خلاصہ پہلی بار بعض محقق اہل علم کے قلم سے منظر عام پر آ رہا ہے۔ (انشاء اللہ)

خلاصۃ الاحکام

جوانی شہرت کی بناء پر کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے اور باعلاق اہل علم واقعات کر بلا پر اتھارتی ہے مدت سے تیسرا ایڈیشن ختم تھا اب دیدہ زیب اور شان و شوکت کے ساتھ قوم کے مشتاق ہاتھوں تک پہنچ رہی ہے۔ انشاء اللہ

سعادة الدارين فی مقتل الحسين

اس مشہور عالم اور محققانہ کتاب کا چوتھا ایڈیشن بڑی آب و تاب کے ساتھ قارئین کرام تک پہنچ رہا ہے۔ انشاء اللہ

احسن الفوائد فی شرح العقائد

جو موجودہ دور کے تمام اختلافی مسائل و عقائد پر حرف آخر ہے اور اپنی علمی و تحقیقی شہرت کی بناء پر کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ عرصہ دراز سے ختم تھی۔ اب بڑی شان و شوکت کے ساتھ اس کا چوتھا ایڈیشن مغرب حقیق پسند لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ انشاء اللہ

اصول الشریعہ فی عقائد الشیعہ

منہج مکتبہ البطین

۲۹۶ بی ۹ سیٹلائٹ ٹاؤن بلاک ٹی سرگودھا

المُعَلَّن

